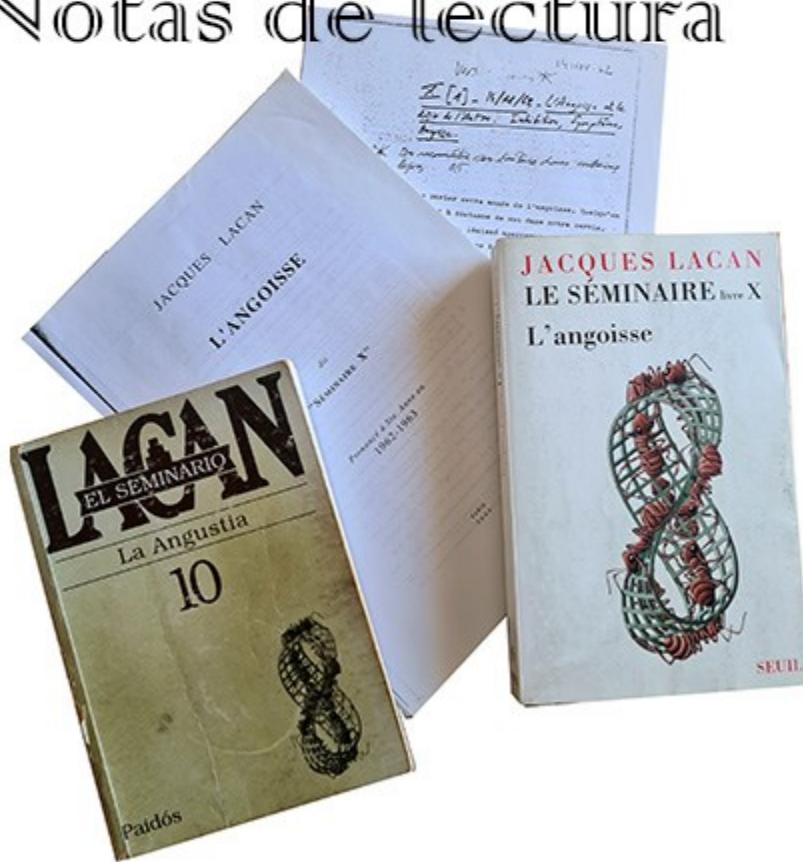

Michel Sauval

www.sauval.com

La angustia Jacques Lacan

Notas de lectura

Sesión del 13 de marzo de 1963

Indice de temas, notas y comentarios

Sesión del 13 de marzo de 1963

Cuando las notas y comentarios son mas extensos, se indica un enlace a una página complementaria con los mismos. Cuando las notas y comentarios son breves, se incluyen en esta misma página

► [Ordenamiento general](#)

► La negación expletiva en ruso (ver [notas y comentarios](#)) Páginas 185/6

► El deseo del enseñante (ver [notas y comentarios](#)) Páginas 187/8

► Recapitulaciones (ver [notas y comentarios](#)) Páginas 188/90

- Angustia y objeto (ver [notas y comentarios](#)) Página 188
 - El sujeto del goce (ver [notas y comentarios](#)) Página 189
 - Angustia, entre goce y deseo (ver [notas y comentarios](#)) Página 190
 - Caída del objeto (ver [notas y comentarios](#)) Página 191
- Páginas 192/3
-

► Erotología analítica (ver [notas y comentarios](#)) Páginas 193/7

- Ver también notas sobre sexualidad femenina ([notas y comentarios](#))
-

► Fuentes

- Jacques Lacan, El Seminario, [Libro X, La angustia](#), Capítulo XIII "Aforismos sobre el amor", Editorial Paidós
- Jacques Lacan, Le Séminaire, [Livre X, L'angoisse](#), Chapitre XIII "Aphorismes sur l'amour", Editions Seuil
- El registro sonoro de la sesión, disponible [aquí](#) (en formato mp3)
- Estenotipia de esta sesión: [aquí](#) (en formato PDF de Acrobat)
- Versión crítica de [Rodríguez Ponte](#)
- Versión critique de [Roussan](#)

► Bibliografía sugerida

- Jean Allouch, "Homenaje de J. Lacan a la mujer castradora", en el nº 28 "[La opacidad sexual II](#)" de la Revista Litoral, EDELP, Córdoba, Argentina, 1999. Disponible también en francés: "Hommage rendu par Jacques Lacan à la femme

- castratrice" ([aquí](#))*
- Jacques Lacan, "Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina", [Escritos 2](#), Editorial Siglo XXI

► Referencias

[Detalle de referencias de la sesión del 13 de marzo de 1963](#)

- [Sexualidad femenina](#) - Notas y comentarios de lectura de artículos de Freud.
- Anton Pávlovich Chejov, "Miedos". Hay traducción del ruso, realizada por Irina Bogdaschevski para "Referencias en la obra de Lacan" (disponible [aquí](#))
- Notas sobre la [negación expletiva](#)
- Ernest Jones, "The early development of female sexuality", *International Journal of Psycho-Analysis*, Vol VIII, Out 1927. Hay traducción al castellano "[La fase precoz del desarrollo de la sexualidad femenina](#)", incluida (junto con artículos de J. Lacan, J. Riviere y H. Deutsch) en "La sexualidad femenina", Editorial Homo Sapiens, 1979
- Joan Riviere, "[Womanliness as a masquerade](#)", *International Journal of Psycho-Analysis*, X, 303-313
Hay traducción al castellano, "[La femineidad como mascarada](#)", Athenea Digital - núm. 11: 219-226 (primavera 2007)

► Bibliografía complementaria

- Pura Cancina, "[La enseñanza del psicoanálisis](#)", en el [nº 25](#) de la revista [Acheronta](#)
- Enrique Gratadoux, "[Las mortificaciones narcisistas del adulto](#)", en el [número 2](#) (abril 2001) de la revista [Querencia](#)
- Debora Fleischer, "[La sexualidad femenina](#)"

Notas y comentarios

Sesión del 13 de marzo de 1963

Ordenamiento general

El título propuesto por JAM para esta sesión es "*Aforismos sobre el amor*", y la correlación de los subtítulos que propone, con las tres secciones en las que suele ordenar cada sesión, es la siguiente

- *La negación en ruso* - en la introducción
- *El deseo y el profesor* - en la primera parte
- *El sujeto del goce* - en la primera parte
- *a no es un significante* - en la segunda parte
- *el hombre y la mujer* - en la tercera parte

Luego de los comentarios sobre el título en ruso del cuento de Chéjov, en la primera parte tendremos unas consideraciones sobre el deseo de enseñar y la posición del profesor, y una recopilación de consideraciones sobre varios temas: angustia y objeto, el sujeto del goce, angustia entre goce y deseo..

En la segunda parte seguirá con variantes de caída del objeto y su estatuto real: la detumescencia, sadismo y masoquismo.

La tercera parte despliega una serie de aforismos como marco para ciertos aspectos de la relación entre hombre y mujeres, como consecuencia de tener que abordar el tema de la contratransferencia

Notas y comentarios

Sesión del 13 de marzo de 1963

La negación en ruso

Las referencias al cuento de Chéjov en la sesión anterior (ver [notas y comentarios](#)) dan lugar a algunos comentarios más, pues Pierre Kaufmann ha conseguido el texto en ruso, y Smirnoff ha hecho sugerencias en cuanto a la traducción. El título en ruso es CTPAXU (que se pronuncia *Straji*) (1), y Lacan confirma que no es a la angustia a lo que se refiere Chéjov.

Las investigaciones de Kaufmann sobre posibles traducciones lo llevan hacia el tema de la negación llamada expletiva, en ruso. Esta negación es la que ejemplifica el "ne" de la frase "*je crains qu'il ne vienne*", donde se juega la relación entre ese "*temor de que venga*" y "*la esperanza de que venga*". Como es sabido, esa negación expletiva (2) es, para Lacan, "*la huella significante de lo que llamo el sujeto de la enunciación*" (3).

Ahora bien, en el caso del ruso, esa discordancia es indicada por "un matiz especial" (4). Siguiendo las indicaciones de Smirnoff, Lacan analiza uno de los términos del texto ruso

Страхи
У страха глаза грешки
я боюсь утоб он не пришёл
небось боюсь, уто он не придёт

"El **утоб** sería ya en sí mismo un "que ne", pero además está marcado por otro matiz, pues el "que" que distingue a este **утоб** del "que" del simple **уто** presente en la segunda frase, matiza el verbo con una especie de aspecto condicional, de tal manera que la marca de la discordancia está ya en la letra **b**. La negación es pues todavía más expletiva en ruso desde el simple punto de vista del significado.

Ello no impide que funcione tanto en ruso como en francés, dejando pues abierta la cuestión de su interpretación, que acabo de decir cómo yo la resuelvo" (5)

Notas

(1) La traducción del ruso al castellano, realizada por Irina Bogdashevski para "Referencias en la obra de Lacan", es "Miedos" (disponible [aquí](#))

(2) Ver [notas sobre la negación expletiva](#)

(3) Jacques Lacan, El Seminario, [Libro X, La angustia](#), Editorial Paidós, página 186

(4) Idem

En la edición Paidós dice cualquier cosa: "una matiz esencial". En Seuil figura "une nuance spéciale", cuya traducción es "un matiz especial".

(5) Idem

Notas y comentarios

Sesión del 13 de marzo de 1963

El deseo del enseñante

Una vez más, el contexto de tensión política se hace presente en el seminario, en relación a la enseñanza de Lacan, y a sus analizantes (ver [notas y comentarios](#) correspondientes a la sesión del 27 de febrero y las notas al pie número [11](#) y [12](#) de las [notas y comentarios](#) sobre el acting out, de la sesión del 23 de enero). Lacan hace presente una pregunta, planteada por uno de sus analizantes hace ya mucho tiempo ([1](#)), acerca del "deseo del enseñante". Mas puntualmente, lo que se hace presente en el ambiente son "*las tranquilidades que arruino*", y la idea de que "*no estaría enseñando si no se hubiera producido la escisión de 1953*" ([2](#))

Para Lacan, que a alguien se le pueda plantear "*la cuestión del deseo del enseñante (...) es señal de que hay una enseñanza*" ([3](#)).

En cambio, "*allí donde el problema no se plantea, es que hay un profesor*". El profesor existe cuando la respuesta a esa pregunta está escrita en ciertos condicionamientos ubicables en el plano del preconsciente. El profesor se define "*como aquél que enseña sobre las enseñanzas*", es decir, "*hace un recorte en las enseñanzas*" ([4](#)). Y qué hacen con esos recortes?.

Para Lacan la clave es percibir que "*se trata de algo análogo al collage*", y que aquél que pueda realizarlo sin preocuparse por lograr que todo encaje, podrá acercarse al "*mismo resultado al que apunta el collage, o sea, evocar la falta que constituye todo el valor de la propia obra figurativa, por supuesto cuando es una obra lograda*" ([5](#)).

Con cierta ironía, Lacan prosigue haciendo de "*profesor de mi misma enseñanza*" ([6](#)), recapitulando algunos de los temas desarrollados hasta entonces (ver [notas y comentarios](#))

Notas

(1) Jacques Lacan, El Seminario, [Libro X, La angustia](#), Editorial Paidós, página 187
"aquellos años áridos en que la lingüística, incluso el cálculo de probabilidades, tenían aquí cierto lugar"

(2) Idem

(3) Idem

(4) Idem

(5) Idem, páginas 187/8

(6) Idem, páginas 188

Notas y comentarios

Sesión del 13 de marzo de 1963

Recapitulaciones

El propio Lacan señala que por un rato se hará el profesor (ver [notas y comentarios](#) sobre el deseo del enseñante) de su propia enseñanza, para retomar lo aportado en su última intervención.

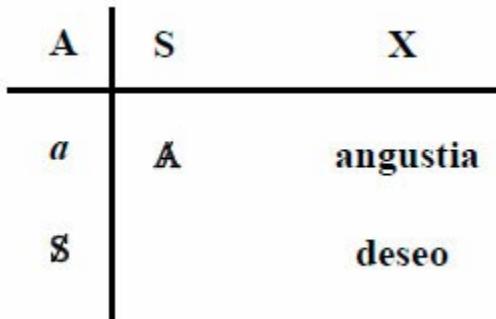
1 - Angustia y objeto

Respecto a los textos de Freud, ya vimos (ver [notas y comentarios](#)) que "a pesar de que en alguna frase pueda surgir de nuevo el término objektlos, él dice claramente que la angustia es Angst vor etwas, angustia ante algo" (1). Análogamente, Lacan también impugnó la idea común de una asociación demasiado estrecha entre el miedo y un objeto específico (utilizando como ejemplo el cuento de Chéjov).

También fue planteada que en su relación con la defensa, es por el lado de lo real por donde debemos buscar en la angustia "aquellos que no engaña" (2).

2 - El sujeto del goce

Para precisar "a qué apunta la angustia en lo real" fue que desarrolló los esquemas de la "división significante del sujeto" (3) (ver [notas y comentarios](#)).

Esta división nos presenta la x de un sujeto primitivo que se dirige a su advenimiento a partir de una primera división de A por S. Ese sujeto, que corresponde a "este plano mítico, previo a todo juego de la operación", al que no podemos aislar "salvo míticamente", es "el sujeto del goce" (4).

"El goce no conocerá al Otro sino por medio de este resto a", y lo que adviene al final de la operación, el \$, "es el sujeto tachado, a saber, el sujeto en tanto que está implicado en el fantasma, donde es uno de los términos que constituyen el soporte del deseo. El fantasma, es \$ en una determinada relación de oposición con a" (5). La polivalencia de esa relación viene indicada por el carácter compuesto del losange que es "tanto disyunción, v , como conjunción, ^ , que es tanto lo mayor como lo menor" (6)

Para ilustrar esto podríamos decir que "a adopta la función de metáfora del sujeto del goce", pero eso solo sería válido si a fuera asimilable a un significante. Pero no lo es, puesto que "se trata, precisamente, de lo que resiste a toda asimilación a la función del significante" (7). En otros términos, "simboliza lo que, en la esfera del significante, se presenta siempre como perdido, como lo que se pierde con la significantización" (8), y en tanto tal, es lo que termina "constituyendo el fundamento" del "sujeto deseante - no ya del sujeto del goce" (9). En la medida en que "quiere

hacer entrar dicho goce en el lugar del Otro como lugar del significante el sujeto se precipita, se anticipa como deseante" (10).

3 - Angustia, entre goce y deseo

Los tres tiempos de esta operación son, "respectivamente, el goce, la angustia y el deseo", y la intención de Lacan es mostrar "la función, no mediadora, sino media, de la angustia entre el goce y el deseo" (11). En efecto, la angustia se sitúa en la hiancia entre el deseo y el goce: "el tiempo de la angustia no está ausente en la constitución del deseo, aunque esté siempre elidido, aunque no sea perceptible en lo concreto" (12), tal como lo presenta Freud en "Pegan a un niño" (13), donde el segundo tiempo aparece "siempre elidido en la constitución del fantasma, tan elidido que ni siquiera el análisis puede reconstruirlo" (14). Lo que no significa que el tiempo de la angustia sea siempre inaccesible.

"La angustia es, pues, término medio entre el goce y el deseo, en la medida en que es una vez franqueada la angustia, fundado en el tiempo de la angustia, como el deseo se constituye" (15)

Podríamos decir que la hiancia entre el goce y el deseo implica un borde de dos vueltas, como el agujero de la banda de Moebius. Vale como hiancia entre la pérdida del tiempo mítico del goce, el corte y separación del objeto. Pero también como hiancia entre el sujeto del deseo y el goce que intenta incluir en el lugar del Otro, en el significante. De ahí que "franquear" la angustia sea constituyente del deseo. Y que lo que queda en el corazón de la experiencia del deseo, al fin del deseo, es siempre un falso fin, "un fin que es siempre el resultado de una equivocación (méprise)".

4 - Caída del objeto

En la sesión anterior, Lacan introdujo la detumescencia en relación a la caducidad y estatuto real de ciertos objetos (ver [notas y comentarios](#)), para precisar el "valor que adquiere el falo en estado abatido" (16).

Subraya la importancia de que "el objeto esté en esa caída" para poder mostrar "bajo qué forma se encarna el objeto a del fantasma, soporte del deseo" (17).

En otros términos, "si el falo se presenta en la función de a con el signo menos, es porque funciona en la copulación humana, no sólo como instrumento del deseo, sino también como su negativo" (subrayado mío).

Ese "su negativo" es una reducción que hace Paidós respecto a la estenotipia, donde leemos : "A nivel del a, es porque el falo, el falo en tanto que es, en la copulación, no solamente instrumento del deseo, sino **instrumento que funciona de una cierta manera, a un cierto nivel animal**, es por esto que él se presenta en posición de a con el signo menos" (subrayado mío).

¿Qué aclara o resume eliminar en este párrafo esa "instrumentalidad" de la que participa la detumescencia (que es por lo que el falo "se presenta en posición de a con el signo menos")? Parece que encontraríamos el sentido de este "negativo" unas líneas después cuando leemos que "lo negativo que marca al funcionamiento fisiológico de la copulación en el ser humano resulta promovido..." (subrayado mío)? (18), pero solo es la ocasión para encontrar otra formulación que tampoco coincide con la de la estenotipia.

Repasemos las cosas para ver como las establece Paidós (más por la desidia de los malentendidos de la redacción que por cuestiones teóricas elaboradas), y como las encontramos en la estenotipia.

Esta función de la detumescencia y la forma en que "se encarna el objeto a del fantasma" tiene, según Lacan, un carácter "esencial" para diferenciar "la angustia de castración respecto de lo que se mantiene en el sujeto al final de un análisis". Para poder franquear ese punto límite en que

Freud suspende ese final (la amenaza de castración, cuando es macho, o del *penisneid*, para el otro sexo):

- "*lo que hay que saber es por qué el análisis, llevado en cierta dirección, desemboca en ese callejón sin salida, por el cual el negativo que marca en el funcionamiento fisiológico de la copulación del ser humano al falo se encuentra promovido, al nivel del sujeto, bajo la forma de una falta irreductible*" (subrayado mio) - Estenotipia
- "*es preciso saber por qué el análisis, llevado en una determinada dirección conduce a este callejón sin salida por el que lo negativo que marca al funcionamiento fisiológico de la copulación en el ser humano resulta promovido en el sujeto bajo la forma de una falta irreductible*" (subrayado mio) - Paidós (19)

Entonces, el falo se presenta en posición de **a** con el signo menos en tanto que instrumento que funciona en cierto nivel animal. La detumescencia no marca "*al*" funcionamiento fisiológico, sino que es la negatividad "*en el*" funcionamiento fisiológico que marca "*al falo*", que, de ese modo, queda promovido, al nivel del sujeto, bajo la forma de "*una falta irreductible*"

Estas referencias fisiológicas son retomadas unos párrafos después, cuando Lacan señala que Freud, al hablar de la anatomía, "*se equivoca cuando dice sin otra precisión que es el destino*", y pone el acento en "*la existencia de lo que llamé las caducas, que solo existen en el nivel mamífero de los organismos, con lo que es efectivamente el destino, la Ananké por la que el goce debe confrontarse con el significante*" (ver [notas y comentarios](#) sobre las caducas). El deseo "*está condenado a reencontrar el objeto en una cierta función que se localiza y precipita en las caducas y todo lo que puede servir como esas caducas*" (20). Lo que promete la posibilidad de explorar todo un catálogo exhaustivo de "*límites, fronteras, de momentos de corte donde la angustia puede ser esperada, y de confirmar que es ahí que ella emerge*" (21)

El otro tema que Lacan abordó para desarrollar la cuestión de la caída del objeto es la del sadismo (22) y el masoquismo (23). Respecto de este último, Lacan vuelve a insistir en que lo esencial no es la función del dolor: la idea de que el masoquista apunta al goce del Otro solo viene a esconder que, "*en último término, se dirige a la angustia del Otro*" (24). Y una situación aparentemente inversa se presenta, en cambio, del lado del sádico, que también busca la angustia del Otro, pero lo que "*enmascara de ese modo es el goce del Otro*", "*la búsqueda del objeto a*" (25).

En suma, entre sadismo y masoquismo, se nos presenta una especie de alternancia: "*lo que en cada uno de ellos está en el segundo nivel, velado, oculto, aparece en el otro como meta. Hay ocultación de la angustia en el primer caso, del objeto a en el otro*" (26).

Pero sadismo y masoquismo no constituyen una pareja reversible. La estructura es más compleja: "*aunque hoy sólo aísle dos términos (...) se trata de una función de cuatro términos, una función cuadrática. El paso de uno a otro se lleva a cabo mediante una rotación de un cuarto de vuelta y no por una simetría o inversión*" (27)

Notas

(1) Jacques Lacan, El Seminario, [Libro X, La angustia](#), Editorial Paidós, página 188

(2) Idem

(3) Idem

(4) Idem, página 189

(5) Idem

- (6) Idem
- (7) Idem, página 190
- (8) Idem
- (9) Idem
- (10) Idem
- (11) Idem, página 189
- (12) Idem, página 190
- (13) Sigmund Freud, "Pegan a un niño", Obras Completas, Editorial Amorrortu, [Tomo XIX](#)
- (14) Jacques Lacan, op. cit., página 190
- (15) Idem
- (16) Idem, página 191
- (17) Idem
- (18) Idem
- (19) Idem
- (20) Idem, página 193
- (21) Idem, página 193 (traducción de la estenotipia)
- (22) Ver [notas y comentarios](#) sobre la estructura del deseo sádico (correspondiente a la sesión del 16 de enero), las [notas y comentarios](#) sobre las estructuras subjetivas (correspondiente a la sesión del 27 de febrero), y las [notas y comentarios](#) sobre la caída del objeto (correspondiente a la sesión del 6 de marzo)
- (23) Ver [notas y comentarios](#) sobre la posición masoquista (correspondiente a la sesión del 16 de enero), y las [notas y comentarios](#) sobre la caída del objeto (correspondiente a la sesión del 6 de marzo)
- (24) Jacques Lacan, op. cit., página 192
- (25) Idem
- (26) Idem
- (27) Idem
En la edición Paidós figura "cuadrática", que no existe en castellano. El término sería "cuadrático", que significa "perteneciente o relativo al cuadrado". En francés dice "fonction carrée", cuya traducción es "función cuadrática"

Notas y comentarios

Sesión del 13 de marzo de 1963

Erotología analítica

1 - Aforismo

Luego de las recapitulaciones (ver [notas y comentarios](#)), Lacan retoma el tema de la contratransferencia aunque, como ya lo señaló, no es "lo que por mi mismo habría decidido" (1). Hay dos cuestiones que permiten "acometer algo que es del orden del resorte del deseo en el goce": por un lado, que las mujeres parecen moverse "con más comodidad" que los hombres en el tema de la contratransferencia; por el otro, que las mujeres parecerían comprender muy bien "qué es el deseo del analista" (2).

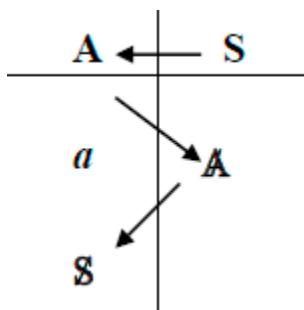
Para avanzar por esta vía, que no deja de confrontarlo con el permanente malentendido que implica el tema de "las relaciones entre el hombre y la mujer" (3), Lacan apelará al recurso de algunas formulaciones aforísticas. Un aforismo, según el diccionario de la RAE es un "sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte". Para Lacan, "lo único que distingue al aforismo del desarrollo doctrinal es que renuncia al orden preconcebido" (4).

El primer aforismo que presenta, es uno que se ha vuelto por demás famoso: "Solo el amor permite al goce condescender al deseo" (5), donde el amor reemplaza a la angustia como medium, lo cual le permitirá articular la nueva secuencia de la división subjetiva en el contexto del dispositivo analítico, es decir, de la transferencia.

Veamos cómo abordar esta sentencia.

2 - De la división subjetiva al amor

Como ya vimos, el objeto **a** no es el acceso al goce sino al Otro: "es todo lo que queda de él a partir del momento en que el sujeto quiere hacer su entrada en ese Otro" (6). Si recordamos el esquema de la división subjetiva (ver [notas y comentarios](#)), "cuando S vuelve a salir de este acceso al Otro, este es el inconsciente, o sea el Otro tachado" (7) (el cociente de la división de A por S es el **A**). El A, entonces, queda en relación a la caída de **a**. Y por eso Lacan subraya que "desear al Otro, A mayúscula, nunca es más que desear **a**" (8)

¿Cómo ubicar el amor en relación a esto? Pensarlo como sublimación del deseo es algo que ya habían articulado los moralistas de antes de Freud, pero el hecho de que no pueda haber amor sin cultura (9) no nos resuelve la cuestión.

¿Cómo lo aborda Lacan? Retoma las referencias al *erastes* y el *eromenos*, el amor en tanto erótica. Pero ahora, la invención del objeto **a** (ver [notas y comentarios](#)) permite precisar que quien

se proponga como deseante, se ubique en el lugar de *erón*, se ofrece como "falta de *a*, y por esa vía abro la puerta al goce de mi ser" (10). El "carácter aporético" de este nuevo aforismo anticipa que "la declinación más al alcance de esta empresa es que yo sea apreciado como *eromenos*, amable", cosa que no deja de ocurrir pero que indica que "algo anda errado en el asunto" (11).

3 - Erotología analítica

Lacan proseguirá con una serie de formulaciones sobre las relaciones entre el hombre y la mujer, no sin cierta ironía y la advertencia que podría tener un "cierto aire de predica". Pero señala que no le teme "al ridículo" y que "cuando se avanza por este terreno no se deja de correr tal riesgo", esperando de su audiencia un tiempo para desarrollarlas, antes de reirse (12).

Resumamos los comentarios que habrá que pensar y analizar:

- En primer lugar, la "exigencia de *a*", por parte del hombre, en la vía del encuentro con la mujer "no puede sino desencadenar la angustia del Otro, precisamente porque no hago de él más que *a*, porque mi deseo lo a-íza, por así decir". Y esta es la vía por la que "el amor-sublimación permite al goce condescender al deseo" (13).
- En la dirección opuesta, pero confirmando "la no reversibilidad de este recorrido" que "condesciende a mi deseo", lo que el Otro quiere, "aunque no sepa en absoluto lo que quiere, es necesariamente mi angustia" (14). Más precisamente, lo que la mujer quiere es el goce del hombre, y ello no deja de suscitar la angustia en la medida en que solo puede alcanzarlo castrándolo, ya que "no hay deseo realizable que no implique la castración" (15).

En la sesión del 19 de diciembre 1962 tuvimos una primer referencia a la sexualidad femenina a partir, por un lado, del comentario de un párrafo de "Thalassa, ensayo sobre la teoría de la genitalidad" (16), un texto de Ferenczi (ver [notas y comentarios](#)), de donde concluía que "la vagina entra en la relación genital mediante un mecanismo estrictamente equivalente a cualquier otro mecanismo histérico" (17), y por el otro, de una referencia a su intervención en el Congreso de Amsterdam de 1960 sobre dicho tema, intervención plasmada, finalmente (ver [nota](#)), en el escrito "Ideas directivas para un congreso sobre sexualidad femenina" (18). El fragmento que Lacan pesca en Ferenczi abre la pregunta acerca de "la parte femenina, si es que éste término tiene sentido, de lo que se pone en juego en la relación genital" (19), pero no alcanza a disipar la "tiniebla inviolada" en que permanece "la naturaleza del orgasmo vaginal" (20).

En su escrito sobre la sexualidad femenina, luego de repasar las discusiones históricas que se plantearon en la IPA sobre el tema de la sexualidad femenina, Lacan señala que "la cuestión de la fase fálica en la mujer redobla su problema por la circunstancia de que después de haber hecho furor entre los años 1927 - 1935, haya sido dejada desde entonces en una tácita indivisión al capricho de las interpretaciones de cada uno" (21).

Recordemos brevemente que Freud ordenó la sexualidad femenina en torno a la primacía del falo, es decir, en función de un monismo sexual y una esencia masculina para toda libido humana (ver la [recopilación de notas](#) que hemos realizado sobre las posiciones sostenidas por Freud en sus trabajos de esa época). Esta posición fue defendida por varias psicoanalistas mujeres, como Marie Bonaparte (22), Helene Deutsch (23), Jeanne Lampl-De Groot (24) y Ruth Mack-Brunswick (25). Pero a partir de 1920, esa tesis comenzó a ser cuestionada por varias mujeres de la escuela inglesa, entre las cuales Melanie Klein (26), Josine Müller (27), y sobre todo Karen Horney (28). Este debate tuvo su punto culmine en el congreso internacional de 1927 en Innsbruck, donde Ernest Jones presentó el artículo "La fase precoz del desarrollo de la sexualidad femenina" (29), donde plantea reemplazar el complejo de castración por la noción de afanisis como eje estructurante de la subjetividad, cuestionando el monismo libidinal freudiano y la primacía del falo,

y proponiendo un dualismo sexual. Así, la escuela inglesa se fue orientando en la idea de una libido específicamente "femenina", con la consiguiente complementariedad entre un polo femenino y otro masculino.

En el contexto de esta "querella sobre el falo" (30), Lacan adopta una "perspectiva androcéntrica", consonante con el monismo fálico de Freud. Ya había resaltado el carácter "esencialmente androcéntrico o patrocéntrico" (31) del Edipo, en el seminario IV "Las relaciones de objeto". También había anticipado la necesidad de esta perspectiva en el seminario IX "La identificación", en la sesión del 21 de febrero 1962, cuando analizó el fenómeno amoroso por medio del "esquema N" (ver [notas y comentarios](#)), y en este seminario, en la sesión del 9 de enero 1963, cuando abordó los modos de la degradación de la vida amorosa (ver [notas y comentarios](#)).

En esta perspectiva, la mujer es planteada como falo, o como gran Otro, manteniendo la salvedad, claro está, que no es ni lo uno ni lo otro.

Respecto a la relación de la mujer con el falo, Lacan nos recuerda que el enfoque freudiano conlleva que "*la relación de privación o carencia de ser*" que el mismo simboliza, "*se establece de manera derivada sobre la carencia de tener que engendra toda frustración particular o global de la demanda*" (32) (ver recordatorio de las relaciones entre [privación y castración](#)). Esta sustitución pone de manifiesto la función de equivalencia del falo "*en el advenimiento de todo objeto del deseo*" (33). Por esta vía, el clítoris, tras quedar bajo el "*signo de una minusvalía orgánica*", da lugar a una serie de "*nuevos objetos (en primer lugar el niño por venir)*" (34). No obstante, Lacan cuestiona la posibilidad que dicha mediación fálica pueda drenar "*todo lo que puede manifestarse de pulsional en la mujer*" (35)

Respecto al gran Otro, Lacan señala que la mujer también debe proseguir, a préstamo, por la vía androcéntrica: "*el hombre sirve de relevo para que la mujer se convierta en ese Otro para si misma, como lo es para él*" (36).

Encontramos allí una formulación bien cercana con esta sesión del 13 de marzo

- En el artículo de los Escritos: "*la sexualidad femenina aparece como el esfuerzo de un goce envuelto en su propia contigüidad (de la que tal vez toda circuncisión indica la ruptura simbólica) para realizarse a porfía del deseo que la castración libera en el macho dándole su significado en el falo*" (37)
- En esta sesión del 13 de marzo: "*es en tanto que ella [la mujer] quiere mi goce, es decir, gozar de mí, — lo cual no puede tener otro sentido — la mujer suscita mi angustia; y esto por una razón muy simple, inscripta desde hace mucho en nuestra teoría: que no hay deseo realizable por la vía en la que lo situamos sino implicando la castración. Es en la medida en que se trata de goce, es decir, en que es mi ser lo que ella quiere, que la mujer no puede alcanzarlo sino castrándome*" (38)

Como señalamos antes, la sexualidad femenina no queda definida en una dialéctica simétrica de deseos, sino como un goce que, no por ello, es específicamente femenino (puesto que la circuncisión puede señalar su ruptura simbólica).

No es el goce de una mujer sublime o ideal, encarnación perfecta de su género.

La especificidad "femenina" de ese goce viene dada por su articulación con un deseo "masculino", en la medida en que su realización es "*a porfía del deseo que la castración libera en el macho*" (37), es decir, es un goce que la mujer realiza "*rivalizando, compitiendo con un deseo*", respecto del cual no hay ni envidia ni celos, sino "*una manera de jugar, de hacer con, que se añade a ese deseo*" (39).

Lacan aclarará que la articulación que acaba de formular, "aunque ello coincide con la experiencia más manifiesta, no debe tomarse por una fatalidad, es decir, no significa que esté escrito" (40), es decir, no es una fórmula de la relación sexual.

Lacan terminará la sesión señalando que el hecho de que a la mujer no le falta nada, que ella no tenga nada que desear en el camino del goce, no le soluciona la cuestión del deseo, en la medida en que la función del **a** desempeña, tanto para ella como para el hombre, todo su papel. Pero para Lacan, "interesarse en el objeto como objeto del deseo del hombre les plantea menos complicaciones" (41). Y así prometerá retomar estos análisis en la sesión siguiente, a la que incluso le propone un título posible: "de las relaciones de la mujer, como psicoanalista, con la posición de Don Juan" (42)

Notas

(1) Jacques Lacan, El Seminario, [Libro X, La angustia](#), Editorial Paidós, página 193
Recordemos que la contratransferencia es el tema que A. Green dejó planteado en su intervención en la sesión del 20 de febrero, en particular con la presentación del artículo de Lucia Tower.

(2) Idem. página 194

(3) Idem

(4) Idem

(5) Idem

(6) Idem

(7) Idem

(8) Idem

(9) Francois de La Rochefoucauld, "Réflexions ou sentences et maximes morales" (1664) (disponible [aqui](#)) (hay traducción al castellano, [aqui](#))

La cita en Seuil es "Combien de gens n'auraient jamais aimé s'ils n'avaient entendu parler de l'amour" (página 210 de la edición Seuil)

La versión original, de La Rochefoucauld, es "Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour" ("hay gente que jamás se hubiera enamorado si nunca hubiesen oído hablar del amor")

(10) "Carácter aporético".

En francés es "carácter aporique". Roussan indica como anotaciones de CC y JO la opción "aphorique", es decir, con h, que supondría una posible derivación de "aphorisme", es decir, aforismo. Pero "aphorique" no existe en francés.

Rodríguez Ponte lo traduce por "apórtico", término inexistente en castellano. La traducción correcta es la de Paidos.

Aporético: perteneciente o relativo a la aporía / Aporía: enunciado que expresa o que contiene una inviabilidad de orden racional

(11) Jacques Lacan, El Seminario, [Libro X, La angustia](#), Editorial Paidos, página 195

(12) Idem

(13) Idem

(14) Idem

(15) Idem, página 196

(16) Sandor Ferenczi, "Thalassa, ensayo sobre la teoría de la genitalidad" ([disponible aquí](#)), incluido en el tercer tomo de la traducción al castellano de las Obras Completas editadas en Madrid en 1981 por Espasa-Calpe (traducción de Francisco Javier Aguirre realizada desde la edición francesa de las Obras Completas, con prefacio de M. Balint) páginas 303 a 383

Ver el sitio web de [Sandor Ferenczi](#)

(17) Jacques Lacan, El Seminario, [Libro X, La angustia](#), Editorial Paidos, página 83

(18) Jacques Lacan, "Ideas directivas para un congreso sobre sexualidad femenina", [Escritos 2](#), Editorial Siglo XXI, nueva edición argentina 2008

(19) Idem, página 689

(20) Idem, página 691

(21) Idem

(22) Ya hemos comentado antes (ver [aquí](#)) de qué modo tan "particular"

(23) Helene Deutsch es sobre todo conocida por el despliegue que le dió a la cuestión del "masoquismo femenino".

Ver, por ejemplo, su artículo "The significance of masochism in the mental life of women", International Journal of Psychoanalysis 11 (1930), 48-60. Hay traducción al castellano, "La importancia del masoquismo en la vida mental de la mujer" (1930), en R. Flies (comp.), "Escritos psicoanalíticos fundamentales", Buenos Aires, Paidós, 1981. Hay otra traducción publicada como "La significación del masoquismo en la vida mental femenina", en revista *Buscón* 1.

(24) Jeanne Lampl-de Groot, "The evolution of the Oedipus complex in women", International Journal of Psychoanalysis IX (1928)

(25) Lo mismo que Marie Bonaparte y Jeanne Lampl-De Groot, Ruth Mack-Brunswick perteneció al "círculo de las mujeres" de Sigmund Freud. Fue su paciente, y después una de sus discípulas más fervorosas, especialista en el tratamiento de la psicosis (Freud le derivó, en su momento, a Sergius Pankejeff, el "hombre de los lobos") y apasionada por la cuestión de las relaciones preedípicas.

Ver biografías: [en castellano](#), y [en inglés](#) (de Paul Roazen)

(26) El desplazamiento hacia atrás del complejo de Edipo que propone Melanie Klein modifica completamente las características e importancia que Freud le asigna a la ligazón-madre de la fase preedípica. En particular, ver su artículo "Early stages of the oedipus conflict", International Journal of Psychoanalysis, 9:167-180. (1928), del que hay traducción al castellano: "Estadios tempranos del conflicto edípico", disponible [aquí](#).

(27) Josine Müller, "Ein Beitrag zur Frage der Libidoentwicklung des Mädchens in der genitalen Phase", en Internationale Zeitschrift für PsychoanaLyse, 17 (1931), pp. 50 ss. "[A Contribution to the Problem of Libidinal Development of the Genital Phase in Girls](#)", International Journal of Psycho-Analysis 13(1932):361-68f.

(28) Karen Horney, "Die Flucht aus der Weiblichkeit", Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, 12: 360-74 (1926). "The Flight from Womanhood: The Masculinity Complex in Women as Viewed by Men and by Women", International Journal of Psychoanalysis, 7: 324-39. Reprinted in *Feminine Psychology*, 54-70. Hay traducción al castellano "La huida de la feminidad", en [Psicología femenina](#) (págs. 57-75). Buenos Aires: Psique, 1970

Karen Horney, "Gehemmte Weiblichkeit: Psychoanalytischer Beitrag zum Problem der Frigidität", Zeitschrift für Sexualwissenschaft, 13: 67-77 (1926). "Inhibited Femininity: Psychoanalytical Contribution to the Problem of Frigidity", English version in *Feminine Psychology*, 54-70 (1926). Hay traducción al castellano "La feminidad inhibida. Contribución psicoanalítica al problema de la frigidez", en [Psicología femenina](#) (págs. 77-91). Buenos Aires: Psique, 1970

Ver también Karen Horney en [Wikipedia](#)

(29) Ernest Jones, "The early development of female sexuality", The International Journal of Psycho-Analysis, Vol VIII, Out 1927.

Hay traducción al castellano "[La fase precoz del desarrollo de la sexualidad femenina](#)", incluida (junto con artículos de J. Lacan, J. Riviere y H. Deutsch) en "[La sexualidad femenina](#)", Editorial Homo Sapiens, 1979, y también "[La sexualidad femenina temprana](#)", publicada en la revista Diva nº 3 de agosto 1998.

Ver [notas y comentarios](#)

(30) Jacques Lacan, "La significación del falo", [Escritos 2](#), Editorial Siglo XXI, nueva edición argentina 2008, página 656

(31) Jacques Lacan, El Seminario, [Libro IV, "La relación de objeto"](#), Editorial Paidos, página 205 (sesión del 6 de marzo 1957)

El androcentrismo es una visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino

(32) Jacques Lacan, "Ideas directivas para un congreso sobre sexualidad femenina", [Escritos 2](#), Editorial Siglo XXI, página 693

(33) Idem

(34) Idem

(35) Idem

(36) Idem, página 695

(37) Idem, página 698

(38) Traducción de la estenotipia.

Paidós redacta este fragmento (página 196) de este otro modo: "si la mujer suscita mi angustia, es en la medida en que quiere mi goce, o sea, gozar de mí. Esto por la muy simple razón, inscripta desde hace tiempo en nuestra teoría, de que no hay deseo realizable que no implique la castración. En la medida en que se trata de goce, o sea que ella va por mi ser, la mujer solo puede alcanzarlo castrándome"

(39) Jean Allouch, "Homenaje de J. Lacan a la mujer castradora", Revista Litoral [nº 28 "La opacidad sexual II"](#) página 12 (disponible aquí la [versión en francés](#))

(40) Jacques Lacan, El Seminario, [Libro X, La angustia](#), Editorial Paidós, página 196

(41) Idem, página 197

(42) Cabe recordar aquí el señalamiento de Allouch respecto al final de la primera sesión de este seminario (la del 14 de noviembre de 1962), cuando Lacan plantea que no está desarrollando "una psico-logía, un discurso sobre esa realidad irreal que se llama la psique, sino sobre una praxis que merece un nombre, **erotología**". Como vimos oportunamente (ver [notas y comentarios](#)), para Allouch, en ningún otro lado como en este seminario, Lacan habría fomentado "una teoría tan explícita del coger (ni "acto" sexual, ni "contacto", ni "relación" son convenientes, y "coito" es en verdad demasiado feo), en ninguna parte el número de observaciones a ese respecto, su carácter articulado, su centro sostenido, su concentración le dan, como en este caso, el aspecto de una teoría del coger en buena y debida forma" (Allouch, "Homenaje de J. Lacan a la mujer castradora", Revista Litoral [nº 28 "La opacidad sexual II"](#) página 13).

Referencias

Sesión del 13 de marzo de 1963

La ubicación de las citas es indicada con número de página de la edición Paidos

- ✓ "título de ese relato de Chéjov, del que tuve conocimiento gracias al Sr. Pierre Kaufmann" (página 185)
Se trata del cuento "Miedos". El título en ruso es CTPAXU (Straji). La traducción del ruso al castellano, realizada por Irina Bogdashevski para "Referencias en la obra de Lacan", es "Miedos" (disponible [aquí](#))
Lacan hizo referencias a algunos párrafos de ese cuento en la sesión anterior (del 6 de marzo) (ver [notas y comentarios](#))
- ✓ "Pierre Kaufmann se ocupará de plantear una articulación precisa en un trabajo ulterior centrado en estos pavores chejovianos" (página 186)
No pude encontrar ninguna referencia. Si alguno sabe de algo le agradeceré me lo haga saber.
- ✓ "la función de la negación llamada expletiva" (página 186)
Ver [notas sobre la negación expletiva](#)
- ✓ "la escisión de 1953" (página 187)
Ver [notas y comentarios](#) correspondientes a la sesión del 27 de febrero y las notas al pie número [11](#) y [12](#) de las [notas y comentarios](#) sobre el acting out, de la sesión del 23 de enero
- ✓ "la angustia es Angst vor etwas, angustia ante algo" (página 188)
Ver la referencia correspondiente a la página 171, en [la sesión del 6 de marzo](#)
- ✓ "el primer análisis del fantasma, que realiza Freud en el análisis de Ein Kind wird geschlagen" (página 190)
Sigmund Freud, "Pegan a un niño", Obras Completas, Editorial Amorrortu, [Tomo XIX](#)
- ✓ "una lectura reciente me ha mostrado que un autor llevó las cosas muy lejos en lo referente al masoquismo" (página 191)
Lacan dice que va a dar el título de ese trabajo, pero no lo hace. En la página siguiente refiere los trabajos de Ludwig Eidelberg por el acento que pone en la función del narcisismo. Pero no parece ser el autor del trabajo mencionado en esta cita. Cabe señalar que en la estenotipia, no solo refiere a un autor que habría llevado "las cosas muy lejos en lo referente al masoquismo", sino que "ha llevado las cosas, para mi sorpresa, debo decir, y para mi alegría, tan cerca como es posible del punto a donde este año intentaré, en lo que concierne al masoquismo, bajo este ángulo que es el nuestro aquí, llevarlos a ustedes" (algo un poco más motivante que Paidós para tratar de ubicar qué artículo es)
- ✓ "claro como el agua, hasta como el agua clara, para decirlo con Petronio" (página 191).
Ver en [Wikipedia](#).
Petronio es autor del "[Satiricón](#)". Ver la [traducción al francés](#) de Héguin de Guerle. Roussan adjunta el siguiente fragmento del Satiricón: "Trois fois je saisis dans ma main la terrible hache, trois fois, plus mou soudain que la tige d'un chou, il eut peur du fer que ma main tremblante ne pouvait diriger. Il m'était impossible d'achever ce que je voulais faire : cet objet, plus glacé de peur que les froids de l'hiver, avait cherché asile dans mes entrailles et s'y cachait dans mille replis. Aussi je ne pus lui découvrir la tête pour la tendre au supplice, mais, déjoué par la terreur mortelle du maudit, j'eus recours aux paroles, qui pouvaient le blessé davantage"; cuya traducción sería: "Tres veces agarré en mi mano la terrible hacha, tres veces, repentinamente más suave que el tallo de un repollo, tuvo miedo del hierro que mi mano temblorosa no podía dirigir. Me era imposible terminar lo que quería hacer: este objeto, más helado de miedo que los fríos del invierno, había buscado

refugiado en mis entrañas y se escondía allí en mil pliegues. Así que no pude destaparle la cabeza para exponerla al suplicio, pero, frustrado por el terror mortal del maldito, recurrió a las palabras, que podrían herirlo aún más".

- ✓ "la función del narcisismo (...) que destacó un autor a quien no le falta cierto talento expositivo, Ludwig Heidelberg" (página 192)
Se trata de Ludwig Eidelberg (sin la H) (27 December 1898 –13 November 1970)
El artículo al que probablemente se refiere Lacan es "*The concept of narcissistic mortification*", International Journal of Psycho-Analysis, 40:163-168 (1959).
Hay otros dos artículos de Ludwig Eidelberg sobre esa temática, pero publicados en revistas menos frecuentemente citadas por Lacan: "*The narcissistic mortification*", Psychiatric Quarterly. XXXI, 1957. Psychoanal Q., 28:116-117; y "*Humiliation in Masochism*", Journal of the American Psychoanalytic Association, 7:274-283 (1959)
Poco antes de su muerte Eidelberg publicó la "*Encyclopedie of Psychoanalysis*", New York Free Press (1968), del que fue el "*Editor in Chief*"
En castellano puede encontrarse "*Tras la máscara. La jornada de un psicoanalista*", Ediciones Médico Psicológicas, Madrid 1958
Sobre el tema de las "*mortificaciones narcisistas*", ver el [artículo](#) de Enrique Gratadoux, publicado en el [número 2](#) (abril 2001) de la revista [Querencia](#)
- ✓ "se trata de una función de cuatro términos, una función cuadrática" (página 192)
"Cuadrática" no existe en castellano. Debería ser "cuadrática" que significa "perteneciente o relativo al cuadrado".
De hecho, en francés dice "*fonction carrée*", cuya traducción es "*función cuadrática*".
Lacan utilizó este tipo de esquemas cuaternarios en su análisis de Kant con Sade, y más recientemente, en la sesión del 16 de enero de este seminario (ver [notas y comentarios](#))
- ✓ "*lo califiqué con un término expresivo tomado del texto de los fantasmas sadianos, que ahora no voy a recordarles*" (página 193)
Sade - "*Juliette o las prosperidades del vicio*"
- ✓ "*el espectro, que todo lo envenena desde el año 1927, de la oblatividad, inventado por el gramático Pichon*" (194)
Edouard Pichon (1890-1940) fue pediatra, médico hospitalario, gramático, monárquico, ideólogo del afrancesamiento absoluto de la doctrina freudiana y miembro de la liga Action française (ver [aquí](#))
Fue uno de los firmantes de la misiva que René Laforgue le envió a Freud el 19 de julio de 1926, informándole que para el próximo congreso de psiquiatría, realizarían una reunión aparte de los miembros de los pequeños grupos de psicoanalistas de Francia y Suizas. Así se realizó el primer "*Congrès des psychanalystes de langue française des pays romans*", en la ciudad de Ginebra (Suiza), del 1 al 7 de agosto del mismo año (ver [artículo](#) de Alain de Mijolla). A partir de entonces, dicha instancia comenzó a reunirse anualmente. Edouard Pichon fue el secretario del segundo congreso, que se reunió en 1927 en Blois (Francia), y cuyo tema central fue la neurosis obsesiva (tomando como referencia un artículo de [Charles Odier](#), titulado "[La névrose obsessionnelle](#)"), del que derivan las referencias a la oblatividad.
(Edouard Pichon intervino positivamente para que Lacan fuera admitido como miembro de la IPA en 1938, luego del final tormentoso de sus 6 años de análisis con Lowenstein. Pichon alentaba la ilusión de que a pesar de su hegelianismo, Lacan pudiera ser el heredero de una tradición "francesa" del freudismo)
- ✓ "*el gramático Pichon. Dios sabe el mérito que le reconozco en gramática*" (página 194)
Entre las referencias de Lacan a Edouard Pichon, en cuestiones gramaticales, se encuentra la cuestión de la negación expletiva. En particular, por el artículo que Edouard Pichon escribió junto con su tío Jacques Damourette, titulado "*Sur la signification psychologique de la négation en français*", publicado en 1928 en el [Journal de Psychologie normale et pathologique](#). Pero sin dudas, la obra más importante de Pichon, escrita

también con Damourette, es "*Des mots à la pensée*", una gramática descriptiva de la lengua francesa que comprende 7 enormes tomos.

- ✓ "es de lamentar que un análisis, por así decir, inexistente lo haya dejado enteramente a merced, en la exposición de la teoría psicoanalítica, de las ideas que tenía previamente y que no eran sino las ideas maurrasianas" (página 194)
En la sesión del 15 de junio de 1966 (del seminario "El objeto del psicoanálisis") Lacan insiste en esa crítica, señalando que Pichon "no tenía sino una equivocación, era la de ser Maurasiano, eso es irremediable"
Charles Mauras fue un político, poeta y escritor francés (ver en [Wikipedia](#)) fundador e ideólogo de *Action Française* (Acción Francesa), un movimiento nacionalista y monárquico.
- ✓ "Cuanta gente no hubiera amado jamás si no hubieran oído hablar de amor?, como lo articuló muy bien La Rochefoucauld" (página 195)
Francois de La Rochefoucauld, "Réflexions ou sentences et maximes morales" (1664) (disponible [aqui](#)) (hay traducción al castellano, [aqui](#))
La cita en Seuil es "Combien de gens n'auraient jamais aimé s'ils n'avaient entendu parler de l'amour" (página 210 de la edición Seuil)
La versión original, de La Rochefoucauld, es "Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour" ("hay gente que jamás se hubiera enamorado si nunca hubiesen oído hablar del amor")
- ✓ "carácter aporético" (página 195)
En francés es "caractère aporique". Roussan indica como anotaciones de CC y JO la opción "aphorique", es decir, con h, que supondría una posible derivación de "aphorisme", es decir, aforismo. Pero "aphorique" no existe en francés.
Rodriquez Ponte lo traduce por "aporístico", término inexistente en castellano. La traducción correcta es la de Paidós.
Aporético: perteneciente o relativo a la aporía / Aporía: enunciado que expresa o que contiene una inviabilidad de orden racional
- ✓ "hipospadias" (página 197)
La hipospadias es una anomalía congénita por la que el pene no se desarrolla de la manera usual. El resultado es que la abertura del pene (el agujero de orinar o, en términos médicos, el meato urinario) se localiza en algún lugar en la parte inferior del glande o tronco, o más atrás, como en la unión del escroto y pene (ver en [Wikipedia](#))