

GUIÓN DE PSICOPATOLOGÍA

De nobis ipsis silemus.

Bacon de Verulamio

(1) Pregunta por la "muerte del sujeto". Habría que preguntarse por la legitimidad de una psico(pato)logía que pretende realizar, psicológicamente, el antihumanismo teórico. De una parte, la honda negación que se esconde tras de la cita de Bacon: no habría lugar para el sujeto, porque allí donde el hondo de ese sujeto se alcarza, la palabra justamente se detiene. De otra, la imposibilidad de escapar de otro proyecto que no sea el que resume en el grito de Nietzsche: grito que es ya el umbral donde la palabra se detiene. Entre uno y otro, el silencio de un discurso accesible: no se puede más hablar en el lenguaje de "los" otros. Pero los otros han tenido que inventar el nombre del Orden que justamente, como un conjuro, les precava del terror: Locura. Pero, también, un nuevo tipo, en definitiva de Cultura (?) (2) .

Ecce homo!

Nietzsche

Pero es este mismo hombre el que sólo se alcanzará con la irreplicable negación. Como en Marx que es preciso realizar el desentramado de las esencias, hasta alcanzar el continuo flujo de lo real concreto. Pero eso real se evidencia sentido cosificado. Como si, de pronto ética y estética se fundieran en una trascendencia que escapa a las normatividades del lenguaje que las clava y las niega, finalmente.

De nobis ipsis silemus.

Bacon de Verulamio

Nietzsche pretende un hombre que sea auténtico legislador del valor, que transvalore todo valor, que abra nuevas posibilidades de vida a la vida. Pero se pierde en su grito desesperado. Derribar ídolos, dismantelar las férreas presencias del Poder y del Deber. Pero, entonces "¿qué significación puede tener la locura en la historia de la moralidad?" o la "fascinación?". De nobis ipsis silemus... ..

Dios ha muerto. Pero ¿y el hombre, ¿dónde se nos queda el hombre? No hay conceptos para el dolor: sólo las categorías, negativas o positivas, de las viejas ideologías de la moralidad.

---

(1). "Ven", dijo mi alma, escribanos versos para mi cuerpo (pues somos uno) a fin de que, si vuelvo invisiblemente, después de la muerte, o si mucho, mucho tiempo después, en otras esferas, dirija allá mis cantos otra vez a un grupo de compañeros (adaptándolos a la tierra, árboles, vientos, olas tumultuosas) Pueda yo siempre conservar una sonrisa de alegría, reconociendo eternamente mis versos, pues aquí y ahora firmo por el alma y por el cuerpo y pongo ante ellos mi nombre...!/. *Walt Whitman*

(2). El hombre Nietzsche había escrito: "El gran juego de la historia está en quién se apoderará de las reglas, quién tomará el lugar de los que las utilizan, quién se disfraza para pervertirlas, para utilizarlas en sentido contrario y volverlas contra los que las habían impuesto, quién, introduciéndose en el complejo aparato, lo hará funcionar de tal modo que los dominadores se encontrarán dominados por sus propias reglas" (Genealogía...).

Dios ha muerto. Pero ¿y el hombre, ¿dónde se nos queda el hombre? No hay conceptos para el dolor: sólo las categorías, negativas o positivas, de las viejas ideologías de la moralidad. De igual forma que en Artaud, pretender bucear en el arcano del sufrimiento es mirar, frente a frente, a la disociación, es decir, arriesgarse a no regresar jamás de la locura. Porque, previamente, es necesario entrar en ella o, mejor, porque es necesario reconocerla, lo que ya es el principio de ese de nobis ipsis silemus. ¿También el arte? ¿o sobre todo, por ser arte?. Todo en gran trabajo necesariamente se resuelve sobre la trana densa del lenguaje.

Crisis de códigos que resuelven el drama de una corporeidad desposeída, pero que también atañen a la política y a la religión, a la familia y a las fábulas, al amor y a la amistad. En la vida cotidiana, el lenguaje que instituye (ignorándolo), al hombre. Diseño de una estructura del poder que lo abarca todo. El lenguaje instauro al hombre, pero, a la vez, en el mismo movimiento de fundación, se vuelve contra él, lo inutiliza, hasta conseguirlo renaturalizado. De modo que, inevitablemente, es también aquí preciso comenzar por él **(3)**.

Hemos visto, hasta ahora, la transocultación del poder retenido en los sistemas diversos que, totalizados, lo realizan: sistemas de los mensajes, de los valores, de los objetos-signo, de los signos-función, de los signos-mito... Lacan pretende realizar la presentación del sistema-signo de constitución del sujeto y lo hace como el tránsito de lo imaginario a lo simbólico, más aquello que funda la articulación misma de esos dos planos. ¿O habría que hablar de dos mundos que han de concluir (o pueden o deben...) en la constitución única del mundo del Ste. de la subjetividad, pero no de la significación de la comunicación?. Mundo donde lo "real" carece ya de lugar propio, porque lo "real" es "lo" que "se" habla y, por tanto, algo que, siendolo todavía, ya no es real. Lacan y los cinco historiales clásicos; Lacan y la verdad; Lacan, en fin, y el lenguaje. Clínica del error, del deseo, del síntoma, del lapsus; 1953 "Función y campo de la palabra" (= "Discurso de Roma") y 1960 "La instancia de la letra en el inconsciente". No se trata de hablar de un sujeto-agente o de un lenguaje como medio de comunicación, porque no se apunta a la comprensión ni al buen decir, sino al significante (=Ste.). No se trata de fortalecer al yo, sino de la articulación significante del síntoma **(4)**.

La clínica de Lacan tiene dos polos, paranoia de punición e histeria y cuatro conceptos fundamentales (= transferencia, pulsión, inconsciente y repetición). Por otra parte, si se puede afirmar que no es concebible su clínica sino sobre el concepto de transferencia, también se puede decir que es estructuralista. Estructuralismo que él ha estudiado en Jakobson y en Lévi-Strauss. Pero su estructura es atípica, no es una totalidad ideal, complitud, plenitud, unidad. Hay en él una marca que es marca de falta, de castración. El sujeto no es algo dado y aunque la estructura no se puede pensar sin sujeto, el sujeto no se puede pensar fuera de la castración. Se trata, pues, de una estructura que tiene una falta, un lugar vacío, una carencia. Ahí tendrá que sobrevenir la clínica del falo, en la medida en que el edipo es estructurante. Pero estos son los elementos esenciales.

---

(3). *Re-naturalización de orden -0, habría que decir y que, de pronto, nos ubica en un punto que no pudo soñar Lévi-Strauss ni el viejo Lefebvre ni Jakobson o Benveniste. ¿Dónde queda aquella cómoda separación respecto de una naturaleza de orden +1?*

(4). *Ver Francioni, M (1978), Lacan, J. (1966), Safouan (1971), Wahl (1971), Ricoeur (1967), Palmier (1975), Rifflet-Lemaire (1972), Fages (1972), Bertherat (1967), Corvet (1968), Cancrini (1968)... Sobre el (O)tro, De Waelhens (1961); Paci (1967), para la epistemología. Ver también, Eco (1968) sobre aspectos semiológicos. Revistas como Imago, Scilicet, Cahiers pour l'Analyse, las publicaciones del Campo Freudiano... Laplanche y Pontalis (1968) en el "qué" es "qué" del psicoanálisis. Hesnard (1971) para dar cuenta del estado de la cuestión de la trayectoria analítica francesa. "Estadio del espejo", 14º Congreso Psicoanalítico Internacional (Marienbad 1936); tema retomado al congreso siguiente en Zurich (1947, "El estadio del espejo como formador de la función del yo (je), tal como nos es revelada en la experiencia analítica", trabajos hoy incluidos en Écrits. Cumplimos de esta manera, la demanda de racionalidad... académica.*

(5) Comienza su enseñanza propia después de la ruptura con la Sociedad Psicoanalítica de París y fundación de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, con Laplanche, Lagache, Dolto y otros. Este año escribe, además, el discurso de Roma, donde se dice "el inconsciente está estructurado como un lenguaje" y donde se producirá la famosa distinción entre los tres grandes registros (6).

Análisis de la paranoia, del narcisismo y la imagen. Ahí comenzará J. Lacan. Fase del Espejo (recordar aquí los trabajos de Baudrillard y la honda raigambre burguesa del espejo) como una identificación (= el sujeto asume su propia imagen no porque le sea "propuesta" como propia, sino porque la "reconoce" como la imagen del otro deseado, con el cual se identifica). El cuerpo (en su imagen) estructura primariamente al Yo. Posteriormente, ese Yo se realizará en el "comercio" con el lenguaje:

Lacan, Ey y Lorenzer se enfrentan, descubriendo el sentido último de sus propuestas, en la concepción misma del lenguaje que cada uno posee. Para Lorenzer, la cosificación del lenguaje entraña la cosificación misma del sujeto= la palabra, en su deestructuración analítica, debe permitirnos el acceso a las escenas o experiencias fundamentales. Para Ey, el tema es de otro tipo, por más que celebre una ordenación biológico-instrumental del inconsciente y, por lo tanto, del lenguaje.

Por su parte, para Lacan es el vacío mismo de la relación de palabra (=el no acceso a la constitución del Ste.) lo que elimina radicalmente la posibilidad del sujeto. La paradoja se alcanzaría en el momento en que se repara que, en esa transición del individuo al orden del Ste., el Inconsciente queda estructurado como un lenguaje, lo que lo constituye en el "lugar" donde lo Otro se habla. Lorenzer, desde su perspectiva, en la que se trataría, una vez más, de realizar la aproximación marxismo/psicoanálisis, el valor escénico de las experiencias arcaicas remiten necesariamente a la interacción. Para Lacan, lo primario de ese valor es su carácter representacional, por decirlo de algún modo. ¿Da Lacan cuenta mejor del problema? Quizás el tema habría que oponerlo en la introducción, por parte de Lacan, de los procesos de metáfora y metonimia. Lacan intenta apuntalar el tema desde la teorización freudiana de la VERDRUNGUNG (= represión= metáfora) y de la VERSCHIESUNG (= metonimia= desplazamiento). Desplazamiento y represión como los polos entre los que circula el lenguaje todo, en las funciones realizadoras del sentido. Desplazamiento y represión, por otra parte, como lo que establece, en su dramática más compleja, la metáfora. Que puede ser un recurso poético de realización subjetiva. Pero que también puede convertirse a los sistemas de deestructuración, de "privatización" neurótica o psicótica del sujeto. Para Lacan, el discurso aparece como la realización práctica de un texto (recuérdense todas las operaciones del estructuralismo y, entre otras de conocida memoria, las de Foucault o, en otro campo las de Deleuze y Guattari). Pero por lo mismo que es manifestación de un texto, el discurso en último término habla siempre de otros discursos: el de la "realidad", el de los otros, el de las experiencias, el del deseo.

---

(5). 1936 "Congreso Internacional de Psicoanálisis en Mariembad", ponencia sobre "El estadio del espejo". Ponencia de entrada en este campo. 1953

(6). Registros que corresponden a una formulación distinta a la tradicional:

- ® registro de lo real (= ¿universo de lo natural?)
- ® registro de lo imaginario (= ¿universo del inconsciente, procesos primarios?)
- ® registro de lo simbólico (= ¿universo de los procesos secundarios?).

Lacan pretenderá que, en última instancia, no hay más texto que el Texto como no habrá más otros que el Otro. No voy a entrar aquí en la exposición de una crítica que he realizado en otros lugares: bastenos decir que una reducción a esa unicidad universal y absoluta, no puede servirnos a los efectos de una psicología materialista, dialéctica, histórica. La tesis de Lacan de que el "inconsciente es el discurso de lo Otro" no puede tener efectos epistemológicos (esto es, transformadores y transformadores de lo concreto histórico) salvo que ese misterioso "Otro" se manifieste como el núcleo diferenciado, individualizado... que precipita el intercambio multiestratificado de la personalidad. Si nos referimos a la Ley, el Poder, el Orden, la Relación, la Producción... y todo cuanto se incluye en el soporte de los procesos de socialización primitivos, efectivamente, en toda sociedad explotadora y represora, en todo sujeto oprimido y reprimido, en toda relación social concreta, lo que el análisis dialéctico descubre es el Texto que impone la dominación histórica y sus históricas contradicciones. En ese sentido, el "lugar" del sujeto es el lugar más efectivo del ejercicio del Texto que es la dominación de... lo Otro (salvo que, en este caso, éste puede ser ya nombrado). Por el contrario, si lo que se pretende es, de nuevo, la operación teórica de negación del sujeto concreto histórico, entonces habría que situar al propio Lacan de parte de todas las instancias secretas, liquidadoras del sujeto. Y no el teórico, precisamente.

Se precisa entonces la definición: no se trata sólo de que el "estilo" sea el hombre, sino también es un haz de prácticas materiales, perfectamente diferenciadas, históricamente fechadas. Además, el estilo es, a la vez, el interlocutor al que te refieres, el que te complementa en el acto del discurso. Lo que representa que el estilo es una relación determinada. El mensaje, así, pertenece a un discurso, de sobredeterminación múltiple. Lacan, sin embargo, pretende evitar esta "confusión": nos exige la referencia verbal estricta, de suerte que sea inevitable volver al discurso paradigmático, al discurso verbal. Pero es que aquí, parece que hay algo más:

. "psicotización" originaria con la experiencia del cuerpo fragmentado: la "unidad" es una conquista del desarrollo. Como primario, esa vivencia de angustia por el cuerpo fragmentado. El espejo, en la dialéctica de esta situación, es el medio que neutraliza esa angustia. Imagen que se convertirá en el Yo ideal. Por otra parte, la necesidad de la mediación de la imagen se convierte en un instrumento epistemológico con el que Lacan pretende combatir el racionalismo: no hay aperccepción "pura" de sí. De esta primera identificación se originarán todas las posteriores.

. se supera así la fase de la agresividad infantil contra el propio cuerpo: se trata del influjo de las fantasías que son imágenes arcaicas que pertenecen a una misma estructura, la fantasía del cuerpo fragmentado. M, Klein alude de manera análoga a esto con el tema de la posición depresiva (=posición narcisista primaria que hace que el niño quede fijado precisamente a una imagen alienante de sí mismo).

. lo anterior es posible desde la concepción del cuerpo en su función original de Ste. Si volvemos a Lacan, nos encontramos con que, en una obra primeriza como es la de 1932 "La psicosis paranoica en su relación con la personalidad", los problemas que allí este autor se plantea tienen, posteriormente, una continuidad. ¿Qué debemos entender por "contenidos escénicos"? El lenguaje aparece entonces como escindido, con mínimas posibilidades de flexibilización, de manera que se instalan dos planos; siempre aislados y, a menudo, tenazmente enfrentados:

a. de los objetos

b. del propio analizando

. (vacío o ruptura de la relación)

.../...

TERAPIA:EL ESPACIO IMAGINARIO.

Espacio imaginario que, por oposición al espacio real de las consistencias resistentes y normativizadas, no tiene otra posibilidad, como "eje" dialéctico, que la frustración (pero dejando, frente a la opacidad radical de la Verdad, las "creencias" que deben posibilitar la transformación de la acción). Frustración del discurso, concebido como instrumento de los "instintos". Es decir, no frustración del deseo del sujeto (que se trata de hacer "evidente" al propio sujeto), sino frustración del falso objeto, donde el deseo está alienado e incapacitado. Frustración dolorosa de la identificación aseguradora, pero castrante: la identificación especular, que deposita la posibilidad misma de gozo en el deseo del Otro, al que es necesario "negar", dialécticamente hablando (7).

FRUSTRACION Y AGRESIVIDAD.

La frustración genera la agresividad: no por el deseo frustrado, sino por el objeto reconocido. Duelo que no se quiere asumir, porque implica la propia responsabilidad de desear y, por tanto, de tener que gozar (con la posibilidad misma de la pérdida, ya consciente, del gozo). Frustración de un trabajo en el que ha consistido la propia vida y que, como último refugio, se ha convertido a una afirmación (siempre negada) de muerte. Agresividad, entonces, que necesariamente responde a toda intervención que desvíe las intenciones imaginarias de un pseudoobjeto, construido (inconscientemente) para satisfacer las (=trabajo de esclarecimiento de las resistencias) (8).

UN PASADO/PRESENTE.

Pero todo representa un alejamiento progresista de las características de una análisis causal. En efecto, no se trata de transformar al sujeto desde la "fórmula" alienante de la Verdad. No hay, por lo tanto, una explicación "sabia" del pasado de nadie, porque el pasado no existe sino en su actualidad, porque el pasado no puede concebirse fuera del eidós/ethos que denuncia el propio sufrimiento (9).

---

(7). *Somos solitarios. Tenemos que aceptar nuestra existencia tan ampliamente como sea posible. Todo, aún lo inaudito, debe ser posible en ella. Pues sólo quien está apercebido para todo, quien nada excluye, ni aún lo más enigmático, sentirá las relaciones las relaciones con otro ser como algo vivo. Todos los dragones de nuestra vida tal vez sean princesas que sólo esperan vernos un día hermosos y atrevidos (Rilke 1).*

(8). *La ineptitud del espíritu tan mal creado por Dios, en donde reina efectivamente el Ego que se cree por razón sensato, provisto siempre de un sentido y entrando siempre en él, mientras que es el más estúpido de todos, por perderse en ese hediondo corredor del sentido, cuando las cosas no lo han tenido jamás (Artaud, A. "Cartas desde Rodez" 2).*

(9). *Muchos cadáveres yertos,
Todos a mi voz despiertos,
Saqué de la sepultura;
y hoy no quieren esos muertos
Volver a la noche oscura.
(Heine, H. "Libro de los cantares).*

LAS DOS BIOGRAFIAS.

El drama consiste en el aquí y ahora del análisis: la intención imaginaria no puede desprenderse de la relación casi simbólica que la expresa ("Casi", porque la relación analítica no es una relación de Verdad ni una relación interpersonal, sino una relación intersubjetiva, donde el texto no es nunca una formulación explícita). ¿Qué, quién, cómo se puede leer respecto a la personalidad del sujeto? Se entrecruzan las biografías real e imaginaria del sujeto cuestionado (y cuestionado desde él mismo, en primer lugar); pero el analista no puede hacer una lectura sabia que organice las piezas del puzzle imaginario/ simbólico. Porque lo que pueda leerse allí del "yo" del sujeto tiene que poder ser asumido por éste. Distancia sufrida del "je", en primera persona. "No ha sido esto lo que debía ser" y cubrir la distancia al "Fue esto lo que pudo ser" (10).

LA ALIENACION REAL.

En lo anterior, el analista se encuentra como clavado: la intimidad del gesto no es otra cosa que un fragmento del discurso mudo del sujeto: tiene que evitar el peligro de "reificar", lo que no es sino la alienación del sujeto. el analista, como el sujeto, tienen que "suspender" sus propias certidumbres. Permitir que los últimos espejismos se consumen. El analista renuncia a su propia identidad, lo que le incluye en la dramática de la inseguridad.

EN LA VERDAD, LA MENTIRA SE MANIFIESTA.

Fijémonos: la palabra representa la comunicación. El silencio, lo que se escapa, es la metacomunicación. La palabra es la Verdad y el constituyente silencioso de la "desvelación". La palabra actúa sobre la fe del testimonio: pero cualquiera sabe que se trata de circuitos de la mentira, donde el primer engañado es el productor del discurso. Todo el problema consiste entonces en saber en qué consiste la revelación del discurso.

LA REGRESION, LA IDENTIDAD, LO IMAGINARIO

Puntuar correctamente es la maniobra por la que se da sentido al discurso del sujeto. Puntuar permitiendo, a la vez, la segurización que permite precipitar los momentos constituyentes del discurso. La regresión no es sino la posibilidad que actualiza las representaciones fantasmáticas. En esa línea, la regresión no es "real" (=no es la actualidad de una relación "real" con el objeto, sino una relación en y desde lo imaginario, facilitada por la pérdida, transitoria, de identidad "real" del propio analista).

---

(10). Si deshechamos de nuestro espíritu la idea de un texto original cuya traducción o versión cifrada sería nuestro lenguaje, veremos que la idea de una expresión completa constituye un sinsentido, que todo lenguaje es indirecto o alusivo; es, si se quiere, silencio (Merleau-Ponty, M. "Elogio de la Filosofía").

Puntuar entonces no significa la mística puesta hipnótica a disposición de la comprensión del sujeto, sino disponerse a actuar en la proyección que marca el discurso del sujeto **(11)** y **(12)**.

PERSONAJE Y LA "FUNCION DE DESCONOCIDO".

Es decir, se niega, teórica y prácticamente, el mito intuitivista del contacto con "la realidad" del sujeto. Por el contrario, lo que queda demostrado es el valor obsesivo de una relación que provoca el sujeto, precisamente para evitar el contacto con lo real. El analista posibilita la puesta de manifiesto de esos controles que evitan el contacto con "lo real". Así, el personaje es un filtro que refracta el discurso del sujeto (ya que presenta, por el espacio imaginario instaurado, el código en el que puede leerse "la partitura misma del discurso tal y como inscribe al sujeto" (Mannoni) **(13)**.

Lo que da como consecuencia: que apunta al objeto vincular más allá de la palabra manifiesta, como efecto de su arquitectura profunda; que dispone al sujeto en su efectividad fundadora, en lo que sostiene a los personajes representados.

El objeto está constituido exclusivamente por la relación imaginaria que lo liga al sujeto en cuanto yo. Hay que ponerse en una situación tal que se pueda ir más allá del objeto que propone la relación explícita. Ponerse en disposición de lo que "se sabe" que debe ser escuchado.

Entonces, la "atención difusa" del analista corresponde a la dinámica, en el sujeto, de la "palabra vacía", puesto que el sujeto habla en nombre de "alguien" que jamás se ha vivido en la asunción de su deseo **(14)** **(15)**.

---

(11). *La voz del poeta es y no es suya. ¿Cómo se llama, quién es ese que interrumpe mi discurso y me hace decir cosas que yo no pretendía decir (Paz, O. "El arco y la lira").*

(12). *Las palabras huyen de la página y se abalanzan. Huyen del corazón del poeta, quien incita su intraducible fuerza de asalto. Y que ya no las retiene en su soneto sino por el poder de la asonancia; sonar afuera con un idéntico ropaje, pero sobre una base de enemistad (Artaud, A. "Textos").*

(13). *En el interior del lenguaje, los significados combaten entre sí, se neutralizan y se aniquilan. La proposición: todo es significativo, porque todo es lenguaje, puede invertirse: todo carece de significación, porque todo es lenguaje (Paz, O. "Corriente alterna).*

(14). *El hidalgo fué un sueño de Cervantes
Y Don Quijote un sueño del hidalgo.
El doble sueño los confunde y algo
Está pasando que pasó mucho antes.
(Borges, J.L. "Sueña Alonso Quijano").*

(15). *Palabras, palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros fué la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos (Borges, J. L. "El inmortal").*

ACCEDER AL PLANO DE LA NEGACION.

Análisis del aquí y del ahora. Verdad contradictoria del "aquí-ahora". La dificultad estriba en que se establece una intersubjetividad obsesiva, en lugar de la intersubjetividad histérica que inaugura la relación. Análisis de las resistencias, donde la interpretación simbólica representa instalarse en el dominio de la "palabra plena". Pero, por otra parte, una interpretación que es lo otro de una simple "toma de conciencia", contra lo que frecuentemente se ha hecho creer. Esto es, la regresión debe posibilitar la reviviscencia de las tensiones que el deseo no pudo efectuar. Escenas originales no de un acontecimiento traumático, sino de las actividades de relación del deseo que el sujeto reprimió o al que le negaron el acceso (16).

LA LEYENDA DEL SÍ.

Pero éste es uno de los aspectos más incomprendidos: la exposición de la arquitectura oculta del discurso significa exponer al sujeto al cambio (aunque este cambio, en principio, no pueda realizarse en otro lugar que el de la relación imaginaria). Este sujeto tiene que ver con la "(O)tra realidad". El paciente, como los héroes de Homero, canta el relato épico de sus orígenes, la historia vivida de su biografía oprimida/reprimida. Lenguaje lleno de giros metafóricos, arcaico que se realiza en un escenario, para el que se disponen los corifeos del drama y los espectadores impávidos de su destino. Reproducción fantaseada del pasado (y esto es lo que sorprende: porque la historia subjetiva pertenece más al plano de lo poético que al de la crónica). Ante la Asamblea de los juzgadores que el propio sujeto delega de sí, y por relación a la gran historia del clan, el sujeto desarrolla la leyenda de sus deseos y terrores. Historia, pues, del mito que ha constituido al sujeto en lo que (todavía) no es. El tiempo aparece como periodización sui generis de una biografía que es, pero que no ha tenido "lugar" (17).

EL SUJETO Y SU DOBLE.

Un sujeto y su doble (pero. ¿quién es quién...?) que no han tenido un lugar de convergencia: hay una tragedia indecible, porque el no encuentro sanciona lo que, quizás, no habría debido ser (18).

---

(16). *Habría que distorsionar la cita misma de un Maiakovski futurista y afirmar que "arte [y vida] no son copia de la realidad, sino la distorsión de la naturaleza según el modo en que [no] la refleja la conciencia del individuo". "Dislocamiento dinámico de los objetos y su compenetración". Esto, sin embargo, planteará fuertes resistencias de parte de todo tipo de teorizaciones racional-teológicas o racional-tecnológicas. Fixismo fenoménico no tanto del Ste. (=significante) cuanto del sdo. (=significado).*

(17). *Yo vagabundeo en lo que Uds. consideran como lo menos verdadero por esencia: en el sueño, en el desafío, en el sentido de la agudeza más gongorina y en el no-sentido del juego de palabras más grotesco, en el azar; no en su ley, sino en su contingencia (y no procedo nunca con más seguridad a cambiar la faz del mundo que cuando le doy el perfil de la nariz de Cleopatra). Están ya perdidos, me desmiento, los desafíos, me destejo, decía que me defiendo. (Lacan, J.).*

(18) *Si prosigo el análisis llego a pensamientos que me sorprenden, que yo no había advertido en el interior de mí mismo, que no sólo me son ajenos, sino también desagradables y que, por eso, yo querría impugnar enérgicamente, mientras la cadena de pensamientos que discurre por el análisis se me impone de manera inexorable (Freud, S.).*

¿Quién se es? ¿El que se negó?

El sujeto, en su sufrimiento, "sabe" que la negación en la que consiste es el efecto de lo que no pudo ser, de lo que "tuvo" que ser. Otra inflexión en el pasado y ahora será lo que no es. Pero, entonces ¿donde, en qué área de la "verdad" o Revelación histórica del pasado, real o imaginario lo poseen, pero no lo comparten. ¿Dónde, por tanto, "está" el ser? (19).

HISTORIA Y MITO/VERDAD Y REVELACION.

Historia y mito constituyen al sujeto: factores que, diversamente, aparecen en la "Revelación" más que en la Verdad de la palabra. "Realidad", pues, de lo que no es verdadero ni falso. De la realidad de esa revelación da cuenta la palabra, en el momento actual. Pero la fundación de esta palabra es precisamente esa realidad. Es decir, en esta realidad, la palabra da testimonio de los poderes no resueltos del pasado, de lo que quedó fijado, como siendo necesario (20).

CURAR= PRE-OCUPARSE DE SÍ= REORDENAR STE. EL PASADO.

En el modelo más tradicional, la curación se mide por la capacidad de anámnesis del sujeto: se trata de hacer (=de recordar) la historia. Para Lacan, por el contrario, no se trata de realidad, sino de verdad: el efecto de una palabra plena es el de reordenar las contingencias pasadas, para modelar el sentido de los deseos por venir (en ese mínimo de libertad que le resta al sujeto) (21).

EL SUJETO, HACEDOR DE SENTIDO. EL HOMBRE DE LOS LOBOS.

Freud, en "El hombre de los lobos", presenta como un procedi miento que sorprende: de una parte, necesita todas las pruebas precisas que le permitan fechar un acontecimiento traumático.

---

(19) *Soy, pues, para Uds., el enigma de aquella que se escabulle apenas aparecida, hombres, que son tan duchos en disimularme bajo los oropeles de vuestras conveniencias. No por ello dejo de admitir que vuestro azoro es sincero, porque, incluso, cuando se hacen mis heraldos, no valen más para llevar mis colores que esos hábitos que son los de Uds. y semejantes a Uds. mismos, fantasmas, que eso es lo que son. ¿Adónde voy cuando he pasado entre Uds.? ¿dónde estaba antes de ese paso? ¿Se lo diré algún día?. Pero, para que me encuentren donde estoy, voy a enseñarles por qué signo se me reconoce. Hombres, escuchen, Yo, la Verdad, hablo (Lacan, J.).*

(20) *Somos nuestras creencias, nuestras creaciones y nuestros delirios, así como somos nuestros mitos, nuestras ganas de vivir, nuestro temor a la muerte. El delirio desfigura el temor a la muerte y propone un final anticipado. La creencia protege, a veces orienta, diluye, pero también cercena. La creación se nutre en los mitos, los desordena, desarticula, destruye y apunta a un re-ordenamiento o a lo aún no conocido (Grimson 2).*

(21) *Singular es la categoría a través de la cual... deben pasar... el tiempo, la historia, la humanidad (Kierkegaard, S. "Diario de un seductor").*

Pero, de otra parte, es el orden de lo vivido/imaginario lo que decide **(22)**. Porque el acontecimiento traumático no pertenece como tal como un núcleo estático, al acervo puntual de la experiencia del sujeto: con cada nuevo acontecimiento, el "suceso" se reestructura, se reasubjetiviza, en la medida en que se objetualiza en las seriaciones de un mismo repertorio. Sucede esto mismo en el arte. Pero, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de "fijaciones"? Tiene que contestarse esta pregunta partiendo de un elemento fundamental: no es excusable la intervención del sujeto hacia el sentido que deba decidirse del acontecimiento original.

TIEMPO DE COMPRENDER; TIEMPO DE CAMBIAR.

Lacan quiere zanjar este punto: distingue dos tiempos: para comprender y para cambiar. Y Mannoni dice que a lo que Freud llamaba "psicoanálisis" es a la asunción, por el sujeto, de su historia. Pero esto sería así por cuanto esa historia está constituida por la palabra dirigida al otro. Por la realidad misma que representa disponer de la palabra. Con lo que, de acuerdo con Lacan, la historia constituye la emergencia de la verdad en lo real **(23)**. ¿Quiere decir...? ¡Oh, no! ¡Quiere decir que allende o aquende la Verdad, está la palabra! Eso, sencillamente, quiere decir.

HABLAR DESDE O HABLAR AL Otro.

La intersubjetividad (mi irreductible mismidad) se establece desde que es posible hablar ante y con el Otro. Esto es, "dialogar", "hablar" para el otro, es una posición constituyente. De manera que la historia se construye como intersubjetividad (=incluye la respuesta del Otro) transferencia/contratransferencia). Es en esa interlocución donde se rompe la "alienación" del sujeto. Surge así la fórmula de que el Inconsc. es aquella parte del discurso concreto, en cuanto transindivido dual, "que falta a la disposición del sujeto", para restablecer la continuidad de su discurso consciente **(24)**.

.EL DIALOGO, LA TRANSFERENCIA, LA VERDAD.

Pero ¿qué puede significar que el Inconsc. participe de las funciones de la idea e incluso del pensamiento? ¿Qué dinámica se establece, de manera que la información (en términos comunicacionales) quede subordinada a la dialéctica de la transferencia?

---

(22). *¿Qué placer, sin embargo, después de esos laboriosos desciframientos, volver a encontrar en estado puro, una ensoñación reconocida como esencial (Richard, J. P. Richard, "L'Univers Imaginaire de Mallarmé").*

(23) *Las disciplinas que tratan del hombre y de la sociedad se esfuerzan por erigirse en ciencias, discutiendo las ideas recibidas y los preconceptos establecidos, desvelan al hombre, proponiendo inicialmente su ser como enigma e inquietándose con su naturaleza y con la especificidad de sus objetos. No hay, actualmente, ciencia que progrese sin elaborar para ello su propia epistemología (Fougeyrollas, P. "A filosofía em Questao").*

(24) *Nunca hay sujeto sin Yo, un sujeto plenamente realizado, pero es esto lo que hay que intentar obtener siempre del sujeto en análisis. El análisis debe apuntar al paso de una verdadera palabra que reuna al sujeto con otro sujeto, del otro lado del muro del lenguaje. Es la relación última del sujeto con un Otro verdadero, con el Otro que da la respuesta que no se espera, que define el punto de terminar del análisis (Lacan, J.).*

¿Qué es esa relación de transferencia que devuelve al sujeto la plenitud de la palabra, es decir, el sentido de su discurso, haciendo de éste un acto histórico es decir, "un descubrimiento" de verdad?. Pero, ¿es posible la Verdad? y ¿de qué Verdad se habla? (25).

LA VERDAD Y EL INCONSC.

Si buscamos en Freud las formulaciones más allá de su ideología fisicalista, nos encontramos con un aspecto que tiene tanta importancia como en Galileo: no una experiencia del hecho, sino una experiencia de la "mente". La imaginación creadora. En ese sentido, desde cierta dimensión, el Inconsc. es el capítulo censurado de una historia, nos vienen a decir. Pero la verdad es entonces posible, porque es allí en el Inconsc., donde está escrita, fuera de toda posibilidad de constricción. Pero, ¿en qué suerte de epifanía? (26). Como se recuerda, Freud decía que la verdad debía encontrarse:

- . en los monumentos (en mi cuerpo, como núcleo histórico de la H^a);
- . en los documentos de los viejos archivos (los impenetrables recuerdos de la infancia;
- . en la propia evolución semiótica (estilo)
- . en la tradición, en las leyendas, en todo aquello que de una manera heroificada cuentan mi historia;
- . en todos aquellos rasgos que distorsionan mi propio relato.

.../...

LAS DOS PERIODIZACIONES.

Pero, siendo todo esto así, ¿qué se puede hacer con la ortodoxia de un Fenichel que "sistematiza" y "normativiza" esa "H^a", en un cuadro puramente orgánico?. Cómo diferenciar entre los estadios del desarrollo orgánico de un individuo y la búsqueda de los acontecimientos que constituyen la historia del sujeto? Se plantea el acontecimiento central: la H^a versus la evolución. El tema de las periodizaciones primarias y secundarias de la H^a: ¿de qué clase de perturbaciones sufre el sujeto? ¿Qué valor hay que conceder a esos acontecimientos que se hacen historia en cada nueva situación, en la que el sujeto se compromete? ¿Cómo se reestructuran, de manera que resulten ser "de" la misma organización del sujeto?

---

(25). *El conocimiento se hace falso desde que se especifica y aísla y sólo sigue siendo verdadero si se mantiene en constante tensión hacia las determinaciones que le escapan todavía... ..., pero cuya conexión asegura el individuo con y desde la praxis (Marx, K.).*

(26) *Exilio de la relación narcisista, exilio que parece condición de posibilidad para iniciar su recorrido como sujeto. Pensar en Edipo que, justamente, por su deseo de saber, finalmente resulta exiliado del trono, pierde la vista; pero que este exilio (este exilio del trono, del trono incestuoso) a la vez será condición de posibilidad de iniciar un recorrido que estuviera a la altura de su condición de hombre como sujeto (Lacan, J.).*

HISTORICIDAD DIALECTICA.

Nos encontramos ante una necesidad de desciframiento de la H^a. No ante una teoría de los instintos o de las pulsiones y, por lo tanto, ante una teoría del Inconsc. que lo prefigura precisamente como constituyente subjetivo. Pero, además, esto nos sitúa ante una dificultad adicional: lo que el sujeto tiene que reconocer como su historia no es otra cosa que (parte de) su inconsciente. Y, sin embargo, ¿no es lo Inconsc. lo que no se puede "hacer" consciente?. Por otra parte, el hecho capital es que la historicización actual de los "hechos" (=de las conductas del sujeto) está determinada por la historicidad de los "hechos" acontecidos, "hechos" que poseen un cierto orden, una cierta significación y radicalmente un cierto sentido. Orden (y jerarquización), Significación (y "sentido") que los hizo censurados, reprimidos, oprimidos.

LAS "ORIENTACIONES" DETERMINANTES.

¿"Qué" se reestructura en cada experiencia, en cada conducta, en cada relación del sujeto?. Lacan habla no de "fijaciones", sino de "espacios históricos" que se olvidan, aunque "obliguen" en una determinada dirección. Pero Lacan no recupera la dimensión histórica de los procesos que se realizan como "espacios". Porque el valor histórico de un acontecimiento no se establece tanto en términos cronológicos como en valores constituyentes. Y aquí está la cuestión (27).

CONSTRUCCION VIVIDO/IMAGINARIA DE LOS PERIODOS.

Según esto, ¿los estadios pueden ser otra cosa que una mala metáfora del sistema de procesos constituyentes, en la historicización del individuo?. Además, ¿qué puede ser la relación transfe rencial, sino la liberación de un "modo" intencional de manifestación del deseo?. Y esto, ¿qué puede ser sino la expresión de un ser en "la" relación? Si se tiene que hablar de estadios, la fijez orgánica de éstos necesariamente se pierde, por cuanto "sólo hay estadios cuando son vividos, como organizados en subjetividad". Con lo que nos encontramos ante dos elementos: hay una periodización "primaria" de la H^a que, en último término, permanecerá absolutamente cerrada para el sujeto; hay, por el contrario, una periodización "secundaria" que el sujeto tiene que revivir (imaginaria/afectivamente) en el proceso de "reconstitución" del análisis.

- . De suerte que, Periodización 1^a, hechos no acontecidos e inconscientes;
- . Periodización 2^a, hechos acontecidos, conscientes o no, recordados o no.

---

(27). ...hay un cuadro de Klee que se llama *Angelus Novus*. En él, se representa un ángel que aparece como si estuviera a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y éste deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro al pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado a sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irremediamente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que llamamos progreso (Benjamin, W. 9ª Tesis).

SER POR EL OTRO.

Hay un "punto" histórico, irreductible al retorno y este "punto" (=sistemas de procesos) es el tiempo de la intervención, mediacional, constituyente e instituyen te de la subjetividad. "Lugar" del imposible acceso, por que es el tiempo de la Subjetividad Otra. Un tiempo de "donación de sentido" que es, por lo mismo, un tiempo de realización "objeti va" del deseo del Otro: "soy" al ser nombrado, "soy" al ser deseado.

Es mi propia materialidad como objeto-término del nombre y del deseo lo que me constituye. Y el sujeto del amor de mi se instituye, en ese proceso, el agente subrogado de la acción, que me eleva al mundo de la historicidad. Mi "ser" de objeto del deseo del Otro me pone en la via de la humanidad. En ese tiempo, comienza la dramática de mi constitución como sujeto. Porque la "donación" es el acto primero de un proceso, en el que llegue o no a ser sujeto de mi deseo del Otro y, por lo tanto, de mi identificación.

LA ORDENACION.

¿Qué es lo que me constituye?. Obviamente, el orden de la relación: el acto de "donación de sentido" tiene tres planos perfectamente diferenciados, por más que sean tres planos articulados entre si perfectamente:

1. filiación social.
2. determinación vincular.
3. (sub-rogado de la) acción.

LOS TRES PROCESOS DE IDENTIDAD.

El individuo queda en la determinación de una múltiple objetivación: como término de identidad social, como objeto de deseo, como efecto necesitado de la acción.

Y la historicidad se manifiesta en el carácter construido y constituyente de ese acto de nombramiento, de vinculación, de "cooperación". No existe una "esencia" que reciba determinadas imprimaciones: hay un existente que adquiere, en el intercambio, un sistema de rasgos que deben ser actuados. Y que deben serlo desde otro mismo existente. En ese sentido, es la humanización "el motor del desarrollo del niño".

. Lacan concluye su presentación diciendo de la relación analítica que presenta varios momentos:

- . pensar(transferencialmente) la subjetividad:
- . "vivir de una fase.
- . fundación en la intersubjetividad. Simbolismo analítico.
- . no existe una pretendida evolución instintual.

= Realización auténtica por la palabra.

EL ORDEN DEL OTRO.

Se llega, desde ahí, y según la propuesta lacaniana, con la afirmación de la importancia de la relación intersubjetiva, a plantear la oposición entre Naturaleza y Gracia. El sujeto va mucho más allá de lo que el individuo experimenta "subjetivamente" = el Inconsciente del sujeto es el discurso del Otro (= El sujeto debe su fundación al Orden del Otro: la extrañeza lo ocupa, hasta constituirlo radicalmente).

EL PROCESO DE LA TERAPIA.

Queremos continuar estas Notas, antes de pasar a su discusión, con las reflexiones de Leclair sobre la relación analítica (especialmente, para ver qué conclusiones de continuidad puede tener la lectura de Lacan). La exposición la haremos también de manera muy esquemática (28).

---

(28). . Sueño (Paciente el diván)

-----> Conferencia

ámbito: situación que antecede al comentario de la fantasía (=el otro). Reconocimiento: fantasía típicamente obsesiva. Confirmación del supuesto.

.....Variaciones sobre el fantasma: reduplicación al infinito.

..... Fantasías que se interrumpen: representación de juego de espejos (indefinida serie de imágenes y de espejos)= el problema de la identificación.

.....La aparición de la teoría: fascinación. El analista siente difusa su atención. Reacciona. Atención al discurso que se dice: deseo inconsciente del sujeto del que escucha/habla. Estar atento a "otra cosa" que "se" dice= el orden libidinal. El otro no se limita: dice su fantasía (sigue el juego seductor).

. ¿Entrada en el juego?. El escuchador parece abandonar el encadenamiento inexorablemente lógico de sus enunciados. Relata una fantasía:

. Quiere seducir

(Abandono interpersonal?)

(Comienza lo intersubjetivo?)

... Sedúceme. Neutralizarme (más que gozar de mi). Teme lo que pueda hacer o decir. El otro "sabe" que yo estoy aquí para suscitar sus deseos. Que quiero escucharlos. Que acaso soy también un seductor.

... Ejes de referencia teórica que tranquilizan al analista (= Edipo, castración). El silencio se abre. Un sueño. Aburrido, el analista no aprueba, pregunta. "¿Si?". Silencio. Apremio. ¿Le confesará (interpretará) su intención seductora? Precipitación. Pero él sabe que se le ha preparado para intervenir "en el plano de la transferencia". Esto es, en el plano de lo que en la sesión aparece efectivamente como "deseo".

Intervención

TRANSFERENCIA

= A nivel de deseo presente en la sesión.

. Toma de nuevo la palabra el analizando (en la utilización psicoanalista creciente, la transferencia designa la puesta en marcha, en el cuadro de la relación instaurada por la cura, movimientos fácticos que representan la repetición de prototipos infantiles transportados sobre el analista).

frustración/agresión/regresión

(El análisis pretende facilitar una regresión infantil (?) en el sujeto). En la sesión, el terapeuta debe responder a las demandas del paciente. Por lo tanto, la experiencia es experimentada por éste como frustrante. Lo que necesariamente suscita reacciones agresivas.

. Pero, por la naturaleza misma del contraste, el paciente no puede satisfacer estas reacciones y tiene que "regre?sar" a modos de reacción más arcaicos. La frustración no es sólo la privación de un objeto de satisfacción. Versagung implica la decepción, en una relación altamente simbolizada.

= Aparición, en la transferencia, de sentimientos actuales de rivalidad y odio, por la persecución de un objeto simbólico, tan real como imaginario. Intervención interpretativa: movimientos de resistencia y agresión

.../...

Sin insistir demasiado en los aspectos conocidos del estadio del espejo que atañen al psa., a la etología, fisiología y la psicología del desarrollo, lo que importa aquí es lo que Lacan expresa en una fórmula un tanto extraña:(29) con lo que establece una formación que intercala una distancia entre el yo y la subjetividad.

En su prematuridad orgánica, desamparo, malestar, desarraigo instintual, se produce la experiencia gozosa y articuladora de la imagen especular. Anticipación gozosa de una gestalt a los logros efectivos sensorio-motrices, a la propiocepción, a los datos que le llegan de sus estímulos intracorporales, anunciadores todos o manifestativos de su fragmentación e incomplitud. Esta función formadora es lo que denominamos "identificación".

Identificación producida por una imago (este término es más fuerte que imagen) que llega a poseer un verdadero valor estructurante-----> pero el espejo juega aquí un papel e artificio, puesto que, en último término, lo que hace es substituir al otro, al semejante, en la producción de estos efectos.

- Ⓢ imago que da la forma total de su cuerpo
- Ⓢ imagen del cuerpo como gestalt, totalidad, unidad

a pesar de la discordancia intraorgánica que siente.

A la vez, le da que forma total, exterioridad, imagen que lo representa y es él mismo, pero es otro, no es él, con lo que el niño, según Lacan, según un espejismo imaginario podrá adelantarse a su maduración orgánica. Permanencia del Yo, pero alienación, porque en esa exterioridad se encuentra alienado. Este es el efecto de esta identificación.

---

(29) "el estadio del espejo como formador de la función del Yo (je) tal como ésta se nos revela en la experiencia psicoanalítica"

Freud en "Introducción al Narcisismo" había dicho que era necesario un nuevo acto psíquico, para el pasaje desde la posición autoerótica a la posición narcisista. Ese acto es la constitución del Yo. Porque en la posición autoerótica tenemos todavía que hablar de fragmentación libidinal; en tanto, que la constitución yoica dará cierta unidad a este proceso, en la medida en que el yo se convierte en objeto de la libido. En el 14, pues, Freud distingue entre la libido de objeto y la libido narcisista, la libido del Yo. El Yo funciona en relación al narcisismo, como una imagen totalizante que es pregnante en relación a la libido.

Como formador de la función del Yo, el estadio del espejo, **(30) (31)**. Y esto debe ser tomado al pie de la letra: desde el punto de vista analítico, la identificación a la imagen de un otro será verdaderamente constitutiva del Yo del hombre: esta es la esencia del hombre.

El hombre se constituirá como un precipitado de identificaciones. EL hombre se constituye en una matriz imaginaria; pero, a la vez, el hombre se inserta en una matriz de desconocimientos. En las psicologías de la adaptación, el yo en una instancia fuerte, agente del campo de control de la personalidad, en su contacto con lo real. Aquí hay otra cosa. Espejo, mirada de la madre... deseo de la madre, en última instancia, siempre en relación a la mirada de un otro que lo ve como constituido y con cuya imagen se "identifica".

Esa relación imaginaria de constitución del Yo en la que consiste su alienación no es nada que se reduzca a ese intervalo temporal de los 6-18 meses, sino que se extiende a todo lo largo de la experiencia imaginaria. Tampoco significa nada así como parecer, parsecerse a..., porque aquí estamos hablando de los efectos estructurantes de la identificación. Es que el Yo se constituye como Yo en el proceso de la identificación con el otro.

No es parecerse, pero sí es estar cautivado. La identificación no es sólo alienante por cuanto entraña la exterioridad, sino también por cuanto supone una servidumbre de constelaciones imaginarias en las que el Yo queda prendido. Un más allá de la certidumbre yoica, en la medida misma en que es una relación narcisista. Y esto manifiesta el atrapamiento del Yo por el deseo del otro. El espejo deja de tener verdadero valor, porque lo que importa finalmente es la mirada del otro, acceder a su deseo, a su complitud.

el registro imaginario en su primera fase no funciona sólo, sino que tiene que articularse con el simbólico. Desde el psicoanálisis, hablar de intersubjetividad es hablar de un espacio de interrelación de Yo a Yo. Y ahí podemos hablar propiamente de una relación simbólica (ver gráfico lambda)

S -----®-----®-----®a'

a _____ ∩ _____ A(Yo
[moi)   **(Otro)**

(30) "je est un autre", "Yo es otro"

(31) cita también a Rimbaud, a los poetas que como dice Lacan "no saben lo que dicen, pero que siempre dicen, como es sabido, las cosas antes que los demás"

a' es semejante a a y por ello va una línea continua entre ellos; pero esta relación no puede mantenerse, si a la vez no se da la relación simbólica S®A, que, sin embargo, es una línea inconsciente. Aunque está interceptada por lo imaginario. "Yo es otro", alienación constructiva y de tradición freudiana, opuesta a toda la psicología del yo adaptativo (Hartman, Kris, Lowenstein)

Lo que Lacan pretende recuperar con su rechazo de la psicología del yo y el regreso a Freud, es lo más subversivo de la práctica. La subjetividad como lo más desconocido, en el campo del yo. "Yo es otro" significaba un descentramiento similar al operado por Copérnico: la subjetividad está descentrada respecto al individuo y respecto al yo que es la forma de ese individuo. Es excéntrico desde dónde se representa a sí mismo.

Hasta el 53, Lacan hace de lo imaginario la dimensión predominante en la que se desenvuelve la experiencia analítica. A partir del 53, comenzará a indagar las relaciones entre lo imaginario y lo simbólico. Relación de a con a' o de Yo con el otro. ¿Quién es el otro? ¿el que está en mi lugar, de acuerdo a esta matriz imaginaria, que me constituye unificandome, que a la vez es el testigo de mi propia fragmentación?

Freud en "Psicología de las masas..." planteaba la cuestión del amor, del enamoramiento, el amor como completamiento. En este caso, "Yo es otro" plantea la relación a-a' entre el Yo y el otro como relación imaginaria, relación que no se sostiene sola, que no funciona en un vacío simbólico, sino en relación precisamente a esta oposición S-A(O).

Lo determinante, para Lacan, va a ser los tres registros de inscripción en relación a la experiencia del sujeto:

- ® real
- ® imaginario
- ® simbólico

desde esta perspectiva, en Marienbad, Lacan se opone al psa. de la ego-psychology que hacia del Yo la instancia principal de la personalidad. Por ello, todo iba en la línea de reforzar ese yo. Pero lo que, por vía de identificación, se viene a plantear como sujeto es precisamente lo más desconocido del campo del Yo.

El Yo ha sido una noción ejemplarmente inmovible. Sin embargo, si leemos a Foucault, comprendemos que tanto yo, como sujeto son conceptos realmente recientes, aunque prematuramente envejecidos. Podríamos remontarlo a mediados del siglo XVI, siglo XVII. Para los antiguos, algo estaba en el centro; con Freud, se va a una nueva ruptura coperniquiana, porque se produce un descentramiento. "Yo es otro" implica que el sujeto está descentrado respecto al individuo y respecto a la forma del individuo que es el Yo.

En el amor el objeto amado va a ocupar para el Yo todas las excelencias: idealización del objeto. Es como si el Yo se encontrará vaciado en aras del objeto: "Yo soy nadie sin ella", por ejemplo. El objeto ocupa así el lugar del Yo en tanto ideal y la relación amorosa será una relación narcisística.

El deseo se sitúa siempre en el campo del otro: algo interesa en la medida en que nos puede ser arrebatado por el otro; por ello, hay siempre un campo de competencia con el otro o por eso, el deseo siempre juega en el espacio de la histeria, porque el deseo siempre se articula en relación al deseo del otro, a esa

dimensión intersubjetiva en que se juega el deseo. Pero, entonces, para dar cuenta de esa dimensión intersubjetiva, tenemos que introducir la dimensión simbólica.

Esa dimensión simbólica es trascendencia de la imaginaria que atenta a la experiencia imaginaria del sujeto. En cuanto entra en una relación con el otro, hay una dimensión mortífera: relación mortífera entre el Yo y el otro, porque o se entra en competencia por la destrucción del otro (la rivalidad) o en una identificación que nos somete a la alienación. Aniquilación o identificación (32).

Hay un Yo de dimensión imaginaria y un Sujeto de organización simbólica. Lo simbólico se define en relación a lo Otro, alteridad radical, la otra escena, no una persona, impersonal, en la medida en que no puede ser encarnado por nadie. Es el Otro del lenguaje, puesto que el lenguaje es la estructura que está ahí, antes del nacimiento del lenguaje. Otro de la palabra. La dirección del discurso va más allá de aquél a quién se dirige, es una dimensión de exterioridad respecto del sujeto, Otro del discurso universal, de todo lo que se ha dicho, de todo lo que puede ser dicho, de la biblioteca universal.

Lévi-Strauss y el orden de parentesco, de los sistemas de reglas, de la cultura. Pasaje del acoplamiento animal a la alianza, paso de lo natural a lo cultural. Presencia de ley, sistema de relaciones permitidas y prohibidas. El sujeto tiene que pensarse ahí, desde el lugar desde dónde puede y se constituirá. Pero, además y, sobre todo, orden del lenguaje, orden sincrónico de la lengua, implica el lenguaje como condición de la arquitectura inconsciente, determinando la subjetividad. No se puede hablar de sujeto sin hablar de lenguaje y una y otra teoría se condicionan recíprocamente.

Saussure rompe el orden referencial de la lingüística: esa función esencial de una lingüística realista se pierde. En Lévi-Strauss se pierde la naturaleza; con Saussure se pierde el referente. El lenguaje no tiene por función nombrar al objeto, no quiere ser una nomenclatura, sino que establece el signo como la relación entre un *ste.* y un *sdo.* Rompe, asimismo, con otra tradición, la idea del lenguaje servidor o instrumento del pensamiento. Para Saussure, el pensamiento no le puede anteceder al lenguaje, sin lengua sería una masa amorfa, no se podrían distinguir dos ideas distintas.

la lengua aparece, pues, como intermediaria entre actividad psíquica y sonido y el signo lingüístico va a ser efecto de esa articulación definida como un sistema de signos. Producto social, anterior al individuo, la lengua es un sistema de convenciones que no se confunde con la palabra, propia del individuo.

En el signo, la elipse significa lo cerrado, la unidad indisoluble de *ste.* y *sdo.*, la reciprocidad de los términos y la línea horizontal establece la relación. No está aislado, en cuando unidad, sino que se articula con los otros signos del sistema; todas estas entidades son absolutamente relativas y adquieren su valor por razones de oposición y diferencia con los demás términos del sistema. Hay, pues, diferencias y relaciones.

---

(32) *"Exilio de la relación narcisista, exilio que parece condición de posibilidad para iniciar su recorrido como sujeto. Pensar en Edipo, que, justamente por su deseo de saber, finalmente resulta exiliado del trono, pierde la vista, pero que este exilio (este exilio del trono, del trono incestuoso) a la vez será condición de posibilidad de iniciar un recorrido que estuviera a la altura de su condición de hombre, como sujeto".*

Estas relaciones se despliegan en dos ordenes: uno, el eje sintagmático, orden que permite la combinación de los signos, que se dá en la extensión, en el carácter lineal de la lengua: en un sintagma, un término sólo adquiere valor porque se opone al que le sigue y al que le precede. Las palabras, por otra parte, se asocian en la memoria conformando grupos distintos. A esto es a lo que Saussure le llama "el tesoro interior de la lengua", estas relaciones son asociativas y unen términos en ausencia.

Al soldarse el ste. al sdo. se produce la significación. Lacan replantea esta situación y lo primero sera distribuir el sentido: el ste. no debe su existencia al sdo. El ste. está fuera y más allá de su relación con el sdo.

Este habia sido el orden introducido por Freud: no partia de un sdo. previo, sino que al analizar las palabras en tanto stes. el sentido emergía como tal de aquel sin-sentido. Este trabajo de los stes. se opera en otra escena, a espaldas del yo, como si el inconsciente fuera una fábrica de cadena ste. actuando. Se supone que en el análisis, lo que acontece es el despliegue del trabajo del inconsciente, permitiendo que los stes. se articulen entre sí.

Freud deconstruye el signo saussuriano. Desaparece la elipse que hace la unión del ste. con el sdo., que garantizaba su unión y marcaba la relación positiva que Saussure llamaba significación; desaparecen las flechas de reciprocidad y se invierten los términos, porque queda privilegiado el ste. Se acentura la barra que los separa, porque, según Lacan, esta barra es resistente a la significación. El sdo. se desliza por debajo de la barra de la barra (33).

Con la ley de una lengua, la estabilidad de un código, la significación está dada y el sujeto queda excluido. En esa perspectiva, la linguística queda desubjetivizada. El sujeto queda controlado por el yo de uno de los polos de la comunicación: es como si el sujeto tuviera a su disposición el código y usara los signos de la lengua como instrumento. En el estructuralismo, el sujeto encuentra su lugar; pero, ¿cuál es ese lugar? ¿es una estructura clásica?

La estructura lacaniana no es un todo coherente, unitario, total, sino que está descompletada; además, el sujeto de Lacan no está en el origen, está la estructura del Otro, del lenguaje que preexiste al sujeto; una estructura que captura a este visitante particular, a este viviente que habla.

En seguimiento de Freud, Lacan ubica la cuestión del sujeto constituido, fundado por un mecanismo estructural y estructurante del aparato psíquico: la represión primaria. En la medida en que la represión primaria nunca puede ser levantada y/o suprimida, supone que el sujeto tiene un saber que desconoce y desconocerá siempre. No hay autoconciencia pura, no hay un saber que se sepa totalmente a sí mismo: no hay unificación posible del sujeto.

---

(33) Dice Lacan: "es en la cadena ste. donde el sentido insiste, pero que ninguno de los elementos de la cadena consiste en la significación".

Si a este Otro, a esta estructura la pensáramos como completa, la suposición de una unificación del sujeto. El Otro completo aparece o la estructura completa aparece en la medida que el lugar de la falta es desconocido. Y este es el lugar que ocupa el Yo en tanto ignorante de la falta. Por lo tanto, al romper con la dimensión lingüística de Saussure, el sdo. es un ste. que cobra otra dimensión.

Para nosotros, un ste. por sí sólo no significa nada. Toda la biblioteca del mundo con sus sdos. no sería sino una imposible estructura abstracta de la que ha escapado el sujeto. Para nosotros, un ste. puede ser un sin-sentido o un enigma. Pero, al mismo tiempo, no hay realidad pre-discursiva, previa al ste. Una realidad otra orgánica, biológica, incluso social no ste. no existe. Este es el sentido de que todo se juega, en último término, en el campo de la lengua, en el campo del lenguaje.

De manera que destituir al Yo de su posición central, restituirle a su posición imaginaria, es pretender a la vez la constitución de un inconsciente/sujeto estructurado. Lo que ocurre es que este sujeto no aparece como un dato de entrada que opera esta estructura, como un agente que es lo que pensaba la filosofía clásica. El sujeto aparece como efecto de esta combinatoria de stes. Y esto supone génesis, lo que vuelve a ubicar el tema de la Verdad: (34)

Lo real es justamente aquello que siempre, cuando lo nombramos, se corre un poco, siempre hay un resto imposible de ser ste., porque si no lo hubiese habría una posibilidad de que el libro se hubiera escrito.

.../...

La pregunta entonces, viene a ser ¿el relanzamiento de la opción expresiva actual, con una metodología más actual, corresponde auténticamente a una indagación por el sujeto?.

EL SUJETO SILENCIOSO. EL ARTE.

¿Es todavía posible el arte? ¿es todavía posible el humanismo que parecía transparentar su posibilidad de existencia? ¿de qué humanismo se habla? ¿de qué arte? ¿qué es arte? ¿dónde se ubica? ¿cómo? -----> ¿producción o creación? si hablamos de ® creación, parece que algo desconocido, irracional, inaccesible se introduce; ® si se habla de producción, parece que inmediatamente entramos en un fondo de ideologismo obrerista, tecnológico, productivista.

La ideología presume que el arte no es un producto industrial, que es manifestativo de la individualidad, desinterés, libertad, realización imaginaria del deseo. ¿es esto así? de la idea al objeto; del objeto a sus funciones. Demasiadas cosas, para poder ser entendidas. Hegel anuncia, con la muerte del arte, el fin de la prehistoria y, en consecuencia, el advenimiento del hombre. El arte, pues, como humanismo.

Esto va a representar varias cosas: desde un punto de vista, trascender la pura dimensión metafísica de la estética de la belleza para ingresar en la ontologización del propio arte.

---

(34) "Yo, la Verdad, hablo, no toda; decirla toda es materialmente imposible, faltan las palabras, por eso la verdad aspira a lo real" (Lacan).

El artista-artesano-servidor del pasado que sirve una idea, una ciudad, una familia, que iconologiza una ideología o establece una galería de notables, que resuelve problemas técnicos muchas veces en función del encargo, se individualiza. Se recurre a la sensibilidad y se enfatiza la forma, el estilo, la huella de la subjetividad. El arte se autonomiza desde su percepción hasta su dominio. Busca orientarse y definirse, instalarse en planos bien delimitados de la re-presentación, presentación o realidad. La pregunta por la clasificación de las artes puede ser una pregunta compleja: medios, fin, propuesta...

Delacroix el gran representante de un arte romántico: Lessing había opuesto la poesía, arte del tiempo, a la pintura y la escultura. Al comienzo del siglo XIX, en Francia la poesía romántica tiende hacia la música. Como se sabe, el clasicismo (David) había contaminado tanto con la arquitectura como con la escultura. Polémica entre estilo y expresión: el estilo atañe a los medios del arte, en tanto que la expresión afecta a los efectos del arte.

Triunfo de la expresión, de los efectos, del arte pictórico: hacia 1820, la expresión se hace más pura, se abandonan los temas propuestos por la literatura (poesía, teatro, novela); se abandonan las plásticas, puesto que no interesa la arquitectura de la composición ni la escultura del modelado. La pintura accede al mundo de la sugestión, hablará su lenguaje propio, natural (Delacroix, Géricault dixit) y se dirigirá directamente "al alma". En música, Schubert, Weber, Schumann, Chopin, Liszt.

Delacroix hablará de "la música del cuadro". En él se manifiesta un conflicto muy típico de esa etapa, un conflicto entre las necesidades del estilo (= orden, razón, composición, proporción, equilibrio, efecto buscado y conseguido) y las necesidades de la expresión del "espíritu". En esa línea, poesía ya no significa sólo un género, sino la cualidad de un objeto natural para suscitar en el artista la espontaneidad de su acto creador, inspirado. La sensibilidad pasa a ser considerada como algo esencial.

Desde aquí será necesario tocar los casos de:

- . delacroix y la especificidad de los lenguajes
- . ruptura, acabamiento y mundo objetivo: Bonnard
- . ruptura y negación de Picabia y Dadá

ANGUSTIA Y ABSTRACCION.

® "Temo el gran grito que atraviesa la naturaleza; el grito de la desesperación" (Edward Munch) 1914---->
"Cuanto más espantoso es el mundo (como hoy precisamente), tanto más abstracto el arte, mientras que un mundo feliz crearía un arte terrenal" (Paul Klee).

Visión de espanto y sensibilidad ante el terror y el dolor. Resistir a ese dolor, hacerse inexpugnable a la destrucción que asolaba Europa. Resistencia y afirmación frente al desastre.

"Para salir de mis ruinas tuve que volar [...] Creía morir. Guerra y muerte; pero, ¿puedo yo morir, yo, cristal? Yo cristal" (P: Klee). Angeles sobrevolando la desolación, vuelo hacia lo espiritual o ideal, existencia cristalina y transparente. Arte abstracto, cristal, racional; al otro lado, lo oscuro, lo irracional, lo infernal, lo doloroso. "El corazón que latió por este mundo parece que me lo han herido de muerte. Es como si ya sólo

los recuerdos me ligaran a estas cosas... ¿Acaso nacerá a partir de mí el tipo cristalino...? Abandonemos estas zonas del más acá para construir por encima de ello un más allá en el que todo pueda ser afirmación. Abstracción".

Trascendencia. Pero caos y apocalipsis. Invocación de lo cristalino y transparente, de un orden geométrico-matemático. Angustia ante el estado de cosas presente y abstracción, como búsqueda de otras posibilidades de ascenso a un orden superior. w. Kandinski pionero también del arte anobjetual y abstracto que publica "De lo espiritual en el arte", tiene una visión muy similar.

Exteriorización plástica de un espiritualismo hermético. Sus signos aluden a ese universo ideal, cerrado, incomprensible, un código para un principio de abstracción que representa un mundo propio interior e inaccesible. Kandinski incomprensible, pintor absoluto, combinaciones estrictas, rígidas de colores y formas geométricas sin nada que favorezca su traducción. El apela a "una necesidad interior", una fanática búsqueda de armonía matemática de colores y armonías. Formas puras, ideas abstractas, absolutas.

"... como en una gran ciudad firmemente construida según las reglas matemáticas y arquitectónicas, que de pronto, fuera sacudida por una fuerza inconmensurable... Una parte del grueso muro se ha desmoronado como un juego de naipes. Una torre que se yergue hacia el cielo, gigantesca, construida sobre muchos pilares espirituales, delicados e inmortales, yace en ruinas. El viejo cementerio olvidado se estremece. Viejas tumbas abandonadas se abren y espíritus olvidados salen de ellas. En el sol, construido con tanto arte, aparecen manchas y se oscurece..." (Kandinski).

Con esta tónica descripción del fin del mundo, se estaría afirmando el postulado de la interioridad espiritualizada, mística y universal. KANDINSKI intenta poner así de manifiesto el advenimiento de un nuevo orden plástico. Hecho cósmico que imedirá la catástrofe definitiva. Por ello, dirá más adelante "Más arriba, ya no existe miedo". Parece que, con esta enigmática expresión, Kandinski se refería a ese mundo superior.

Hay quien ha querido encontrar en estas páginas una premonición mágica del futuro desastre europeo y mundial: años de destrucción, de ciudades que desaparecían, imperios, culturas que no volverían a renacer. La abstracción frente o como muro ante la angustia del caos. Gris, Mondrian, Malevich, Kandinski con un arte abstracto frente a la catástrofe, más como una propuesta de afirmación humanista que como una claudicación (recuérdese después todo el rico formalismo español en los tiempos de Franco).

También H. Hesse es consciente de ese caos o H: Broch. Hesse en una trilogía llamada "Blick ins Chaos" ("La mirada al caos") señala una atmósfera cultural muy semejante (1922). Así, en un ensayo dedicado a Dostoyeski, termina: "Ya media Europa, por lo menos la mitad oriental de Europa, se encuentra de camino hacia el caos; camina ebria y bajo un sagrado frenesí por el abismo y canta, canta himnos de ebriedad como los que una vez cantó Dimitri Karamazov. Y el burgués se ríe crispado de esas canciones y el santo y el vidente las escucha con lágrimas en los ojos".

La visión del caos serviría para legitimar ese orden espiritual e idealista. Benjamin, Husserl, Broch señalan lo mismo. Pero como Brecht, como Piscator, la contención del avance de la destrucción por medio de un principio de inteligibilidad que no podrá ser eliminado. El sujeto o su ilusión permanecen sin alteraciones. La estética de la "construcción sobre una base espiritual pura" que no desconoce el dolor ni la desesperación ni la destrucción ni el caos.

Entre 1906 y 1913, Wilhelm Worringer organiza lo que podríamos llamar los principios de la abstracción en su obra "Abstraktion und Einfühlung" (1908), obra cuyos principios se adelanta en mucho tiempo a los principios que después enunciarían Mondrian, Kandinski, Severini, Klee o Malevich. Worringer se refiere a los desarrollos del arte cubista y de las primeras manifestaciones anobjetales. Él señalará lo cristalino como categoría central subyacente de toda esta tendencia y en virtud de su análisis de la abstracción formal en el arte, de la geometrización y la represión de la representación espacial como momentos constitutivos y fundamentales de este arte cristalino. Ahí también la angustia va a ocupar un lugar importante.

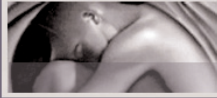
"¿Cuáles son las premisas psíquicas del impulso de la abstracción? Estas premisas es preciso buscarlas en el sentimiento cósmico de los pueblos (primitivos), en su actitud psíquica frente al universo... Así como Tibulo decía *primum in mundo fecit deus timor*, podemos afirmar que este mismo sentimiento de angustia se encuentra en la raíz de la creación artística... Las posibilidades de satisfacción que los pueblos primitivos buscaban en el arte no consistían en un abandonarse a las cosas del mundo exterior y gozarlas, sino en sustraer a la cosa particular del mundo exterior de su arbitrariedad y aparente casualidad, en eternizarlas en la medida en que se las aproximaba a las formas abstractas y en encontrar de este modo una quietud en medio del flujo de las apariencias... La línea simple y el desarrollo bajo leyes geométricas debían ofrecer las posibilidades más elevadas de satisfacción para este hombre atemorizado ante la falta de claridad y la confusión de los fenómenos".

Aunque se trate de una tesis psicologista, con el riesgo que esto entraña siempre, parece, pues, que nos encontramos ante tesis cercanas que plantean ese valor cercano de abstracción = superación del caos. En la arquitectura del periodo de la primera guerra, vamos a encontrar algo muy semejante. Mendelssohn en 1919 en el manifiesto "El problema de una nueva arquitectura", Gropius con motivo de la exposición de "Arquitectos desconocidos", en Berlín y antes de la fundación de la Bauhaus; hablan o "de la inminencia de catástrofes histórico-universales" o de "desiertos de fealdad, grises, miserias, que son nuestras ciudades; de nuestra precipitación en nuevos infiernos...".

Gropius habla de la metrópoli como lugar caótico, contradictorio, cargado de tensiones, de destinos fabriles e inhumanos. Novela expresionista de Döblin ("Berlín Alexanderplatz"), collages de Citroen o Höch, ciudad-moloch de Fritz Lang, Kafka. En la Bauhaus conviven manifestaciones expresionistas con funcionalismos, constructivismos, racionalistas, en general. Las dos tendencias conviven precisamente en tanto que propuesta de denuncia del caos, la destrucción, la miseria y la posibilidad de un nuevo orden y una capacidad del artista para construir otra realidad. Un NUEVO ORDEN POLÍTICO, y en consecuencia, arquitectónico, sensible, racional, humanista. El hombre es posible. Se vive de la ilusión del yo. Frente a la propuesta de destrucción y barbarie, se propone un nuevo orden. Por ello, Gropius hace una llamada a una arquitectura como "la expresión cristalina de las ideas más nobles".

Klee, Kandinski, Feininger, Gropius, van Doesburg, Taut... en 1922, el dualismo se advierte también en De Stijl y así Teo van Doesburg, en "La voluntad de estilo", dirá: "Si dirigimos nuestra atención a la imagen general de nuestra vida actual, partiendo de puntos de vista propios, llegaremos a la conclusión de que esta imagen es portadora de un carácter caótico y no nos puede extrañar que quienes se sientan descontentos en este caos aparente quieran huir del mundo o perderse en abstracciones espirituales".

Esa propuesta, ¿qué efectos tuvo? esa estética de la abstracción, ¿pudo superar la muerte, el caos, el dolor, la re-construcción histórica del sujeto, la recomposición moral y ética del sujeto, su arquitectura interior

PSICO(PATO)LOGIA

ARTE, INCONSCIENTE y VERDAD

y exterior...? Arte y utopía, ¿pudieran alcanzar esa dimensión buscada?

Klee: "Yo comienzo como es lógico por el caos, por ser lo más natural. En ello me siento tranquilo, ya que al comienzo yo mismo puedo ser caos". La estructura geométrica constructiva de Klee. Hay además una tensión lírica, un principio elaborativo, etc. Pero si se le opone a Mondrian, el hecho como absoluto de la abstracción hace su aparición. El neo-plasticismo afirma con rotundidad el hecho de una existencia pura, un orden que se pretende universal. Es como si se dejara a un lado, como si se reprimiera. No hay tanto una elaboración como una represión.

En El Lissitzki o en Le Corbusier la misma propuesta se va a dar: no se trata tanto de eliminar o de convertir lo caótico, sino de dejarlo a un lado, de ignorarlo.

Jose Luis de la Mata