

La Brújula

DIRECTORA: Marta Davidovich - martadip@arrakis.es
REDACCIÓN: Elena Catania, Olga Montón, Graciela Sobral

ÍNDICE

1. Editorial
2. Las Noches de la Escuela
3. Comunicado de Pipol 6
4. Presentación de “Un nuevo Amor”-M. de Francisco
5. “Los ojos”, de Pablo Messiez
6. “Sobre la educación en un mundo líquido”
7. Breve apunte sobre las formas clásicas y modernas de la ignorancia
8. “El lugar y el Lazo” de J.A.Miller
9. El legado de la Casa de Alba

1. EDITORIAL

De febrero a junio *Las Noches de la Escuela* están dedicadas a la preparación de Pipol 6 con el tema que nos reunirá en Bruselas los días 6 y 7 de julio de 2013. Gil Caroz en la presentación del Congreso plantea que el Edipo ha sido la única brújula del Psicoanálisis durante mucho tiempo. El Psicoanálisis de orientación lacaniana nos permite ampliar la clínica mucho más allá de esta referencia edípica. El tema que nos reunirá para su discusión es: *¿Qué quiere decir que lo fálico ya no es lo que era?* Hay dos frases de la presentación que orientan la exposición:..... *Esta pérdida de la medida testimonia de cuánto el falo ha perdido de su vigor. ...y... La brújula fálica ha perdido su brillo y su operatividad.* Presentan: Blanca Medina de Toro y Sergio Larriera. Coordina: Marta Davidovich.

El título general del *Segundo Congreso Europeo de Psicoanálisis*, PIPOL 6, ha sido actualizado en función de los eventos recientes que nos ocupan. Al prolongar « *Después del Edipo* » con « *Las mujeres se conjugan en futuro* », este título nos empuja hacia delante y reinterpreta la indicación “*el futuro es femenino*” ya mencionado en el primer argumento. Este título nos servirá de brújula durante las sesiones plenarias del Congreso del 7 de Julio de 2013, que serán epistémicas y políticas. El tema de las Simultáneas Clínicas, “*El caso, la institución y mi experiencia del psicoanálisis*”, sigue siendo el mismo.

En la *Biblioteca de la Orientación Lacaniana de Madrid* se presenta el libro “*Un nuevo Amor*”. Mercedes de Francisco nos invita en este libro a realizar un re-

corrido siguiendo a Freud y a Lacan por los enigmas y preguntas sobre el amor con interesantísimas referencias al cine y la literatura. ¿Qué es un nuevo amor? “Se trata de un nuevo amor, no de un amor nuevo. No se trata del mismo amor con distinto objeto, sino de una nueva forma de amar, un cambio de paradigma en la concepción del amor”. Contaremos con la presencia de la autora. Intervienen: Rosa María Calvet i Romaní y Javier Garmendia, psicoanalistas y Pablo Messiez, autor y director de teatro.

“*Los ojos*”, la última obra de Pablo Messiez, inspirada en la novela “*Marianela*”, de Benito Pérez Galdós, aborda muchos temas. Es una reflexión sobre la mirada, sobre las distintas formas de ver a las personas y las distintas realidades que esto provoca. Pero esta pieza además se construye en torno a la idea de la búsqueda de un lugar en el mundo, de las relaciones personales y de su fragilidad.

«Pese a la crisis económica contemplo cierto optimismo en la gente: parece que España ha resistido bien» expresó Zygmunt Bauman a sus 88 años, en una conferencia pronunciada en Barcelona. Se cumple una década desde que el sociólogo anunciara la «sociedad líquida»: un siglo XXI acunado en el relativismo posmoderno. Desde entonces, la bibliografía del catedrático emérito de la Universidad de Leeds y premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades no ha dejado de ampliar -y confirmar- sus focos de análisis. A «Modernidad líquida» siguió «Amor líquido», «Tiempos líquidos», «Miedo líquido», «Vida líquida» y «*Sobre la educación en un mundo líquido*» (*Paidós*), diálogos con Ricardo Mazzeo acerca de la generación de jóvenes que, pese a estar mejor formados que sus padres, padecen hoy la precariedad laboral y la incertidumbre. Vivimos un tiempo de interregno, advierte Bauman: «Transitamos de un sistema que no funciona a otro todavía por articular».

Gustavo Dessal publica un artículo denominado *Breve apunte sobre las formas clásicas y modernas de la ignorancia (o preste usted atención a lo que consume)*. Nos plantea que “en el fondo de su corazón (que es la manera metafórica de decir “en el fondo de su inconsciente”), todo el mundo cree en Dios. Por supuesto, eso no implica que la significación de Dios sea necesariamente compartida ni se corresponda con la versión oficial de una determinada religión.

Quiere decir que los seres humanos no pueden desprenderse fácilmente de la creencia en una instancia superior y omnipotente, causa de los bienes y los males, y a quien se le atribuye el trazado de nuestro destino. Freud descubrió muy pronto el origen subjetivo de esa ilusión, y la rastreó en la figura del padre. El padre, más allá de su presencia exitosa o fallida, es por antonomasia un elemento simbólico, algo que nos distingue de la condición animal. Lacan consideró que el ateísmo era algo que solo podía obtenerse como resultado de un psicoanálisis llevado hasta sus últimas consecuencias. Dejar de creer es algo muy diferente, por ejemplo, de lo que pensaba Kafka: su profunda melancolía no se derivaba de la conclusión de que Dios no existe, sino de que nos ha abandonado”.

“*El lugar y el lazo*”, es el recién editado Seminario de Jacques Alain Miller, Editorial Paidós. Destaca la promoción del síntoma como referencia clínica en términos de sinthome (el cual responde a la orientación por lo real, que nombra lo fuera de sentido), que pone en tela de juicio lo que Lacan había propuesto como autonomía y dominancia de lo simbólico sobre lo imaginario y lo real, estableciendo la homogeneidad de los tres registros. Subrayando que esta equivalencia despierta del sueño estructuralista de un orden, un universo de reglas. Entonces, allí donde se encontraba el orden simbólico como almacén y referencia del sujeto, se inscribe la expresión modo de gozar.

Madrid acoge la muestra más completa de la colección privada de la *Fundación Casa de Alba*. El complejo cultural CentroCentro expone más de 150 piezas del rico patrimonio de la familia noble del Palacio de Liria. Un catálogo excepcional de obras que contiene, entre otras joyas, cuadros de Goya, Tiziano y Rubens; manuscritos de Cristóbal Colón y una primera edición de *El Quijote*.

¡Buena lectura!
Marta Davidovich

2. LAS NOCHES DE LA ESCUELA

LAS NOCHES DE LA ESCUELA

MARTES 19 DE MARZO 2013, A LAS 20,45 HS

¿Qué quiere decir que lo fálico ya no es lo que era?

PRESENTAN:

Blanca Medina de Toro (psicoanalista, miembro de la ELP y de la AMP)

Sergio Larriera (psicoanalista, miembro de la ELP y de la AMP)

COORDINA:

Marta Davidovich (psicoanalista, miembro de la ELP y de la AMP y coordinadora del NUCEP)

ESCUELA

De febrero a junio Las Noches de la Escuela están dedicadas a la preparación de Pipol 6 con el tema que nos reunirá en Bruselas en julio los días 6 y 7 de julio de 2013.

Gil Caroz en la presentación de Pipol 6 plantea que el Edipo ha sido la única brújula del Psicoanálisis durante mucho tiempo. Indicaba, bajo la forma de

2. LAS NOCHES DE LA ESCUELA

un complejo, una patología. Al mismo tiempo, era el estándar de un recorrido «normal» en el neurótico, mientras que se presentaba bajo la modalidad de una ausencia radical, de un agujero, de una forclusión en el psicótico. El Psicoanálisis de orientación lacaniana nos permite ampliar la clínica mucho más allá de esta referencia edípica, para acoger casos en los que ésta es de algún modo indiferente. Los avances más recientes de J.-A. Miller, a partir de la última enseñanza de Lacan, permiten atravesar este estándar edípico para cernir el armazón, el nudo que el sujeto se ha construido para afrontar su existencia, el goce que se ha producido del encuentro contingente entre el significante y el cuerpo –punto extremo de singularidad que llamamos el *Uno solo* [l'Un tout seul].

Hay dos frases que orientan la exposición: **...Esta pérdida de la medida testimonial de cuánto el falo ha perdido de su vigor. ...y....La brújula fálica ha perdido su brillo y su operatividad....**

Blanca Medina nos anuncia que “Es en la propia teoría de Lacan donde podemos ver que al final de su enseñanza ni el Edipo ni el falo son lo que eran y que en el avance de su investigación, desde su etapa estructuralista hasta la última deriva hacia lo real del goce, sus conceptos van cambiando. ¿Podemos hablar de feminización del mundo sin hacer la diferencia entre goce femenino y lógica del no-todo?”

Sergio Larriera propone: “El falo ya no es lo que era” podría ser una frase de Lacan al cabo de la escritura de las formulas cuánticas de la sexuación (Seminario 20) o de su modalización (Seminario 21) en relación a las formulaciones de su primera enseñanza.

COMISIÓN: Óscar Caneda, Dolores Castrillo, Carmen Cuñat, Marta Davidovich, Mercedes de Francisco (coordinadora) Julia Gutiérrez, Rosa López, Blanca Medina.

ESCUELA

3. COMUNICADO DE PIPOL 6

COMUNICADO DE PIPOL 6

Segundo Congreso Europeo de Psicoanálisis

DESPUÉS DEL EDIPO LAS MUJERES SE CONJUGAN EN FUTURO

Comunicado de PIPOL 6

El título general del Segundo Congreso Europeo de Psicoanálisis, PIPOL 6, ha sido actualizado en función de los eventos recientes que nos ocupan. Al prolongar « Después del Edipo » con « Las mujeres se conjugan en futuro », este título nos empuja hacia delante y reinterpreta la indicación “el futuro es femenino” ya mencionado en el primer argumento, “Al dorso del anuncio”. Este título nos servirá de brújula durante las sesiones plenarias del Congreso del 7 de Julio de 2013, que serán epistémicas y políticas.

El tema de las Simultáneas Clínicas, “El caso, la institución y mi experiencia del psicoanálisis”, sigue siendo el mismo. De hecho, el primer día del Congreso, el 6 de Julio, Día de las Simultáneas, será “la ocasión de forjar una multitud que no habla con una sola voz, sino con una pluralidad de enunciaciones singulares”. Esto a partir de testimonios del trabajo en institución de practicantes orientados por el psicoanálisis lacaniano a través de Europa y según las indicaciones de la *Llamada a contribuciones* que ha sido difundida y que se encuentra en la página de la Eurofederación.

Gil Caroz
Presidente de la Eurofederación de Psicoanálisis.

Traducción: Itxaso Muro

PIPOL 6

Inscripción on line: www.europsicoanalisis.eu
Información: +32 (0)483 365 082 | info@europsicoanalisis.eu

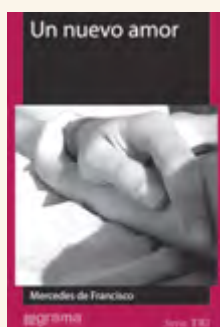
4. PRESENTACIÓN DE "UN NUEVO AMOR" - M. DE FRANCISCO

UN NUEVO AMOR

PRESENTACIÓN DE LIBROS

MIÉRCOLES, 20 DE MARZO, 20:30 HORAS

Mercedes de Francisco nos invita en este libro a realizar un recorrido siguiendo a Freud y a Lacan por los enigmas y preguntas sobre el amor con interesantísimas referencias al cine y la literatura. ¿Qué es un nuevo amor? "Se trata de un nuevo amor, no de un amor nuevo. No se trata del mismo amor con distinto objeto, sino de una nueva forma de amar, un cambio de paradigma en la concepción del amor".

Contaremos con la presencia de la autora.

INTERVIENEN:

Rosa María Calvet i Romaní, psicoanalista AME de la ELP-Comunidad de Catalunya y de la AMP.

Javier Garmendia, psicoanalista miembro de la ELP-Comunidad de Madrid y de la AMP.

Pablo Messiez, autor y director de teatro que ha merecido grandes críticas por sus obras: "Muda", "Ahora", "Los Ojos", "Las Criadas", "Las Plantas". "Siempre es excitante para mí poder acercarme a la mirada de Pablo Messiez porque es necesario que alguien nos ayude a cambiar el foco y ver lo que estaba frente a nuestros ojos pero transformado en algo profundamente humano y teatral." Claudio Tolcachir

Coordina:

Constanza Meyer, psicoanalista, miembro de la ELP-Comunidad de Madrid y de la AMP.

Equipo BOLM: Miguel Ángel Alonso, Antonio Ceverino, Graciana Dithurbide, Alberto Estévez, Beatriz García, Constanza Meyer, Diana Novara, Juan de la Peña, Sagrario S. de Castro, Luis Teszkiewicz. Dirección: Esperanza Molleda.

LUGAR: SEDE DE MADRID DE LA ELP, GRAN VÍA 60, 2º IZDA.
Entrada Libre

bolm BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRID

BIBLIOTECA

5. "LOS OJOS", DE PABLO MESSIEZ

LOS OJOS

UNA OBRA DE PABLO MESSIEZ

"Los Ojos" sobre el amor, la tierra o la vista, o la falta de cualquiera de esas tres cosas. Así es como Pablo Messiez, autor y director argentino, nombra su última pieza teatral.

Cuatro personajes: Pablo, un hombre ciego de nacimiento que nunca buscó poder ver; Nela, una mujer joven, resguardada en la imposibilidad de su novio para verla y mirarla; Natalia, madre de Nela, en la espera obcecada de un hombre mientras busca una respuesta a su pregunta por la existencia yendo de la euforia a la pena; y Chabuca, la oftalmóloga que empujada por su furor curandis entrará en escena.

Varios son los pilares en los que el drama se sostiene, pero se puede pensar Los Ojos, el ver y el mirar como una cuestión fundamental alrededor de lo cual girará lo demás.

Pablo no ve y no busca ver. Su padre le dijo que nunca vería, dicho que para él ha sido incuestionable. Está enamorado de Nela, que se considera "fea" y que solo puede ser elegida por un hombre si le es "necesaria", certezas que son reafirmadas por su madre, Natalia, que en su intento de encontrar un sentido a la vida va arrasando con todos los semblantes que velan el sin sentido de la existencia; y Chabuca, médica que no entiende que alguien no busque su cura, que alguien pueda rechazarla, que alguien pueda implorar *no lo cures*.

Una pieza que muestra lo que los semblantes velan, el poder de la palabra y de cómo se puede elegir la muerte a lo que una mirada encierra.

TEATRO

Celeste Stecco

6. "SOBRE LA EDUCACIÓN EN UN MUNDO LÍQUIDO"

"SOBRE LA EDUCACIÓN EN UN MUNDO LÍQUIDO"

BAUMAN, DURANTE SU CONFERENCIA EN EL CCCB

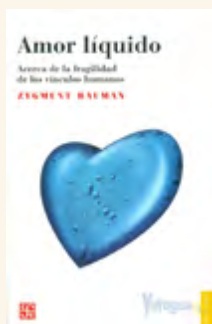
Vestido de negro, aunque sin su carismática pipa, **Zygmunt Bauman** (Poznan, 1925) pronuncia una conferencia en el CCCB barcelonés: «**Pese a la crisis económica contemplo cierto optimismo en la gente: parece que España ha resistido bien**». Se cumple una década desde que el sociólogo anunciara la «sociedad líquida»: un siglo XXI acunado en el relativismo pos-moderno.

BAUMAN

Desde entonces, la bibliografía del catedrático emérito de la Universidad de Leeds y premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades no ha dejado de ampliar -y confirmar- sus focos de análisis. A «Modernidad líquida» siguió «Amor líquido», «Tiempos líquidos», «Miedo líquido», «Vida líquida»

6. "SOBRE LA EDUCACIÓN EN UN MUNDO LÍQUIDO"

y «**Sobre la educación en un mundo líquido**» (Paidós), diálogos con Ricardo Mazzeo acerca de la generación de jóvenes que, pese a estar mejor formados que sus padres, padecen hoy la precariedad laboral y la incertidumbre.

Vivimos un tiempo de interregno, advierte Bauman: «**Transitamos de un sistema que no funcionaba a otro todavía por articular**». Desencantada de la política, la juventud «deposita su confianza en Facebook y el movimiento indignado». La «liquidez» convierte en papel mojado contratos laborales y personales. Hacer y deshacer amistades constituye una de las modalidades de la universalidad líquida: la cláusula de rescisión ya no es letra pequeña, sino el leit motiv de nuestras sociedades. La instantánea y compulsiva satisfacción de los deseos conforma una vida orientada al consumismo: «La energía vital se desperdicia cuando podría destinarse al servicio de inquietudes humanas como el compromiso, la devoción, la responsabilidad...».

Con una biografía repartida entre Polonia, Rusia y la británica Leeds, donde reside desde 1968, Bauman prefiere el himno europeo al de Polonia o Gran Bretaña. **La identidad, apostilla, «es también algo líquido**» que hoy prolifera en múltiples facetas, desde la identidad sexual a las identidades nacionales. Frente al siempre problemático equilibrio entre seguridad y libertad, «la gente tiende a preferir la primera a la segunda».

Ante la afirmación de su admirado colega Richard Sennet sobre el fin del capitalismo occidental, Bauman no oculta cierto escepticismo: «Soy sociólogo y no profeta. A mis 88 años he oído muchas veces anunciar el fin del capitalismo, pero el capitalismo es ingenioso y flexible: siempre busca tierras vírgenes. En otro tiempo fue el colonialismo, luego consiguió que pasáramos de depositar nuestros ahorros en un banco a endeudarnos con el banco. Siete millones de personas compraron el Iphone 4 y cuando salió el Iphone 5 fueron nueve millones... Eso significa que habían desechado el modelo anterior por la novedad. La ocupación de Wall Street no cambió Wall Street. El capitalismo no ha muerto: lo que ocurre es que nuestros políticos padecen un déficit de poder».

La «licuefacción», ese **culto a la inmediatez y el despilfarro**, culminó hace tres décadas: «Vivimos de alquiler: de una ilusión que nos llevó de la civilización del ahorro a las tarjetas de crédito... Nuestros nietos pagarán estos años de consumismo».

Sergi Doria
Barcelona 12/03/2013

BAUMAN

7. . BREVE APUNTE SOBRE LAS FORMAS CLÁSICAS Y MODERNAS DE LA IGNORANCIA

BREVE APUNTE SOBRE LAS FORMAS CLÁSICAS Y MODERNAS DE LA IGNORANCIA (*O PRESTE USTED ATENCIÓN A LO QUE CONSUME*)

POR GUSTAVO DESSAL

APUNTE

Con su acostumbrado sarcasmo, Borges observó en una ocasión: “Los católicos creen en un mundo ultraterreno, pero he notado que no se interesan en él. Conmigo ocurre lo contrario, me interesa pero no creo”. Confieso (verbo muy apropiado para la ocasión) que siempre me he sentido muy identificado con la posición borgiana, posición que por otra parte no es tan sencilla de sostener, ya que no basta con decir “no creo” para que dicha afirmación sea cierta. Personalmente no me interesa el mundo ultraterreno por motivos religiosos, sino porque mi oficio de psicoanalista me obliga a confrontarme diariamente a un fenómeno asombroso y apasionante: ser ateo es prácticamente imposible. En el fondo de su corazón (que es la manera metafórica de decir “en el fondo de su inconsciente”), todo el mundo cree en Dios. Por supuesto, eso no implica que la significación de Dios sea necesariamente compartida ni se corresponda con la versión oficial de una determinada religión. Quiere decir que los seres humanos no pueden desprenderse fácilmente de la creencia en una instancia superior y omnipotente, causa de los bienes y los males, y a quien se le atribuye el trazado de nuestro destino. Freud descubrió muy pronto el origen subjetivo de esa ilusión, y la rastreó en la figura del padre. Dios es la proyección exaltada de la idealización del padre, a quien el niño concibe desde temprano como un ser revestido de misteriosos poderes. Poco importa que el padre real sea un genio, un pobre infeliz, un cornudo o un miserable. El padre, más allá de su presencia exitosa o fallida, es por antonomasia un elemento simbólico, algo que nos distingue de la condición animal. Su función no guarda relación ninguna con la vida en el sentido biológico del término, y para nada se confunde con la

7. . BREVE APUNTE SOBRE LAS FORMAS CLÁSICAS Y MODERNAS DE LA IGNORANCIA

función genitora, como cada vez queda más claro gracias a esas extrañas maravillas que los científicos consiguen hacer revolviendo entre células y demás mundos microscópicos. Dejar de creer en Dios supondría poder desprenderse de la creencia inconsciente en un padre poderoso, capaz de ocultarnos la horrible verdad de que la existencia no tiene sentido, ni fundamento, ni garantía alguna, que nada nos ampara de la muerte, que no hay más allá, y que el único principio cierto por el que estamos gobernados es el de la incertidumbre.

Si alguna vez creímos que guillotinando reyes, fusilando zares y exterminando curas cambiaríamos realmente la historia y haríamos de la razón la única guía que iluminaría nuestro camino, no cabe duda de que erramos de cabo a rabo. Freud estaba muy dividido respecto de eso que se llamó la Ilustración. Obviamente, era alguien que se adscribía a la corriente del pensamiento científico, que se identificaba con el Siglo de las Luces, y que por ende tenía una posición crítica respecto a la religión. Freud (como Marx y otros grandes), formaba parte de aquellos genios surgidos de la tradición ilustrada que concibieron la religión como algo que pertenece, por estructura, al orden de la “falsa representación”. En ese sentido, Freud fue mucho más radical que Marx, dado que este último, a pesar de su visión crítica, no dejó de sostener una idea de la Historia que, bajo la figura redentora del proletario, dio continuidad al mesianismo cristiano. Sin embargo, Freud tuvo una posición crítica respecto de sí mismo. Escribió Moisés y la religión monoteísta después de haber considerado que la religión era algo que podía ser superado, pero no olvidó nunca que él mismo había acuñado una expresión extraordinaria: la religión privada. Es decir, no solo se ocupó de la religión en el sentido amplio del término, sino también de la religión privada, que es uno de los nombres de la neurosis. La neurosis es en definitiva eso: una religión privada, el mundo fantástico que cada uno se crea para soportar la crudeza de lo real. La neurosis obsesiva, con su ritualización de la vida, su cortejo de observancias morales, preceptos, escrúpulos de conciencia, tentaciones, transgresiones, mandamientos y penitencias, nos muestra con toda claridad la íntima relación que existe entre la neurosis y el sentimiento religioso de la vida.

Lacan, formado en la educación católica, dedicó una gran parte de su enseñanza y de su investigación clínica a considerar hasta qué punto era posible, para un sujeto, la superación de la creencia inconsciente en el padre, en el sentido de un ideal protector. Desprenderse de esa creencia no es algo que pueda elegirse a voluntad (del mismo modo que uno no abjura del padre como lo hizo Salvador Dalí, salvo cuando se está rematadamente psicótico) y por ese motivo Lacan consideró que el ateísmo era algo que solo podía obtenerse como resultado de un psicoanálisis llevado hasta sus últimas consecuencias. Dejar de creer es algo muy diferente, por ejemplo, de lo que pensaba Kafka: su profunda melancolía no se derivaba de la conclusión de que Dios no existe, sino de que nos ha abandonado. A la vista de la actualidad española, dejo al lector la entera libertad de decidir cuál de estas dos posturas le parece más conveniente para reflejar lo que nos sucede: que Dios no existe, o que nos ha dejado librados a nuestra suerte. Una vez más confieso (es difícil entrar en estos temas y no comenzar a contagiarse de ellos) que últimamente estoy reconsiderando mi ateísmo. No diré que empiezo a creer en el buen Dios, pero el actual gobierno me vuelve cada vez más verosímil la figura del Genio Maligno cartesiano.

APUNTE

7. . BREVE APUNTE SOBRE LAS FORMAS CLÁSICAS Y MODERNAS DE LA IGNORANCIA

El día 29 de octubre del año 1974 Lacan pronunció en Roma una conferencia de prensa. Uno de los periodistas le interrogó sobre la religión, y el psicoanalista francés le respondió con esta frase: “Los seres humanos solo piden eso, que se atemperen las luces. La luz en sí misma es absolutamente insoportable”. La Ilustración fue para Lacan tan solo un poco de luz, incluso más de lo que los seres humanos podemos soportar. Al igual que Freud, Lacan desconfió tremendamente de la idea de progreso, y por eso siempre sostuvo que Dios no había muerto. Más aún, predijo el resurgimiento cada vez mayor de las religiones, como lo demuestra hoy en día la creciente extensión de los fundamentalismos. La luz que el absolutismo científico arroja sobre nuestras vidas, reduciéndolas a una visibilidad cifrable, resulta absolutamente imposible de soportar. El ser humano no puede tolerar tanta luz, y necesita algo de sombra. Y es allí donde la religión acude: para atemperar, un poco, la intensidad de esa luz. Efectivamente, avanzamos cada vez más hacia la luz, ese ideal de la ciencia que es su máxima metáfora. Lo que no se distingue tan claramente es la tiniebla que ese mismo ideal va generando a medida que se afirma.

Resulta muy sencillo decir que las religiones sobreviven porque en el fondo del ser humano no hay deseo de saber sobre la verdad. Eso es indiscutible, y quizás sea una forma simple de abordar la pasión de la ignorancia. Pero hay otro modo más complejo de tratarla: considerar que todo saber, a medida que se impone, genera al mismo tiempo una ignorancia específica, un desconocimiento cuyas consecuencias no está dispuesto a asumir. La ciencia, máximo exponente de lo que se considera un deseo de saber auténtico, no está exenta de padecer su propio efecto de ignorancia, eso que vulgarmente llamamos científicismo, y que consiste en reemplazar a Dios por una versión no menos radicalizada de la Verdad.

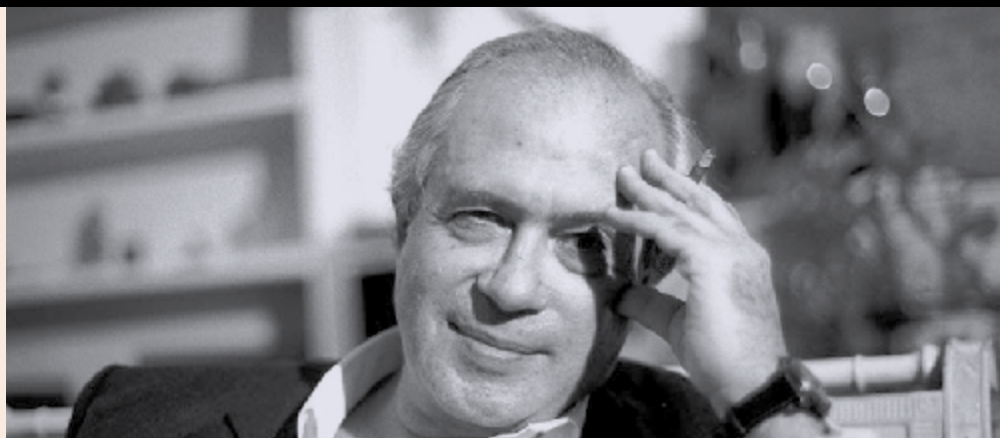
Si la religión es el opio del pueblo, el científicismo puede llegar a ser el crack. Por eso mismo en ambos casos hay que estar precavidos contra la sobredosis. Sin embargo, Freud tuvo una posición crítica respecto de sí mismo. Escribió Moisés y la religión monoteísta después de haber considerado que la religión era algo que podía ser superado, pero no olvidó nunca que él mismo había acuñado una expresión extraordinaria: la religión privada. Es decir, no solo se ocupó de la religión en el sentido amplio del término, sino también de la religión privada, que es uno de los nombres de la neurosis. La neurosis es en definitiva eso: una religión privada, el mundo fantástico que cada uno se crea para soportar la crudeza de lo real. La neurosis obsesiva, con su ritualización de la vida, su cortejo de observancias morales, preceptos, escrúpulos de conciencia, tentaciones, transgresiones, mandamientos y penitencias, nos muestra con toda claridad la íntima relación que existe entre la neurosis y el sentimiento religioso de la vida.

APUNTE

Publicado en Diario Kafka
[www/el-diario.es](http://www.el-diario.es)

8. "EL LUGAR Y EL LAZO" DE J.A.MILLER

EL LUGAR Y EL LAZO

JACQUES-ALAIN MILLER

Editorial Paidós

El lugar y el lazo, que inicia un nuevo siglo, demuestra una vez más que el horizonte de la elaboración de los cursos de la orientación lacaniana en psicoanálisis es el psicoanálisis como experiencia. Lo preceden dos décadas en las que Jacques-Alain Miller ha ido montando y desmontando los matemas de Lacan para continuar con el aislamiento de un corte en la enseñanza de Lacan.

El lugar y el lazo destaca la promoción del síntoma como referencia clínica en términos de sinthome (el cual responde a la orientación por lo real, que nombra lo fuera de sentido), que pone en tela de juicio lo que Lacan había propuesto como autonomía y dominancia de lo simbólico sobre lo imaginario y lo real, estableciendo la homogeneidad de los tres registros. Subrayando que esta equivalencia despierta del sueño estructuralista de un orden, un universo de reglas. Entonces, allí donde se encontraba el orden simbólico como armazón y referencia del sujeto, se inscribe la expresión modo de gozar.

Un orden sintomático, en el que el propio síntoma es la regla que instaura una tensión entre el síntoma mensaje, punto de partida de la enseñanza de Lacan, y que en tanto reprimido es interpretable, y el síntoma modo de gozar, referencia de su última enseñanza, que no es interpretable como tal. Esta concepción según la cual la verdad es el Uno y no el Otro, que prefiere lo real, que introduce la noción de la lengua, que incluye la referencia a lo viviente, y que no se guía por el Nombre del Padre, conduce a Jacques-Alain Miller en este curso a revisar de manera desgarradora lo que Lacan había enseñado.

NOVEDAD EDITORIAL

Ricardo Nepomiachi

9. EL LEGADO DE LA CASA DE ALBA

EL LEGADO DE LA CASA DE ALBA. HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

*Madrid acoge la muestra más completa de la colección
privada de la Fundación Casa de Alba*

El complejo cultural CentroCentro expone más de 150 piezas del rico patrimonio de la familia noble del Palacio de Liria. Un catálogo excepcional de obras que contiene, entre otras joyas, cuadros de Goya, Tiziano y Rubens; manuscritos de Cristóbal Colón y una primera edición de El Quijote.

El Paseo del Arte completa su oferta cultural de este invierno con el lujo de acoger la selección más extensa, jamás mostrada, de la colección de la Casa de Alba, una de las familias nobles más destacadas de la historia política y cultural de España. Entre las piezas expuestas destaca el espectacular muestrario de genios de la pintura de la herencia artística del Palacio de Liria, residencia emblemática de la familia. En 'El Legado Casa de Alba' se pueden ver obras de Tiziano, Murillo, Ingres, Renoir, Rubens, Ribera, Zurbarán y Zuloaga, entre otros.

EXPOSICIÓN

Las cartas de Cristóbal Colón

La obra más emblemática y reconocible por el público es *La duquesa de Alba de blanco*, pintada por Francisco de Goya en 1795, que rivaliza en protagonismo con la tabla de Fran Angelico, *La Virgen de la granada*, obra maestra que la Fundación Casa de Alba expone por primera vez.

Las cartas de Cristóbal Colón

La muestra aprovecha al máximo el espacio expositivo del CentroCentro para ordenar la colección en tres partes. En un primer apartado se hace un recorrido por el papel de la Casa de Alba en la historia, un punto en el que destaca la colección de cartas de Cristóbal Colón.

El segundo capítulo de la exposición nos acerca al papel de la familia como mecenas y es donde se concentra la mayoría de la obra pictórica expuesta como *Paisaje con fortín* y *Paisaje con pastores*, obras singulares del pintor José de Ribera.

Por último, la tercera parte, nos acerca al papel social de la familia a lo largo de los siglos por medio de objetos personales y familiares. Un aspecto nada desdeñable teniendo en cuenta el peso que la Casa de Alba mantiene en las relaciones de sociales y culturales a día de hoy, y por la que es popularmente conocida.

Página web: www.exposicioncasadealba.com

**Escuela Lacaniana
de Psicoanálisis del
Campo Freudiano**
Sede de Madrid

c/Gran Vía, 60 2º izquierda
28013-Madrid
Tel. 91 559 14 87
cdm-elp@arrakis.es
www.elp-sedemadrid.org

La Brújula llega a vuestros ordenadores todas las semanas con las informaciones de las actividades que se desarrollan en la sede, los comentarios y reseñas que resulten de interés, las novedades de la biblioteca, los libros de nueva apa-

rición, los nuevos proyectos, las opiniones de los colegas, las novedades de la Escuela y de la AMP. Los números anteriores se pueden leer en la web de la Sede:

<http://www.elp-sedemadrid.org>