

APARATO MENTAL

RÓMULO LANDER

Primera edición: 2016
Editorial Psicoanalítica

Escrita en Verdana ref. Punto 11, espaciado simple.

Imagen de Portada: Diagrama del primer Aparato Mental

Depósito Legal: xxxxxxxxxxxxxx

ISBN: xxxxxxxxxxxx

Caracas, Venezuela

Rlander39@gmail.com

Impresión: Yuruani Güerere

Yuruani73@gmail.com

El decir y la escritura siempre va dirigido a alguien. Por eso para escribir un texto hace falta un interlocutor. He encontrado que a veces me he dirigido a mí mismo, es como si pudiera convertirme en mi propio interlocutor. Qué cosa tan extraña. Para eso es suficiente solo con el pensar, no es necesario escribir. En el caso de este libro encontré por razones del azar de la vida, cuatro interlocutores. Aparecieron así de repente, en el otoño del 2015. Ellos son por orden de aparición: Samuel Pinzón, Carolina Lander, Trino Batista y Sheila Mago. Todos ellos, unos analistas y otros terapeutas con experiencia, me acompañaron en esta aventura. Me da gusto dedicarles lo que tardé cinco semanas en escribir para ellos.

Rómulo Lander

Caracas: 31 de Diciembre del 2015

INDICE DE CONTENIDO

Capítulo 1 CONCEPTO DE MENTE

Introducción al concepto de Mente—Prehistoria del concepto de salud, enfermedad y mente—Progresiva aparición del concepto de enfermos mentales—Inicio de su estudio con el descubrimiento de los síntomas-- Ausencia del concepto de Aparato Mental—Ideas sobre la mente durante la edad media- Contribuciones de Felipe Pinel, Jean-Étienne Esquirol y Jean-Martin Charcot [Francia]--Emil Kraepelin y Karl Kahlbaum [Alemania] y Sigmund Freud [Viena]-- Descubrimiento del concepto de Aparato Mental en 1895 – Los preliminares en el 'El Proyecto de una psicología para neurólogos' escrito por Freud en 1895—Consecuencias de la presencia del positivismo científico de la época—El pensamiento de los geómetras griegos--El pensamiento de René Descartes—El cogito cartesiano—La importancia de la geometría de Euclides—Problemas con la verdad científica absoluta—Predominio y consecuencias del pensamiento topográfico positivista durante todo el siglo 19. **Página 9**

Capítulo 2 LA PRIMERA TOPICA FREUDIANA

La primera tópic freudiana — Rudimentos de Aparato Psíquico propuesto en el *Proyecto* de Sigmund Freud--La década 1890-1900 y la creación del primer modelo de Aparato Mental en la historia de las ciencias--El grafo de ese primer modelo--Las tres instancias psíquicas: **Consciente, preconsciente e inconsciente**. Su funcionamiento: Proceso primario y proceso secundario--Lugar de la consciencia en esta propuesta--El enigma del inconsciente y sus consecuencias—El lugar de la Pulsión--La enorme utilidad de este primer modelo de Aparato Mental--Teoría

freudiana de lo dinámico y de lo económico--El Aparato Mental y la primera tópica freudiana. **Página 34**

Capítulo 3

LA SEGUNDA TOPICA FREUDIANA

La segunda tópica freudiana--Propuesta introducida al Psicoanálisis en 1923 en el texto freudiano: <El Yo y el Ello>. Grafo freudiano de la segunda tópica--Dos precisiones necesarias: (1) La palabra tópica refiere a una teoría de lugares relativos. (2) Las dos tópicas freudianas no se excluyen una a la otra, al contrario se complementan--Introducción a las ideas de progresión, fijación y regresión del funcionamiento mental propuesta por Sigmund Freud--Descripción detallada de las funciones del Yo, Ello y SuperYo--Proceso primario y proceso secundario—Teoría de la angustia como una respuesta del Yo-- Importancia de lo dinámico y de lo económico--Los lugares relativos--La segunda tópica freudiana y la propuesta del desarrollo evolutivo topográfico--Complejidad de la sincronía y la diacronía--Contribuciones de George Groddeck y Sabina Spielrein a la segunda tópica--Descripción detallada de la segunda tópica freudiana--Un diagrama pedagógico de las dos tópicas freudianas, en un solo grafo. **Página 46**

Capítulo 4

CONTRIBUCIONES DE ANNA FREUD

Inicios de la vida de Anna Freud en Viena—Su trabajo como Maestra—Su orientación pedagógica—Su aproximación a un Psicoanálisis de la consciencia--El Yo y los mecanismos de defensa de Anna Freud—El enfoque del trabajo psicoanalítico con niños que ofrece Anna Freud—Las líneas de desarrollo del aparato mental propuestas de Anna Freud—Su insistencia pedagógica a la aproximación de la experiencia analítica--A pesar de lo valioso de sus contri-

buciones con Anna Freud no hay ruptura epistemológica en la teoría del Aparato Mental. **Página 75**

Capítulo 5 **LAS RUPTURA EPISTEMOLÓGICA DE MELANIE KLEIN**

Una narrativa breve sobre la vida de Melanie Klein y su ingreso al psicoanálisis—Ideas novedosas introducidas a la propuesta freudiana--La primera ruptura epistemológica del concepto del Aparato Mental posterior a Freud: La propuesta de Melanie Klein sobre la **oscilación en dos polos del Aparato Mental** de 1932. Sus valiosas propuestas del Complejo de Edipo temprano y el SuperYo cruel temprano--Su insistencia en analizar niños con el uso de interpretaciones al inconsciente y a la pulsión. **Página 89**

Capítulo 6 **LAS CONTIBUCIONES DE DONALD WINNICOTT**

Breve resumen de la vida de Donald Winnicott—Las dos contribuciones importantes de Donald Winnicott a la teoría del Aparato Mental: Sus teorías del **objeto transicional y del espacio transicional** -- sus teorías del **verdadero y falso self**—Sin embargo Winnicott no ofrece una ruptura epistemológica al modelo de Aparato Mental de Freud. **Página 97**

Capítulo 7 **LAS RUPTURA EPISTEMOLÓGICA DE WILFRED BION**

Breve resumen de la vida de Wilfred Bion. Su teoría de la **parte psicótica** y de la **parte no-psicótica** de la personalidad—La semejanza de esto con la teoría Kleiniana: polo esquizoide y polo depresivo—Sigmund Freud y sus ideas originales sobre el origen del pensamiento--La ruptura epistemológica de Bion: Sus novedosas contribuciones a las teorías del **origen del pensamiento**--Su propuesta del

funcionamiento de la mente con **elementos alfa y beta**— Descripción de la importante **función alfa**: su propuesta de la función alfa como un aparato para pensar los pensamientos. **Página 104**

Capítulo 8

INTRODUCCIÓN A LA TERCERA TOPICA

La tercera tópica del Aparato Mental introducida por Jacques Lacan en 1950: El Grafo Lambda y el Grafo del Deseo--Efectos en las ciencias de las novedosas teorías físicas sobre la relatividad y la física cuántica--Presencia de la topología en las ciencias humanas--Jacques Lacan introduce el **enfoque topológico** al Psicoanálisis ¿Qué es la Topología? Topología para psicoanalistas acostumbrados a pensar en forma topográfica--El enfoque estructuralista en psicoanálisis—Las consecuencias topológicas: (1) El nuevo modelo de Aparato Mental. (2) El funcionamiento de la mente basado en los tres órdenes [RSI]--La propuesta de los tres órdenes--El RSI y su utilidad en la clínica.

Página 109

Capítulo 9

JACQUES LACAN Y LA TERCERA TOPICA

Una necesaria introducción biográfica de Lacan--La tercera tópica y el Grafo Lambda [L]--La teoría psicoanalítica propone que el sujeto del cual se ocupa el psicoanálisis es un sujeto dividido, entre un saber que ignora [el inconsciente] y una verdad que no sabe decir [su deseo]-- Las estructuras psíquicas y el Grafo Lambda-- La falta en ser-- El primer encuentro-- Estudio detallado del Grafo Lambda-- La paradoja topológica-- La teoría óptica de los dos espejos-- Algo más sobre este esquema óptico-- La realidad y Lo Real-- El eje simbólico en el Grafo Lambda—La importancia del reconocimiento y la afirmación-- Las tres afirmaciones fundamentales—La Bejahum-- Importancia de la

novedad de los tres órdenes: [RSI] Real, Simbólico e Imaginario-- El orden de Lo Real--La ventana a Lo Real-- Más allá del Grafo Lambda: Los grafos I y R. La tercera tópica y el Grafo del Deseo—Este grafo aparece en 1960 en el texto titulado: Subversión del sujeto y dialéctica del deseo-- Este grafo va a complementar desde el punto de vista topológico el grafo Lambda (L)--En este nuevo grafo se representa al aparato mental funcionando, operativo, según la tercera tópica. **Página 115**

Capítulo 10

APARATO MENTAL Y LAS ESTRUCTURAS CLINICAS

Consecuencias de usar el pensamiento topológico en psicoanálisis: aparición del concepto de las estructuras clínicas inconscientes--Pensamiento estructural versus pensamiento fenomenológico--La nueva clínica psicoanalítica-- ¿Qué y cuáles son las estructuras clínicas inconscientes? **Página 139**

BIBLIOGRAFÍA GENERAL CONSULTADA

Página 146

Capítulo 1

CONCEPTO DE MENTE

El concepto de mente en el hombre aparece muy tarde en la historia de la humanidad. Considero que es útil recordar que la humanidad tiene actualmente unos doce mil años de antigüedad y el concepto de Aparato Mental es algo muy reciente, va a aparecer en las ciencias médicas, a finales de 1895, presentado por Sigmund Freud en Vienna hace 120 años, es decir ayer mismo.

Es atractivo y muy grato para mí empezar este estudio del Aparato Psíquico o Aparato Mental ofreciendo alguna información sobre el origen del hombre en la tierra. La datación radioactiva de los restos óseos encontrados en Eurasia y Europa considera que el hombre Neanderthal llegó a Europa procedente de África central hace unos 250.000 años. Así lo atestiguan los más modernos métodos de datación radioactiva. Estos Neanderthales homínidos [género homo] no articulaban lenguaje, solo producían sonidos guturales y su frente era plana y semejaba la cabeza de un simio. Se comunicaban con efectividad, usando gestos con las manos y con el cuerpo, además emitían sonidos guturales. Los Neanderthales, llamados también hombre de los hielos, desaparecieron de la faz de la tierra, al final del Paleolítico, sin llegar a saberse con claridad, el cómo, ni el porqué, de su desaparición.

El hombre actual, un ser más evolucionado, es el Homo Sapiens-sapiens, es decir: nosotros. Estudios genéticos actuales, afirman que todos los seres humanos del planeta, independiente de su raza y de su ubicación geográfica, son todos descendientes de los homínidos de África central. Especialmente del Homo Erectus. El homo sapiens-sapiens, llamado antiguamente hombre Cromañón, llegó a Europa, proveniente de África Central [del Gran Rift Africano] actual Etiopía hace unos 35.000 años. El Homo Sa-

piens-Sapiens tenía la capacidad de lenguaje hablado, poseían una frente vertical, el dedo pulgar de la mano, se oponía a los otros cuatro dedos de la mano y el primer dedo [el dedo gordo] del pie era paralelo a los otros cuatro dedos del pie. Hablaban porque una mutación espontánea en los genes, modificó la anatomía de la garganta y del aparato fonador. Vivían en cuevas y se organizaban en clanes. Al igual que el Neanderthal manejaban el fuego, se alimentaban de la cacería y de la recolección de frutas silvestres. Los sapiens dejaron testimonios de su modo de vida en las vasijas y en los dibujos rupestres que hemos encontrado en las paredes de las cuevas de Europa. Este periodo largo de la pre-historia es llamado Paleolítico o periodo Glacial [de los hielos]. El Paleolítico termina 10 mil años antes de Cristo, con el fin de los hielos, dando inicio al periodo Neolítico.¹

El Neolítico dominado de forma exclusiva por el Homo Sapiens-sapiens² comienza después del fin de los hielos que permite el desarrollo de la agricultura y la domesticación del caballo y del perro. Me parece oportuno comenzar este estudio del Aparato Psíquico en este periodo de la historia.

Me refiero a comenzar con los orígenes de la humanidad, que se remonta a unos 10 mil años antes de Cristo, con la

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=kZ-zLPX3PEY> [Documental sobre el Homo sapiens en español de 58 minutos]

https://www.youtube.com/watch?v=mKusnZ4I_8q [Documental sobre el proceso de hominización, en español en 59 minutos]

² <https://www.youtube.com/watch?v=uKbks8h5IYE> [Documental sobre el homo sapiens-sapiens en español de 47 minutos]

<https://www.youtube.com/watch?v=bLrIDi5Uo5M> [¿Cómo se desarrolló la mente humana? en español de 48 minutos]

<https://www.youtube.com/watch?v=289PJLkGyEq> [Evolución humana: cerebro y mente, en español de 50 minutos]

<https://www.youtube.com/watch?v=XBfSAzOaYGw> [Documental sobre los bosquimanos: Los seres humanos vivos, más antiguos de la tierra, en español de 4 minutos]

aparición de la proto-escritura que utilizaba símbolos ideográficos y más adelante con la escritura cuneiforme. Para esa época Neolítica las primeras culturas humanas basaron su práctica médica en dos pilares aparentemente opuestos:

Primero, el desarrollo de una medicina práctica. Es una medicina del sentido común, basada en la aplicación inteligente de los cuidados al sufriente, incluyendo ciertas intervenciones y correcciones óseas en las extremidades. Estas intervenciones rudimentarias tenían el propósito de corregir y ofrecer cuidados a las fracturas ocurridas durante las cacerías. Esto lo sabemos por los restos óseos de esa época, encontrados en cuevas, que muestran el <cayo óseo> testimonio de la recuperación y la sobrevivencia a la fractura, que sin ayuda de sus congéneres no hubieran podido sobrevivir. También se encuentran evidencias de trepanaciones craneales exitosas.³ Además usaban en forma apropiada y efectiva las hierbas medicinales provenientes del entorno natural.

Segundo, usaban una medicina mágico-religiosa, que utilizaba los dioses ya creados que con su poder de sugestión podían ayudar en la recuperación del sufriente. Los tratamientos mágico-religiosos incluían exorcismos, plegarias y ofrendas. Estos procedimientos constituían rituales de curación frecuentes. Estos rituales buscan sugestionar con bastante éxito al enfermo para lograr así una pronta recu-

³ Se sabe del éxito de estas trepanaciones por la presencia de cayos óseos encontrados en los cráneos trepanados. Igual en los huesos de extremidades que al sanarse muestran cayos óseos. Esos cayos son un testimonio de la supervivencia, posterior a la operación quirúrgica en el cráneo. Los sapiens por si solos no sobrevivirían a una intervención de este tipo, ni a una fractura de huesos largos. Para sobrevivir se requiere de la ayuda ofrecida por otros sapiens. Esa es la gran novedad: ayudan y cuidan de sus congéneres. Esto representa un salto adelante en la evolución de las especies. También comenzaron a enterrar a su muertos

peración al congraciarse al sufriente con la divinidad o librarlo del demonio que le acechaba.⁴

Con Pitágoras de Crotona [Magna Grecia 570 a.C.] y especialmente su discípulo Alcmeón [en el año 520 a.C.] se dio inicio a una etapa de la medicina basada en la *tekhné* [Técnica].⁵ Esta *tekhné* se fundamenta en la idea de que la mayoría de las enfermedades se originaban por una serie de fenómenos biológicos susceptibles de ser modificados o revertidos. Ese fue la matriz de la medicina moderna, que a lo largo de los siguientes dos mil quinientos años, ha llegado a alcanzar desarrollos insospechados. Así aparecieron posteriormente los conocidos y famosos médicos pitagóricos: Hipócrates de Cos y Galeno de Pérgamo.⁶

⁴ Durante unos tres mil años de historia, antes de Cristo, en el antiguo Egipto, se desarrolló allí una larga y fructífera tradición médica. Herodoto llegó a llamar a los egipcios: el pueblo de los *sanísimos*, debido al notable sistema sanitario público. En la *Odisea*, obra dictada de viva voz, por el poeta griego Homero, se dice de Egipto, que es un país cuya fértil tierra produce muchísimos fármacos y donde cada hombre es un médico. La medicina egipcia mantiene en buena medida una concepción mágica de la enfermedad, pero comienza a desarrollar un interés en conocer la anatomía humana y en desarrollar aún más las estrategias para una buena salud pública, cuidando la disposición de excretas y cuidando la naturaleza potable del agua a consumir.

⁵

https://www.youtube.com/watch?v=dFj0jBPtB_o&list=PL_7iUodsbfq7Q_emMrLwZqxaenKwhgFaI [*<El Legado de Pitágoras>* nos muestra ese legado en tres capítulos en español de 45 minutos cada uno]

⁶ En las ciudades de Crotona y Cos florecieron escuelas médicas seguidoras del concepto de Alcmeón [un Pitagórico] quién se basaba en las ideas de las ciencias naturales: anatomía y fisiología. La figura médica tradicional en la cultura griega ha sido Hipócrates. Este reconocimiento se debe a que su vida se recuerda gracias a la biografía escrita por Sorano de la ciudad de Éfeso [actual Turquía], escrita unos 500 años después de su muerte. Por ella se supo que Hipócrates había nacido en Cos alrededor del año 460 a. C. [muy posterior a Pitágoras quien había nacido en el año 550 a.C.]. La vida de Hipócrates coincide con la edad de oro de la civilización griega [Helenista]. El recordado médico llamado

Ahora bien, en relación a la mente: era muy poco lo que se había adelantado y el concepto de mente como una idea abstracta, no existía. Lo que existía era la idea del alma y de los espíritus buenos y malos. Lo cual cae en el terreno de lo religioso y lo mágico. Antes de que ocurra el descubrimiento de un aparato mental como una abstracción teórica era necesario que previamente ocurriera el descubrimiento de la existencia de enfermedades mentales.

Philippe Pinel

Philippe Pinel fue un destacado médico francés nacido en 1745 quien con una formación religiosa inicial y luego con su educación médica francesa propia de esos tiempos, se dedicó al estudio y al tratamiento de lo que para entonces, con su iniciativa y su ayuda, comenzaron a llamarse <enfermos mentales>. Felipe Pinel pertenece a un grupo de destacados médicos humanistas, quienes a finales del siglo 18 pudieron reconocer por primera vez en la historia la existencia de las llamadas enfermedades mentales. Estos enfermos mentales quedaron diferenciados claramente de la conducta socialmente impropia de los llamados delincuentes [los trasgresores de la ley]. A pesar de este avance notable, no se llega a reconocer con claridad el concepto de mente.

En relación a las instituciones, Felipe Pinel proponía la humanización de las condiciones de vida y de trato que se hacían a estas personas, los recién denominados: **enfermos mentales** [alienados] los cuales se encontraban vi-

Galeno, también posterior a Pitágoras perteneció a la escuela de Alejandría [Egipto]. En su época **Galeno** era considerado el médico perfecto. Posteriormente es recordado por sus escritos, los cuales recopiló en 5 tomos los 500 años de investigaciones médicas en el mundo conocido de la época. Todo esto le dio el mérito suficiente para ser llamado el Padre de la Medicina Moderna.

viendo en condiciones inhumanas. Era dramático el espectáculo de verlos encadenados a las paredes. Pinel consideraba que con solo mostrar interés en razonar con ellos, era posible la recuperación de más de la mitad de estas personas. En 1793 Pinel fue encargado de la conducción de un asilo de alienados en Francia llamado el <Hospicio de Bicêtre>. Allí logró, venciendo muchos obstáculos administrativos, liberarlos de sus cadenas. La administración municipal del hospicio se oponía a esta liberación con un fuerte argumento. Consideraban peligrosa a la nueva propuesta de Pinel ya que al quitarles las cadenas a los enfermos mentales estos podían agitarse peligrosamente. Eso era algo de temer y muy peligroso. Pinel impuso su criterio y al liberarlos se dio inicio al estudio serio y sistemático de la locura. Por eso, Pinel es reconocido en la <Historia de la Humanidad> como el médico que liberó a los enfermos mentales de las cadenas que con tanta indignidad los inmovilizaban.⁷ Con Pinel se inició la práctica

⁷ En la Historia de la Humanidad se considera hasta ahora la existencia de **seis rupturas epistemológicas** importantes. Son rupturas conceptuales que cambiaron nuestra visión del mundo y nuestra forma de vivir. (1) La propuesta de **Nicolás Copérnico** colocando al Sol en el centro de nuestro sistema planetario creando su modelo heliocéntrico. Con esta propuesta la tierra deja de ser el centro del Universo conocido, lo cual ofende a la Iglesia y trae consecuencias serias para él y luego para **Galileo Galilei** quien con su invento del telescopio va a fortalecer la teoría heliocéntrica de Copérnico. (2) **Charles Darwin** con su propuesta sobre la evolución de las especies. Su propuesta sustituye la teoría divina del origen del hombre, creado por Dios. Al ofender a la Iglesia aparecen serias consecuencias y se retarda su enseñanza en las escuelas, hasta el día de hoy. (3) La tercera ruptura epistemológica es la liberación de los enfermos mentales de sus cadenas, hecha por **Felipe Pinel** en Francia. Esto abrió el camino a la aceptación de la existencia de las enfermedades mentales. (4) La cuarta ruptura es la propuesta de la existencia del inconsciente hecha por **Sigmund Freud** en su primer modelo de un **Aparato Mental** que sustituye a la consciencia como sostén de la vida del hombre. Freud propone que **'el hombre es donde no piensa'** es decir en el inconsciente. Contrario a la enseñanza de René Descartes quien proponía el **'pienso luego existo'** lo cual le había dado predominio a la consciencia y a la certeza, base del positivismo científico. (5) La quinta ruptura la realiza **Albert Einstein** con su teoría de la

de elaborar <historiales clínicos> que describían cuidadosamente lo observado en los pacientes. Así se abrió la posibilidad de ponerle nombre a las distintas enfermedades e iniciar el diagnóstico de los padecimientos mentales. Se da inicio a la Nosografía Psiquiátrica. Felipe Pinel redactó en 1801 un <Tratado sobre la alienación mental> y clasificó las enfermedades mentales en cuatro tipos: (1) La Melancolía simple [delirio quieto] (2) La Manía [delirio agitado] (3) La Demencia [déficit cognitivo generalizado] y (4) La Idiocia [perturbación generalizada de las funciones mentales, las Psicosis].

El desafío científico para esa época era iniciar el conocimiento de los distintos comportamientos extraños y diferentes que entonces pasaron a ser llamadas: **enfermedades**. De ahí en adelante se trataba de conocer sus síntomas y su evolución. Era importante ponerles un nombre y buscar una forma de ayudarles. Esto ya era suficiente y bastante útil. Francia, Alemania, España, Suiza e Italia, llevaban la delantera en la iniciativa de **investigar y ponerles nombre** a las nuevas enfermedades mentales lo cual ocurrió durante todo el siglo 19. Ninguno de estos destacados psiquiatras humanistas pensó en teorizar sobre la existencia de un modelo abstracto del funcionamiento de la mente, sea esta normal o patológica. Esta teorización abstracta es lo que luego va a llamarse: **aparato psíquico o aparato mental**. Con esta teorización se logra diferenciar

relatividad, la cual dio por concluida el imperio de la certeza en las ciencias y fin del positivismo científico cartesiano. Con esta teoría de la relatividad se da inicio a la teoría del caos y del orden absurdo. Se termina con la certidumbre y se inicia la aceptación de la duda sistemática y de lo relativo. (6) La sexta ruptura epistemológica la representa el descubrimiento de la **cibernética** que va a dar origen el estudio de la Inteligencia artificial [IA], los códigos binarios, los circuitos integrados y el mundo de la computación. Son tantos los científicos que contribuyeron a estos descubrimientos de cibernética que sería injusto e inexacto nombrar alguno.

dos conceptos muy diferentes: una cosa es el cerebro y otra muy diferente es la mente.

La investigación del cerebro con sus estudios en neurología a la cual se dedicaba hasta ese entonces Sigmund Freud siguió adelante durante finales del siglo 19 hasta nuestros días. En el siglo 20 aparece la nueva especialidad de las neurociencias con sus avances en neuroanatomía, neurofisiología y neuroimágenes y luego con el avance de la nanotecnología se inicia el descubrimiento avanzado de los neurotransmisores.⁸ Por su parte Freud se aparta del cerebro y de la neurofisiología, y se dedica al estudio de la mente humana. Produce su primera tópica en 1895 y luego su segunda tópica en 1923. La Psiquiatría a finales del siglo 20 se acerca cada vez más al estudio del cerebro con sus atractivos enzimáticos llamados neurotransmisores y por esta vía se aleja del estudio de la mente. El estudio detallado de los neurotransmisores es lo que dará impulso luego a la aparición de la Psicofarmacología. Estos nuevos desarrollos neuro-químicos con su muy avanzada industria farmacológica captarán la atención de los psiquiatras modernos del siglo 21, quienes se apartan del estudio de la mente humana. Son los psicoanalistas con su herramienta básica representada por la <la técnica psicoanalítica> lo que va a ofrecer un método para el estudio científico de la mente humana.⁹

⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=MD5I7G9QQxs> [Documental en cinco partes sobre los estudios del CEREBRO: EL ULTIMO ENIGMA en español de 50 minutos cada capítulo]

<https://www.youtube.com/watch?v=wAQH4gzEAjU> [Todo sobre el cerebro, en español de 1 hora y 30 minutos]

⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=x5w1oIsFZfw> [Freud y la parte oculta de la mente, en español de 28 minutos]

Un poco más atrás en la historia

En la Edad Media no existía el concepto de mente, ni de trastorno mental y las conductas extrañas o distintas a la conducta usual en la cultura del momento, se relacionaban con estar poseído por un Demonio. En esta época oscura de la Humanidad, la creencia en los demonios era muy popular. Pensaban que la persona sufriente estaba poseída por <espíritus malvados> y que su <posesión demoniaca> tenía alguna relación con la hechicería y la brujería.

Así el tratamiento apropiado era la tortura al supuesto demonio que habitaba el cuerpo del sufriente o la utilización de la hoguera para matar el demonio con fuego y así salvar el alma del sufriente. Muchos años después ya en el siglo 19 todavía los nosocomios [manicomios] eran como cárceles. Un poco antes en el siglo de las luces [siglo 18], siglo del esclarecimiento en Francia, Alemania e Inglaterra, aún el tratamiento consistía en maltratos al sufriente para detener los delirios.

Uno de los sanatorios más recordados de esa época del siglo 18, por haber hospedado en él, al famoso Marques de Sade es el <Sanatorio de Charenton> en las afueras de Paris. Allí se aplicaban como supuestos tratamientos las siguientes alternativas: (a) La inmovilización de los enfermos con cadenas, generalmente pegados a las paredes. (b) Sumergir el cuerpo entero en agua fría (c) Darle golpes (d) Sentados y amarrados a una silla basculante hacia atrás, le sumergían la cabeza hasta la mitad del cuerpo en un depósito de agua helada [casi sofocándoles]. Todo esto para apartar las ideas delirantes que ellos pudieran presentar.

Pinel suprimió estas prácticas, suspendió las sangrías y los tratamientos inútiles, que obviamente no servían más que para debilitar a los enfermos. Pinel estaba convencido que se podía curar a los paciente psicóticos con palabras de

estímulo y que en el caso de los delirantes, podía atenuarse la opresión de la idea dominante, mediante un razonamiento hábil, para lo cual la figura idealizada del médico, ocupaba un lugar crucial.

El joven médico Jean-Étienne Esquirol fue alumno suyo y lo sucedió en 1820 al frente del famoso Hospital de la Salpêtrière en París. Las ideas de Pinel, continuadas por Esquirol, dieron origen a la legislación psiquiátrica francesa de 1830, la cual permaneció vigente hasta 1990. Esta legislación tuvo gran influencia en la psiquiatría y en el tratamiento de los enajenados mentales, no solo de su época, sino también de las generaciones siguientes, tanto en Europa como en América.

Jean-Étienne Esquirol

Esquirol había estudiado Medicina en Toulouse, Francia. Se marchó a París en 1799 donde trabajó en el famoso 'Hospital de la Salpêtrière' y se convirtió en el alumno más destacado de Felipe Pinel quien le estimuló a que estudiara profundamente la locura y lo ayudó a establecer en 1801 una 'Casa de Salud' [un nuevo modelo de manicomio separado del Hospital] para realizar las investigaciones de la locura con más tranquilidad y seguridad. La Casa de Salud de Esquirol fue un éxito, siendo calificada en 1810 como una de las diez mejores instituciones de París. En 1805 Esquirol publica su tesis <Las pasiones consideradas como causas de la locura>. Esquirol [como enseñaba Pinel] creía que el origen de las enfermedades mentales residía en las pasiones del alma [es decir algo que no es de origen biológico, ni hereditario]. Estaba convencido de que la locura no afectaba de forma total e irreparable la capacidad de razonamiento de los pacientes.

Estimulado por Pinel y Esquirol en 1817, se inicia en el Hospital de la Salpêtrière de París la primera enseñanza formal de la Psiquiatría en Francia. Entre 1810 y 1817 Es-

quirol por su propia iniciativa había recorrido centros para enfermos mentales por toda Francia. En 1818 publicó varios artículos los cuales describían en precisos y espantosos términos, las pésimas condiciones de vida de los pacientes mentales en Francia. Estos artículos demostraron que las reformas que se habían llevado a cabo en París no se habían trasladado a otras provincias de Francia. Esta información de Esquirol dio origen a un programa y a muchas reformas que aparecen en la nueva legislación que fue dirigida exitosamente a ambos: a la profesión médica y a los gobernantes locales.

Jean-Martin Charcot

Jean-Martin Charcot nace en 1825 en París, Francia. Fue un eminente neurólogo y profesor de anatomía patológica. Además fue titular de la cátedra de Enfermedades del sistema nervioso y honorable miembro de la Academia Francesa de Medicina. Charcot es considerado el precursor de los estudios sobre <Psicopatología> con sus relevantes investigaciones sobre la histeria. Fue fundador de la Escuela de Neurología del <Hospital de la Salpêtrière> donde también imparte sus célebres lecciones, las que se recogen parcialmente en su obra de tres volúmenes: <Lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso presentadas en la Salpêtrière> publicadas en 1885. Sigmund Freud fue uno de sus alumnos, así como Josef Babinsky y Gilles de la Tourette.

Emil Kraepelin

Emil Kraepelin fue un célebre psiquiatra alemán que nace en 1856 en la ciudad de Neustrelitz. Ha sido considerado como el fundador de la psiquiatría biológica. Dio inicio a la psicofarmacología y a los estudios genéticos en psiquiatría. Kraepelin proponía que las enfermedades psiquiátricas son causadas principalmente por desórdenes biológicos y genéticos. Estas teorías biológicas, opuestas al pensa-

miento de Sigmund Freud, dominaron el campo de la psiquiatría a principios del siglo 20.

Emil Kraepelin introduce el término <Demencia Precoz> para denominar lo que luego Eugene Bleuler en Suiza, en el famoso hospital Burgholzli de Zúrich, va a llamar <Esquizofrenia>. Kraepelin propone el término <Demencia precoz> para las personas que tienen brotes psicóticos tempranos y repetidos, con un deterioro mental progresivo los cuales les llevan a perder sus capacidades mentales de una manera irreparable, produciendo así la demencia a una edad temprana. Basado en los síntomas y en la evolución Kraepelin clasifica en tres tipos la recién denominada <Demencia precoz>: (a) La hebefrenia [psicosis del adolescente temprano descrita inicialmente por Hecker] (b) La catatonia [descrita inicialmente por Karl Ludwig Kahlbaum llamada entonces psicosis inmóvil] y la (c) La demencia paranoide de su propia autoría. Kraepelin establece de esta forma una clasificación actualizada para la época de ese trastorno. Kraepelin también crea los conceptos de (a) Paranoia lúcida [trastorno delirante crónico, no-psicótico] y (b) La psicosis maniaco-depresiva, como un trastorno afectivo [PMD]. Hoy día llamado trastorno bipolar.

Emil Kraepelin se opuso al acercamiento con Sigmund Freud, ya que Freud proponía que los desórdenes mentales eran causados por factores de las experiencias de infancia. La teoría freudiana del sueño tampoco le gustaba. Sin embargo Kraepelin publicó en 1906 una monografía sobre los trastornos del lenguaje durante el sueño. Analizaba al igual que Freud, sus propios sueños. Solo que Kraepelin los estudiaba de una manera no-psicoanalítica.

Sigmund Freud

Nacido en Privor [Freiberg] Moravia en 1856 actual República Checa.¹⁰ Freud fue criado desde los tres años en Viena, Austria. Para esa época, Viena era la capital del mundo occidental y profundamente anti-semita.¹¹ Nacido y criado en el seno de una familia judía no-observante, fue el primer hijo del segundo matrimonio de su padre viudo, que entonces se encontró recién casado con una joven de 19 años. Freud era hijo de una adolescente primeriza. Desde temprana edad mostró interés por las ciencias y era muy observador. Estudio Medicina en La Universidad de Viena en medio de un creciente ambiente anti-semita. Fue aceptado por sus méritos en el laboratorio del célebre fisiólogo Ernst Brücke. Se dedicó al estudio experimental del sistema nervioso de los invertebrados marinos, los calamares. Su trabajo como neurofisiólogo lo lleva a desarrollar aún más su natural habilidad para la observación rigurosa y el pensamiento científico abstracto, lo que le permite imaginar el funcionamiento del sistema nervioso, más allá de la simple relación entre dendritas y axones.

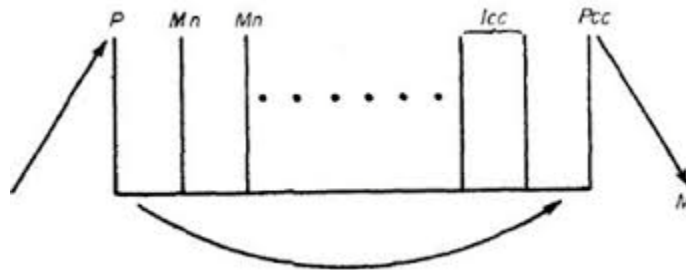
En esa época de 1895 escribe un revelador trabajo que nunca se publicó y quedó en el olvido por más de 50 años. Lo llamó 'Proyecto de una psicología para neurólogos'. Este pequeño trabajo fue rescatado posteriormente y publicado en 1950. Leerlo hoy en día nos ofrece la insólita oportunidad de conocer el razonamiento analítico y capacidad de abstracción de este joven investigador.

Esta es la misma época en que ya ha conocido y está ensayando su nuevo método de hipnosis y diálogo con la jo-

¹⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=32-KvT4SNyU> [Documental sobre la ciudad de FREIBERG solo musicalizado de 7 minutos]

¹¹ <https://www.youtube.com/watch?v=82OWo7X928I> [Documental de VIENA: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD narrado en italiano de 8 minutos]

ven paciente Bertha Papenheimer, quien luego será conocida en la literatura psicoanalítica como la famosa joven <Anna-O> la cual aparece descrita en su libro titulado: 'Estudios sobre la Histeria' de 1895.¹² Freud para ese momento ya ha creado por primera vez en la historia un modelo de aparato mental. Así ha producido su primera tóptica de 1895 en la cual el aparato mental queda conceptualizado en tres partes: Consciente, Sub-consciente e Inconsciente. Este es su primer modelo, el cual será utilizado en las conceptualizaciones teóricas psicoanalíticas de los próximos 25 años, hasta el año de 1923 en que aparece la segunda tóptica. Este primer modelo que aparece y es descrito en forma sencilla en los Estudios sobre la Histeria de 1895 y en la Interpretación de los Sueños de 1900, recibe luego el nombre de la primera tóptica.

En este grafo observamos lo siguiente: A la izquierda del grafo encontramos el polo perceptivo, sensible [P]. A la

12 https://www.youtube.com/watch?v=cIB_Vlx215cU [Video sobre el caso de Anna-O, sub titulada en español y en 3 minutos]

<https://www.youtube.com/watch?v=qS8CmACGiJs> [Video sobre Sigmund Freud, en español en 45 minutos]

<https://www.youtube.com/watch?v=srVT7wHZgqk> [Video sobre el caso de histeria ELIZABETH VON R en español de 16 minutos]

<https://www.youtube.com/watch?v=XXKKHQ1qDYk> [un video promocional del film LA PASION SECRETA en español de 4 minutos]

<https://www.youtube.com/watch?v=uoSrvxnF7qY> [Documental sobre la vida de SIGMUND FREUD escrito por Elizabeth Roudinesco en francés con sub títulos en español de 56 minutos]

derecha encontramos el polo del preconscious que nos lleva a la acción motora [Pcc] y [M]. En el trayecto entre uno y otro polo se encuentra representadas etapas de la memoria [Mn] y luego el inconsciente [Icc]. La flecha que está debajo del grafo muestra el sentido del movimiento de la acción de vida. Aquí tenemos un sistema de la consciencia [polo motor-consciente] y otro sistema dentro del funcionamiento del aparato psíquico llamado Inconsciente [Icc]. Los puntos en el centro del grafo representan variaciones de la función memoria y el preconscious. La vida tiende a la acción. Esta acción está determinada por las percepciones sensibles conscientes que nos llevan a realizar esa acción motora. Pero la acción va a estar determinada y obstaculizada por algo que ocurre en el inconsciente y en el preconscious.

Es importante hacer notar que este modelo es el primer modelo que existió en la historia. Es un modelo abstracto topográfico, que luego va a ser substituido por un segundo modelo en 1923, también topográfico.

Algo más sobre El Proyecto

En la edición alemana de El proyecto aparece una nota introductoria que vale la pena de mencionar aquí. Allí Freud confirma y dice que el manuscrito sobre El Proyecto que consta de tres partes, data de Septiembre de 1895. En una carta dirigida a Fliess, Freud le escribe el día 23 de Septiembre y le dice que la primera y la segunda parte, fueron comenzadas ya en el tren, cuando regresaba de un encuentro con su importante y único confidente de entonces, el prestigioso médico ginecólogo y humanista de Berlín: Wilhelm Fliess. Estas dos primeras partes fueron concluidas dos días después, el día 25 de septiembre. La tercera parte fue comenzada el 5 de octubre de 1895 y el día 8 del mismo mes Freud remitió a Fliess las tres partes juntas. Una cuarta parte que debía referirse a la psicología de la represión, considerada por Freud, como la <clave de

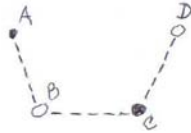
todo el enigma> no fue concluida en esa época. Años después Freud escribe su importante trabajo metapsicológico sobre <La Represión> como algo diferente e independiente del 'Proyecto'.

En la carta del 1º de enero de 1896, Freud intenta una revisión de sus hipótesis sobre las interrelaciones de los tres tipos de neuronas, aclarando en particular la posición de las neuronas perceptivas. Más de un año después de haber escrito el Proyecto su concepción había evolucionado a un punto tal, que pudo escribir un borrador más avanzado del primer modelo del aparato psíquico, más o menos, como se halla representado en el capítulo siete de <La interpretación de los sueños>.

A partir de esa fecha se extinguió su interés por el intento de representar el aparato psíquico en términos neurofisiológicos. Años después aludió al cese de sus esfuerzos en este sentido con las siguientes palabras: 'La investigación científica ha demostrado irrefutablemente que la actividad psíquica está vinculada a la función del cerebro, más que a la de ningún otro órgano. La comprobación de la desigual importancia que tienen las distintas partes del cerebro y de sus relaciones particulares con determinadas partes del cuerpo y con determinadas actividades psíquicas, nos lleva un paso más adelante, aunque no podríamos decir si este paso es grande. Pero todos los intentos realizados para deducir de estos hechos una localización de los procesos psíquicos, es decir, todos los intentos de concebir las ideas como almacenadas en las células nerviosas y las excitaciones, como siguiendo el curso de las fibras nerviosas, han fracasado por completo'...

Hoy en día las más recientes investigaciones neurofisiológicas ratifican en términos generales esta concepción de ciertas áreas del cerebro, dedicadas a ciertas tareas especiales de la mente. Lo cual ha complicado más la difícil relación entre lo biológico y la experiencia. A continuación

les copio un grafo hecho por Freud en la página 47 del 'Proyecto' que ilustran estas ideas.

En relación a este grafo, que representa un intento de conceptualizar un modo de funcionar la mente, Freud dice en la página 387 del Tomo 1 de sus OC de Amorrortu, lo siguiente: ...'La consciencia de la representación onírica es discontinúa. Devienen conscientes solo algunas estaciones intermedias. Son eslabones intermedios inconscientes que uno descubre con facilidad en la vigilia. Sea [A] una representación onírica consciente, que conduce a [B]. Pero en la consciencia en lugar de [B] hallamos a [C]. Esto se debe a que [C] se sitúa en el camino de [B] y una investidura [D] ajena, presente de manera simultánea y aleatoria. Ha ocurrido un desvío a una investidura simultánea ajena al tema, por lo demás no consciente ella misma. Por eso [C] ha sustituido a [B], cuando en verdad [B] corresponde con el cumplimiento del deseo'.

Dice Freud: ...'Permítanme ilustrar esto con un sueño mío, se refiere al famoso sueño de 'La inyección de Irma' que aparece completo en la página 127 del Tomo 4 de sus OC de Amorrortu. Allí en el texto manifiesto del sueño [A] es la paciente Irma y [B] es el médico [Otto]. En el sueño [B] ha aplicado una inyección de 'propilo' a la paciente [A]. ...'Yo veo frente a mí, trimetilamina, muy vívidamente, como una alucinación. Aparece un pensamiento sobre la naturaleza sexual de la enfermedad de Irma. La explicación dice Freud: ...'Este pensamiento simultaneo sexual es [D]. Entre este pensamiento y el propilo [A] hay una asociación en la química sexual [B] sobre la que he hablado con Fliess, a raíz de lo cual el me puso de relieve la trime-

tilamina. Y entonces esta última deviene consciente [C] por estar promovida por ambos lados'...

Las ideas del proyecto y de su interés en conceptualizar el funcionamiento de la mente, pensada en términos neurofisiológicos, no llegaron fácilmente a la mente de Freud. Preocupado se preguntaba: ¿Qué saldrá de todo esto? Espero que algo bueno resulte de esto'.

En la página 357 de El Proyecto Tomo 1 de las O.C. de Amorrortu, Freud describe el funcionamiento del aparato psíquico [de su propuesta neurofisiológica] en estos términos: 'Ahora puedo presentar del siguiente modo la operación del aparato constituido por las neuronas $\Phi\Psi\omega$.¹³ Del exterior surgen las magnitudes de excitación sobre los terminales del sistema fi [Φ]. Primero chocan con los aparatos nerviosos terminales y son rebajadas a cocientes de un orden superior al de los estímulos intercelulares. Aquí hay un primer umbral, por debajo del cual no se produce ningún cociente eficaz. Además la naturaleza de las vainas nerviosas terminales actúa como un filtro. Los estímulos que llegan a las neuronas fi [Φ] poseen una cantidad y un carácter cualitativo'. (...) 'el carácter de cualidad de los estímulos continúa desinhibido por fi [Φ], a través de psi [Ψ], hasta omega [ω] donde produce sensación.

En el mes de Mayo 1896 explicaba un poco más el propósito de su texto del Proyecto y decía: ...'Este Proyecto de una psicología para neurólogos, me ha hecho desde tiempos inmemoriales su lejano y cautivante llamado, pero ahora, desde que di con las neurosis, se ha tornado mucho más próximo. Dos ambiciones me atormentan: primero,

¹³ Significado de estos símbolos [aparecen en la página 337 del Tomo 1 Freud, OC Amorrortu]:

Φ [se pronuncia fi] refiere al sistema de neuronas pasaderas
 Ψ [se pronuncia psi] refiere al sistema de neuronas no-pasaderas
 ω [omega] Neuronas de percepción

averiguar qué forma cobrará la teoría del funcionamiento psíquico si se introduce en ella un enfoque cuantitativo, una especie de economía de la energía nerviosa. Y segundo, extraer de la psicopatología aquello que pueda ser útil para la psicología normal. En efecto, sería imposible obtener una concepción global satisfactoria de los trastornos psicóticos, si ellos no se pudiesen vincular, con claras hipótesis, acerca de los procesos psíquicos normales. En las últimas semanas dediqué cada minuto libre a esta labor: en horas de la noche [de las once a las dos] me entregué a mis fantaseos, comparaciones y conjeturas, sin detenerme, hasta que tropezaba con algún absurdo o quedaba tan agotado que ya no hallaba en mí, más energía para la actividad clínica diaria’.

Yo en lo personal entiendo que en este primer modelo del aparato mental la posición de la función perceptiva no pudo ser totalmente explicada. Este problema sólo fue resuelto por las hipótesis que Freud nos presenta sobre la estructura psíquica en sus desarrollos posteriores, que aparecen en el segundo modelo de <El Yo y el Ello> de 1923 llamado la segunda tópica. Este segundo modelo va a representar una nueva ruptura epistemológica.

Esta segunda propuesta fructificó en la mente de Freud durante un intervalo de más de 25 años. Este fruto nuevo aparece durante estos años después de conocer y dialogar con Sabina Spielrein en Viena y después de debatir a profundidad sobre estas ideas con su nuevo amigo, el distinguido médico de Berlín, dedicado al estudio de las enfermedades crónicas [psicosomáticas]: Georg Groddeck.

En la época en que redactó El Proyecto y creó su primer modelo de aparato mental, el interés de Freud estaba concentrado principalmente en los aspectos neurofisiológicos del problema. Estas propuestas neurofisiológicas progresivamente dejaron de importarle a Freud. Se volcó más y más a un pensamiento abstracto, topográfico, alejado de

la neurofisiología la cual requería de la evidencia de los hechos experimentales concretos en el laboratorio. Freud conservó su enorme capacidad de pensamiento abstracto con una implacable lógica formal.

El positivismo científico de la época

El positivismo es una forma de pensamiento filosófico en el que se afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Este conocimiento científico surge únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificables repetidas veces por la experiencia. De esta premisa surge el positivismo científico. Esta forma de pensar surge en Francia a finales del siglo 18 [1700] e inicios del siglo 19 [1800] de la mano de los pensadores franceses Henri de Saint-Simon y de Auguste Comte. También surge en Inglaterra de la mano del británico John Stuart Mill. De allí se extiende orgullosamente al resto de Europa en la segunda mitad del siglo 19.

Esta forma de búsqueda de conocimiento científico surge como una manera de legitimar el llamado estudio científico del ser humano. Esta forma de pensamiento predominaba en la Vienna de Freud y sus estudios como neurofisiólogo estaban regidos por el positivismo científico. Es a esta forma de pensamiento filosófico al que Freud se va a enfrentar al tratar de proponer una manera de conceptualizar el funcionamiento de la mente humana que es abstracta y no puede ser sometida a la legitimidad de los hechos concretos experimentales. La propuesta de Freud se va a sostener en la solidez de la lógica formal y no en la certeza de la experimentación. Esta propuesta de Freud es una tremenda ruptura epistemológica con lo establecido en las ciencias positivistas. Con su propuesta Freud se enfrentaba al modelo y al sistema predominante positivista de las autoridades universitarias de Viena.

René Descartes y el Discurso del Método

René Descartes fue un filósofo y matemático del siglo 17 [1650] considerado el padre de la filosofía moderna. Fue quien dió impulso importante a la evolución de las ciencias tal como las conocemos hoy en día. Se puede decir que Descartes impulsó precozmente lo que iba a ser en un futuro: el positivismo científico. Hizo famoso el célebre principio 'cogito ergo sum' <pienso, luego existo> que se convirtió en un elemento esencial del racionalismo positivista occidental, dando origen al Método Cartesiano. Esta forma de pensar basado en la razón consciente y en la evidencia, pasa a sostener los argumentos aparentemente irreductibles del positivismo científico hasta nuestros días.

Pensamiento matemático y geométrico de los griegos

Los griegos no eran positivistas. Ya desde los tiempos de Tales de Mileto en el año 600 antes de Cristo y de Pitágoras de Crotona en el año 580 a.C. ambos sabios se fundamentaban en la lógica imbatible de los números. La escuela pitagórica cultivaba una doctrina del conocimiento fundamentada en una determinada concepción del número entero y de su factor de estructura. Según Pitágoras todo ente tenía su número, sin el conocimiento del cual, el ente, no podía ser conocido, ni mucho menos comprendido. Según esta doctrina, todas las razones de magnitudes debían ser razones de números enteros.

Un número en ciencia es una abstracción que representa una magnitud. El concepto de número incluye abstracciones tales como número en fracciones, números negativos, irracionales, trascendentes, complejos y también números de tipo más abstracto, como los números hipercomplejos y los números surreales.

Predominio de la geometría de Euclides

Euclides es un matemático y geómetra griego que vivió en Alejandría [norte de Egipto] 280 años antes de Cristo. Es posterior a Tales y a Pitágoras. Se le conoce como el padre de la geometría. Su obra <*Los Elementos*> presentada en varios tomos, es una de las obras científicas más conocidas del mundo. Es una recopilación del conocimiento impartido en ese centro académico llamado <La Biblioteca de Alejandría>.

En esta obra *Los Elementos* se presenta de manera formal, partiendo únicamente de cinco postulados, el estudio de las propiedades de líneas y planos, círculos y esferas, triángulos y conos. Es decir de las formas geométricas regulares. Hay mucha evidencia de que Euclides usó libros de texto anteriores cuando escribía *Los elementos* ya que presenta un gran número de definiciones que no son usadas en su época. Los teoremas de Euclides son los que generalmente se aprenden en la escuela actual.

La geometría de Euclides además de ser un poderoso instrumento de razonamiento lógico deductivo, ha sido extremadamente útil en muchos campos del conocimiento. Por ejemplo, en la física, la astronomía, la química y diversas ingenierías. Desde luego es muy útil en las matemáticas. Las ideas de Euclides constituyen una considerable abstracción de la realidad. Por ejemplo, supone que un punto no tiene tamaño, que una línea es un conjunto de puntos, que no tienen ni ancho ni grueso, solamente longitud, que una superficie no tiene grosor. Euclides intentó resumir todo el saber matemático en su libro *Los Elementos*. La geometría de Euclides fue una obra que perduró sin variaciones hasta el Siglo 19. El razonamiento y la abstracción compiten con la teoría posterior de la evidencia.

La verdad científica absoluta de Newton

Isaac Newton fue un físico-matemático y filósofo inglés del siglo 18 [1720] autor del libro <*Principia Matemática*> donde describe la Ley de la Gravitación Universal. Newton estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Además comparte con el sabio alemán Leibniz el crédito por el desarrollo del Cálculo diferencial el cual utilizó para formular sus leyes de la Física.

Entre sus hallazgos científicos se encuentran el descubrimiento de la *ley de la gravedad* y su afirmación de que el espectro del color [arcoíris] que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma, es inherente a esa luz, en lugar de provenir del prisma, contrario a lo postulado por Roger Bacon en el siglo 13. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes, son las mismas. Sus habilidades como físico, matemático y filósofo, son tantas, que fué a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos. Sin proponérselo, el efecto de su sabiduría, afirma la exactitud de las ciencias, afirma el reinado de la certeza, de la consciencia y de la voluntad. Y esa es la tragedia con la cargamos hoy en día, ese es el problema.

Las ciencias tendrían que esperar hasta comienzos del siglo 20 para que en 1907 Albert Einstein introdujera con éxito la *teoría de la relatividad* y poco después Max Plank con su *Teoría Quántica* estableciera la presencia inmanente del caos. Estos adelantos de Einstein y de Plank en las ciencias permitieron ahora establecer que nada es definitivo, ni nada es exacto. Esto permite no solo entender, sino también aceptar, el final del reinado de la consciencia, de la voluntad y de la certeza. Ahora todo es relativo, todo depende del sitio y del observador. Puede entonces acep-

tarse la existencia de lo inmaterial del inconsciente, algo que escapa a la voluntad del hombre. Algo que en si mismo va a dirigir el destino del sujeto. Un mundo donde no aplican las leyes de la razón, ni existe la certeza y donde nada está garantizado.

Topografía y topología

Con Newton se re-afirma el predominio del modelo de pensamiento topográfico. Esta forma de pensar va a dominar la manera del vivir y de percibir el mundo, casi hasta nuestros días. Con Newton el mundo se percibe en tres dimensiones: Alto, largo y ancho. Siguiendo la causalidad Newtoniana: se sube o se baja la escalera. Las cosas están dentro o fuera de la caja. Aparece la certeza y la exactitud en las ciencias. El tiempo cronológico consiste en el pasado, presente y futuro. Ciertamente para nosotros no hay problema en aceptar que esta forma de pensar es natural en la vida cotidiana y es topográfica en su esencia. Así vivimos diariamente, inmersos en un mundo topográfico, hasta hoy en día.

Pero resulta que existe otra visión simultánea del mundo: la visión topológica. Donde las cosas son y no son: a la vez. La topología es la rama de la geometría [que a su vez es una rama de las matemáticas] que se ocupa de los superficies planas y cuerpos geométricos, que no cambian sus características, aunque cambien de forma. Por ejemplo, un cubo es topológicamente igual que una esfera. Una botella puede llenarse en el mismo acto que se está vaciando. El lado [A] de una cinta plana, puede pasar el lado [B] de la misma cinta, sin pasar por el borde. Existe la posibilidad de un futuro anterior y de un pasado posterior.

Con Einstein y Plank, poco a poco, es inevitable lograr percibir la existencia en nuestra vida diaria de una manera diferente de vivirla. Se trata de conocer el nuevo modelo

de pensamiento llamado topológico. La llegada de la topología, va a tardar, se va a tomar su tiempo para hacer presencia en la teoría psicoanalítica. Será en 1950 con las insistentes proposiciones de Jacques Lacan, que podemos llegar a la tercera tónica [topológica] del Aparato Mental. Las cosas pueden estar adentro y afuera, de manera simultánea. Sucede que la paradoja del inconsciente, va a sustituir, a la contradicción propia de la consciencia.

Capítulo 2

LA PRIMERA TOPICA FREUDIANA

Como ya he dicho, el primer modelo de Aparato Mental lo creó Sigmund Freud en la década de 1890 a 1900 y aparece en sus textos: Estudios sobre la Histeria de 1895 y en La interpretación de los sueños de 1900. Sus rudimentos aparecen mencionados en 1893 en su texto titulado las Neuro-psicosis de defensa y los borradores del 'Proyecto'.

El descubrimiento y la propuesta de los procesos inconscientes resultan de gran importancia para el desarrollo de este primer modelo. La propuesta del inconsciente presentada por Freud es fundamental para explicar los mecanismos histéricos y la importancia de lo reprimido. Sin la teoría del Inconsciente no sería posible la creación de la primera tónica.

Allí Freud propone en forma rudimentaria que la mente tiene tres niveles de funcionamiento que él llamó sistemas: Consciente, preconsciente e Inconsciente. Freud habla de un polo en la mente que llama: percepción y otro polo Motor, el cual nos lleva a la acción. Entre ambos polos, en el grafo, existe un espacio el cual se encuentran diversas memorias y un área que recibe el nombre de inconsciente. Entre ambos polos ubica un mecanismo obturador, el cual va a controlar el paso de los contenidos, de uno a otro sistema. A este mecanismo obturador Freud lo denomina: censura y en otro texto lo llama 'preconsciente'.¹⁴

¹⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=qS8CmACGiJs> [Documental sobre LA VIDA DE FREUD en español de 45 minutos]

https://www.youtube.com/watch?v=N_lnuD-YxNA [Film completo EL DIA QUE NIETZSCHE LLORÓ en español de 1 hora y 20 minutos]

<https://www.youtube.com/watch?v=4QzGGSogfi> [Video sobre Nietzsche en español de 50 minutos]

Poco a poco, con el tiempo, Freud le asigna en forma progresiva características especiales al modo de funcionar de estos tres sistemas: **consciente, preconscious e inconsciente**. Sus explicaciones sobre el sistema preconscious son escasas. Solo aparece su referencia a la censura moral y a los sentimientos de culpa que se encuentran dentro de las barreras de la memoria. Es posteriormente en 1923 que aparece la compleja teoría del Superyó y la riquísima descripción de los dos sistemas de los ideales: Yo-ideal [narcisista, primitivo, cruel y donde aplica la ley del Talión] y el Ideal del Yo [Ideal Edípico, más evolucionado y con posibilidad de reparación]. Ambos forman parte del sistema que Freud llamó SuperYo.

(a) En relación al **sistema de la consciencia** Freud dice que este sistema funciona con un proceso que incluye un tipo particular de pensamiento. Él lo denominó proceso secundario. Es en este proceso secundario donde aparece el Yo-soy de la consciencia y el pensamiento racional. Es en este sistema secundario [secondary process] donde se crea y se respeta las leyes de la gramática y de la sintaxis. Aparece la lógica matemática y la lógica modal. Aparece el sentido de la realidad y la existencia de un tiempo lógico.

Esta forma de pensamiento secundario dio origen en filosofía al cogito cartesiano que dice: 'Pienso, luego existo'. Este aserto de Rene Descartes significa que el sujeto es: 'cuando tiene consciencia de ser'. En esta propuesta el sujeto cree conocerse y cree que sabe quién es. Esta propuesta cartesiana que predominó durante el siglo 18 [siglo de las luces, del conocimiento en Europa] pasa luego a sostener el pensamiento positivista de todo el siglo 19. Este pensamiento positivista donde las cosas 'son o no son' y donde las matemáticas tienen exactitud, permitió con Newton el desarrollo avanzado de las ciencias Este aserto es el que Freud va a cambiar y a revertir. Freud

propone que el sujeto es: ...en otro lugar de la mente y afirma que el sujeto es en el inconsciente.

Por eso dice: 'el sujeto es, donde no piensa'. Esta propuesta constituye la cuarta ruptura epistemológica en la historia de la humanidad.

(a) Para el funcionamiento del **sistema inconsciente** Freud introduce la idea del proceso primario [primary process]. Este proceso primario se caracteriza por carecer de temporalidad y espacialidad racional. Las ideas pueden ser a la vez: similares y contrarias. Este proceso permite la existencia de la paradoja, en donde dos cosas contrarias, son a la vez, la misma cosa: Se baja la escalera, en el momento en que se está subiendo. Se vacía la tasa, en la medida en que se va llenando. La lógica en el proceso primario es absurda. El tiempo se comprime o se expande. No existe el tiempo lineal. Aquí no existe la voluntad. Las ideas tienen su energía y se mueven de acuerdo su propia tendencia.

Como ustedes ven esta propuesta de los procesos inconscientes [proceso primario] son difíciles de entender. En un comienzo, antes del siglo 20, se entendía el inconsciente como un depósito de memorias perdidas u olvidadas. A finales del siglo 19 el trabajo clínico de la hipnosis, que recupera memorias perdidas, ayudó a sostener este error de concepto. Con la ayuda de la hipnosis, Freud pudo rescatar memorias perdidas en su joven paciente Anna-O, algo que permitió entender y afirmar fácilmente que el inconsciente es un depósito de memorias perdidas [reprimidas]. Cosa que con el tiempo, Freud se dio cuenta que el inconsciente es mucho más que eso. Ya Freud había descubierto el importante mecanismo de la represión. Este mecanismo mental reprime experiencias dolorosas y angustiosas y las saca de la consciencia, como una manera de regular la angustia. Lo interesante es que esas experiencias dolorosas pasan a habitar el inconsciente reprimido, con todos sus deseos cargados de energía [pulsión].

Allí lo reprimido hace una presencia invisible, que al disponer de la energía pulsional, va a empujar a la satisfacción y va a dar origen al síntoma: que es una transacción entre el conflicto que se establece entre deseo y la censura. Freud decía una 'solución de compromiso'.

Como ustedes pueden darse cuenta la metapsicología del inconsciente va a ir enriqueciéndose con el paso de los años. Aparecerá la pregunta por la naturaleza y el origen del inconsciente. La pregunta por el más allá del inconsciente reprimido, la pregunta por el enigma del sentido del **Das Ding** Freudiano [La cosa] el cual se ubica en el más allá del inconsciente reprimido.

El estudio del inconsciente puede tomar hoy en día todo un libro. Lo cierto es que este primer modelo de aparato mental con sus tres sistemas, fue utilizado con éxito en la clínica y en la teoría psicoanalítica por más de 25 años. Hasta el gran salto que ofreció la llegada de la segunda tópica freudiana en 1923.

Lo más importante es que Freud fue el primer médico que comenzó a teorizar sobre las estructuras y los mecanismos psíquicos. En esa época no existían los psicólogos. Todos los otros grandes psiquiatras y humanistas de la época se dedicaban a estudiar las enfermedades y según el estudio detallado de **los síntomas** y de la evolución de la enfermedad: darles un nombre. Era la época en que la **nosografía psiquiátrica** estaba en desarrollo fundamentada en la **fenomenología**. Los neurólogos por su lado se dedicaban a precisar las funciones neurológicas de las diversas áreas específicas del cerebro, se avanzaba en el estudio de la neuro-anatomía y neuro-fisiología.

Ninguno de estos sabios se preocupó o se ocupó de proponer las posibles estructuras abstractas y los posibles mecanismos mentales, que pudieran estar presentes en el funcionamiento de la mente humana. El único fue Sig-

mund Freud quien con sus extraordinarias dotes de abstracción y pensamiento lógico produjo el primer modelo de aparato mental en 1895.

Freud nos dice en su último escrito de 1938 y que fuera publicado dos años después de su muerte, el cual tituló: <Esquema del Psicoanálisis> [An outline of Psychoanalysis] lo siguiente: 'Suponemos que la vida psíquica es la función de un aparato, al que atribuimos ser extenso y estar compuesto por varias piezas. Nos lo representamos pues semejante a un telescopio, a un microscopio o algo así. El despliegue consecuente de esa representación del aparato psíquico, es una novedad científica'.

Por nuestra parte sabemos que este aparato psíquico no está ubicado en ninguna área específica del cerebro. Una cosa es el cerebro y sus funciones neuro-fisiológicas específicas y otra cosa es la mente. Una cosa es el hardware y otra cosa es el software.

La teoría de la pulsión y lo económico

En los orígenes del Psicoanálisis es completamente comprensible que Freud se dedicara a la investigación y al estudio de los fenómenos histéricos. Esa era la patología más común en la época. Es a través de estos estudios que Freud va a proponer un modelo de la mente humana que pudiera dar cuenta del proceso de aparición de los síntomas neuróticos y de los diversos mecanismos de la curación. Así aparece en la última década del siglo 19 [1895] la propuesta radical del inconsciente freudiano donde el 'pienso, luego existo' del cogito cartesiano, va a ser sustituido por el 'soy, donde no pienso' del cogito freudiano.

Aparece la proposición de la **spaltung** o **primera escisión metal** que corresponde con la primera tópica, con su consecuencia inevitable: la alienación del sujeto de sí mismo para siempre. Esta primera proposición incluía la novedad

irreverente de una propuesta sexual atrevida. Esta propuesta es una expresión inevitable de la nueva teoría de la pulsión sexual, llamada en alemán *sexualtrieb*. En 1905 va a aparecer el trabajo de Freud titulado *los Tres Ensayos sobre una Teoría Sexual* donde se expone la propuesta fundamental de las etapas del desarrollo psicosexual del niño. Allí la pulsión recibe su adjetivación sexual y su nominación de *libido*.

La satisfacción pulsional

El aspecto fundamental de la pulsión esta en el concepto del empuje y energía. La pulsión es activa en su esencia, **es energía**. Es buscadora de objeto para lograr la satisfacción pulsional. Es decir disminuir la tensión psíquica y devolver el sujeto a su estado previo de homeóstasis. La pulsión busca objeto a través del objeto representante de pulsión. En el inicio de la constitución del sujeto y como consecuencia de la inmadurez fisiológica del recién nacido y por el predominio de la no-diferenciación, entre el sujeto y el objeto la pulsión va a lograr su satisfacción con un objeto indiferenciado. La pregunta más atrevida y subversiva es la siguiente: ¿Es en el objeto donde se va a satisfacer la pulsión? ¿Cómo es esa satisfacción de pulsión? Este punto va a quedar en el misterio hasta 1950 en que Lacan propone su teoría de la satisfacción de pulsión en la representación objetal que surge de la excitación que ocurre en los orificios del cuerpo. De eso hablaré en la tercera tópica.

El concepto de pulsión en psicoanálisis es un concepto complejo, el cual es necesario formularlo en dos niveles.

- (a)El **primer nivel**: Es un nivel estrictamente biológico, refiere a la energía y es el nivel **filogenético**.
- (b)El **segundo nivel**: Es aquel en el cual la energía pulsional originada en el nivel biológico, va a estar li-

gada en una forma específica, con el representante de pulsión. Se liga al significante y por esta vía la pulsión en los seres hablantes tiene una historia de infancia. Así se hace personal, individual. Es algo particular de cada sujeto. Así la pulsión pasa a ser **ontogénica, ontológica e histórica.**

Más sobre el segundo nivel de pulsión

Este segundo nivel se refiere a lo específicamente humano. Es necesario insistir en que la teoría pulsional estuvo siempre en la base del pensamiento Freudiano aunque nunca logró tener una suficiente claridad conceptual. No en vano en 1933 en su texto de las 'Primeras conferencias introductorias al psicoanálisis' Freud se refiere a la teoría de la pulsión como 'nuestra mitología psicoanalítica'. La teoría pulsional se fue haciendo más clara y compleja a lo largo de su obra y a medida que avanzaban los descubrimientos psicoanalíticos. Es útil hacer explícita la diferencia entre Pulsión e Instinto.

La Pulsión como algo humano

La pulsión es un empuje, una carga de energía, que hace tender el organismo hacia un fin. El concepto de pulsión es claro y a la vez es complejo. No es reductible en forma absoluta al concepto de energía ya que la pulsión entraña una dimensión histórica. Esta dimensión histórica se marca en la insistencia con que la pulsión se presenta en tanto se relaciona con lo memorizado por la ligadura al significante. La historia de infancia de la pulsión es coextensiva al funcionamiento de la pulsión en la psique humana. Lacan plantea que el instinto se convierte en pulsión en el ser hablante cuando se une al significante e introduce la posibilidad de la historia personal.

El Instinto como algo innato

El instinto es una tendencia innata de orden genético, que lleva a realizar ciertas acciones preformadas y fijas. Son acciones dirigidas a un fin sin previo conocimiento de este. El instinto es específico e igual en todos los individuos de la misma especie. Por ejemplo un cierto tipo de aves va a construir el mismo tipo de nido sin previo conocimiento de esto. Se explica por una conducta instintiva.

Teoría unificada de pulsión

El pensamiento dialéctico y complementario siempre estuvo presente en Freud. Ya desde un comienzo en 1895 Freud conceptualizaba e insistía en la complementariedad de las pulsiones. Ya desde esa época propone la existencia de dos pulsiones básicas. Primero: las pulsiones de Auto conservación del Yo, relacionadas con las necesidades biológicas y segundo: las pulsiones sexuales.

Estas últimas no se limitan a la conservación de la especie, sino que van a un más allá. Va dirigida a la disminución de la tensión que va a producir la experiencia del placer. En los diez años siguientes este concepto dual de las pulsiones: de auto-conservación y pulsiones sexuales, progresivamente se van a reducir a una sola teoría pulsional que consistía en la propuesta unificada de la pulsión sexual llamada también 'teoría de la Líbido'. Esta propuesta unificada aparece claramente en el año de 1905 en su trabajo titulado: Tres ensayos de una teoría sexual. Allí la pulsión sexual pasa a ser la figura principal que va a dar origen a lo más complejo de la problemática psíquica: a las identificaciones, a la dialéctica del deseo, a la escogencia de objeto sexual y sus consecuencias, a la construcción de los ideales: yo ideal e ideal del Yo, al complejo de Edipo y a la aparición del conflicto psíquico.

Las pulsiones parciales

En esta teoría unificada de la pulsión o llamada en alemán sexualtrieb ya incluye desde 1905 lo que Freud va a llamar las pulsiones parciales. Con este concepto Freud se refiere a la pulsión sexual en su expresión oral, anal, fálica y genital, como parciales. Estas zonas erógenas específicas o ligadas a la pulsión parcial, se van a organizar bajo la supremacía fálica y va a ser posteriormente en la zona genital en ambos sexos donde se va a lograr la plenitud de la satisfacción sexual: el orgasmo. Esta pulsión conceptualizada en su primer nivel biológico como una energía se va a ligar en el sistema inconsciente con los objetos representantes de pulsión. Como acabamos de ver esta ligadura de la energía pulsional se va a expresar en el niño pequeño en los componentes parciales de pulsión. Es decir componentes objetales oral, anal y fálico-genital.

La nueva calificación dual de la pulsión

Así pues la pura pulsión como energía se va encontrar ligada a los objetos representantes de pulsión. Es en este momento de ligarse cuando la pulsión adquiere su cualidad: sea ésta sexual libidinal o destructiva, tanática. La pura energía pulsional no tiene cualidad: ni sexual, ni no-sexual, ni buena, ni mala, ni constructiva, ni destructiva.

Esta calificación de la energía se va a lograr a través de la ligadura con el objeto representante sexual o destructivo, allí se le otorga la nominación a la pulsión. Esta propuesta teórica coincide con la propuesta Freudiana de la pulsión como ontogénica, es decir con un origen individual histórico. Si la energía pulsional se liga a los representantes de objetos frustrantes y rechazantes, esta pulsión resultante puede ser llamada destructiva o simplemente pulsión de muerte, Tánatos. Si se liga a los representantes de los objetos gratificantes y salvadores, la pulsión recibe el califi-

cativo de pulsión sexual, líbido o también llamada pulsión de vida.

Pulsión y la filogenia

Las vicisitudes de la pulsión sexual fueron descritas por Freud en 1905 en el trabajo ya citado de los *Tres ensayos sobre una teoría sexual*. Allí en ese trabajo y luego en 1915 en *Las pulsiones y sus destinos*, Freud plantea que la esencia de la pulsión está en su empuje, es decir en la energía llamado ese empuje, en alemán: Drang. Además dice que la pulsión tiene una fuente, busca objeto y tiene un propósito.

El empuje [Drang]

Es su factor motorizador, la suma de fuerza o la medida de la exigencia de trabajo que ella representa. El empuje de la pulsión es su verdadera esencia su factor que presiona hacia la acción, hacia la actividad. Dicho por Freud en *Pulsión y sus destinos* de 1915.

La fuente [Quelle]

La fuente de la pulsión es aquel proceso somático originado en un órgano o en una parte del cuerpo, en una zona erógena cuyo estímulo se vuelve pulsión al ligarse con un objeto representante de pulsión. Freud: *La pulsión y sus destinos* de 1915.

El objeto [objekt]

Es aquello por medio del cual la pulsión alcanza su meta o fin. En la pulsión sexual ese objeto es lo más variable, no se enlaza originariamente con ella. Es producto de la historia del sujeto con el objeto y con su propio cuerpo. Se originarán a partir de la historia, así aparecen las representaciones de los objetos deseados con sus atributos, lo

que contribuyen a la meta o fin de la pulsión. Freud: La pulsión y sus destinos de 1915.

El fin, propósito o meta de la pulsión [Ziel]

El propósito consiste en la satisfacción de pulsión la cual se alcanza al regresar al estado de homeóstasis y cesar el estado de tensión producido por el empuje [Drang]. Las pulsiones sexuales poseen la característica de cambiar sus metas o inhibirlas en parte. Se crean así pulsiones de meta inhibida. Aparece en Freud: La pulsión y sus destinos texto de 1915.

Pulsión y ontogenia

Aunque no es sino hasta 1920, es decir cinco años después, que Freud va a proponer en forma explícita su teoría sobre la Pulsión de Muerte, es lógico pensar que la propuesta básica teórica anterior de fuente, objeto y fin de la pulsión aplica igualmente a ambas pulsiones, incluyendo la propuesta de pulsiones parciales. Así la sexualidad oral, anal y fálica-genital, tendría la posibilidad de una correspondiente destructividad: oral, anal y fálica genital.

La dimensión individual

La ligadura de la energía pulsional con sus representantes de pulsión: los significantes, introduce al concepto de pulsión, un elemento personal producto de la historia ontogenética del individuo. Es decir de sus propias experiencias de vida. Así la forma como se organiza la pulsión sexual en sus aspectos de vida y muerte va a estar determinada por las experiencias individuales. Por esta razón estoy completamente de acuerdo con la proposición que hace Jacques Lacan en el seminario 7 titulado: 'La ética del psicoanálisis' [Tomo 7, Página 248] cuando dice: 'El concepto de pulsión no es reductible en su complejidad al concepto de la energía, ya que la pulsión entraña una di-

mencción histórica. Esta dimensión histórica se marca en la insistencia con que la pulsión se presenta en tanto se relaciona con lo memorizado. La historización, la memorización es coextensiva al funcionamiento de la pulsión en la psique humana.

Capítulo 3

LA SEGUNDA TOPICA FREUDIANA

Hasta 1960 era usual que entre psicoanalistas se hablara de las dos tópicas freudianas. En la primera tópica de 1895 Freud establece una distinción fundamental entre tres sistemas psíquicos: **Consciente, preconscious e inconsciente**. Este es el primer modelo de aparato mental [aparato psíquico] que aparece en la historia de las ciencias, el cual ya estudiamos en el capítulo anterior. **La segunda tópica** es introducida al Psicoanálisis por el mismo Freud en 1923 en su libro titulado: <El Yo y el Ello>. En esta segunda tópica se distinguen tres instancias psíquicas: el **Ello**, el **Yo** y el **SuperYo**. El grafo que Freud usó fue el siguiente:

En relación a estas dos tópicas es oportuno y necesario precisar algunas cosas:

Primero: La palabra **tópica** remite a una teoría de lugares psíquicos relativos [no-anatómicos] que tienen funciones precisas y que están relacionadas unas con las otras. Son interdependientes, si se modifica una, eso afecta y se modifican las otras.

Segundo: Estas **dos tópicas** [la primera y la segunda tónica freudiana] no se excluyen una a la otra. Ni se sustituyen. Las dos propuestas se complementan una a la otra. Es decir las dos co-existen, sin contradicción.

Tercero: Posteriormente a la segunda tónica de Freud, fué Melanie Klein en 1932, en su libro: <Psicoanálisis de Niños> quien propone algo novedoso. Ella afirma que la psique normalmente oscila en su funcionamiento en dos polos, cosa que puede ocurrir a todo lo largo de la vida: un polo primitivo, fragmentado y con angustias de aniquilación, llamado polo esquizoparanoide y otro polo, más organizado, no-fragmentado, con presencia de angustias menos intensas de separación [anales] o angustias de fracaso [castración], llamado polo depresivo. Es decir: un polo muy primitivo y otro polo más evolucionado. A veces son denominados: (a) polo narcisista y (b) polo edípico, ambos de la personalidad normal.

Esa extraordinaria propuesta de Melanie Klein fue inédita y contribuyó a entender mejor muchos hechos clínicos, sin necesidad de recurrir a la teoría de la progresión, fijación y regresión psíquica, propuesta por Freud en su teoría de la Líbido. Esta contribución de Melanie Klein representó sin dudas un importante adelanto [posterior a Freud] de la teoría del funcionamiento del aparato mental.

Cuando un paciente funciona a predominio de mecanismos y angustias de tipo narcisistas, decimos que está funcio-

nando en el polo esquizoparanoide. Si predominan los mecanismos más integradores [depresivos] con angustias de separación o de fracaso, decimos que está funcionando en el polo depresivo. La oscilación entre estos dos polos es algo normal y frecuente.

Cuarto: Wilfred Bion, quien inicialmente era analizando y discípulo de Melanie Klein, fue un analista inglés genial, quien hizo muchas contribuciones importantes al Psicoanálisis. Entre otras cosas propuso en 1957 cuando trabajaba en el tema de los Estados Psicóticos, algunas ideas que corresponden con el funcionamiento del aparato mental.¹⁵ Bion proponía que existe un funcionamiento psicótico y otro no-psicótico, de la personalidad normal. En algún texto suyo lo llama 'área psicótica y área no psicótica' de la personalidad. Por mi parte pienso, que esta propuesta de Bion, coincide con la propuesta de M. Klein sobre los dos polos, esquizoparanoide y depresivo.

Quinto: Es Jacques Lacan el que va a proponer en el Seminario No. 2 de 1955 titulado <El Yo en la teoría y en la técnica> una nueva tópica mental. Igual la propuesta de esta nueva tópica aparece también en <La carta robada> de 1955 [página 47 de los Escritos-1 de Siglo-21 Editores, de Mexico]. Esta nueva propuesta de un nuevo modelo de aparato mental ocurre con la aparición del Esquema Lambda o [Esquema L]. Esta nueva propuesta está basada en una concepción topológica del fenómeno psíquico.

Lacan siempre mostró cierta incomodidad con la proposición Freudiana de la segunda tópica, ya que su importante Esquema Lambda se fundamenta en la primera tópica. Lacan cuestiona la influencia que George Groddeck tenía sobre Freud. Muchos han pensado y dicho que Groddeck lo influyó a generar la segunda tópica. George Groddeck ya

¹⁵ International Journal of Psychoanalysis [IJPA] Volúmen 38.

había escrito y había propuesto su teoría del [It] que Freud va a transformar en la teoría del Ello [Id].

Permítanme ahora continuar con la segunda tópica Freudiana en detalle:

El Yo y el Ello [Das Ich und das Es] de 1923 es una de las más importantes obras teóricas de Freud. Freud desarrolla aquí un nuevo modelo de la psique y de su funcionamiento, conocido posteriormente como el modelo estructural del aparato psíquico. En esta propuesta la vida psíquica en su conjunto se define por las relaciones entre tres instancias diferenciadas: <Ello, Yo y SuperYo>. Este modelo conocido como la segunda tópica freudiana, es el que dominará la teorización y la práctica psicoanalítica por los años que han seguido después de su publicación, hasta hoy en día, independiente de las críticas o divergencias entre las diversas escuelas psicoanalíticas.

A continuación les incluyo un diagrama pedagógico hecho posteriormente de las dos tópicas integradas. Creo que sirve para aclarar las relaciones que con el mundo externo tienen las distintas Instancias Psíquicas y la manera como se complementan las dos tópicas que co-existen: A la izquierda: esta la primera tópica y en el centro: se ubica la segunda tópica.

(a) Sobre el Yo:

El Yo es una Instancia psíquica que por un lado está en contacto con el mundo externo y por el otro lado está en contacto con los otros dos sistemas: el SuperYo y el Ello, relacionados con el Preconsciente e Inconsciente. Es la instancia que actúa [el polo perceptivo-motor] y que aparece como mediadora entre las otras dos instancias. Por un lado intenta conciliar las exigencias normativas y punitivas del *Superyó* y por el otro lado intenta asimismo mediar en las demandas de la realidad y con los intereses [los deseos] provenientes del *Ello*.

El Yo es la instancia encargada de desarrollar mecanismos que permitan reducir, en lo posible, el monto de angustia y obtener el mayor placer, pero dentro de los marcos que la realidad permita. Es además la Instancia Psíquica en-

cargada de los mecanismos de Defensa, que son mecanismos automáticos ubicados en la parte inconsciente del Yo y cuyo propósito es disminuir la angustia. El *Yo* tiene como fin cumplir de manera realista los deseos y demandas del *Ello* con el mundo exterior, a la vez conciliándose con las exigencias del *Superyó*.

El *Yo* evoluciona según la edad del sujeto y las distintas exigencias del *Ello*, actuando como un intermediario con el mundo externo. El *Yo* sigue al principio de realidad, satisfaciendo los impulsos del *Ello* de una manera apropiada que funciona según el principio del placer. El Yo utiliza un razonamiento lógico realista, característico de los procesos secundarios que son los operan en la consciencia y en el Yo. Como el sistema ejecutor de la mente el *Yo* tiene que mediar entre las tres fuerzas que le exigen servidumbre y obediencia: (1) el mundo de la realidad (2) el mundo de sus *Ello* con sus deseos y pulsiones y (3) el mundo del *SuperYo* con su mora, sus ideales y su ética. Así el *Yo* tiene que conservar su propia autonomía por lograr el mantenimiento de su coherencia y organización integrada.

Aunque en sus escrituras tempranas Freud comparó el Yo con el sentido de ser uno mismo, en los años siguientes comenzó a describirlo como un sistema de funciones psíquicas, tales como el sentido de la realidad y del juicio, funciones de defensa psíquica, funciones cognitivas e intelectuales, capacidad de síntesis, funciones de memoria. Es la instancia psíquica que actúa como regulador entre las demandas del *Ello* y del *Superyó*.

El Yo trabaja con un concepto realista del mundo para tratar de adaptarse al mismo mundo. Todas las acciones ejecutadas por el sujeto son analizadas por el Yo y a menudo registra sus resultados para lograr acumulación de experiencias y una mejor adaptación. El Yo reconoce que se encuentra amenazado con el castigo, en caso de incumplimiento. El *Yo* en su observación nos permite reconocer

las acciones que realizamos, la oportunidad de elegir el mejor camino a seguir y razonar con la demanda, la conveniencia de ceder en los impulsos sexuales. Es el primer paso del reconocimiento, para afrontar las alegrías, la culpabilidad o el castigo.

Freud define la represión como un mecanismo de defensa cuya esencia consiste en rechazar y mantener alejados de la consciencia determinados elementos y contenidos que son inaceptables y creadores de angustia para el Yo. Estos pensamientos o ideas tienen para Freud un contenido sexual. La represión se origina en el conflicto psíquico que se produce por el enfrentamiento de exigencias internas contrarias entre un deseo que reclama imperativamente su satisfacción y las prohibiciones morales del SuperYo. El yo se defiende del dolor y angustia que causa la incompatibilidad reprimiendo el deseo.

En los sueños el Yo continúa su trabajo de defensa, por ejemplo con los mecanismos del sueño. Allí opera la condensación. Varios elementos presentes en el sueño latente se conjugan, se unen en un mismo elemento; pueden ser fragmentos de imágenes, frases o trozos de ideas. Estos fragmentos de vivencias siempre estarán unidos de alguna forma por elementos comunes, que los relacionan y aparecen durante el análisis por medio de la asociación libre. Un ejemplo de condensación se da cuando soñamos con una persona que reúne rasgos de diferentes personas, a veces se presenta como una persona determinada y de pronto se convierte o desempeña el papel de alguna otra más.

Otro mecanismo del sueño es el desplazamiento el cual consiste en que la intensidad, la importancia y la cantidad de afecto de algunas ideas se desplaza hacia otras de manera que puede mostrar como importante algún elemento que en realidad es superfluo y, por el contrario, mostrar como imprecisos y sin importancia elementos importantes que por lo general corresponden a recuerdos de la infan-

cia. El desplazamiento es el proceso que más influye en ocultar el sentido latente del sueño. Cuanto más confuso y oscuro es un sueño, más ha sido influido por el desplazamiento.

Algo sobre la teoría de la angustia

Desde el punto de vista clínico fenomenológico topográfico, se trata como decía Freud, de un afecto displacentero difícil de precisar en palabras. Es similar a la emoción del miedo y pánico [según sea la intensidad del fenómeno], aún cuando está claro, que estos no son sinónimos de la angustia. Estos son fenómenos diferentes, ya que en el miedo, el peligro está claramente identificado y en la angustia no ocurre esto.

Es común que la angustia presente algún correlato somático que varía de intensidad y tipo según el sujeto. La angustia puede aparecer como una sensación displacentera o dolorosa en el epigastrio [la boca del estómago] referido como un puñal en el estómago o un apretado en esa zona. Otras veces aparece como una inesperada taquicardia, erección pilosa, boca seca. Algunas veces se presenta una sensación de ahogo y falta de aire. Otras veces deseos imperiosos de evacuar o de orinar, una molesta sudoración, una contracción molesta o dolorosa del esfínter anal, una sensación de desmayo inminente y a veces pérdida del conocimiento, una pérdida o disminución momentánea de la visión o de la audición. Otras veces una presencia de parálisis o pérdida de fuerza muscular, percepciones extrañas auditivas, visuales o sensoriales. A veces una desorientación en la percepción del tiempo y del espacio, estados variados de confusión mental transitoria o una sensación de despersonalización momentánea, entre otras manifestaciones de la angustia.

Freud y la angustia como pérdida

Para Freud quién revisó y cambió su concepto de angustia tres veces a lo largo de su vida, encontramos que después de 1917 en sus primeras conferencias introductorias y después de su trabajo de 1926 titulado: <Inhibición, síntoma y angustia> y aún después de las Segundas conferencias introductorias de 1932 y hasta 1939 en el <Esquema del Psicoanálisis>, la angustia sigue siendo una respuesta general del Yo ante el displacer, entendido como un aumento del montante de excitación. Freud hasta el final de su vida considera al Yo como el lugar natural de la angustia. La describe como un afecto provocado por la pérdida o la separación del objeto y mantiene la idea de la angustia como una señal de peligro ante la castración y las pérdidas.

Una propuesta para los tipos de angustia

Siguiendo a Freud en su conferencia de 1932 titulada: <Angustia y vida pulsional> donde dice lo siguiente...'*al estudiar las distintas situaciones de peligro comprobamos que ha cada período del desarrollo psicosexual le corresponde una angustia propia*'. Entonces puedo decir, con Freud, lo siguiente: resulta útil desde un punto de vista clínico fenomenológico topográfico estudiar la angustia en sus tres periodos de tiempo lógico, que corresponden a las tres formas de presentarse, según Freud la pérdida del objeto: (a) Angustia de aniquilación [oral] (b) Angustia de separación [anal] y (c) Angustia de castración [genital].

(a) Angustia de aniquilación

Corresponde a la angustia temprana llamada muchas veces angustia de muerte. Similar al prototipo de la angustia del nacimiento [primera separación de la madre]. Aparece cuando en ficción el sujeto cree que su integridad o coherencia mental está en peligro con una amenaza de co-

lapso mental o desintegración. Aparece en los niños muy pequeños y posteriormente en adolescentes y adultos cuando presentan estructuras mentales narcisistas donde existe una pobre capacidad de discriminación entre el Yo y el objeto. Así la angustia de aniquilación o llamada angustia de muerte es propia de las relaciones de objeto narcisista y simbiótica. Son sujetos que funcionan a predominio dual imaginario. Melanie Klein propone en 1932 con mucho acierto que la aniquilación subjetiva del Yo ocurre por la capacidad fantasiosa destructiva del niño muy pequeño que deflexiona la destructividad dirigida al objeto y la vuelve o regresa sobre el Yo.

Melanie Klein, Wilfred Bion, Donald Winnicott, Frances Tustin, Esther Bick y Donald Meltzer hicieron propuestas originales sobre diversos mecanismos mentales que ayudan al niño a sobrevivir las dificultades en que aparece una angustia temprana intensa aniquilatoria. Así encontramos sus propuestas de los mecanismos mentales que hoy en día son ya clásicos: La **tríada maníaca** de [Melanie Klein]: negación, omnipotencia y desprecio. Los momentos de **integración y desintegración** de [Bion], los fenómenos de **intrusión** de [Winnicott], el desarrollo de **la segunda piel** de [Esther Bick], el **fenómeno autista neurótico** de [Francis Tustin] y la **identificación adhesiva** de [Meltzer].

(b) Angustia de Separación

Este tipo de angustia aparece cuando en ficción el sujeto se separa del objeto de apego y dependencia. Es la angustia ante la separación y la pérdida del objeto. Esta angustia de separación solo puede aparecer cuando el sujeto está diferenciado del objeto. Es decir cuando aparece el Yo y el objeto como diferenciados en la relación objetal de dependencia [anal].

(c) Angustia de castración

Corresponde a la angustia que aparece cuando en ficción el sujeto cree estar en fracaso. El concepto de fracaso es algo que está subjetivado y depende de los ideales del sujeto. Lo que es fracaso para unos, no lo es para otros. La ilusión de la pérdida del significante falo, desencadena la presencia de una angustia de castración. La angustia escénica es un ejemplo típico de la angustia de castración.

Sobre el Ello:

El Ello es la parte más voluminosa de la mente e incluye al inconsciente freudiano, incluye todo lo reprimido y además algo que está más allá del inconsciente, que Freud denominó el Das Ding [la cosa]. También el ello incluye al cuerpo. El Ello es la parte originaria de la psique, la más primitiva e innata de la personalidad. El Ello es un tránsito de pulsiones [de energía]. Las pulsiones son buscadoras de objeto en el inconsciente.] para poder lograr satisfacción. El ello ofrece la energía para la vida, el pensamiento y la acción.

El Ello opera de acuerdo con el principio del placer y desconoce las demandas de la realidad. Allí en el Ello existen las contradicciones y lo ilógico, rigen los mecanismos de la condensación [metáfora] y el desplazamiento [metonimia] al igual que en los sueños. El ello da tránsito [al ofrecer objetos inconscientes] a la necesidad básica de la satisfacción de las pulsiones para cubrir las necesidades sexuales. El Ello, sin embargo, no es sinónimo de inconsciente, ya que es más que el inconsciente, más que Yo y el Superyó, quienes tienen amplios sectores no asequibles a la conciencia.

El Ello tiene una relación estrecha y conflictiva con las otras dos instancias, que originalmente se forman [se ori-

ginan] escindiéndose del Ello, como consecuencia de la experiencia infantil del sujeto, con lo ocurrido en el periodo pre-edípico y edípico.

Para Freud la mayor parte del Ello es desconocida e inconsciente, es inmenso como el océano. Es un reservorio de la energía psíquica expresado en las pulsiones de vida [libido] y la pulsión de muerte. La necesidad imperiosa de la satisfacción pulsional rige el curso de sus procesos.

Los contenidos inconscientes son de diferentes orígenes. Por una parte de origen innatas, por otra de exigencias somáticas y por otra parte de los objetos [adquisiciones] que provienen de la represión. De forma sucinta se puede definir al Ello como el reservorio pulsional del sujeto y pleno de objetos reprimidos.

El Ello está presente desde el nacimiento. Allí operan los impulsos básicos como la tendencia natural a satisfacer la sexualidad que al inicio es solo oral y a la que Freud llamó pulsión de vida. Se trata de una forma de energía llamada libido. La pulsión de muerte refiere a un concepto muy controversial en Psicoanálisis. Freud planteaba que la pulsión de muerte refiere a una energía [un empuje] que nos lleva de regreso al estado inorgánico: un regreso inevitable a la no-vida. Con Melanie Klein y la Psicología del Yo, se introdujo la idea de que la pulsión de muerte refiere a las tendencias humanas a la agresividad y la destrucción. Como podemos observar se trata de distintas formas de entender la pulsión de muerte freudiana. El Ello demanda la gratificación inmediata y opera bajo el principio del placer.

(b) En relación al SuperYo;

El Superyó es la parte de la mente en la cual operan los ideales y la censura. Es una instancia que regula la satisfacción de las pulsiones según los ideales que cada uno

tiene. La censura que proviene de la primera tónica, va a recibir el nombre de consciencia moral. Refiere a la capacidad de auto crítica y vergüenza. El SuperYo define e impone la magnitud y el tipo de castigo [auto-castigo] apropiado para cada infracción al código moral personal. El SuperYo representa los pensamientos morales y éticos organizados según los propios ideales.

Estos ideales están organizados en dos sistemas: **El primero** corresponde con el periodo del desarrollo más temprano, llamado periodo oral [narcisista] y recibe el nombre de **Yo-ideal**. Es un sistema de ideales de funcionamiento primitivo, donde aplica la cruel Ley del Talión: Ojo por Ojo y diente por diente [proviene del antiguo código persa de Hammurabí].¹⁶ Este Yo-Ideal ofrece una moralidad intransigente que clama por la venganza y además es cruel. **El segundo sistema** de ideales corresponde con el periodo Edípico y recibe el nombre de **Ideal del Yo**. Este Ideal del Yo es más evolucionado, reconoce los agravantes y los atenuantes. Es capaz de adecuar el castigo al tipo de delito cometido. No es cruel, conoce el perdón y la posibilidad de la reparación del daño.

El Superyó en la enseñanza clásica freudiana es una instancia que no está presente desde el principio de la vida

¹⁶ **Ley del talión** es la denominación tradicional de un principio de justicia retributiva en el que se imponía un castigo idéntico al crimen cometido obteniéndose reciprocidad. El término **talión** deriva de la palabra latina <talis> que significa idéntico o semejante, de modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. Históricamente, constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre el daño recibido en un crimen y el daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza.

del sujeto, sino que surge a consecuencia de la internalización de la figura del padre [significante de la Ley ya que su presencia prohíbe el incesto y el parricidio]. Esta presencia funcional surge en la psique como un resultado de la resolución del complejo de Edipo. Es decir la renuncia del hijo o hija al objeto incestuoso: esa es la resolución del Edipo. Por eso Freud afirma en el 'Yo y el Ello' que el SuperYo es el heredero del complejo de Edipo.

Con posterioridad a Freud, se siguió discutiendo sobre el origen del SuperYo, ya que se ha encontrado que existe un SuperYo temprano y otro tardío. Melanie Klein postula la existencia de un 'Superyó cruel temprano' en el lactante. Esta propuesta de Klein se sostiene en observaciones de niños pequeños, quienes refieren pensamientos y conductas, que sugieren la existencia de un SuperYo activo temprano [pre-Edípico] cruel. En lo personal he encontrado que esto es totalmente cierto. En los años 60 con Jacques Lacan y sus novedosas propuestas aparece la idea del 'Ideal del Yo' y el surgimiento de un SuperYo funcional en época tardía [3 a 4 años de edad], tal como decía Freud. Lacan le otorga a la angustia de castración y a la instalación de la función paterna, un carácter fundacional al SuperYo y a los Ideales del sujeto.

Algo más sobre la severidad del SuperYo: ¿Por qué existen SuperYo más crueles, unos que otros? ¿Porque existen personas que se castigan exageradamente a sí mismas?

(1) Sabemos que el SuperYo temprano es cruel, debido a la no-diferenciación o pobre diferenciación sujeto-objeto. En ese caso, la pulsión actúa con toda intensidad. En esa época tan temprana del desarrollo, el sujeto niño es incapaz de conceptualizar las consecuencias del castigo exagerado. No conceptualiza el aspecto de la magnitud.

(2) En los casos en que se detiene el proceso del desarrollo de la personalidad y queda funcionando en un nivel

oral, simbiótico, fusional, entonces la no-discriminación pulsional abre el camino para la aparición de mayor crueldad. Esta crueldad se aplica primero al propio sujeto. Aparece el auto-castigo automático, inconsciente, exagerado, que va dirigido primero al propio sujeto y luego al mundo externo. Esto testimonia lo que llamamos actividad del Yo-Ideal narcisista. Con la tolerancia a la frustración y con la aparición de la capacidad de discriminar sujeto-objeto, que da fin al periodo narcisista fusional, simbiótico, aparece la relación de objeto dependiente y se inicia la aparición del Ideal-del Yo [post-Edípico]. Cuando este aspecto del SuperYo, me refiero al 'ideal del Yo' entra en funcionamiento, aparece un SuperYo benigno, tolerante, capaz de entender las consecuencias de las magnitudes y se abre a la presencia de agravantes y atenuantes.

(3) Muchos piensan que la severidad del SuperYo en el niño, es consecuencia de las identificaciones con las conductas moralistas severas, que los padres pudieran ejercer sobre los niños pequeños. Pienso que esto no es tanto así. Ciertamente existen las identificaciones con la conducta y los decires de los padres, pero la consecuencia no necesariamente consiste en producir un SuperYo cruel. Puede ocurrir que la consecuencia sea más la creación de una víctima de la crueldad parental [padre y madre]. Melanie Klein proponía y estoy de acuerdo con ella, que la severidad del SuperYo temprano, proviene de la propia carga agresiva del niño.

El concepto de Tópica

El término tópico refiere a una teoría que supone la existencia de lugares relativos y se fundamenta en una concepción topográfica de las superficies. En cierta manera se podría decir que el modelo visual inevitable que la acompaña es un modelo antropomórfico. La tópica freudiana es una teoría metapsicológica que supone la existencia en la psique de lugares relativos que funcionan como sistemas

diferenciados dotados de funciones propias y relacionadas entre sí. Freud aclara varias veces que ésta propuesta no está relacionada con los esquemas anatómicos cerebrales de la época. Es una propuesta teórica virtual abstracta. Su esquema que aparece en el capítulo VII de la <Interpretación de los Sueños> publicada en 1900 sugiere un modelo topográfico con un polo perceptivo y un polo motor. Esta propuesta de la primera tópica con sus tres sistemas es en esencia de naturaleza estructural ya que cumple los requisitos lógicos de cualquier estructura.

Lo dinámico¹⁷ y lo económico¹⁸

En este modelo del aparato psíquico, además de la teoría tópica de los lugares relativos, Freud introduce la teoría dinámica [energía] cuando dice que estos sistemas están relacionados entre sí, en tensión mutua, lo cual abre la posibilidad para la existencia del conflicto psíquico. También introduce la teoría económica cuando habla del monto de las cargas o catexias de energía psíquica que van a invertir en uno u otro sistema. Además este movimiento de las cargas de energía sigue un cierto orden. Los elementos que él llama mnémicos van a constituir representaciones en los distintos sistemas y van a recibir investidura: es decir cargas de energía, siguiendo un cierto orden. Así Freud habla de la posibilidad de la progresión y regresión tópica.

¹⁷ Lo dinámico refiere a fuerzas en movimiento y que se pueden oponer.

¹⁸ Lo económico refiere a la presencia de mayor o menor cantidad de energía disponible en el sistema.

Teoría de los lugares

¿Cómo entender el concepto de los lugares psíquicos relativos de esta propuesta freudiana? Freud dice que su interés es hacer comprensible lo incomprensible del funcionamiento psíquico. Para lograr esto Freud va a descomponer este funcionamiento en partes asignando una función particular a cada una de las partes. El concepto de los lugares psíquicos implica que cada parte es exterior a las otras. Que cada una posee una función especial y que todas estas funciones están relacionadas entre sí de tal manera que la modificación de una de ellas produce un efecto en las otras.

Origen del aparato psíquico

Freud abordó el enigmático problema del origen del aparato psíquico. Ante el planteamiento de este problema encontramos en Freud dos respuestas diferentes, pero no excluyentes. En la primera respuesta Freud plantea la formación del inconsciente a partir del proceso de la represión, situación que lleva a Freud a proponer la existencia de una represión primaria también llamada originaria, o Spaltung original.¹⁹ En la segunda respuesta, Freud plantea que la mente se forma como un efecto de las experiencias con la realidad. Dice que la aparición progresiva de los distintos sistemas psíquicos es a partir del sistema inconsciente, cuyo propio origen se hunde en lo biológico genético. Esta respuesta va a encontrar confirmación en la propuesta freudiana de la segunda tópica donde se introduce el nuevo concepto del Ello. Así quedan establecidas las bases para lo que va a ser llamado 'lo reprimido inconsciente' y el 'más allá del inconsciente reprimido' donde

¹⁹ El mecanismo freudiano responsable de la primera represión fundante de la mente humana fue llamada por Freud en alemán <Spaltung> y fue traducido al inglés como <splitting> y traducida al español como <escisión>.

luego Lacan siguiendo a Freud, ubicará al Das Ding, llamada en español La Cosa.

La propuesta del desarrollo

Freud planeó la progresiva formación del aparato psíquico en términos de desarrollo, lo cual corresponde al modelo de pensamiento topográfico. Así pues tenemos sus trabajos sobre el desarrollo psicosexual de la libido. Donde la organización de la libido pasa por diversas etapas: oral, anal, fálico-uretral y genital. Habla del SuperYo como una instancia psíquica que es heredera del Complejo de Edipo. Es decir esta instancia del SuperYo se va a constituir como un efecto del drama edípico, es decir ya a los cuatro años de edad del niño. Todas estas propuestas teóricas dejaron la idea inexacta de que el aparato psíquico se constituye en forma evolutiva. Existe duda de que esta idea evolutiva haya sido una idea original de Freud, ya que Karl Abraham había insistido mucho en este tipo de propuesta evolutiva.

Sincronía y diacronía

Aquí es necesario hacerse la pregunta siguiente: ¿es lo mismo el desarrollo de la personalidad, que la formación de la estructura psíquica? A mi entender son dos maneras diferentes de conceptualizar el origen del aparato psíquico. En la primera predomina la diacronía y en la segunda la sincronía. La primera es claramente topográfica. El concepto de desarrollo refiere a la observación de cambios progresivos que están ocurriendo durante la formación de la psique. Está basado en la observación secuencial de los cambios. Sugiere fuertemente la idea de una secuencia lineal de evolución. Una evolución a lo largo del eje del tiempo, algo diacrónico. Pero esta secuencia lineal, es una verdad a medias. Es una ilusión de secuencia. El proceso de la formación psíquica es mucho más complejo ya que existe una interacción permanente entre el material genético original del ser y el ambiente que rodea al sujeto.

La propuesta de la sincronía también es estructural pero de fundamentación topológica. Esta sincronía sostiene la hipótesis de procesos introyectivos y proyectivos, que son simultáneos, y que solo los comprendemos si artificialmente los describimos de manera secuencial. Lacan propone que la formación de la estructura psíquica ocurre en forma topológica y sincrónica. Por lo tanto la descripción de las etapas secuenciales del desarrollo, son un artificio didáctico que nos ofrece las posibilidades de transmitir, más fácilmente, el conocimiento psicoanalítico en los inicios de su estudio.

Este dilema de la evolución, llamado desarrollo de la estructura psíquica versus la formación sincrónica de la estructura psíquica, es de naturaleza compleja. Todos sabemos que el niño en su desarrollo: primero se sienta, luego gatea y finalmente camina. ¿Cómo negar esas realidades secuenciales del desarrollo? No se trata de negar nada. Simplemente, aún cuando la secuencia del desarrollo es un observable clínico, las potencialidades del producto final están presente desde el comienzo y ejerciendo su efecto en cada momento. Así la sincronía y la diacronía no son excluyentes. Son momentos lógicos topológicos. No son contradictorios, sino paradójicos. Lacan decía que la percepción [lo observable] eclipsa a la estructura [lo invisible].

Sobre el Complejo de Edipo freudiano

El concepto <Complejo de Edipo> refiere a una metáfora de la relación amorosa temprana entre el niño/a y sus padres. Antes de iniciarse el complejo de Edipo, el niño o la niña, ya ha pasado por el proceso de identificación sexual. Es decir se ha identificado con el sexo de su padre o madre. Por esa vía se siente varón o hembra y se establece su identidad sexual. Esto ocurre antes del Complejo de Edipo propuesto por Sigmund Freud. A los

tres años y cuando ya el niño ha adquirido el control de esfínteres, descubre la presencia amorosa e importante de la figura del padre. El vínculo amoroso inicial del bebé varón o hembra es con la figura de la madre. La relación de objeto es intensa y es simbiótica. Después del primer año de la vida el niño o niña desarrolla la capacidad de ergirse y caminar. La madre introduce en la psique del niño o niña la metáfora paterna. Aparece así en la psique del niño la figura paterna. El Complejo de Edipo refiere a ese drama amoroso que se despliega, primero entre la madre y su bebé en donde el amor es pasional y simbiótico, luego la figura del padre ayuda a la ruptura de este vínculo tan intenso y aparece un vínculo amoroso con la figura del padre. El niño y la niña se alejan de la madre y se acercan amorosamente al padre. Eventualmente el niño renuncia a la madre como objeto incestuoso de amor. Se amiga con el padre y entra en la posibilidad de la exogamia. Durante este drama edípico, el niño y la niña, van a escoger el objeto del deseo sexual, el cual tendrá un efecto en la organización sexual posterior. Esta escogencia determinará la homosexualidad, heterosexualidad o bisexualidad del futuro adulto.

El Complejo de Edipo se resuelve cuando se renuncia al objeto de deseo incestuoso endogámico. En el caso del varón heterosexual se trata de la renuncia a la madre, como su objeto de amor exclusivo. Lo cual ocurre durante el cuarto año de vida. Esta renuncia facilita su relación amigable al padre y la aceptación de la ley paterna. Distingue el bien del mal y desea hacer el bien, para ser querido por su padre y por su madre. Por eso Freud dice que el SuperYo <es el heredero del complejo de Edipo>. En el Edipo de la niña, la aparición del padre en la escena amorosa, la aleja de su madre y se hace novia de su padre, con quien a veces dibuja tener hijos de él. La renuncia al padre es muy demorada. Mientras que en el hijo varón la renuncia ocurre a los cuatro años de edad, en la hija hembra la renuncia ocurre cuando aparece la

menarquia [primera menstruación] a los diez, once o doce años de edad. Ese periodo entre los cuatro y los once, es tormentoso para los varones inseguros y es más calmado para las hembras con un edipo positivo, que se sienten más seguras con el novio [padre] de su lado. Hay un aspecto positivo y negativo del Edipo. Esto refiere a lo siguiente. El Edipo es positivo cuando el objeto del amor y del deseo es heterosexual y es negativo cuando ese objeto es de tipo homosexual. Freud decía que lo común es tener un Edipo completo. Es decir tanto el niño como la niña pasan por un periodo negativo y positivo del Edipo.

Dos agregados importantes

Es oportuno incluir en este capítulo dos agregados: uno referente a **Georg Groddeck** y el otro refiere a **Sabina Spielrein**. Estos dos analistas influyeron mucho, sin proponérselo, en la forma de pensar de Sigmund Freud en aquella época. Lo conocieron y lo frecuentaron, durante el intervalo de las dos tópicas y está claro que sus ideas influyeron en Freud para la creación de la segunda tópica. Esta parte de la historia es poco conocida. Por esa razón traigo a consideración estas dos viñetas.

Georg Groddeck

Georg Groddeck fue un médico excepcional, quién había nacido en Alemania en 1866. Fue un notable médico y escritor, considerado por muchos el pionero de la medicina psicosomática. Groddeck solía decir: 'Aquel que llega a la conclusión de que yo puedo tratar e influyo mentalmente a un humano que se rompió la pierna, tiene razón. Pero igual ajusto la fractura y protejo la herida. Igual le doy un masaje, hago ejercicios con él, le doy a la pierna baños diarios con agua a 45°C por media hora y cuido que no se infecte, inflame, ni supure. Cada tanto le invito a hablar y le pregunto: ¿por qué se rompió usted mismo la pierna?

Con estos y otros métodos, el médico Georg Groddeck, quien ejerció con mucho éxito en Baden-Baden [al sur de Alemania] era un adelantado en la medicina psicosomática. Siempre sorprendió a sus numerosos pacientes, oyentes y lectores. Su terapia conecta el tratamiento natural con elementos psicoanalíticos. Usaba la sugestión hipnótica. Sus baños de pies y brazos, sus masajes y su cocina dietética, son aún practicados. Aunque su doctrina de la curación incluía la audacia de saber agredir verbalmente a sus pacientes en forma bastante autoritaria, sus efectos eran beneficiosos.

Georg Groddeck en su introducción a la versión en inglés de su propia obra '*El libro del ello*' [The Book of the It] en la versión de 1927, Lawrence Durrell comenta, que Groddeck es usualmente malentendido por los discípulos ortodoxos de Sigmund Freud. Él mismo dice que Groddeck fue el único analista cuyos puntos de vista tuvieron importante efecto en Freud y aunque Groddeck acepta y emplea mucho las herramientas del maestro, está separado para siempre de él, por una concepción diferente de la constitución y del funcionamiento de la psique humana. Sigmund Freud menciona a Georg Groddeck en su libro <El Yo y el Ello> dándole crédito por haberle dado un nombre, a lo que ya Freud, había creado en su nueva teoría del aparato mental. El nombre que Groddeck le dio fué: el Ello.

Dijo Freud en esa edición: 'Ahora pienso que ganaríamos mucho en seguir los consejos de un escritor que por motivos personales, en vano asegura, que no tiene nada que ver con el rigor de la ciencia pura. Estoy hablando de Georg Groddeck quien nunca se cansa de insistir que lo que llamamos nuestro Yo se comporta esencialmente de forma pasiva en la vida, esto es como él lo expresa: que somos vividos por fuerzas desconocidas e incontrolables. Todos hemos tenido impresiones de esa naturaleza, incluso aunque no nos hayan abrumado hasta la exclusión de todos los otros y no dudamos en encontrarle un lugar para el

descubrimiento de Groddeck, en la estructura de la ciencia. Propongo tomarlo en cuenta llamándolo una entidad que empieza del sistema preconscious y que lo llamaremos: el Yo. Siguiendo a Groddeck también llamar a la otra parte de la mente, donde esta entidad se extiende y se comporta como si fuera inconsciente, lo llamaremos: el Ello. Firmado: Sigmund Freud, 1927

En contraste con Freud, Groddeck fue desde el principio asociado al tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas, psicosomáticas, algunas incurables. Groddeck es considerado por muchos como el fundador de la medicina psicosomática. Sus reservas, a veces oposición, con la ciencia exacta y la medicina ortodoxa, lo dejaron marginado dentro de los psicoanalistas hasta la actualidad.

In 1902 publicó su primer libro *<Ein Frauenproblem>* dedicado a su esposa. En 1909 fue publicado el libro *<Hin zu Gottnatur>*. En 1913 publicó *<Nasamecu>* abreviación de la frase latina 'Natura sana, medicus curat'. En él, Groddeck ofrece su interpretación de lo que pasa a los huesos y a los músculos. Habla de la importancia de la comida, habla sobre la circulación de la sangre, habla de los ojos, de todo el cuerpo humano y lo que le pasa al cuerpo cuando este obedece las órdenes del ello inconsciente. De acuerdo a estas órdenes, una persona se hace saludable o enferma.

En 1919 Groddeck publicó su primera novela psicoanalítica *<Thomas Weltlein>* la cual fue luego publicada en inglés como *<El buscador de almas>*. Mejor que otros de sus escritos, este libro describe la personalidad y genio del autor. Luego de leerlo Freud recomendó a Groddeck a la Asociación Psicoanalítica de Berlín, para que lo aceptaran como miembro. En 1923 publicó *<El libro del ello>* [*The Book of the It*] un inusual trabajo en el que cada capítulo está escrito en forma de una carta a una amiga nombrada como: mi querida.

Llegando al final de su vida, muchos colegas y admiradores, le pidieron a Groddeck formar una sociedad que promoviera sus ideas. Ante estas peticiones, él rió y contestó:

A los discípulos les gusta que su maestro no pierda el foco, mientras que yo pienso, que es un tonto cualquiera que quiere que mañana diga lo mismo que ayer. Si realmente quiere ser mi seguidor, mire su vida por usted mismo y dígame al mundo, honestamente lo que Ud. ve.

Groddeck era un hombre especial, todos se sentían muy tranquilizados por él. Sentían una atmósfera de sabiduría implícita en su naturaleza interior. No importa cuál, había una sabiduría dentro de él y que aún pareciendo absurda, la gente que lo conoció, incluyendo a Sigmund Freud, sabían que se podía confiar. Después de muerto Freud, por sugerencia de Anna Freud a George Groddeck le fue retirada su membrecía de la IPA como psicoanalista.

Sabina Spielrein

Sabina Spielrein nació en la ciudad de Rostov del Don [Rusia] el 7 de noviembre de 1885 y murió el día 12 de agosto de 1942 en la misma ciudad de Rostov, en plena guerra mundial, a manos de la SS nazi, quemada en una Iglesia católica por ser judía. Para algunos biógrafos Sabina había nacido accidentalmente en París [Francia] durante un viaje de sus padres rusos.

Sabina fue una medico-psiquiatra y psicoanalista rusa de origen judío. Fue una de las primeras mujeres psicoanalistas en la historia del psicoanálisis. Su principal aporte teórico fue la elaboración del concepto de lo que ella llamó <pulsión destructiva y sádica> que influyeron para que Freud desarrollara más tarde su teoría de la pulsión de muerte.

Sabina Spielrein había nacido en Rusia el seno de una familia próspera de comerciantes judíos. A los 18 años fue enviada a Zúrich por sus padres para que se sometiera a un tratamiento psiquiátrico en el famoso hospital mental *Burghölzli* de Suiza, donde permaneció hospitalizada por un año [desde el 17 de agosto de 1904, hasta el 1 de junio de 1905]. Tras una infancia muy complicada, Sabina padecía en su juventud de crisis disociativas graves. Acababa de pasar por un episodio psicótico agudo y presentaba trastornos de la afectividad, con alternancia de llantos y risas compulsivas.

En el mencionado Hospital Burgholzli de Suiza conoció a Carl Gustav Jung quien la atendió aplicando las técnicas del recientemente desarrollado tratamiento psicoanalítico para tratar la histeria. El tratamiento fue exitoso, curándose completamente de sus graves síntomas. Por otro lado Sabina se enamoró de su analista. Ambos se hicieron amantes por varios años. Sabina decidió terminar con Jung, ante la negativa de este, de hacer pública su relación amorosa. Ambos decidieron que Sabina se mudara a Viena a iniciar sus estudios médicos y psicoanalíticos.²⁰

²⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=RDYoPVM2jI0> [Film completo sobre Sabina Spielrein titulado 'SOUL KEEPER' [Te doy mi alma] sub titulada en español de 1 hora y 28 minutos].

<https://www.youtube.com/watch?v=4moTCBj1G3Y> [Documental sobre SABINA SPIELREIN en alemán de 7 minutos]

<https://www.youtube.com/watch?v=F2BG6n1hBp4> [Documental sobre SABINA SPIELREIN en inglés con sub títulos en inglés de 3 minutos]

<https://www.youtube.com/watch?v=mUOrsy4YNu0> [Fotografías sobre Sabina y esos años]

https://www.youtube.com/watch?v=_k1x1TJG5Sg [Música de SABINA SPIELREIN sonido de Tumbalalaika de 3 minutos]

<https://www.youtube.com/watch?v=nn3oIXkeyOA> [Música de SABINA SPIELREIN sonido de Tumbalalaika de 7 minutos]

Sabina Spielrein desarrolló un papel especialmente importante en el desarrollo de la teoría de Jung sobre 'el ánima y el animus' [aspectos masculinos y femeninos de la personalidad] ideas inicialmente propuestas por Sabina. Luego después de romper con Jung se fue a Viena a estudiar medicina. Estudio Psicoanálisis y contribuyó con el desarrollo de la teoría de Freud sobre la pulsión de muerte.

Tras completar sus estudios de medicina inició sus estudios de Psiquiatría. Se graduó en 1911 con la presentación de una tesis sobre un caso de esquizofrenia: <*Über den psychologischen Inhalt eines Falles von Schizophrenie*> [Acerca del contenido psicológico en un caso de esquizofrenia]. En el mismo año fue elegida miembro de la *Wiener Psychoanalytische Vereinigung*, [Sociedad Psicoanalítica de Viena] convirtiéndose en la primera mujer miembro de una asociación de psicoanálisis. En esta Sociedad expuso por primera vez, en la reunión del 25 de noviembre de 1911 su tesis sobre la pulsión sádica de destrucción. Este trabajo se publicó un año más tarde con el título de *Destruktion als Ursache des Werdens* [La destrucción como causa del devenir] y los argumentos que Sabina Spielrein despliega aquí sirvieron como inspiración a las tesis desarrolladas por Freud en su famoso ensayo *Más allá del principio de placer*. Obra fundamental en la que con la introducción de la pulsión de muerte se produce un gran giro en la teoría, abriendo paso a lo que se conoce como Segunda Tópica Freudiana.

En 1912 se casó con Pavel Scheftel un médico ruso de ascendencia judía y a partir de allí llevó por un tiempo su apellido. Del matrimonio nacieron dos hijas, Renate, nacida en 1912 y Eva nacida en 1924.

En los años siguientes se dedicó al trabajo clínico psicoanalítico en Viena, en Berlín y principalmente en Ginebra, donde trabajó en el laboratorio de Édouard Claparède y se hizo miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Ginebra,

que él lideraba. Se concentró por esta época en temas de pedagogía y psicología evolutiva y daba conferencias sobre psicoanálisis con niños, en el Instituto Jean-Jacques Rousseau. Publicó muchos trabajos, en parte basados en protocolos de observación y notas sobre el comportamiento de su propia hija, sobre el desarrollo del lenguaje infantil y los posibles orígenes de trastornos afásicos. Al respecto postuló la tesis de que los trastornos del pensamiento que se observan en la afasia muestran rasgos estructuralmente similares al pensamiento infantil.

En 1922 Sabina fue la psicoanalista del hoy en día famoso psicólogo suizo Jean Piaget, quien fue su analizando y alumno más notable, en un análisis didáctico que duró ocho meses.

En 1923 y con apoyo de Sigmund Freud, Sabina Spielrein regresó junto con su hija, a Rusia que entre tanto se había convertido en Republica Socialista Soviética. Se hizo miembro de la Asociación Psicoanalítica Rusa y analista didáctica, trabajando como médico en el ambulatorio del instituto estatal psicoanalítico de Moscú. Paralelamente fue jefa de la unidad de paidología [Niños] de la universidad estatal y trabajó junto a Vera Schmidt en un jardín de infancia en Moscú, denominado *White Nursery* [Jardín de Infancia Blanco] donde todos los muebles y paredes eran blancos. La institución fue creada con la finalidad de fomentar el crecimiento de niños como personas libres. Sus ideas y practicas educativas de libertad, produjeron disgusto en el estado soviético, siendo clausurada tres años más tarde por las autoridades, bajo acusación falsa y atribución de practicar perversiones sexuales en los niños. De hecho Stalin inscribió realmente a su propio hijo Vasily, en el < *White Nursery* > bajo un nombre falso.

Un poco más de un año, tras su regreso a la Unión Soviética, Sabina Spielrein regresó a su ciudad natal, donde vivió nuevamente con su esposo. En 1926, tuvo a su segun-

da hija, Eva y trabajó como médico en el policlínico psiquiátrico. En 1936 se prohibió definitivamente la paidología, de modo que comenzó a trabajar como médico de escuelas públicas. A pesar de que el psicoanálisis estaba prohibido en la Unión soviética, continuó trabajando hasta 1940. Su esposo, Pavel Naumovich Scheftel falleció en la Gran Purga de 1936. Uno de sus hermanos, Isaac Spielrein Psicólogo soviético, pionero de la psicología del trabajo, también falleció durante la Gran Purga de Stalin en 1937.

En 1942, tras la ocupación de Rostov del Don por la *Deutsche Wehrmacht* [el ejército alemán de Hitler], Sabina Spielrein y sus dos hijas fueron asesinadas, junto a otros judíos de Rostov, por un Comando de las SS.

Después de su muerte los trabajos y las ideas de Sabina Spielrein cayeron en el olvido. Nadie la recordaba, ni nadie sabía cuál había sido su vida. Pasaron los años y en 1970 un Psicoanalista Italiano en la búsqueda de unos papeles perdidos en Zúrich, bajó las escaleras con la secretaria del Instituto de Psicoanálisis al sótano del antiguo edificio. Por un azar de la vida, allí encontró un cajón cerrado, que al abrirlo y comenzara examinar su contenido, se dio cuenta que eran notas y diarios de una mujer desconocida que firmaba: Sabina Spielrein. Este hombre que encontró estos documentos perdidos se llama Aldo Carotenuto, quien es un psicoanalista italiano.²¹ Al leer los escritos, quedó tan

²¹ <https://www.youtube.com/watch?v=KLK6BcZ8K6Q> [Documental y entrevista con Aldo Carotenuto en italiano de 58 minutos]
<https://www.youtube.com/watch?v=G89uHhveGiI> [Entrevista con Aldo Carotenuto sobre los sentimientos en italiano de 18 minutos]
<https://www.youtube.com/watch?v=YezhrNTDpW4> [Sabina Spielrein y su música: Tumbalalaika en 2 minutos y 21 segundos]
<https://www.youtube.com/watch?v=Oc18skMG1dA> [Sabina Spielrein y su música: Tumbalalaika, otra versión en 2 minutos y 30 segundos]
https://www.youtube.com/watch?v=khH_2yhTIHI [La música de Sabina bailada por rusos, en 5 minutos]

impresionado y conmovido, que decidió traducirlos del alemán al italiano y darle forma como una novela verídica que llamó: El cuidador de almas. De esta novela salió el filme homónimo. Muchos años después las cartas, los diarios y las copias de Sabina Spielrein de los expedientes del hospital en Rusia, fueron revelados y publicados, al igual que su correspondencia con Jung y Freud.

En el año 2014 se produjo otro film sobre Sabina Spielrein titulado: UN METODO PELIGROSO ²² dirigido por David Cronenberg de mucho éxito comercial.

²² <https://www.youtube.com/watch?v=ivkxr-VotcQ> [video promocional para el film UN METODO PELIGROSO con sub títulos en español de 5 minutos]

<https://www.youtube.com/watch?v=AeNQ3wQnB20> [Film completo UN METODO PELIGROSO en inglés de 1 hora y 24 minutos]

Capítulo 4

CONTRIBUCIONES DE ANNA FREUD

Anna Freud fue una distinguida psicoanalista nacida en Viena en 1895 y quien murió en Londres en 1982 a la edad de 87 años de edad. Anna quien inicialmente fue Maestra de Escuela, dedicó su vida al psicoanálisis de niños. Anna fue la sexta y última hija del matrimonio de Sigmund Freud con Martha Bernays. Cuando Anna nació su madre estaba tan agotada física y mentalmente, a que fue necesario confiar los cuidados de la recién nacida, a Dorothy la muy querida institutriz católica, quien era una joven, con la que Anna va a mantener un vínculo amoroso privilegiado. Años más tarde en una correspondencia a Max Eitingon, Anna se refirió a Dorothy, como: La relación más antigua y más genuina de su niñez. Su vínculo con ella inspiraría sus posteriores conceptos de la 'madre psicológica' y los contenidos del artículo 'Perder y ser perdido'.

Anna mantuvo una relación distante con su madre Martha. Por su hermana Sophie, Anna tenía fuertes sentimientos de ambivalencia. Sophie era la preferida de su madre y era la más bonita de las hijas mujeres, condición que Anna trató de compensar con su desarrollo intelectual.

Anna fue apodada por su padre como Annerl. Éste apodo recuerda su nacimiento como el inicio de un bienestar económico para la familia debido al aumento del trabajo clínico en la consulta de su padre, posterior a 1895. También la apodó <el demonio negro> por su pelo negro y su carácter aventurero y díscolo, dentro del medio familiar y de amigos. No comportándose así en público, donde fue reconocida como reservada y tímida. Uno de sus pasatiempos predilectos era el tejido, que según recuerdan algunos de sus pacientes, también practicaba mientras atendía. En cuanto a su apariencia, adoptó como vestimenta, la típica ropa austriaca bávara para jovencitas,

tradicional de su país, un ropaje largo y suelto que ocultaba su figura.

En 1912 al finalizar los estudios secundarios en el Liceo, fue enviada a la turística ciudad alemana-italiana de Merano [capital del Ajedrez mundial de la época] para descansar y recuperar la pérdida de peso. Además era la víspera del casamiento de Sophie, boda a la que no asistió por sugerencia de su padre. Esta exclusión formó parte de los malestares y amarguras que ya venía sufriendo. Pasaba períodos de gran fatiga y hablaba de ello como <eso> que la hacía cansarse y sentirse tonta [presencia de ansiedad]. De esta manera, definía su recurrencia a las ensoñaciones diurnas e historias fantasiosas cuestiones éstas que tratará en el trabajo '*Relación entre fantasías de flagelación y sueño diurno*' con el que ingresara a la Sociedad Psicoanalítica de Viena en 1922.

En Anna predominaban las identificaciones masculinas, no obstante tuvo varios pretendientes. Sin embargo, todos fueron rechazados, unos por ella y otros por su padre, siendo Ernest Jones el más famoso de ellos. A los dieciocho años quedó como única hija en su hogar, acompañando a su padre, que ya tenía sesenta y cinco años y penaba por el alejamiento de sus hijos. Ingresó al Profesorado de Educación Elemental y ejerció la docencia como maestra de niños hasta caer enferma de Tuberculosis, tras lo cual abandonó la docencia en 1920.

Dos años antes, en 1918 había comenzado a analizarse con su propio padre, análisis que se mantuvo hasta 1922 con una frecuencia de seis sesiones semanales. Freud centró este análisis en las fantasías y ensueños de flagelación, como inhibidores del trabajo intelectual.

Junto a Sigfried Bernfeld militante sionista y socialista, Anna apoyó la creación del Asilo e Instituto Baumgarten, para niños judíos huérfanos de guerra. Allí se formó un

grupo dedicado a estudiar los problemas de aprendizaje y sobre el desarrollo de la mente del niño, en el que participaron también Willie Hoffer y August Aichhorn. Ambos Psicoanalistas muy reconocidos. Este último ya tenía experiencia con niños y adolescentes y dejó en Anna huellas muy duraderas.

En 1920 la familia Freud sufre la muerte de Sophie, víctima de una epidemia. Anna sobrelleva la pérdida de su gran rival, su hermana amada y odiada, aliviando la pérdida, dedicándose al igual que su padre, a un intenso trabajo, afianzando su dedicación al psicoanálisis. Recibió de Freud su reconocimiento, cuando éste le otorgó uno de los anillos de oro grabado, que poseían los miembros del **Comité de los Siete Anillos**, grupo que defendía los principios básicos del psicoanálisis, dentro de las propias filas psicoanalíticas. Anna frecuentaba este grupo secreto ya desde los catorce años, cuando se le permitía asistir en silencio a las reuniones.

Se inicia como psicoanalista en 1920 cuando asiste como invitada al primer congreso internacional de posguerra en La Haya. Dos años más tarde, a los veintisiete años de edad, ingresa en la Sociedad Psicoanalítica de Vienna, como psicoanalista de niños, pues la <clínica con adultos> era prohibida en ese entonces a los profanos. En 1921 había conocido a Lou Andreas Salomé, psicoanalista de origen ruso, que ocupa el lugar de la buena madre y la madre analista, encontrando en ella una imagen femenina y maternal. Lou fue de mucha ayuda para la elaboración del citado trabajo sobre las fantasías de flagelación.

En 1923 ya declarada la enfermedad cancerosa de Freud con su primera operación en la mandíbula, decide no instalarse en Berlín y quedarse a su lado. Asiste a las recorridas de la sala de enfermos por el Servicio de Psiquiatría del Centro Hospitalario Universitario de Vienna, dirigido

por el famoso Wagner Jauregg. En esas revistas de pacientes en el hospital conoció a Heinz Hartmann.

Esta experiencia hizo que retomara su análisis con Freud, siendo consciente de las dificultades que implicaba el manejo de la transferencia. En el otoño de 1925 ya finalizado el análisis con su padre, crea con Max Eitingon un vínculo cuasi-analítico que finaliza en 1930. Interrumpe debido a las resistencias de Anna a profundizar sobre la relación de fuerte apego a su padre. En esta época, Anna estaba inmersa en los conflictos de rivalidad con su madre, por el cuidado de la salud de Freud.

Entre sus primeros pacientes se cuentan los hijos de Dorothy Burlingham, a quien la ligaría una relación profunda y compleja por el resto de su vida. Fue su compañera de viaje y de vida. Ejerció con los hijos de ella sus inclinaciones maternas. A pesar de las claras apariencias no hay acuerdo entre sus biógrafos acerca del carácter homosexual activo de esta relación. Anna se disgustaba frente a los rumores que le señalaban este aspecto de su vida.

En 1924 ocupa el lugar de Otto Rank en el comité del anillo y en 1925 es designada secretaria del Instituto Psicoanalítico de Viena. Allí, impulsó la formación de un seminario de investigación sobre <Psicoanálisis aplicado a la pedagogía en niños> y destinado no sólo a psicoanalistas, sino también a educadores y trabajadores sociales. En colaboración con otros profesionales del instituto fueron creados algunos centros de reeducación, jardines de infantes, y la primera escuela para niños que fuera guiada conforme a los principios psicoanalíticos, dirigida por Eva Rosenfeld. Fueron asimismo consultados por el municipio de Viena para la orientación de niños con dificultades.

Colaboró en la "Zeitschrift fur Psychoanalytische Pädagogie", publicación dirigida por Willie Hoffer y en 1927 ocupa el cargo de secretaria de la Asociación Psicoanalítica Inter-

national [IPA]. La única antecesora de Anna en Vienna, en la práctica del análisis infantil fue Hermine von Hug-Helmuth, maestra jubilada que poseía un doctorado en Filosofía. Pero en realidad su verdadera competidora y fuerte rival habría de ser Melanie Klein. El simposio sobre análisis de niños ocurrido en Londres en 1927 y patrocinado por Ernest Jones, es una fiel y clara exposición de las diferencias teóricas y técnicas que prevalecían entre ambas:

Anna Freud defendía un análisis muy orientado a los procesos conscientes y Melanie promovía un análisis orientado a los procesos inconscientes. La técnica de Anna era claramente pedagógica, mientras que la técnica de Melanie Klein era claramente interpretativa y audaz, dirigida a las ansiedades y las pulsiones reprimidas, especialmente a los deseos destructivos del niño. Melanie Klein interpretaba directo, sin preámbulos, ni preparativos pedagógicos. Muy diferente a Anna que recomendaba una introducción previa con los padres de naturaleza pedagógica.

Sigmund Freud fue un defensor de las posiciones adoptadas por Anna y no mostraba entusiasmo por las opiniones de Melanie Klein, quien en cambio, sí recibió el apoyo entusiasta y visible de Karl Abraham de Berlín y luego el de Ernest Jones en Londres. Mientras Sigmund Freud en 1934 terminaba su primer borrador de su <Moisés> Anna iniciaba la redacción de su texto <El Yo y los mecanismos de defensa> regalándole la primera edición a Freud, al cumplir éste los ochenta años en 1936. Un año más tarde se inaugura en Vienna la Guardería Jacobson, patrocinada por la estadounidense Edith Jacobson, analizada de Freud. Este proyecto, dirigido por Anna, estaba destinado a niños menores de dos años, con el objetivo de informarse acerca de las primeras etapas de la vida a través de la observación directa. Estos niños de la Guardería eran preferentemente de familias pobres o indigentes.

Ya en 1933 había sido promulgada la ley antisemita, lo que dio origen al éxodo de psicoanalistas alemanes y austríacos, pero es recién en 1938 que la familia Freud decide partir de Vienna, tras la invasión de las tropas de Hitler. Ernest Jones, Marie Bonaparte y Dorothy Burlingham, organizaron la salida de la familia Freud hacia Inglaterra. Su casa ya había sido allanada en dos oportunidades por la SS y tanto Ana como Martín, habían sido llevados por la Gestapo al cuartel para ser interrogados. Fue Maria Bonaparte, durante el segundo arresto, quien hizo las diligencias y el pago necesario para liberar a Anna de la detención esa misma noche. Según las instrucciones del oficial a cargo, la familia Freud debía huir en la mañana siguiente. Lo hicieron tomando el primer tren a París. Fue el peligro en que se encontraba Anna, lo que hizo decidir a Freud, a huir de Vienna. Ya instalados en Londres, Anna se ocupó con exclusividad del cuidado de la salud de su padre, quien luchaba contra el cáncer.

Al morir éste, Anna enfrenta el duelo, trabajando arduamente. Organiza entre 1940 y 1942 varias residencias para niños evacuados y refugiados de guerra, siendo la <Guardería Hampstead> que funcionaba en la Hampstead clinic de Londres, fundada por Anna, la más destacada.

El clima de la Sociedad Británica de Psicoanálisis se enrareció con la llegada de tantos analistas vieneses, que habían emigrado de manera forzosa por la guerra. Jones, fundador y Presidente de la Sociedad Británica, invitador y protector de Melanie Klein, se hallaba tironeado por ambas corrientes psicoanalíticas, los que se afiliaban al modo de pensar de Anna Freud y los que se afiliaban al modo de Melanie Klein. Jones resolvió tal conflicto personal con su retiro. Tras la muerte de Sigmund Freud se estableció la lucha por definir cuál de las dos corrientes sería proclamada la heredera del freudismo. Con respecto a la Sociedad Británica sabemos que, poco a poco, se organizaron ambas tendencias distintas dentro la misma Sociedad Británi-

ca, con la creación de un tercer grupo intermedio. Así cohabitaban la misma Sociedad Británica tres fracciones: La de Anna Freud, la de Melanie Klein y el grupo intermedio.

Anna fue miembro del Consejo Ejecutivo de la IPA en la década de 1950, pero su mayor interés se manifestó en la década de los 60 en torno a la capacitación para el psicoanálisis infantil. A partir de 1963 empezó a delegar la dirección de la Hampstead Clinic. Estaba preparando su vejez, siempre junto a Dorothy, con quien realizó numerosos viajes. Su principal preocupación se centraba en el futuro de la clínica y si bien delegaba funciones, nunca lo hacía totalmente.²³

En 1971 se realiza el Congreso Internacional en Vienna, donde se inaugura el museo en el viejo departamento de la calle <Bergasse-19>. Anna ya tenía setenta y cinco años y mantenía la esperanza de que en esa oportunidad la IPA aprobara y reconociera oficialmente la formación de los psicoanalistas de niños en la Hampstead Clinic. Pero Leo Rangell, entonces presidente, deseaba un congreso en paz y mocionó para que tal debate se pospusiera para el próximo congreso y para que la Hampstead clinic fuera primero aceptada como grupo de estudio. La Sociedad británica de Psicoanálisis temía que la clínica de Anna se convirtiera en una sociedad paralela. Anna presentó entonces su renuncia a la IPA. Leo Rangell le ofreció el cargo de presidenta honoraria. A partir de 1976 Anna delegó la dirección de la clínica. Dictó clases en la Facultad de Derecho de Yale [USA] y mantuvo con sus alumnos una relación libre y placentera. La experiencia en USA fue recogida en tres volúmenes sobre 'El niño y el derecho' en coautoría con Goldstein y Solnit.

²³ <https://www.youtube.com/watch?v=PxaQnXY0bEA> [Documental sobre la vida de Anna Freud en inglés de 52 minutos]

En 1975 su salud se vio afectada sin poder llegarse a un diagnóstico preciso. Fue tratada por una anemia y requirió hospitalizaciones periódicas. Durante este tiempo con la ayuda de Kurt Eissler se dedicó a la refutación y desacreditación de teóricos post-freudianos y biógrafos no autorizados. También recibió los doctorados honorarios que le confirieron las universidades de Vienna, Columbia, Harvard y Frankfurt.

Su compañera de siempre Dorothy Burlingham falleció antes de Anna, en 1979 a los ochenta y ocho años, hecho que la deprimió sensiblemente. Al año siguiente y al igual que su padre, encontró compañía en una perrita de raza china a la que llamó Jo-Fi, el mismo nombre que Dorothy su niñera había puesto a un perro que le había regalado a Freud. Alice Colonna, una ex-analizada de Anna, y Manna Friedman, fueron quienes la acompañaron durante sus últimos tiempos.

En 1982 padeció un ataque cerebral que afectó su motricidad y habla, no así su lucidez mental. Un año antes había asistido por última vez a un simposio de la clínica Hampstead de Londres presentando un trabajo sobre patogénesis. A partir del ataque cerebral su estado físico era realmente penoso y sólo podía ser paseada en silla de ruedas. Murió mientras dormía en la madrugada del 9 de octubre de 1982. Su cuerpo fue incinerado en el Crematorio Golden Green, donde también habían sido incinerados los restos de sus padres.

Resulta oportuno citar algunas interesantes anécdotas acerca del papel que Anna Freud desempeñó en la historia del psicoanálisis. **La primera** de ellas: surge de su padre, Sigmund Freud, al llamarla al nacer 'Anna Antígona'. Cabe recordar que Antígona, en la obra de Sófocles, es la hija de Edipo, a quien guía, tras su ceguera, errante por Grecia, hasta su muerte. **La segunda:** Ernest Jones quien

mantuvo una relación ambivalente con Anna, se unía a ella en lo político-institucional, pero se le oponía en lo teórico: <tiene usted el don de escribir ordenadamente y sin forzar la organización del material. Me gustaría hacer la reseña de su libro>, le escribe Jones refiriéndose a la publicación de *El Yo y los mecanismos de defensa*. Y en la misma reseña Jones a manera de crítica, lamenta que <interrumpa usted su viaje investigador hacia las profundidades de la mente, donde hubiera deseado mayor iluminación>.

La tercera: Phyllis Grosskurt en su libro <*Melanie Klein*> ilustra el desempeño de Anna Freud así: 'Anna Freud era una expositora de las ideas de su padre, pero sólo de aquellas que podían examinarse en lugares claramente iluminados y bien aireados'. **La cuarta:** Por último, Elizabeth Young-Bruehl en su biografía de Anna Freud, dice: 'era la madre del psicoanálisis y a ella pasó la responsabilidad de preservar su espíritu, de velar por su futuro, celosa del psicoanálisis llegó a ser, no sólo la sucesora de su padre por derecho propio con sus contribuciones teóricas y clínicas, sino también una mujer cuya vida fue por entero dedicada a la teoría psicoanalítica'.

Anna Freud y el Aparato Mental

En teoría psicoanalítica los <mecanismos de defensa> son mecanismos mentales automáticos [no voluntarios] inconscientes, que se presentan a través de la parte consciente del Yo. Los mecanismos de defensa tienen un propósito y este es disminuir la intensidad de la angustia.

Según las diferentes etapas del desarrollo de la mente, el sujeto va a utilizar diferentes tipos de mecanismos de defensa a lo largo de toda la vida. Un mecanismo de defensa del Yo deviene patológico cuando ocurre una fijación o detención a una etapa del desarrollo. Su uso persistente conduce a un cambio en sus funciones y deviene en un comportamiento inadaptado para la vida usual del sujeto.

El propósito de los mecanismos de defensa del Yo es proteger la mente de la presencia de angustia. Aparecen cuando los impulsos provenientes del Ello [Inconsciente] están en conflicto unos con otros, o cuando los impulsos del ello entran en conflicto con los valores e ideales del SuperYo o cuando una amenaza externa es planteada al Yo. El término mecanismo de defensa es a veces malentendido como 'rasgos de personalidad'.

El Yo y los mecanismos de defensa

Anna Freud escribió este libro cuando aún era Directora del Instituto Psicoanalítico de Vienna. Lo escribió como consecuencia de un Seminario que impartía sobre este tema en el Instituto de Vienna. En el pasillo, frente a su sala de Seminario, había otra sala y allí Wilhem Reich daba otro seminario sobre el Análisis del Carácter, que igualmente se convertiría en un famoso libro. Anna Freud propone en su libro una serie de mecanismos mentales que ella va a denominar 'Mecanismos de defensa'.

1. **Represión:** Sacar de la consciencia, hacia el inconsciente, los contenidos angustiosos
2. **Negación:** Rehusar aceptar los acontecimientos o experiencias angustiosos
3. **Ascetismo:** Renuncia a las necesidades de la personalidad.
4. **Proyección:** Asignar características y deseos propios a otra persona.
5. **Renuncia altruista** [sacrificios del Yo]: Renuncia a los propios deseos.
6. **Desplazamiento:** re-orientación a otros fines de la pulsión propia.
7. **Vuelta contra el Yo:** Dirigir los impulsos [pulsión] en contra del propio Yo.
8. **Formación Reactiva:** Construir una creencia contraria a las que posee el propio Yo.

9. **Reversión:** Convertir en contrario los propios impulsos, tal como convertir en activo, impulsos pasivos.
10. **Sublimación:** Crear sustitutos aceptables al Super-Yo propio, de impulsos originalmente inaceptables.
11. **Introyección:** Incorporar en la propia psique representación de objetos que provienen del exterior.
12. **Identificación con el agresor:** Incorporar y ser como el objeto agresor.
13. **Aislamiento de afecto:** Despojar de emoción al propio Yo [ante los objetos y experiencias externas]
14. **Deshacer[Undoing]:** Cancelación mágica de los actos o pensamiento realizados por el Yo.
15. **Regresión:** Retroceder en la etapas de desarrollo de la personalidad.

Líneas de desarrollo mental según Anna Freud

Anna Freud trabajó por muchos años en la práctica y docencia de Psicoanálisis en la Clínica Hampstead de Londres. Allí su trabajo incluía la atención de infantes muy pequeños, infantes menores [latentes], pre-adolescentes y adolescentes. Esta práctica clínica le llevó a escribir múltiples trabajos sobre el desarrollo del niño y del adolescente. Posteriormente esta experiencia le llevó a escribir sobre las posibles <líneas de desarrollo> y sobre <esquemas de evaluación en patología infantil y adolescente>.

El concepto de líneas de desarrollo [Developmental lines] creado por Anna Freud, es una metáfora para describir una <teoría del desarrollo mental> que plantea la importancia del <factor acumulativo> presente en el desarrollo mental durante la infancia. Este enfoque insiste en la interacción que hay entre los aspectos de la maduración biológica y los factores ambientales [nature versus nurture]. El nivel que alcanza el niño en su proceso de desarrollo, representa la interacción permanente que existe entre las pulsiones [Ello], el Yo y el SuperYo. Este enfoque insiste

en la relación que hay entre lo interno propio y lo externo ambiental.

Según Anna Freud se pueden distinguir las siguientes líneas de desarrollo:

- 1 Unidad biológica madre-niño: El bebé se encuentra bajo la presunción de que la madre es parte de él y está bajo su control. La madre experimenta al bebé como una parte de ella, relación de objeto simbiótica. La separación madre-hijo produce una ansiedad que Anna Freud denomina: ansiedad de aniquilación. Esta primera etapa termina con el primer año de la vida.
- 2 Existe una necesidad corporal [por ejemplo, el hambre o los cuidados corporales] que producen una relación de objeto-anaclítica entre el bebé y su objeto. Esta relación de objeto es de naturaleza variable ya que la necesidad del objeto aumenta según la presencia de la pulsión. La importancia del objeto se pierde cuando la necesidad ha sido satisfecha. Se supone que la satisfacción o insatisfacción determina la naturaleza buena o mala del objeto. Esta etapa empieza en la segunda mitad del primer año de vida.
- 3 Etapa de la constancia objetal: Ocurre cuando el niño adquiere una representación mental estable de la madre, la cual puede ser mantenida independientemente de la satisfacción o insatisfacción de pulsión. Esto permite que el niño establezca una relación de reciprocidad que se mantiene a pesar de la frustración.
- 4 El niño de dos años siente emociones visibles positivas y negativas hacia la misma persona. El niño se encuentra en conflicto entre los deseos de indepen-

dencia y los deseos de retener la atención materna. Esta ambivalencia de emociones es considerada normal.

- 5 La llamada fase fálica del complejo de Edipo, se presenta centrada en el objeto del deseo. Se caracteriza por una posesividad del padre del sexo opuesto, con celos y rivalidad por el padre del mismo sexo. El niño se da cuenta de que existen actividades entre los padres de las cuales el niño se encuentra excluido.
- 6 El periodo de Latencia: Disminuye la urgencia de satisfacción de pulsión. Ocurre una inversión de pulsión [Líbido] con su correspondiente catexia. en los compañeros sociales, distanciándose con moderación de los padres.
- 7 La pre-adolescencia: Ocurre un retroceso [regresión] a las actitudes demandantes, contrarias, desconsideradas de épocas anteriores donde ocurría una relación de objeto tipo parcial, objetos anaclíticos y mucha ambivalencia. Se hace intensa los componentes pulsionales orales, anales y fállicos con aumento de los conflictos intra-psíquicos.
- 8 Adolescencia: El Yo se encuentra con la presencia de la intensidad de los deseos sexuales y agresivos. Aparecen dos mecanismos de defensa propios de esta etapa: intelectualización y ascetismo. Estos mecanismos emergen para defender al adolescente de la intensa fuerza de las pulsiones. El adolescente se encuentra preocupado y en conflicto por alejarse de sus padres.

Cuando Anna Freud presenta sus <Líneas de desarrollo> estaba muy consciente de las variaciones normales que ocurren en este esquema propuesto. Sabía y así lo hizo

saber, que los factores en juego a lo largo del desarrollo, son variados, tanto desde el interior de la mente del niño, como del ambiente familiar que le rodea. Ciertas dificultades inesperadas y traumáticas pueden ocurrir, creando variaciones y desarmonía en el desarrollo de la psique.

Capítulo 5

LAS RUPTURA EPISTEMOLÓGICA DE MELANIE KLEIN

Melanie Reizes Klein nació en Viena el 30 de marzo de 1882. Allí, a orillas del Danubio, vivió durante los primeros veintisiete años de su vida. Melanie era la más pequeña de cuatro niños de una familia judía que había dejado de ser estricta en su religión. El ambiente de crecimiento de los niños fue muy intelectual. En sus propios recuerdos, Melanie Klein dice que la familia era muy unida por fuertes vínculos de amor, pero que sin embargo, intensos y agudos períodos de tristeza, por razones de duelo familiar y mudanzas frecuentes estuvieron presentes en su infancia temprana. El recuerdo de la agonía y muerte de su hermana le habría de acompañar por el resto de su vida. Su padre era un ser especialmente inteligente quien hablaba diez idiomas y quien en contra el deseo de su familia decidió hacerse doctor en Medicina, aunque sin mucho éxito profesional debido al fuerte antisemitismo de la época. Esta situación lo obliga a un cambio de profesión y se dedica exitosamente a la odontología.

Melanie tenía una gran admiración por su padre. El tenía cincuenta años cuando ella nació. Melanie lo admiraba por su espíritu respetuoso de las diferencias, por su independiente y su interés por las ciencias. Dice que a pesar del amor por su padre la relación entre ellos nunca fue muy estrecha. Su madre veinte años más joven que su padre, es descrita como una mujer de gran fortaleza y mucha belleza, con gran iniciativa y de múltiples recursos, ya que por sí sola y con el propósito de ayudar en el ingreso familiar, abrió exitosamente una tienda de plantas para facilitar y garantizar la mejor educación para sus cuatro hijos.

En 1896 cuando Melanie va a cumplir los catorce años de edad decide estudiar Medicina y ayudada por su único hermano varón, quien le dio clases de latín logró pasar los

exámenes de admisión de la Universidad. Algún tiempo después de la inscripción, se compromete con el señor Arthur Klein, un químico industrial quien había conocido gracias al círculo de amigos de su hermano. Debido a este compromiso precoz y al matrimonio a la edad de veintiún años, ocurrido en 1903, renunció a sus planes de estudiar Medicina. Se inscribió en la Escuela de Arte e Historia de la universidad de Viena donde estudió por varios años, sin llegar al período de graduación. Años después ella se lamentaría de no haber continuado con sus deseos de estudiar Medicina.

Arthur Klein y Melanie Reizes tuvieron tres hijos: Melitta, Hans y Eric. Luego de algunos años de vida en Viena la familia Klein se mudó y se radicó en Budapest ²⁴ donde Melanie entró en contacto con la Obra de Freud por primera vez. Su intenso y apasionado interés por esta nueva ciencia del Psicoanálisis fue inmediato. Buscó análisis personal en 1916 a la edad de treinta y cuatro años con un psicoanalista local: Sandor Ferenczi. Eminente analista quien según sus propios recuerdos había de hacer una honda impresión en Melanie. Su análisis con Ferenczi continuó por cuatro años (1916-1920). Posteriormente Melanie se quejó de no haber llegado a trabajar la transferencia negativa con su analista.

El 19 de julio de 1919 Melanie Klein presentó su primer trabajo científico ante la Sociedad Psicoanalítica de Budapest, el cual a su vez, representaba su trabajo de incorporación como miembro activo a dicha sociedad. Este trabajo se tituló originalmente: **El desarrollo de un niño** con el si-

²⁴ Capital de Hungría, a orillas del Danubio, para la época con intensa actividad industrial y comercial. Población estimada para ese entonces: dos millones de habitantes.

guiente subtítulo: *La influencia del esclarecimiento sexual y la flexibilidad de la autoridad en el desarrollo intelectual de los niños*. En este trabajo describe toda una serie de conceptos e ideas que eran bien conocidas para la época, pero lo importante de su contribución es que Melanie Klein reporta estos conceptos provenientes de su trabajo directo con el niño Fritz de cinco años quien vivía en el vecindario y cuyos padres eran bastante conocidos de ella. Esto le permitió atenderlo en el mismo hogar de Fritz.

Melanie Klein escribió treinta y cinco años más tarde en 1955 en un trabajo titulado '*La Técnica Psicoanalítica de Juego: su historia y su significado*' que éste caso de Fritz fue el verdadero comienzo de su técnica psicoanalítica con niños.

En el congreso psicoanalítico de La Haya en Holanda, congreso ocurrido en 1920, Melanie Klein conoce personalmente a Sigmund Freud y a Karl Abraham. Abraham quedó muy impresionado con ella, tanto así que la invitó e insistió en que se mudara a Berlín, a practicar el psicoanálisis de niños allí. A Melanie Klein le interesó esta oferta y a los pocos meses, en Enero de 1921 el matrimonio Klein decide separarse. Arthur se va a Suecia y Melanie se muda a Berlín con sus tres hijos. El divorcio se finalizó en 1923 y ya Melanie Klein no volvería a casarse jamás.

Como ya dije, con anterioridad a su viaje a Berlín y con el apoyo y el permanente estímulo de Sandor Ferenczi, Melanie Klein había comenzado ya su trabajo analítico con niños. Su primer paciente Fritz de cinco años, fue tratado, como ya mencione más arriba, en el propio hogar del niño. Melanie Klein se había dado cuenta de que en el juego el niño usaba sus juguetes para expresar simbólicamente sus experiencias, sus fantasías y sus ansiedades. Melanie Klein reconoció que este modo de expresión era similar al lenguaje de los sueños descrito por Freud. Utilizando el método de la interpretación de los sueños de Freud, pudo

interpretarle algunos contenidos latentes a los juegos de Fritz. El resultado fue que apareció un nuevo tipo de material mental en el juego y en las verbalizaciones. Al interpretar ambos: las escasas verbalizaciones del niño y sus juegos, Melanie Klein había descubierto una técnica psicoanalítica para penetrar en el inconsciente del niño. Así como Freud había descubierto la asociación libre para penetrar en el inconsciente de los adultos, así lo hacía Melanie con los niños. En este momento Melanie Klein había hecho un gran descubrimiento: había descubierto la técnica Psicoanalítica del juego.

Así las cosas transcurren hasta 1932 cuando Melanie Klein introduce al Psicoanálisis una propuesta atrevida y audaz. Hasta ese momento no había surgido ninguna nueva proposición que modificara el concepto de Aparato Mental que nos había dejado Freud en 1923. Es Melanie Klein quien propone que el funcionamiento de la psique posee la peculiar característica de poder oscilar a la manera de un péndulo, entre dos posibilidades.

La oscilación propuesta por Klein

Se oscila a la manera de un péndulo entre la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Es decir entre un polo primitivo, narcisista con angustias de aniquilación llamado Esquizoparanoide y otro polo más organizado, edípico, con angustias de castración, llamado depresivo.

Esto representa un avance extraordinario en la concepción del funcionamiento del Aparato Psíquico. Una verdadera ruptura epistemológica. Aunque es necesario admitir que no se trata de un nuevo modelo de aparato. Sin embargo se produce una ruptura epistemológica al concepto tradicional de la evolución lineal. Recordemos que Freud en su propuesta de las etapas del desarrollo psicosexual de la libido había planteado una evolución lineal progresiva, con la posibilidad de puntos de fijación y regresión pulsional.

En esta teoría freudiana había una opción de progresión libidinal y otra de retroceso [regresión]. Se podía pensar en la maduración como un progreso y la enfermedad psíquica como un retroceso, una regresión a los puntos de fijación.

Es Melanie Klein, con su propuesta de la capacidad de oscilación entre las dos modalidades básicas del funcionamiento de la psique que se introduce por primera vez un concepto no-lineal. Este concepto es sumamente útil en la práctica clínica diaria. Por lo siguiente: la mente puede estar en un momento dado funcionando en el polo depresivo. Esto quiere decir de manera organizada, con defensas evolucionadas, con buena discriminación self/objeto, con predominio de angustias de castración moderadas y de pronto surge un evento inesperado no-manejable por el Yo, que desata una intensa angustia de pérdida o de aniquilación. En este momento el funcionamiento mental del Aparato psíquico se ubica en el polo esquizoparanoide. Es decir ha ocurrido un cambio a manera de péndulo, del polo organizado depresivo, al polo desorganizado esquizoparanoide. Con esta propuesta de Melanie Klein, no es necesario pensar que el aparato mental ha sufrido una 'regresión tópica' como proponía Freud en la teoría de la libido. Esta propuesta de la oscilación del modo de funcionamiento del Aparato mental es lo que representa un tremendo adelanto en la teoría.

Teoría del SuperYo temprano Kleiniano

Sabemos que Sigmund Freud había planteado en su libro 'El Yo y el Ello' que el SuperYo aparece como una instancia psíquica funcionante a los tres o cuatro años de edad. Aparece como una consecuencia de haber renunciado al objeto deseado materno y haberse amigado con la figura del padre, lo cual significa la resolución del Complejo de Edipo, cosa que va a permitir que el niño se haga exogámico. Por eso Freud dice que el SuperYo es el heredero del

complejo de Edipo. Melanie Klein en 1932 en su libro *El psicoanálisis de niños* propone la existencia de un SuperYo funcionando mucho más temprano en la vida. Propone que aparece en el segundo año de la vida. Klein diferencia el SuperYo-cruel-temprano, del SuperYo más desarrollado freudiano. En su opinión el SuperYo-cruel temprano se experimenta en la mente como ansiedad persecutoria y que es el SuperYo freudiano más desarrollado, el que despierta el sentimiento de culpa, con posibilidades de abrirse a la reparación. Ella propone que el SuperYo-cruel temprano se rige por la ley del Talión [ojo por ojo].

Consecuencias del Complejo de Edipo temprano

Antes de 1926 ya Melanie Klein había presentado sus observaciones de que el Complejo de Edipo comenzaba más temprano de lo que Sigmund Freud suponía. En *Análisis Temprano* (1923) ella sugiere que el Complejo de Edipo comienza cuando el niño está en los dos años de edad. Luego en *Los principios psicológicos del análisis temprano* (1926) ella da a entender que éste comienza mucho más temprano: en el primer año de vida con la experiencia del destete. Sus descubrimientos obtenidos en el análisis de niños pequeños van más allá de la simple ubicación de fechas del comienzo del conflicto Edípico. En este trabajo relativamente corto ella presenta lo que equivale a una nueva concepción del Complejo de Edipo. En su opinión el Complejo de Edipo comienza en el destete, en una situación de confusión y labilidad de impulsos entremezclados. Aunque las sensaciones genitales están surgiendo, los impulsos oral-sádicos y anal-sádicos predominan en los inicios, los impulsos genitales dominarían la escena solamente después cuando el niño llega a la situación Edípica descrita clásicamente por Freud. Los Complejos de Edipo positivo y negativo interactúan estrechamente estando incluidos y expresándose tanto en el mundo interno como en el externo. El comienzo tan temprano del conflicto Edípico significa además que éste comienza cuando el Yo está

muy inmaduro y poco desarrollado y bajo la influencia y presencia de un severo SuperYo temprano. Estos dos hechos provocan enormes consecuencias. El niño está expuesto a una carga de impulsos sexuales contradictorios y sádicos, así como de una gran curiosidad sexual, cuando su Yo se encuentra aún muy inmaduro. Melanie Klein recalca la presencia del dolor, el odio y la ansiedad en toda esta situación y las consecuencias que tiene para el futuro desarrollo sexual.

La presencia del SuperYo cruel temprano significa que la culpa por los impulsos pre-genitales no proviene de una regresión desde un SuperYo formado a un nivel genital, sino que viene directamente de este SuperYo temprano. Melanie Klein piensa que el conocimiento y la conciencia temprana del cuerpo de la madre y sus contenidos, son de gran importancia, teniendo esto una enorme relación con la fase femenina de ambos sexos. A pesar de que ella nunca la relacionó con sus ideas posteriores, la fase femenina nunca perdió importancia para ella. Los aspectos envidiosos y apropiadores de esta relación hacia la madre iban a ser investigados aún más en 1957 en su trabajo 'Envidia y Gratitude', y la identificación proyectiva iba a ser el mecanismo mental subyacente en esta fase femenina. En el presente trabajo de 1928 Melanie Klein describe las identificaciones sucesivas en las relaciones Edípica tempranas en una forma que se asemeja mucho a la presentada por Freud en 'El Yo y el Ello' (1923), pero a un nivel más temprano. Ella describe el desarrollo del niño y de la niña y aunque no está de acuerdo con Freud en cuál es la ansiedad dominante para cada uno de los sexos, ella considera su trabajo como un desarrollo de las recientes ideas expuestas por Freud sobre la Ansiedad en 'Inhibición, Síntoma y Angustia' ²⁵

²⁵ Sigmund Freud, SE: 20, 77 (1926)

Al año siguiente en su trabajo titulado 'Situaciones de ansiedad infantil reflejadas en la obra artística' (1929) ella ilustra las situaciones básicas de ansiedad descritas en este trabajo. En su opinión la ansiedad más profunda de ambos sexos proviene de un imago materno formada a través de los ataques imaginarios al cuerpo de la madre. Así como también de la imagen interna de una madre hostil que contiene un pene hostil, que constituyen la figura combinada de los padres como ella iba a llamarlo posteriormente. Ella sostiene que la ansiedad de castración en los niños varones se deriva de esta ansiedad más primaria y que el miedo en la niña, a la pérdida del amor, es secundario a la ansiedad que surge de los ataques imaginarios que la niña hace a los contenidos del cuerpo de una madre hostil. Estos son los nuevos descubrimientos de Melanie Klein sobre el Complejo de Edipo. Debemos recordar que en esta época de 1928, Melanie Klein aún no ha diferenciado plenamente sus ideas sobre las ansiedades tempranas en persecutorias y depresivas. Aun más en esta época su interés fundamental está en el estudio de la agresión y el odio, dándole a estos un papel exagerado en el drama Edípico. Posteriormente en 1945 cuando escribe 'El Complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas' ella introduce el papel que juegan las dos formas de ansiedad y reevalúa el significado del amor y el odio en el drama Edípico.

Capítulo 6

LAS CONTRIBUCIONES DE DONALD WINNICOTT

Donald Winnicott hace contribuciones al concepto de Aparato psíquico. Winnicott había nacido en Inglaterra en 1896 en el seno de una familia de clase media alta, meto-dista. Inició tempranamente sus estudios de Medicina y debió hacer una pausa para servir como cirujano en un navío destructor durante la Primera Guerra Mundial en 1914.

Se gradúa de Doctor en Medicina, especializándose en pediatria en 1920. Comenzó a trabajar como pediatra en 1923 en Londres. Es entonces cuando inicia su análisis personal con James Strachey, muy cercano a Anna Freud. En ese mismo año contrajo matrimonio con Alice Taylor de la cual se divorciaría en 1951. Su segundo matrimonio es con Elsie Britton, una trabajadora social psicoanalista, con la cual tampoco tuvo hijos. Su segundo analista fue Joan Riviere, quien era una íntima colaboradora de Melanie Klein en Londres.

Durante más de cuarenta años se dedicó a la pediatria, ejerciendo ambas especialidades en forma simultánea. Winnicott logró hacer una productiva síntesis de ambas profesiones. En 1927 ingresa como miembro de la Sociedad Psicoanalítica Británica, habiendo supervisado con Melanie Klein.

En 1940 Donald Winnicott fue uno de los pocos psiquiatras que se opuso, apoyándose en argumentos científicos, al uso indiscriminado de Electroshock en la práctica psiquiá-trica de la época. Fue Presidente en dos oportunidades de la Sociedad Psicoanalítica Británica primero en 1956 y luego en 1965. Donald Winnicott va a morir en forma inesperada en un ataque cardíaco en 1971.

Las contribuciones que hizo Donald Winnicott al Psicoanálisis fueron muchas. Inicialmente centró sus estudios en la relación madre-bebé y en la evolución posterior de la mente que va a surgir a partir de tal relación. En este capítulo me interesa dirigir la atención a sus inéditas proposiciones que representan una ruptura epistemológica al concepto de Aparato Mental. Según mi modo de entender este asunto, esto ocurre con las propuestas que él hace sobre el concepto de <objeto transicional> y luego sus innovadora idea sobre el <verdadero y falso Self>.

Winnicott ya había planteado la unidad madre-bebé durante el primer año de vida. Había introducido el concepto de la <madre suficientemente buena>, describiéndola como una madre que es capaz de ofrecer y dar holding y reverie a su pequeño bebé. Es decir acoger su gesto espontáneo, interpretar su necesidad y devolvérsela como una necesaria gratificación o como una disminución del nivel de angustia del bebé. Esto va a permitir la satisfactoria evolución de bebé y lo prepara para la progresiva separación objetal. Al producirse la ruptura de la unidad madre-lactante, el niño logra ir independizándose del objeto materno, mediante el uso de los <objetos transicionales> que ofrecen un sustituto simbólico de la madre ausente. Winnicott descubre que los objetos transicionales representan sustitutos de la metáfora materna y así logra reducir la angustia de separación lo que permite continuar con su evolución mental. Un juguete preferido [la cobijita o el osito] del niño son ejemplos de objetos transicionales. Las actitudes que en este momento tiene el niño junto a los objetos transicionales, le sirven para lograr paulatinamente su autonomía y autosuficiencia. Estamos hablando de la evolución en el desarrollo del Aparato Mental.

Sobre el verdadero Self

Los inevitables encuentros del bebé con la experiencia de la frustración van a permitir que emerja en el niño un

<falso Self>. Este falso self tiene una función adaptativa, como una suerte de acercamiento al principio de realidad. Este <Falso Self> puede darse en diferentes grados, desde el menor que correspondería a un tipo de adaptación a las normas sociales, hasta grados más patológicos, que se alejan de lo intrínsecamente propio del sujeto.

Winnicott se apoya en la idea del *Ello*, propuesta por Sigmund Freud en 1923, quien proponía en esta segunda tópica que el *Ello* se hunde en lo somático. Aquí debemos recordar el grafo de la segunda tópica freudiana. Esto permite a Winnicott proponer que aspectos de este Ello inconsciente, representan el verdadero self. Este es el corazón de la personalidad, la capacidad de cada infante para reconocer y representar sus necesidades genuinas con expresión propia. Aparece espontáneamente en cada persona y se relaciona con el sentido de integridad y de continuidad. Este espontáneo self y su experiencia de sentirse vivo, es el núcleo de la autenticidad. *‘Solamente el verdadero self puede ser creativo y solamente él puede sentirse real’.*

El <verdadero self> arcaico irá evolucionando hacia la gestación de un mundo interno original y personal. Este <verdadero self> se aparta más y más de la consciencia si la insatisfacción de las necesidades, aumenta en exceso.

Cuando el infante expresa su *gesto espontáneo* es indicación de la existencia de un potencial verdadero self: éste comenzará a tener vida a través de la fuerza transmitida al débil yo del infante por la madre receptiva. Este proceso de desarrollo depende de la actitud y del comportamiento de la madre suficientemente buena. Esta madre debe ser capaz de ser repetidamente receptiva a la ilusión de omnipotencia de su pequeño y darle un sentido.

Sobre el Falso self

Es una estructura de defensa del Yo, que va a asumir prematuramente las funciones maternas de cuidado y protección, de modo que el pequeño se adapta al medio, a la par que protege a su verdadero self [la fuente de sus impulsos más genuinos y personales] de supuestas amenazas. Si la madre no es < *suficientemente buena* > y no es capaz de sentir y responder < *suficientemente bien* > a las necesidades del pequeño, el bebé sustituirá el *gesto espontáneo*, por una conformidad forzada con su propio gesto materno, de ese modo esta repetida conformidad, llega a ser la base del más temprano modo de falso self.

En la base de esta temprana, y en cierto modo fallida, relación con la madre, está la incapacidad de ésta para sintonizar, para entrar en resonancia, para afinar, con lo más genuino de su pequeño [el gesto espontáneo]. El complaciente falso self reacciona a las demandas del entorno y el pequeño parece acatarlas. Mediante este proceso se irá construyendo un conjunto de falsas relaciones, y a través de repetidas introyecciones incluso alcanzará a mostrarse como algo real, por ello el niño puede querer crecer para ser como la madre, la niñera, la tía, el hermano o quienquiera que domine la escena.

El falso self es una máscara de la falsa persona que constantemente intenta conseguir anticiparse a la demanda del otro, para mantener la relación: se está empleando cada vez que se ha de cumplir con normas exteriores, como ser educado o seguir códigos sociales.

Todo ello es un proceso inconsciente [parte inconsciente del Yo] y el falso self llega a ser confundido con el verdadero por los otros, incluso por el propio Yo. Bajo la apariencia de éxito, de triunfo social, podrán aparecer sentimientos de irrealidad, sensaciones de no estar realmente vivo, de infelicidad, de no existir realmente.

Para Winnicott, en cada persona habría un falso y un verdadero self, y su organización puede ser entendida como una *serie complementaria* más desde el saludable hasta el patológico, falso self: en el primer caso los aspectos socialmente indispensables, en el último los aspectos no aceptables para la familia y sociedad.

El verdadero self, que en la salud expresa la autenticidad y la vitalidad de la persona, estará siempre en parte o en su totalidad, oculto. Mientras que el verdadero self hace sentirse real, el falso self tiñe la existencia de un sentimiento de irrealidad, de futilidad. Si se percibe funcionando, tanto la persona como la sociedad, consideran el falso self, como saludable: el saludable falso self, puede hacer sentir que es aún más verdadero, que el verdadero self.

La temprana interrupción de la experiencia de omnipotencia infantil perjudica el desarrollo de la capacidad de simbolización, por el bloqueo de la formación de símbolos. El pequeño se ve abocado a la sumisión, a la imposición aplastante de una realidad, que no deja hueco a la ilusión, y de este modo se compromete o desaparece la creatividad. Cada individuo necesitará ciertas relaciones o actividades con las que conectar con su propio mundo interno, con su espontaneidad y creatividad propias, sin la exigencia de estar integrado.

Se podría entender el *estrés* desde estas premisas como la permanente vigencia de los repetidos y agotadores estímulos externos y la consecuente incapacidad de conexión consigo mismo. En caso de que exista una gran separación entre verdadero y falso self, lo que hace desaparecer por completo al verdadero self, suele advertirse una pobre capacidad para la simbolización y una vida culturalmente muy empobrecida. Así ocurre en algunas personas extremadamente inquietas o impacientes, con poca capacidad de concentración y gran necesidad de reaccionar a las de-

mandas de la realidad externa, al tiempo que sintiendo malestar consigo mismas.

Relación con Lacan

Winnicott y Lacan establecieron una relación por correspondencia en la cual intercambiaron fructíferamente muchas de sus opiniones. Si Lacan coincide mucho con la teorizaciones de Winnicott incluyendo la importancia de la función paterna. Mucho se ha dicho sobre la semejanza entre dos conceptos inéditos: La Petit-a de Lacan y el objeto transicional de Winnicott. En mi opinión son dos conceptos muy diferentes. La Petit-a es el objeto perdido en los primeros meses de la vida, siempre buscado y nunca encontrado. Es el objeto causa del deseo. El objeto transicional es un objeto que sustituye en metáfora a la madre ausente y reduce la angustia.

Cuando Winnicott visitaba París llegaba a la casa de Lacan. En 1967 Lacan invita a Winnicott para que concurra a disertar en su nueva Escuela Freudiana de París, pero debido a la avanzada edad que entonces tenía Winnicott, éste envía como sus representantes a dos célebres discípulos suyos, Ronald Laing²⁶ y David Cooper²⁷ creadores de la antipsiquiatría y de su controversial movimiento.²⁸

²⁶ **Ronald Laing** es un distinguido Psiquiatra y Psicoanalista nacido en Gales [Gran Bretaña] en 1927 y fallecido en 1989. Fue muy conocido por sus teorías sobre las causas de las perturbaciones mentales. Su teoría sobre los padres esquizofrenizantes recibió mucha oposición de la ortodoxia psiquiátrica de su tiempo. Frecuentemente fue asociado con el movimiento Antipsiquiátrico, aunque Laing rechazó el calificativo. Laing era analizando de Winnicott y escribió un conocido libro titulado: El <Self dividido> que nos lleva de nuevo a las ideas que aquí les presento. También fue fundador y Director de la famosa Comunidad Terapéutica de Londres llamada Kingsey Hall la cual él inició en 1956.

²⁷ **David G. Cooper** nacido en Ciudad del Cabo [Sur África] en 1931 y falleció en París en 1986. Fue un psiquiatra y teórico, líder de la Antipsiquiatría, junto con Ronald Laing, Thomas Szasz y Michel Foucault.

Acuñó el término antipsiquiatría, situándose en contra de los métodos ortodoxos de la psiquiatría de su tiempo.

²⁸ **Antipsiquiatría** es un concepto acuñado originalmente por David Cooper. Este término se usó para designar a diferentes enfoques y doctrinas político-sociales, en el área de la salud mental, que tienen en común ser detractoras de la Psiquiatría. El amplio espectro de enfoques que hoy engloba, va desde la crítica en diferentes grados y dirigida a aspectos específicos, hasta el abierto y completo rechazo del modelo, la teoría y la práctica psiquiátrica convencional. La crítica apunta a la psiquiatría como ciencia, como área de la medicina y como sistema asistencial para las personas que sufren dolencias mentales. La antipsiquiatría tiene además un carácter de movimiento contracultural en su tiempo.

Capítulo 7

LAS RUPTURA EPISTEMOLÓGICA DE WILFRED BION

Wilfred Bion es un importantísimo psicoanalista británico, analizado de Melanie Klein, quien con un pensamiento excepcional introdujo muchas ideas nuevas y transformadoras al Psicoanálisis. Su pensamiento es fundamentalmente topológico. Lo traigo a este capítulo por algunas de sus contribuciones. Me refiero a aquellas que van a representar una ruptura epistemológica a la teoría del Aparato Mental que introdujera Freud en 1895 y 1923.

Bion había nacido en 1897 en India y falleció en Oxford, England en 1979. Vivió en India hasta los ocho años de edad. Era hijo de un empleado de la colonia británica criado con los privilegios de los colonos en India. Luego se trasladó a Londres, donde comenzó una vida escolar, como interno en el Colegio, con muy pocas visitas de sus padres. Se desarrolló como un gran deportista, especialmente en natación y waterpolo. Llegó a ser capitán del equipo.

Sus escritos autobiográficos revelan ya en esos años, una mirada del mundo muy especial, que yo llamaría topológica, como cuando Bion dice: <toma su tiempo descubrir quién representa la mayor molestia y peligro: el que duda, o el que tiene certeza>. Bion participó en las dos guerras mundiales, siendo condecorado en calidad de héroe. Las experiencias de las guerras, especialmente la segunda, dejaron huellas en Bion. Estas experiencias formaran parte, tanto de sus elaboraciones teóricas, como de las elaboraciones personales que leemos en sus escritos. Estudió Historia Moderna en Oxford y luego estudio Medicina, graduándose a los 33 años de Médico Cirujano. Comienza su práctica en Psiquiatría a los 37 años y trabaja durante 15 años en la Tavistock Clinic afiliada al pensamiento de Melanie Klein. Más tarde ingresa como psicoanalista a la In-

ternational Psychoanalytic Association, en Londres, llegando a ser presidente de esta Sociedad Británica.

Su obra se basa inicialmente en las ideas de Sigmund Freud y de Melanie Klein, siendo la primera parte de su obra, la psicología de grupos, la más fácil de leer. En la segunda parte de su obra se muestra su pensamiento transformador, apasionado y hermético. Este tipo de textos es considerado por algunos kleinianos como de muy difícil lectura. Otros opinan que en estos escritos Bion es más libre y más claro, aunque se admite que Bion muestra un pensamiento matemático y algebraico, que dificulta su lectura para los Psicoanalistas que mantienen un pensamiento topográfico. La tercera parte de su obra, cuando Bion ya se ha ubicado en Los Ángeles [California] y ha realizado sus prolongadas visitas a Sao Paulo en Brasil, aparecen sus escritos herméticos y místicos. Sus ideas siguen estando profundamente basadas en el psicoanálisis, pero sus propuestas de este periodo, resultan esotéricas y amenazantes para una membresía analítica anclada en la tradición, algo común para la época.

Sus contribuciones han tenido gran relevancia en el tratamiento psicoanalítico de la psicosis. A pesar de no tener un soporte social local en Los Ángeles [California], Bion decide marcharse de Londres, expresando su sentimiento con una oración que dice: 'debe irse antes de que se hunda con el peso de las medallas'. Se va a Beverly Hills en Los Ángeles California [USA], en el mismo corazón de Hollywood. Allí sin referencias sociales, inicia una nueva vida.

Bion deja huellas en la Escuela Californiana de Psicoanálisis, deja dos grupos diferentes de analistas que defienden sus ideas en el seno del psicoanálisis norteamericano. Realiza varias visitas a Latinoamérica, donde su pensamiento ha echado raíces. Este tercer Bion muestra fuertes conexiones con disciplinas esotéricas y de tradiciones fi-

losóficas orientales. Propone que la materialidad corporal propia de la fisiología, nos mueve a engaño, en el hecho de creernos seres individuales. Para Bion el modo actual del pensar psicoanalítico, está en sus comienzos, y visualiza una transformación futura del modo de pensar psicoanalítico.

Partes del Aparato Psíquico según Bion:

Este acápite refiere a la <parte psicótica> y <parte no-psicótica> de la personalidad. Son ideas presentadas en Londres por Bion en 1955. Pertenece al periodo de lo que se ha llamado el segundo Bion. Este concepto nos dice que las partes psicóticas y no-psicóticas, refieren a un modo particular de funcionar la mente. Cuando funciona en el modo psicótico: va a predominar el uso de los mecanismos de fragmentación e identificación proyectiva masiva, con angustia de aniquilación, lo cual produce una incapacidad para lograr la toma de consciencia de la realidad. En el modo no-psicótico [a veces llamado modo neurótico]: van a predominar el uso de mecanismos integradores que facilitan la toma de consciencia de la realidad. Además dispone del uso del mecanismo de la represión para disminuir la angustia de fracaso. La parte psicótica tiene asignados en el mundo externo, lo que la parte no-psicótica [neurótica], ubica en el inconsciente reprimido. Creo es oportuno precisar la relación metapsicológica que existe entre estas ideas propuestas por Bion y las ideas anteriores propuestas por Klein. Me explico. La posición esquizoparanoide Kleiniana correspondería con la parte psicótica de la personalidad, y la posición depresiva correspondería con la aparte no-psicótica.

Aparato mental y la teoría del pensamiento

Sigmund Freud presenta ideas inéditas sobre la formación del pensamiento en 1911 en su trabajo sobre <Los dos principios del suceder psíquico>. Con sus ideas sobre el

origen del pensamiento, Freud complementa su teoría del aparato psíquico. Freud propone que la capacidad de pensar, va a proveer a la mente humana, de una manera de limitar la descarga motora y de disminuir el monto de tensión [angustia]. Eso de aplazar la descarga motora [aplazar la acción] ha sido encomendada al proceso de pensar.

Freud insiste en que este proceso de pensar se inicia con la presencia de la representación en la mente [producto de las identificaciones]. Freud luego propone que la aparición del pensamiento va a permitir el reconocimiento de la realidad. Como consecuencia aparece la <consciencia de realidad>. Esta nueva capacidad de pensar y de disponer de la consciencia de realidad, va a producir dos cosas: (1) va a facilitar la tolerancia a la frustración. La frustración aparece toda vez que el deseo es frustrado por la realidad y (2) va a facilitar el incremento [desarrollo] progresivo del lenguaje verbal. La aparición de este lenguaje verbal testimonia la transformación de la energía libre, en una energía ligada a la representación. Al ligarse a la representación: se va a dar origen al significante. Por eso, posteriormente, Bion va a plantear la idea topológica de la importancia de distinguir entre <el pensamiento> y <el pensador> y de preguntarse ¿quién encuentra a quién?

Esta última dialéctica entre el pensamiento y el pensador va a permitir explicarnos la importancia de los elementos **alfa y beta** que propone Bion en 1960²⁹. Los elementos alfa serían aquellos elementos ligados a la representación, los cuales son indispensables para la formación de los pensamientos conscientes y oníricos. El fenómeno o mecanismo de ligar la energía a la representación, es llamada por Bion <**función alfa**>. Ejemplo: Una experiencia emocional sometida a la función alfa da lugar a una narrativa consciente o a un pensamiento onírico, propia de los ele-

²⁹ Aparece luego en el libro de Bion 'Aprendiendo de la Experiencia' en [1963].

mentos alfa. Esta función alfa, a mí entender, es también denominada por Bion: **'aparato para pensar los pensamientos'**.

Por otro lado, los elementos beta son aquellos elementos, no ligados a ninguna representación psíquica y no son hábiles para formar pensamientos conscientes, ni oníricos. Se presentan como impresiones sensoriales idénticas a sí mismas. Bion dice en su obra <Aprendiendo de la experiencia> lo siguiente: ... *'los elementos beta son objetos que representan a la cosa en sí misma, como por ejemplo los sentimientos de persecución y culpa, que encuentro ligados a un sentimiento de catástrofe'*. Los elementos beta son propios del funcionamiento esquizoparanoide Kleiniano y no son sinónimo de ninguna patología mental. Los elementos beta refieren a algo que no ha sido pensado, pero que existen en la mente del sujeto como simples vocablos, pero que aparecen como palabras.

Considero que estas aportaciones de Wilfred Bion a la teoría del pensamiento freudiana, son importantes y representan una ruptura epistemológica con la teoría freudiana del Aparato Mental.

Capítulo 8

LA TERCERA TOPICA

Las contribuciones de Jacques Lacan al concepto de Aparato Mental van más allá de una ruptura epistemológica. Se trata de una nueva tópicica [topológica] del aparato psíquico, que llega hasta introducir el nuevo concepto de los tres órdenes RSI. El riquísimo pensamiento de Lacan continúa aún más allá: Lacan propone una nueva manera de conceptualizar la clínica psicoanalítica desde un punto de vista topológico. Su obra escrita abarca tres volúmenes de <Escritos> que son textos redactados por el mismo Lacan y 27 volúmenes de <Seminarios> que son textos que han sido desgravados de sus seminarios públicos presentados a viva voz, algunos de estos corregidos después de su muerte, por su albacea literario: Jacques Alan Miller.

Pero es necesario empezar desde el principio con unas notas biográficas que nos sirvan de entrada al tema. Jacques Lacan nació en París en 1901 y allí murió en 1981, víctima de un cáncer del colon. Lacan fue un médico psiquiatra y psicoanalista freudiano, conocido por sus extraordinarios y valiosísimos aportes teóricos y técnicos al psicoanálisis. En sus inicios Lacan buscó re-orientar el psicoanálisis hacia el pensamiento original de Freud, ya que consideraba, que el psicoanálisis después de la segunda guerra [1950] influido por la escuela de la Psicología del Yo, liderada por Anna Freud, se había desviado hacia una psicología de la consciencia. Se apartaba de lo más importante de la enseñanza freudiana que era el estudio del inconsciente. Lacan en su contribución teórica incorporó propuestas provenientes de la lingüística, de la filosofía, del algebra, utilizó los grafos y especialmente introdujo al psicoanálisis el pensamiento topológico.³⁰

³⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=zh3VXO7j7-c> [Video sobre Jacques Lacan y sus ideas psicoanalíticas, en español de 50 minutos]

Lacan había estudiado Medicina en París en 1920 y se especializó en psiquiatría en el Hospital Saint Anne, egresando en 1926. En esta época inició su propio análisis en París con Rudolf Loewenstein hasta 1938, fecha en que Loewenstein emigra a New York, debido al aumento del nazismo y por la inminente presencia bélica. Durante esos años 20 y 30 Lacan era muy activo en el mundo intelectual y artístico de París. Frecuentaba a los escritores, artistas e intelectuales parisinos de la época. Fue amigo de André Bretón, Luis Buñuel, Salvador Dalí y de Pablo Picasso de quien fue su médico de confianza, no su psicoanalista. Estuvo presente en la primera lectura pública del *Ulises* de James Joyce, hecho ocurrido en la librería Shakespeare, al borde del río Sena en París, frente a la Catedral de Notre Dame.

En sus avances psicoanalíticos teóricos Lacan se enriqueció mucho con el pensamiento de Hegel. Lo estudió a fondo con la ayuda individual del profesor ruso Alexandre Kojève, quien era uno de los poquísimos filósofos, que habiendo emigrado de Moscú, vivía en París y conocía muy bien la obra de Hegel. Igualmente Lacan mostró particular interés en el trabajo filosófico de Martin Heidegger, a quien invitó a su casa después de terminada la guerra y cuando ya había disminuido bastante el rechazo a los pensadores y filósofos que habían sido complacientes con los nazis.

Lacan había sido alistado para servir en el ejército francés tras la ocupación alemana de Francia en la segunda guerra mundial y fue destacado al hospital militar Val-de-Grâce en París. Tiempo después de haber terminado la segunda guerra mundial, Lacan visitó Inglaterra para asistir a un curso sobre Psicoanálisis que duraría cinco semanas. Allí conoció a Wilfred Bion, John Rickman y Donald Winnicott. Con este último Lacan desarrolló una amistad que duraría muchos años.

Después de la guerra y durante la reconstrucción de los perseguidos institutos psicoanalíticos de Europa, la Sociedad Psicoanalítica de París entró en conflicto con los Estatutos y Normas que exigía la internacional IPA. Se trataba de conflictos psicoanalíticos institucionales, donde la figura distinguida de Lacan, Leclaire, Dolto, Mannoni y otros analistas franceses, mostraban rebeldía y se negaban a aceptar las normas internacionales estatutarias para la formación psicoanalítica. Deseaban realizar cambios en el proceso de formación de analistas. Lacan insistía en usar el modelo de la sesión corta y de interrumpir unilateralmente cualquier sesión, el llamado < corte de sesión >. Eso era inaceptable para la IPA. Por tal motivo fueron expulsados de ella.

Después de la expulsión que ocurrió en 1962, Lacan inicia su célebre seminario público semanal en el Hospital Sainte-Anne de París. Este seminario público resultó tener mucha influencia en la vida cultural parisina, así como en el pensamiento teórico y en la teoría de la técnica psicoanalítica francesa. Su seminario semanal de los días miércoles a mediodía, atraía a muchos intelectuales, filósofos, psicoanalistas y otros pensadores. Continuó así, cambiando de local, según fueran las influencias y circunstancias de los que se oponían a su enseñanza. Así fue por 27 años. Cada año Lacan lo dedicaba al estudio de un tema inédito. Este tema le daba el título al seminario de ese año lectivo [Septiembre a Julio]. Al final del año lectivo se disponía del texto mimeografiado [desgravado de los seminarios] que circulaban clandestinamente en todo el mundo psicoanalítico. En nuestro caso traducidos al español, por los analistas de habla hispana que vivían en París en ese entonces. Esos textos desgravados y multigrafiados eran enviados a Latinoamérica.

Leer estos textos y tratar de comprenderlos requería de una formación filosófica y topológica de la cual nosotros

carecíamos. Por eso su estudio era muy difícil y obstaculizado. Preguntando aquí y allá, poco a poco y estudiando algo de topología, fuimos entendiendo lo que Lacan decía. A su vez, después de muerto Lacan, se desató una guerra entre los Lacanianos y la IPA, lo cual hacía más difícil aún tener grupos de estudio que fueran conocidos y públicos. Solo existían los grupos de estudio clandestinos y en secreto. Poco a poco las tensiones intelectuales fueron bajando y hoy en día se puede hablar sobre las propuestas de Lacan en cualquier congreso o reunión de la IPA sin crear problemas.

La propuesta topológica

La topología es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras geométricas. Estudia los cambios en las formas geométricas, sin que estas alteren sus propiedades y características básicas. Estudia las propiedades del espacio no-métrico, estudia propiedades cualitativas. Así una esfera es topológicamente equivalente a un cubo, por más que sus formas y propiedades métricas sean diferentes. Su esencia es la misma. Lacan utiliza primero la topología según la teoría matemática de los conjuntos y segundo, la topología de las superficies.

La tercera tópic Lacaniana

La referencia topológica a la teoría matemática de los conjuntos es necesaria para la formalización del estatuto paradójico del otro. Se trata de una relación paradójica del sujeto, con el <otro> de la imagen y con el <Otro> del significante. Lacan propone que el sujeto se va a constituir en el lugar del Otro [del inconsciente]. El Otro en un momento lógico. A la vez, fue un ser encarnado, en otro momento lógico. El Otro es un lugar relativo virtual [en el inconsciente]. El Otro existe en la medida en que el sujeto lo encuentra, pero a la vez el sujeto existe, en la medida en que es encontrado por este Otro. Y es en el lugar del

Otro donde el sujeto se va a constituir. Como podemos observar esto es complicado y se trata de una paradoja topológica. Paciencia, poco a poco, se va a entender todo esto con suficiente claridad.

Lógica de las superficies

Lacan recurre a la topología de las superficies, como son la banda de moebius, la figura topológica del toro, el cross-cap y la botella de Klein [que son figuras topológicas]. Recurre a esto para explicar aspectos centrales de la experiencia analítica en donde se zafa de los lugares topográficos como por ejemplo: el adentro y el afuera, lo superficial y lo profundo, lo total y lo parcial, el arriba y abajo. Lacan se zafa de esa lógica topográfica.

Lacan va a elaborar una nueva lógica analítica topológica que se fundamenta en la lógica de la falta. La falta en ser se va a convertir en algo constitutivo. Así Lacan propone un nuevo modelo del aparato psíquico que rompe con el enfoque topográfico. El nuevo modelo topológico estructural aparece en dos grafos fundamentales: en el grafo Lambda (L) y en el grafo del deseo. De forma claramente inexacta, pero con profundo sentido histórico, he preferido llamar a esta nueva propuesta estructural del aparato psíquico: la tercera tópica. Seguramente esta idea va a ofender a los seguidores de Lacan, quienes temen que las propuestas de Lacan sean absorbidas en el cuerpo teórico del Psicoanálisis freudiano.

La tercera tópica

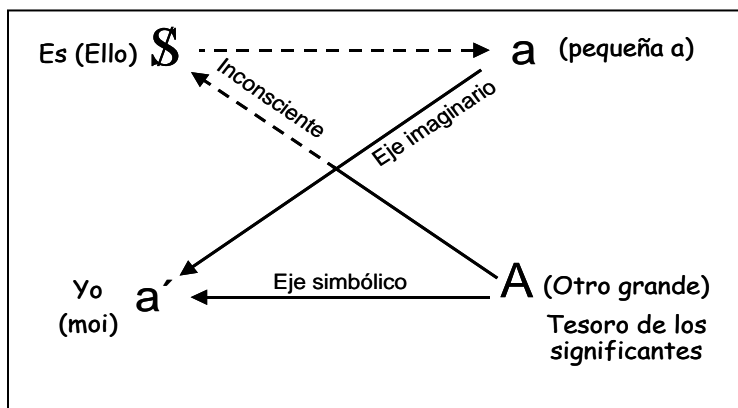
Lacan presenta en año de 1955 en su texto titulado <La carta robada> una nueva propuesta no-antropomórfica del aparato psíquico. 'La carta robada' de Lacan es un importante texto psicoanalítico que aparece en el primer

capítulo del volumen-1 de sus <Escritos>.³¹ Estos Escritos de Lacan son una primera recopilación de sus textos, los cuales Lacan había presentado a lo largo de años en diversos sitios de Francia y Europa. Lacan lo va llamar: Grafo Lambda [L].

³¹ 'La carta robada' originalmente es un texto escrito por Edgar Allan Poe. En ese texto Poe narra una historia ficticia, en donde el detective Auguste Dupin, a petición del Prefecto de la policía del París, logra encontrar una carta comprometedor, que el Ministro mantiene oculta, después de habérsela sustraído a la Reina de Francia. La carta está a la vista, sobre la chimenea del despacho del ministro. La carta era visible para quien quisiera verla, pero la policía, inmersa en un pensamiento investigador empírico buscó denodadamente en los sitios más inverosímiles, sin éxito. Dupin actuó de manera totalmente distinta y pensó como pensaría el ladrón. Tras solicitar una audiencia al Ministro, mientras éste le hablaba, observó la estancia y ubicó el objeto, entonces lo sustrajo, sin que el ladrón lo advirtiera, en el transcurso de la conversación y aprovechando un despiste del ministro, la reemplazó por otra idéntica. Así, el Ministro ignoraba que su secreto había sido descubierto, siguió creyéndose dueño del juego y de la Reina, pues poseer la carta le daba poder sobre su destinatario. Es decir, no sabía que ya no lo tenía, mientras que la Reina, sí sabía que el ministro ya no podría presionarla con la amenaza de denunciarla al rey, porque el contenido nuevo de la carta sustituta, era ajeno completamente a su contenido original. Para profundizar la lectura: www.revistadefilosofia.org/51-13.pdf

Capítulo 9 JACQUES LACAN Y LA TERCERA TOPICA

Es en 1955 cuando Jacques Lacan da a conocer finalmente su grafo Lambda [L]. Este grafo aparece en su texto de 'La carta robada'. Es oportuno recordar que Jacques Lacan llevaba ya varios años estudiando el desarrollo temprano de la psique del recién nacido. Para ese momento ya Lacan ha producido sus textos sobre el <Estadio del Espejo> y sobre la constitución del sujeto en la imagen especular. Es decir, el sujeto se constituye en el lugar del otro [lo especular]. Este concepto aparece explicado con claridad más adelante en este texto. También es en ese mismo año de 1955 que Lacan está dedicado al estudio del fenómeno psicótico y está impartiendo su Seminario semanal precisamente titulado: Las Psicosis. A finales de año lectivo, escribe un texto de su puño y letra, que aparece en sus Escritos Volumen-2 titulado: 'De una cuestión preliminar para todo tratamiento posible de las psicosis' donde continúa su elaboración sobre este grafo del Aparato Mental y que va a constituir lo que he llamado: la tercera tóptica.

Este grafo representa, en una forma abstracta topológica, el tercer modelo de Aparato Mental. En este grafo encontramos cuatro esquinas: (1) La pequeña-a [experiencia materna primaria] (2) La grande-A [Lugar del lenguaje, lugar del padre] (3) La a' [lugar del moi, del Yo] y finalmente, (4) El lugar del sujeto del inconsciente ES <Ello>. Así pues en este grafo están representados, tanto el Yo, el Ello y el SuperYo.

Este grafo pone en evidencia la relación dual del Yo, con el otro: **primero**, con la <a> pequeña, que representa al otro de la imagen. **Segundo**, con la <A> grande, que representa al otro del significante. La novedad es que no tiene figuración antropomórfica, ni topográfica. Es un grafo abstracto topológico, matemático.

Es necesario entender este Grafo como una abstracción topológica. La mente [el aparato psíquico] se encuentra sostenida en las cuatro esquinas. Lacan dice en el Volumen-2 de sus Escritos, en la página 531, en el texto titulado <De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis>, lo siguiente: *... 'el sujeto está estirado en los cuatro puntos del grafo. A saber: en <S> barrada, su inefable y estúpida existencia, en <a> que son sus objetos, en <a'> donde es el Yo: lo que se refleja de su forma, en sus objetos y cuarto en <A> Tesoro de los significantes, el lugar desde donde puede plantearse la cuestión de su existencia'.*

Lacan propone que el sujeto se va constituir en el lugar del otro, en forma dual: primero, en el **eje imaginario** [narcisista] <a→a'> representada por una línea continua que tiene direccionalidad. Segundo, aparece en el **eje simbólico** [edípico] <A→a'>. Ahora bien, la presencia permanente a lo largo de toda la vida del eje imaginario <a→a'> va a obstaculizar y va a impedir el advenimiento del sujeto al lugar de su determinación significante: <A> [tesoro de los significantes].

Este eje imaginario $\langle a \rightarrow a' \rangle$ constituye la \langle barrera imaginaria \rangle . Por eso la línea que va de $[A \rightarrow S]$ es, en su inicio, una línea continua, pero al cruzar la barrera imaginaria, se convierte en una línea no-continua. Por efecto de esta \langle barrera imaginaria \rangle se va causar de forma inevitable y por razones de estructura el **diálogo de sordos**. Es decir cada quien escucha y entiende, lo que puede o le parece. Esta \langle barrera imaginaria \rangle crea el efecto inevitable de la subjetividad. Siempre habrá una subjetivación de lo escuchado.

El Yo se constituye en el lugar del otro, bajo un efecto dual. Primero, se constituye bajo el efecto del eje imaginario, relación narcisista con la madre. Aquí ocurren las identificaciones que dan origen a la representación mental del objeto. Se trata de la representación del otro. Esto ocurre en el eje $\langle a \rightarrow a' \rangle$. Así el Yo se constituye en el lugar que ocupa ese otro [es decir en la representación mental del otro]. En francés se llama: Moi. En un segundo momento el Yo se constituye bajo el efecto del eje simbólico [eje edípico] $A \rightarrow a'$. Este es el eje de palabra [del significante] y va a surgir del lugar del tesoro de los significantes: $[A]$ ubicado en el rincón inferior derecho del grafo. La flecha es continua y tiene direccionalidad. Va a dar origen al Yo [en francés: Je]. Así el Yo tiene dos aspectos: Moi [imaginario] y Je [simbólico].

Volvamos de nuevo al estatuto de la formación del Yo: Primero, la pequeña-(a): Esta letra refiere a un objeto topológico, que es a la vez, objeto imaginario, que se va a convertir en un resto [pedazos] de las primeras relaciones con el pecho [con el semejante humano]. Esta experiencia deja un resto que estará perdido para siempre. También es el lugar de la constitución del Yo a través de la imagen especular del otro, que se convierte en una representación del otro en la mente del sujeto. Esta pequeña-a es básicamente objeto perceptivo: \langle mirado-oído-olido \rangle y como

dije, da inicio a la constitución del aparato mental, de allí su estatuto de minúscula, fuente de las primeras identificaciones fundantes del yo imaginario [moi] cosa que ocurre a través del eje imaginario.

Este eje imaginario, eje de las identificaciones imaginarias, es decir de imágenes pre-verbales, es también llamado: el eje del narcisismo. En este eje transcurren todas las introyecciones y proyecciones tempranas. Puede decirse que las contribuciones Kleinianas del desarrollo temprano <introyección, proyección e identificación proyectiva> ocurren en este eje imaginario. Se trata de la relación dual del infante humano con su madre. En [a'] queda constituido un yo [moi] con características imaginarias: yo-narcisista, donde los ideales son absolutos y forman el <yo-ideal>, también llamado [i de a] se escribe como: i(a) porque resulta de la identificación imaginaria con el pequeña-a. En este segmento [a'→a], la <a'> simboliza al yo [moi] del sujeto. La <a> simboliza la imagen especular y lugar del semejante humano. La flecha da la orientación del fenómeno según una temporalidad lógica.

El estadio del espejo culmina con la anticipación de la ficción de reunificación del cuerpo-propio, con los espacios perceptivos, que aparecen en la imagen especular: las identificaciones. Esta anticipación por el aposteriori [nachtraglich] hacia el sujeto, constituye al yo [moi] bajo la forma de una imagen [dominio imaginario]. Proceso de subjetivación de intentar restituir la unidad perdida en el proceso de separación del otro. Las identificaciones producen la transformación del sujeto cuando este asume una imagen.

La paradoja topológica se hace presente al fundamentar la imagen constituyente del yo [moi] en el lugar de otro, quien al mismo tiempo constituye a ese otro, como un semejante al yo [moi]. El sujeto accede a su identidad [Yo-Moi] a partir de la imagen del otro. Y la imagen del

otro, es una imagen especular del propio [Yo Moi]. Así bajo la forma del otro especular es que el sujeto percibe al semejante. La relación que el sujeto mantiene consigo mismo estará siempre mediatizada por el eje imaginario $[a' \rightarrow a]$. Este eje $[a' \rightarrow a]$ se afina y se ilustra con el estudio del esquema óptico que Lacan elabora como una consecuencia de su propuesta del estadio del espejo.

La teoría óptica de los dos espejos

La teoría óptica de los dos espejos refiere a un espejo cóncavo y el otro plano que produce la ilusión de las <flores dentro del florero> ilustra que la relación imaginaria no es un simple obstáculo a la eficacia del simbólico, ya que también existe otro obstáculo: el principio de la subjetividad. Queda establecido que la alienación simbólica es la que condiciona a la alienación imaginaria, ya que 'el sujeto es donde no piensa'. Es decir el sujeto para el psicoanálisis es el sujeto del inconsciente, alienado de sí mismo para siempre.

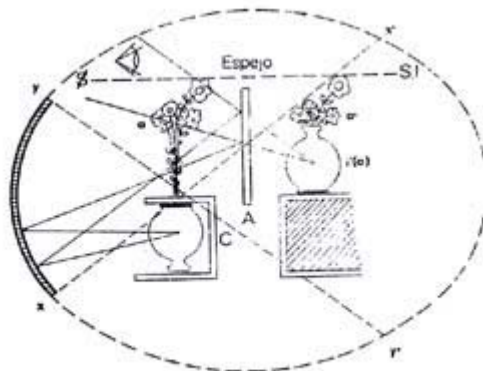

FIGURA 2

Algo más sobre este esquema óptico

A la izquierda se encuentra el espejo cóncavo [Y-X] que va a reflejar la imagen que tiene enfrente: una mesita [C] con un ramillete de flores arriba y por debajo de la tabla está un florero vacío. Arriba detrás del ramillete de flores está un espejo plano [A] que va a reflejar la imagen que proviene del espejo cóncavo. El sujeto que mira [S] barrada, va a observar lo que refleja el espejo plano [A]: *el ramillete de flores dentro del florero sobre la mesita*. Lo cual es producto de un juego óptico de los espejos. Se trata de una ilusión. Con este experimento óptico, Lacan quiere mostrarnos como el Yo, no es más que un imaginario. La realidad no es más que una subjetividad [del sujeto que observa]. Un juego de identificaciones y proyecciones que el sujeto va a llamar su realidad. Lo Real es otra cosa: es la mesita y el ramillete, que están allí para ser vistos de acuerdo a la subjetividad de cada uno. Esta realidad subjetiva es presentada de forma inexorable por el espejo plano [A] de lo cual nadie se puede zafar.

Eje simbólico en el Grafo Lambda

Ahora vamos de vuelta al Grafo Lambda. En la esquina inferior derecha encontramos la (A) grande que simboliza al gran otro, fuente de la palabra hablada, en el sentido del lenguaje <tesoro de los significantes>. Se trata del otro que habla y que a través de las identificaciones simbólicas el Yo (moi) va a adquirir el lenguaje y así la <cadena signifiante> pasa a constituir el Yo [Je]. Aquí ustedes pueden apreciar que una cosa es el Yo [moi] y otra cosa el Yo [Je]. El [Moi] es imaginario. El [Je] es simbólico.

El reconocimiento y la afirmación

Aquí encontramos al prototipo primario de reconocimiento: Aparece en el Tomo 1 de los Seminarios de Jacques Lacan titulado <Estudios Técnicos de Freud> de 1953. Se refiere al pasaje en el niño del grito, a la llamada. Este pasaje del niño no es un aprendizaje de un signo: me refiero al signo de llamada, que podría ser enseñado o imitado. El niño ya tiene este signo en el grito, en el llanto. Lo importante es que este grito, significa algo, para el otro, quien al escucharlo se ocupa de él. Es común que sea la madre. Lo que este otro hace con ese grito: oírlo o no, atenderlo o no, satisfacerlo o no, es lo que dará la significación y lo convierte en llamada [aparece el significante]. Estas significaciones sumergen al niño y su grito, en una cadena significativa. Así su grito adquiere un valor significativo de llamada, en relación con el otro. Que se constituye como un Otro del significante.

Las tres afirmaciones fundamentales

El niño con su Yo [Moi] imaginario, agarra del otro, que es a su vez: simbólico y real, ese algo que hace de su grito, una llamada. Agarra ese algo, que no es un decir del otro, sino el primer significante enigmático que lo transforma en un sujeto susceptible de hacer reconocer lo que pide: su demanda, y paradójicamente poder reconocerse a sí mismo, en el lugar del yo imaginario Moi.

Este primer reconocimiento constituye **la primera** de las tres afirmaciones [Bejahum]. La **primera afirmación** es el reconocimiento que convierte su grito en llamado, se trata de la primera Bejahum [primera afirmación] que es fundamental del sujeto. La **segunda afirmación** fundamental aparece con la posibilidad de decir: no. Corresponde a la época del No, que en paradoja afirma al sujeto [más o menos a los dos años de edad]. La **tercera afirmación** fundamental aparece con la posibilidad de transgredir la ley

del padre, esta es una afirmación controversial en la familia y aparece por la vía del acto transgresor.

Nuevamente la paradoja

Es una paradoja que la aparición del lenguaje, que refiere al orden simbólico, que supuestamente va a rescatar al sujeto de la relación dual imaginaria con la madre, lo sumerge de nuevo en ella. Así las identificaciones simbólicas convergen en el eje $[A \rightarrow a']$ y es en el Yo [Moi] imaginario donde el sujeto se va 'a reconocer a sí mismo' como tal. Los significantes lo sostienen como sujeto y será a estos Otros [del significante] a quien el sujeto tendrá que dirigirse en cuanto al reconocimiento de sí mismo y de su deseo. Podemos entonces decir que es el significante por efecto retroactivo <nachtraglich> quien soporta y organiza el armazón estructurante de la imagen especular y por consiguiente del Yo [Moi] imaginario.

Nuevamente el sujeto barrado

Siguiendo el otro eje que parte del otro grande <A> eje $[A \rightarrow S]$ encontramos en la esquina superior izquierda la letra <S> barrada. Esta letra representa al sujeto. Al lado izquierdo están las letras <ES> representan al Ello en su vocablo alemán. El eje $A \rightarrow S$ es un eje que cruza el eje imaginario $[a \rightarrow a']$. El sujeto habla desde el lugar del lenguaje, es decir desde el lugar del Otro grande del Otro del lenguaje desde [A]. Su intención de dirigirse a otro encarnado, lo que Lacan llamaba un <outrui> que significa un semejante humano, que lleva su verdad a cuestras, se va a convertir en un imposible. A su vez el acceso a su propia verdad, a la palabra plena o verdadera de su inconsciente, va a estar bloqueada para el eje $[A \rightarrow S]$ por las identificaciones imaginarias [eje $a \rightarrow a'$]. Por eso en el grafo aparece la primera mitad del eje [A-S] con una línea llena y al cruzar el eje imaginario, aparece una línea punteada. El sujeto del inconsciente realmente está ubicado en el grafo en

el lugar <Es> pero él no puede percibirse a sí mismo en ese lugar. Sólo se reconoce como sujeto en [a']. Por eso Lacan dice en el Tomo II de 1955 que el Yo [Moi] es una construcción imaginaria y es el único lugar donde el sujeto se reconoce a sí mismo. El eje [ES→a] es un eje que en el grafo aparece punteado porque el sujeto del inconsciente cuando se dirige a un Otro no lo puede hacer sino a través de su Yo [Moi] imaginario. Así su deseo termina en el eje imaginario [a'→a]. Es propio recordar que en este esquema Lambda el sujeto habla sólo desde el lugar del lenguaje, lugar del gran otro: A. Por eso Lacan dice que cuando el sujeto habla: 'emite el mensaje que recibe del otro'.

Orden de Lo real

Finalmente el orden de Lo Real en el Grafo Lambda está ubicado en el más allá del inconsciente reprimido: lugar del Das Ding freudiano llamado en español La Cosa, puede ubicarse en el cuerpo y finalmente en el lugar del Objeto-a la <pequeña-a>. Lacan decía que el objeto(a) es 'la única ventana que el sujeto tiene a lo real'. De resto, Lo Real no tiene lugar, para el sujeto, en este mundo. Lo Real es lo que tropieza al sujeto, porque el sujeto no sabe que existe. Lo Real no está atravesado por el significante. Lo Real es desconocido por el sujeto. Cuando el Real tropieza al sujeto y toca sus órganos de percepción: ese Real se convierte en **la realidad** de ese sujeto.

La ventana a Lo Real

El concepto teórico de pequeña-a fue introducido al psicoanálisis por Lacan en la década de los años cincuenta como una evolución del concepto del Agalma. La pequeña-a es un objeto topológico complejo. Se refiere al resto un algo que se perdió, algo que se cayó de lo que fue una relación de identificación temprana constitutiva del Yo. Su cualidad topológica se hace presente cuando el objeto (a) como resto perdido, se hace eternamente presente, en esa

ficción de creer llenar la falta, como ocurre en la posición de pasión de amor o de odio.

La voz y la mirada son objetos-a que Lacan agrega a la lista de pedazos restantes del otro. Se trata de una pérdida y del intento ficcional de reencuentro con eso perdido a través del objeto (a). Ese reencuentro se realiza sobre la huella o trazo de un objeto constituido como perdido. Esto lo dice Lacan en su texto: *Subversión del sujeto y dialéctica del deseo* de 1960 Tomo 2, página 773. En uno de sus aspectos, el objeto pequeña-a es el objeto causa-del-deseo, en otro aspecto, se transforma en el plus-de-goce topológico.

Más allá del Grafo Lambda

Aún cuando este grafo da cuenta de lo básico en la constitución del aparato Mental, quedan muchos aspectos por precisar. Así Lacan continúa trabajando este grafo fundamental. En 1955 en su texto titulado: *Sobre una cuestión preliminar sobre todo tratamiento posible de la psicosis*, introduce el <Grafo R> donde va a ubicar un lugar para la realidad, que no refiere a Lo Real. Allí cierra el grafo creando un cuadrángulo y aparece una topología diferente al Grafo L. Posteriormente el Grafo R va a dar origen al Grafo I en donde gracias a la introducción de la importancia de la metáfora paterna, Lacan va a plantear en ese grafo, los dos huecos que fundamentan la marca psicótica estructural. Un hueco en el campo imaginario y otro hueco en el campo simbólico.

Teoría de la falta

La teoría de los huecos es algo completamente diferente a la teoría de la falta. Considero es necesario elaborar algo más la lógica de la falta, estableciendo dos cosas: una es el **objeto en falta** y otra cosa es la **falta-en-ser**.

Primero: El objeto en falta [objeto-a]

En este grafo Lacan propone al sujeto dividido, subvertido. Se trata de la alienación original del infante humano frente a otro, que está fuera de sí mismo [un existente] y desde el cual surge el significante que lo marca en todos sus espacios, como sujeto escindido. Este sujeto se constituye en una falta: el objeto perdido [objeto-a]. Es una falta constitutiva que nunca podrá ser llenada, **origen del deseo humano**, que siempre será, deseo del deseo del otro. Este objeto perdido es algo que el sujeto perdió para nunca más encontrar, a pesar de que transcurrirá su vida en una búsqueda de ese imposible. Lacan dirá: *'al sujeto escindido, siempre deseante, al cual se le impone, la ausencia siempre presente, del falo perdido'* [Escritos: Tomo I, 1955].

Segundo: la falta-en-Ser

Es oportuno aclarar que Lacan siguiendo a Hegel plantea la existencia de algo adicional a esta lógica de la falta. Me refiero a la propuesta de un vacío constitutivo [la Beancé]. Este vacío constitutivo en el Aparato mental o falta originaria constitutiva, fue denominado por Hegel la <falta-en-ser>. Remite a la ex-sistencia de otro, que lo precede. El sujeto ex-siste antes de nacer. El sujeto en ausencia existe en la mente y en el deseo de sus padres. Así nace según esta lógica estructural con una <falta-en-ser> inevitable.

Primer encuentro

El sujeto es empujado al primer encuentro con el otro por razones de la necesidad biológica [hambre, sed]. Así el sujeto y el mundo se encuentran. El sujeto encuentra al

mundo, y a la vez es el mundo el que encuentra al sujeto. La necesidad como tal, biológica, deja de tener importancia en la dialéctica con el otro, cuando aparece la posibilidad de la demanda: el llanto transformado en pedido. La demanda vehiculiza el deseo, ya que este es mudo. Este grafo nos muestra la constitución del sujeto y del Aparato mental en sus tres vertientes: <imaginaria, simbólica y real>.

Los tres órdenes y la función borromea

El [RSI] refiere a las iniciales de los tres órdenes que operan en la psique del sujeto humano: el **Real**, el **Simbólico** y el **Imaginario**. En un comienzo, hasta el año de 1953, Lacan se dedica al estudio y el desarrollo de sus propuestas ubicadas en el orden imaginario. De 1953 a 1963 se dedica al estudio del orden simbólico. Luego desde 1963 hasta aproximadamente 1972 desarrolla el estudio sobre el orden real. Posteriormente a 1972 se dedica al estudio avanzado de la topología y la teoría de los nudos, que me he permitido llamarlo período de lo absoluto. Es en 1973 en el Seminario 20 titulado <Aún> que la topología del nudo borromeo va a introducir un nuevo estatuto en la propuesta de los tres órdenes. La propuesta borromea profundiza el estudio de la topología en Lacan. Desde este momento en adelante la topología va a predominar sobre la lingüística en los intereses de Lacan.

El orden imaginario

Refiere a una capacidad de la psique humana, del Aparato Mental de operar fundamentalmente con imágenes en la relación dual con el semejante. El término imaginario fue introducido por Lacan después de sus trabajos sobre el Estadio del Espejo en 1936. El predominio de imágenes visuales, auditivas, olfativas, táctiles, ocurre en los inicios de la constitución del sujeto, en la formación del Aparato Mental. Lacan propone en sus estudios sobre el Estadio del

Espejo y en la constitución del sujeto, que el Yo es fundamentalmente imaginario. En el seminario II (1955) dice: *'no hay medio de captar nada de la dialéctica analítica sino postulamos que el Yo es una construcción imaginaria. El hecho de ser imaginario no le quita nada'*.

El señuelo y el imaginario

El pasaje de lo especular, a lo imaginario, permite definir lo imaginario como un fenómeno de señuelo, una forma de operar del Yo con puras ilusiones. Algo que ocurre entre el yo/moi y el mi/je. Este orden imaginario es propio de lo que podríamos llamar periodo narcisista, temprano del desarrollo. El estatuto del orden imaginario solo se precisará cuando se describen los tres órdenes en su cualidad borromea. La lógica borromea del orden imaginario tiene: *'una consistencia de las imágenes'*.

El orden simbólico

Refiere a la capacidad del Aparato Mental de utilizar la palabra y el lenguaje. El significante y la cadena significante es lo que define al orden simbólico. Un significante es aquello que representa algo para otro significante. Su propuesta de 1953 sobre la importancia del simbólico en el trabajo analítico, lo presenta Lacan en su célebre *'Discurso de Roma'* titulado: *'Función y campo de la palabra y del lenguaje'*. Especie de manifiesto que dispara la ruptura con la Sociedad Psicoanalítica de París. Los próximos diez años lo dedica Lacan al desarrollo del orden simbólico. El simbólico es el orden del significante, que se hace operativo gracias al nombre del padre, función paterna, que introduce la ley dentro del psiquismo y rompe la dupla imaginaria madre-hijo. Consecuencia de la ley fundamental de la prohibición del incesto. La lógica borromea del orden simbólico tiene: *'una insistencia de la cadena significante'*.

El orden de lo Real

Refiere a lo imposible de simbolizar. A lo no simbolizado. Por lo tanto desconocido para el sujeto. Lo Real tiene existencia fuera del conocimiento del sujeto. No está atravesado por la cadena significante. Por eso Lacan dice que lo Real tiene ex-sistencia. Ex-siste fuera de la realidad del sujeto.

Lo real y la realidad

Es necesario distinguir entre el concepto de realidad y de lo Real. La realidad se refiere a todo aquello que ha entrado en contacto con el sujeto a través de los órganos de los sentidos. Por medio de la percepción, las cosas de este mundo adquieren representación psíquica. Estas representaciones pasan a tener existencia para el sujeto, como efecto de las catexias o también llamada investidura pulsional. Lo real, deja de ser real y se convierte en realidad. Por medio de los mecanismos de introyección e identificación va a devenir objeto interno. La diferencia entre realidad psíquica y realidad exterior es inexacta y topográfica. Lacan utilizando la teoría topológica propone que la diferencia es relativa. La realidad externa es otra realidad psíquica. Es una misma realidad que pasa a ocupar lugares topológicos relativos, similar a las dos caras de la figura topológica que encontramos en la cinta de Moebius.

Lo Real

El Real refiere a otra cosa. Es todo aquello que existe, pero de lo cual el sujeto no tiene conocimiento. Aquello imposible de simbolizar. Que no ha sido procesado por los órganos de los sentidos. Aquello con lo cual el sujeto se tropieza. A medida que Lacan progresó en el estudio de Lo Real, el concepto se hizo más complejo. Lacan plantea, al igual que Freud, que existe un más allá del inconsciente reprimido. Algo desconocido. Freud lo llamó en alemán:

Das Ding. En español: la cosa. Lacan toma esta idea de la existencia de un Real más allá del inconsciente reprimido y conserva el nombre de <das Ding>. Esto refiere a aspectos inconscientes imposibles de simbolizar. Por lo tanto se mantendrán desconocidos para el sujeto. El real definido como lo imposible. Lacan decía que el sujeto tiene un solo acceso relativo a Lo Real: la ventana a lo real. Se refiere al objeto (a). La lógica borromea del orden de Lo Real tiene: una ex-sistencia, fuera de sí.

El nudo borromeo

El 2 de Marzo de 1972 en el Seminario Aún, Lacan dice: *'es un nudo de tres anillos, cadena de tres, tal que al desatar uno de los anillos de esta cadena, los otros dos se deshacen'*. En esa época Lacan estaba en la búsqueda de una forma de entender su geometría de la tétrada que había planteado sobre la lógica del deseo: <yo te demando>, <que rechaces>, <lo que te ofrezco>, <porque no es eso>. Lacan en esta tétrada se refiere a la lógica de la pequeña (a) y al objeto causa de deseo. La función borromea le va a servir para describir este enigma.

La función borromea

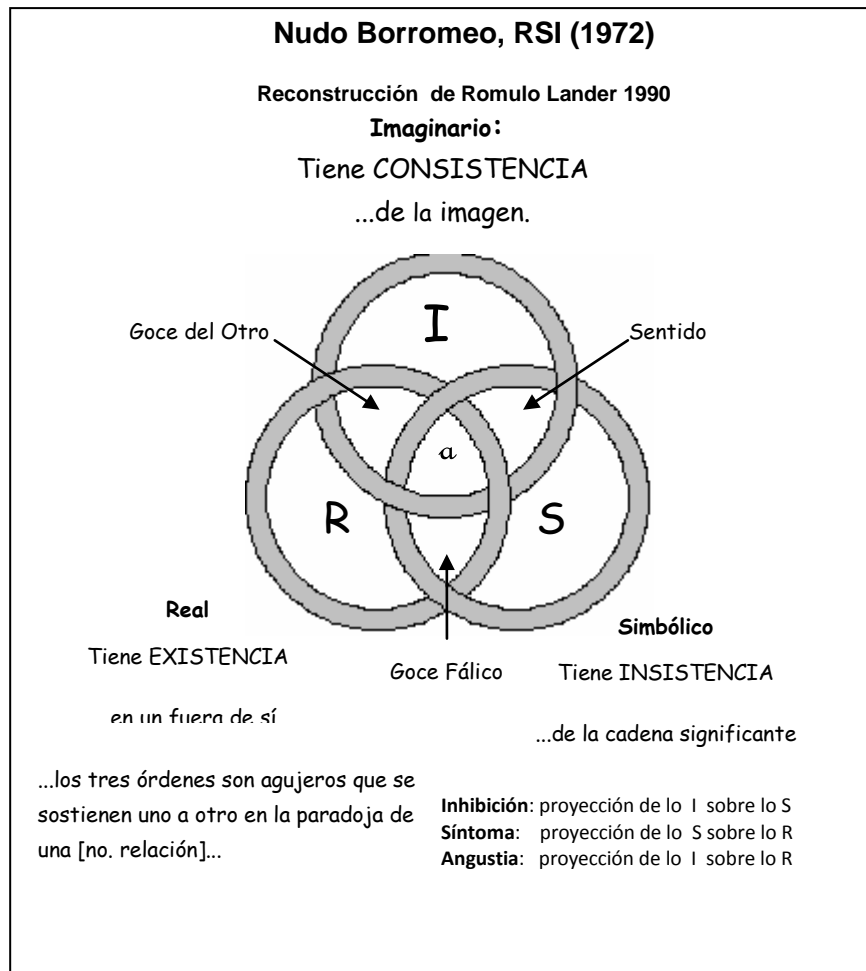
Lacan descubre la noche del 1º de Marzo de 1972 a través de un amigo, una proposición matemática que ya había hecho el topólogo Guilbaud. Así Lacan descubre el nudo borromeo y la propuesta de la función borromea. El nudo que tiene características de función borromea, si se corta uno cualquiera de los anillos, los otros quedan libres. Esta función borromea no es asignable a ninguno de los tres anillos en particular. Es una propiedad del nudo como tal. Por ello el nudo borromeo le permite a Lacan proponer e ilustrar la topología del RSI.

Lo borromeo se complejiza

Más adelante, posterior a los seminarios de Octubre de 1972, la teorización borromea se hace cada vez más compleja. Lacan propone que las funciones mentales del Aparato Psíquico se mantienen operativas en tanto los tres nudos se encuentran unidos. Lacan nos dice que encontrar un ejemplo de lo que ocurre cuando un anillo se suelta y libera los demás anillos, no es cosa difícil. Las consecuencias de soltar un anillo, la encontramos en el colapso psíquico de las psicosis. Esto ocurre cuando algún síntoma que actúa como suplencia o grapa, cuarto nudo o sostén artificial que sostiene los anillos, es eliminado. Este síntoma grapa, puede ser cualquier síntoma que este en función de amarrar. Por ejemplo, en la bulimia, en la droga adicción, el juego compulsivo, el trabajo compulsivo etc.

Función borromea y los tres ordenes

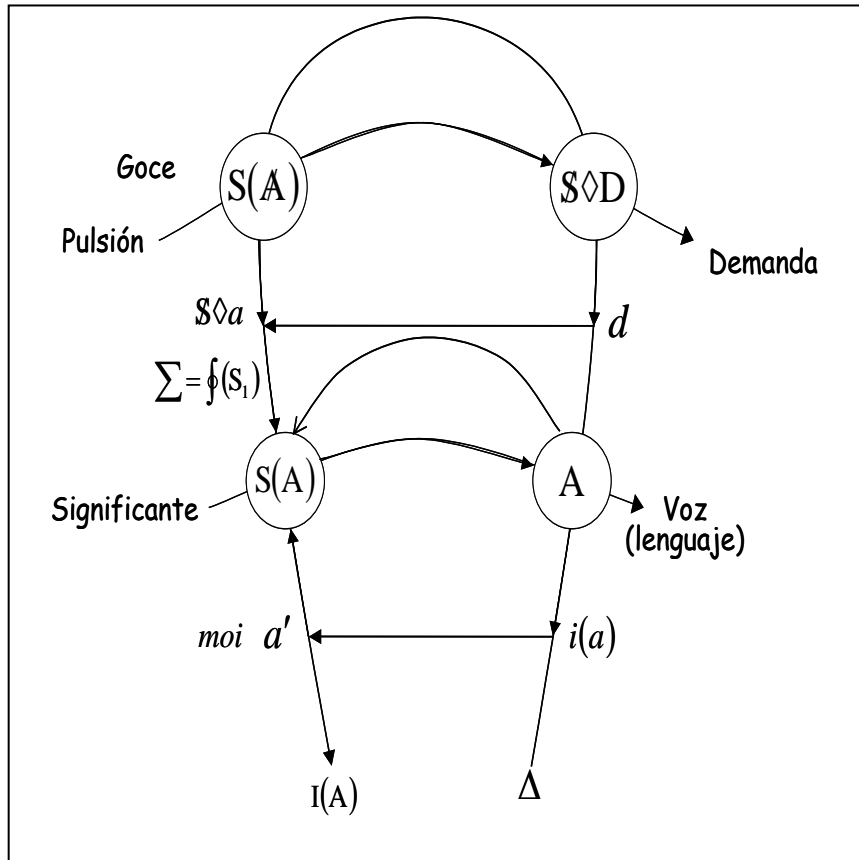
En Marzo de 1975 Lacan dice en el seminario sobre el [RSI] que la topología del nudo borromeo le permitía enunciar que esta función borromea homogeneizaba los tres órdenes RSI. Plantea la <consistencia del imaginario> <la insistencia del simbólico> y la <existencia fuera de sí, del real.

Grafo del deseo

Aparece en 1960 en el texto titulado: **Subversión del sujeto y dialéctica del deseo** [Escritos-2]. Este grafo va a complementar desde el punto de vista topológico el grafo

Lambda (L). En este nuevo grafo se representa al Aparato Mental, funcionando, operativo, según la tercera tópica.

El Grafo del Deseo lo leemos así: Aquí encontramos una gran flecha que organiza a todo el grafo, que va de derecha izquierda de la figura Δ hasta le $I(A)$. Luego encontramos representadas con las dos flechas horizontales [que van de izquierda a derecha] y que cruzan la flecha anterior, las flechas del significante y de la pulsión. Estas dos flechas sostienen [evitan que se colapse] el aparato mental. Estas dos flechas permiten que aparezca el fun-

cionamiento del aparato psíquico, al ser sostenido por estos dos ejes o funciones fundamentales: primero, por el eje del lenguaje y segundo, por el eje de la pulsión.

Este grafo se puede leer de abajo a arriba y también de derecha a izquierda. De abajo a arriba se van a encontrar tres pisos con un cuarto piso intermedio.

El primer piso: Es la flecha más inferior, que va de derecha a izquierda donde se encuentra el Yo [Moi]. Refiere a la constitución del sujeto en su momento lógico imaginario narcisista, similar al descrito en el grafo Lambda, donde ya habíamos visto el eje imaginario que da origen al Moi. El

El segundo piso: Es la primera flecha horizontal de izquierda a derecha del lenguaje. Refiere al momento lógico cuando el sujeto entra en el registro significante simbólico. La cadena significante recibe aquí su especificación de palabra. El significante del Otro S[A] se dirige al Otro [A]. Es allí donde por retroacción, se otorga sentido, al decir pronunciado. Por eso la flecha regresa, haciendo un arco, al punto de origen, otorgando sentido a lo dicho.

El tercer piso: La flecha de izquierda a derecha, arriba. Refiere al vector de la pulsión, donde por efecto del significante, aparece la demanda. La energía que es muda, busca objeto. Al pasar por el desfiladero de los significantes se transforma en una demanda. El cuarto piso: Flecha intermedia de derecha a izquierda entre el segundo y el tercero, refiere al deseo [d] y su fantasma [S<>a

En este Grafo del deseo existe el lugar estructural para el fantasma y para el síntoma, ambos del lado izquierdo de dicho grafo. Este grafo es necesario seguir estudiándolo con precisión y detalle. Es beneficioso dedicarle mucho tiempo de estudio, ya que por esa vía podremos comprender muchas cosas de la estructura y del funcionamiento del aparato mental.

Teoría de la angustia según Lacan

¿Qué es la angustia? Sigmund Freud nos dice claramente que: ...*'La angustia es una respuesta del Yo, desde sus aspectos conscientes e inconscientes.* Lacan decía en su Seminario 10 de 1963 dedicado al estudio de la Angustia, que: ...*'la angustia es la puesta en acto de la castración.*

Posteriormente cuando trabaja con el nudo Borromeo del RSI en 1975 complementa esta propuesta al decir que: ...*'la angustia es una invasión de Lo Real sobre lo Imaginario, y por lo tanto sus efectos aparecen en el cuerpo y en el Yo'.*

La angustia y su posición en la estructura

Para Lacan la angustia es conceptualizada de una forma especial estructural. En su Seminario 10 de 1963 dedicado al estudio de la Angustia, Lacan plantea que más que describirla o definirla, es necesario ubicarla en su posición estructural. Al igual que Freud, coincide en que *la angustia es un afecto.* De ahí en adelante toma otro camino y dice que la angustia tiene una función mínima de ser una señal de algo. No de un peligro, sino de una híper-presencia del objeto(a). Una omni-presencia. Una presencia <en más> del objeto(a) que precisamente es el objeto que obtura la falta. Cuando Lacan dice que la angustia *'es una invasión del Lo Real, sobre el Imaginario'* está aceptando que su lugar natural es el cuerpo y el Yo (Je) tal como decía Freud.

Presencia en más y falta de la falta

Si para Freud, *la angustia muestra la pérdida del objeto*, para Lacan, *la angustia muestra no la pérdida, sino la presencia en más*. Esta presencia en más, hace obstáculo para la aparición del significante de la falta. Sin la falta, el sujeto deja de ser deseante. En un momento determinado al referirse a este punto Lacan habla sobre '*la falta de la falta*'. Sin la inscripción de la falta, el sujeto se encuentra en un infinito sin límites. Sin el significante de la falta el sujeto se tropieza con el unheimlich, llamado en español, lo ominoso, también lo siniestro.³² La dialéctica entre la presencia y la ausencia del objeto en el juego infantil del *Fort-da* freudiano, se permite al sujeto ratificar el significante de la falta, tan necesario para el sostén del deseo y el reordenamiento del mundo para el sujeto.

Angustia y la ausencia-presente

Cuando Lacan dice que la angustia es la única forma subjetiva de la búsqueda del objeto perdido, plantea una paradoja: *lo que se busca no es el objeto, sino su ausencia*. Ya que su ausencia-presente introduce el significante de la falta. Que ordena al mundo. El falo como significante de la falta pasa de ser un significante metafórico, a ser uno metonímico, ya que la falta [en tanto falo] se desplaza, circu-

³² Freud propone una clave para comprender lo siniestro. En alemán unheimlich [lo no-familiar] quiere decir muchas cosas. En su definición incluye también a su antónimo: <Heimlich>. Heimlich puede referirse a algo que nos resulta familiar, algo conocido, agradable. Pero también refiere a algo que está oculto <algo unheimlich>. Por ejemplo: un miedo de la infancia que hemos olvidado y que vuelve a molestarnos con su terrible rostro familiar, eso es considerado algo siniestro. El cadáver de un ser amado que a un tiempo <es y no es> la persona que quisimos: es algo familiar que nos atormenta, el efecto es siniestro. Se entiende entonces que lo siniestro genere atracción y repulsión, a la vez.

la: está en todo lugar y en ninguno. Lo portan todos y a la vez, no lo porta nadie.

La angustia y la pequeña(a)

Este objeto faltante [objeto-a] soporte del deseo y ordenador del sujeto, puede ser conceptualizado además de objeto fálico, como objeto pequeña(a). Este objeto(a) 'es el objeto sin el cual no hay angustia' decía Lacan. Toda circunstancia que pretenda colmar al sujeto acarreará el surgimiento de la angustia. Así en la lección del 5 de Diciembre del 1962 [Seminario 10] Lacan dice que 'la angustia aparece en el colmo de la presencia de los objetos que no faltan'. Así, 'la angustia es lo que no engaña, lo que se presiente y está fuera de duda. La angustia es la espantosa certidumbre de lo que nos mira y nos deja dependiendo del Otro sin presencia de palabras: los objetos que no faltan'. Usa el ejemplo del <Hombre de los Lobos> cuando en su sueño de angustia quedaba aterrado al ver los cinco pares de ojos que lo miran desde el umbral de la ventana.

Lo ominoso [Unheimlich]

Concepto freudiano relacionado con la angustia, el fenómeno del doble y el inconsciente. Lo ominoso ocurre cuando algo que es familiar y conocido se revela o se encuentra en un contexto o ambiente de gran peligro. Lo ominoso surge entonces como algo aterrador. El objeto ominoso está reprimido y es el depositario de proyecciones malvadas y asesinas del propio sujeto. Allí en ese lugar reprimido se encuentra este objeto oculto.

Cuando este objeto aparece en la vida cotidiana es un objeto aparentemente inocente. Un objeto familiar, muy conocido que no produce ningún temor. Pero repentinamente se convierte <ese mismo objeto familiar> en un objeto aterrador y asesino. Este mecanismo mental que utiliza objetos inocentes familiares inocentes, para aterrorizar, es

muy usado en el cine. Así aparecen muñecos de infancia, que son inocentes y queridos, convertidos de repente en objetos aterradores asesinos. Ese mecanismo y ese objeto aterrador es llamado por Freud: ominoso [unheimlich].³³

El objeto ominoso [unheimlich] resulta de las proyecciones en un temprana época narcisista que hace el Yo [imaginario, narcisista] en un objeto benévolo y familiar. Lo extraño de este mecanismo es que el Yo primitivo, en su indefensión, proyecta su propia maldad y componentes pulsionales asesinos, en esta figura conocida y benévola. Luego de recibir todas estas proyecciones destructivas, aparece como un doble: El benévolo y el malvado. La aparición en la vida cotidiana del objeto ominoso produce un efecto de terror, sobre todo, porque se trata del mismo objeto benévolo.

Algo más

Es importante incluir en este capítulo algunas ideas sueltas sobre la lógica del falo. El falo es una metáfora introducida por Sigmund Freud al psicoanálisis, sin embargo es Jacques Lacan quien desarrolla toda una lógica sobre el Falo, que al ser parte de la constitución del sujeto, se hace parte del Aparato Metal. Por estas razones me permito traer aquí las siguientes notas.

La significación del falo

En la conferencia presentada por Lacan en el Instituto Max Planck de Berlín, titulada <La Significación del Falo> (Escritos 2, Pág. 672, 1958) quedó claro que es necesario comenzar por diferenciar, en relación a la lógica del falo,

³³ Sigmund Freud [1919]: Lo ominoso. Obras Completas, Vol. 17. Amorrortu editores, BA 1976

dos propuestas fundamentales: (a) La teoría de la significación del falo y (b) la teoría del significante fálico. Primero, por el lado de la significación, en la lógica del falo, el pene se convierte en el referente, remite a la presencia del órgano sexual visible. Cuando por el lado de la significación se remite al órgano, se confirma la diferencia de los sexos siguiendo la dialéctica de su presencia/ausencia. Por esta vía se da espacio a la aparición del complejo de castración.

El significante fálico

Segundo, por el lado del Significante fálico, aparece el falo como metáfora. La metáfora del falo en uno de sus aspectos, refiere al órgano sexual visible. En su otro aspecto refiere al primer significante. El falo es el significante del deseo del otro. Este significante fálico es misterioso ya que ambos sexos a la vez, lo poseen y no lo poseen y cada sexo en ficción, es el que puede asignar al otro, la presencia o ausencia de estos significantes fálicos.

Lógica del falo

Por la vía de la lógica del falo, ambos sexos entran en la trampa de la apariencia y el engaño, padeciendo de la ilusión de tener, lo que en el fondo no tienen. Esta proposición de la lógica fálica se complica, ya que el hombre es el que detenta el órgano de significación fálica. La mujer, al no detentarlo por razones anatómicas, se va a organizar y a quedar marcada por la incompletud, es decir por la <lógica del no-todo>. Esta lógica va a contribuir a la organización del carácter femenino, o llamada <esencia de lo femenino>.

Ser el falo del Otro

Tanto el hombre como la mujer, para gozar con el cuerpo del otro [goce fálico o también llamado goce de órgano]

tienen que transformar al otro, en sentido metafórico, en su falo. La mujer le da y le quita, el falo al hombre. Ambos sexos van a quedar marcados por la angustia de la diferencia de los sexos. Ambos se saben no portadores del falo y desean el falo del otro. La paradoja está, en que es el otro, el que le otorga el falo. En el fondo remite a la angustia de castración. Jaques Lacan en sus Escritos 1 [1958] dirá que lo real del goce sexual está en el falo, es decir, en aquello que no se tiene y que se encontrará en ficción, en el campo del otro. Dice: *... 'que el falo sea un significante es algo que impone, que sea en el lugar del otro, donde el sujeto tenga acceso a él. Pero como ese significante, no está allí, sino velado y como razón del deseo del otro, es ese deseo del otro, como tal, lo que al sujeto se le impone reconocer'.*

La relación entre los sexos

El falo es el significante destinado a designar en su conjunto los efectos del órgano. Así, el falo no es ni bueno, ni malo, ni externo, ni interno. El falo es un significante. Los efectos de su presencia producen una desviación de las necesidades del hombre. El hombre por el hecho de que habla, somete su deseo a la demanda. Las necesidades sexuales presentadas como demanda, van a retornar siempre parcialmente insatisfechas. Las relaciones sexuales en la pareja humana están atrapadas en este campo cerrado del deseo sexual. La dificultad surge en dos aspectos. Primero, la siempre insatisfecha demanda sexual plena y segunda, la duda sistemática del amor del otro por efecto de la falta en ser. El otro siempre se va a encontrar en tela de juicio, por la demanda inevitable de la prueba de amor. Como sabemos esta prueba de amor caerá siempre en lo imposible. La respuesta satisfactoria a esta prueba, solo puede surgir en el lugar del sujeto que la formula. Por lo tanto el interrogado siempre dará una respuesta insatisfactoria. La falta en ser, constitutiva del sujeto humano, pone de manifiesto que el sujeto y su otro

no podrán, ni pueden satisfacerse plenamente nunca. Como esta relación no puede llenar la falta en ser, y siendo el falo un significante deseado (para llenar esa falta), es por eso que se impone, que solo sea en el lugar del otro donde el sujeto tenga acceso ilusorio a ese falo tan deseado. Por eso Lacan dice, que el falo es el significante del deseo del otro. Es así inevitable que en ambos sexos el órgano de la significación pase a tomar un valor de fetiche.

El falo y la máscara de la apariencia

Ambos sexos tienen y no tienen el falo como significante. Como este significante aparece en el lugar del otro, es inevitable que ambos sexos entren en el juego de las apariencias. Este juego de apariencias y engaños fálicos entre los sexos, se enriquece y complejiza en la progresiva articulación social. Surgen ideales fálicos asignados arbitrariamente al ropaje y compartimiento de cada uno de los sexos. El hombre y la mujer no pueden escapar de esta dialéctica, solo hasta el momento en que todos los significantes cesan. Me refiero al momento de la copula sexual. En ese breve momento del coito se suspenden los significantes y por ende las máscaras. Los múltiples significantes fálicos reciben su vigencia en la necesidad que tiene el sujeto de pertenencia y de ser deseado/a por el otro. La máscara o también llamada apariencia significativa, coincide en el hombre con la tenencia del órgano de significación. La máscara en la mujer, sus significantes fálicos por los cuales desea ser deseada no corresponde con la tenencia del órgano de significación. La mujer es no-toda. La mujer encuentra la significación de su propio deseo, en el cuerpo de aquel a quién se dirige su demanda de amor. De nuevo el órgano fálico adquiere el valor de fetiche. Lacan plantea que en el juego del sexo, la mujer va a rechazar la parte esencial de su feminidad (ser no-toda), en su lugar mostrará su máscara y sus significantes fálicos. <Es

por lo que no és, que la mujer logra ser deseada> Escritos 1, Pág. 292.

Lógica de lo que no es fálico

El concepto de Fallo aplicado al funcionamiento del Aparato Mental fue utilizado desde los inicios del Psicoanálisis. En la teoría psicoanalítica la metáfora fálica fue introducida por Sigmund Freud ³⁴ ³⁵ ³⁶ quien utilizó inicialmente el concepto de Fallo como una metáfora del órgano sexual pene para simbolizar ciertas etapas del desarrollo, ciertos mecanismos y funciones mentales. Posteriormente fue Jacques Lacan ³⁷ ³⁸ quien lo complementó al referirse al Fallo como un significante. La metáfora fálica freudiana era utilizada para representar simbólicamente etapas y funciones que tenían esas características fálicas de poder y fuerza. Así aparecieron los conceptos de la fase fálica, falicismo primario y secundario, semblante fálico, madre fálica, objeto fálico, símbolo fálico, posición fálica y mujer fálica. Igualmente Freud introdujo el concepto de castración para representar también en forma de metáfora ciertas pérdidas o disminución de las funciones de poder y fuerza disminución de las capacidades mentales que por algún motivo perdían en ficción su característica fálica de poder y fuerza.

La Lógica del Fallo es diferente a la Lógica del odio. Existen muchas conductas y manifestaciones clínicas de hombres

³⁴ Sigmund Freud (1903): Tres ensayos sobre una teoría sexual. Obras Completas Vol. 7 Amorrortu Editores, BA.

³⁵ Sigmund Freud (1909): El pequeño Hans. Obras Completas Vol. 10 Amorrortu Editores, BA.

³⁶ Sigmund Freud (1923): La organización sexual infantil. Obras Completas Vol. 19 Amorrortu Editores, BA.

³⁷ Jacques Lacan (1958): La significación del Fallo. Escritos Vol. 2 Siglo-21 Editores, México.

³⁸ Jacques Lacan (1960): Ideas para un congreso sobre la feminidad. Escritos, Vol. 2 Siglo 21, México

y mujeres que despliegan fuerza y poder. Sin embargo estas manifestaciones no entran en el registro fálico. Me refiero a las manifestaciones propias de la violencia, sadismo, agresividad y destructividad humana. La destructividad humana no pertenece a la lógica del Fallo sino a la lógica del odio. En esta dialéctica del odio vamos a encontrar la conjunción desafortunada primero de la energía proveniente de la pulsión, segundo de los efectos desagradables de la frustración y tercero de los efectos desastrosos de la siempre presente envidia temprana. Esta combinatoria de pulsión, frustración y envidia nos abre el entendimiento a las diversas manifestaciones de la lógica del odio en los humanos. Nada que ver con el registro fálico.

Por otra parte encuentro que no toda violencia es negativa, ni para el individuo y ni para la sociedad. El sujeto tiene que tener el derecho a la defensa de su vida, de su familia y de su patrimonio. Esa defensa se ejerce, y a veces no queda otro camino, por vía del sadismo y la violencia. Lo que comúnmente se llama: en defensa propia. Pero como ya he dicho las otras formas de violencia, originadas en la tríada: pulsión, frustración y envidia, son dañinas a la persona y a la sociedad y como tal es clasificada por los códigos penales que diseña la sociedad de pares.

Capítulo 10

APARATO MENTAL Y LAS ESTRUCTURAS CLINICAS

Desde el inicio del Psicoanálisis en 1895 hasta aproximadamente 1950, la mayoría de los psicoanalistas eran médicos y provenían de la Psiquiatría, con sus notables excepciones. Por un lado su formación en las Escuelas de Medicina los marcaba con el modelo médico y su formación psiquiátrica los empujaba al enfoque fenomenológico. Así el psicoanálisis se encontraba atrapado y en cierta forma obligado a utilizar el modelo médico y a precisar fenomenológicamente sus entidades clínicas. Surge así la **psicopatología psicoanalítica** de base fenomenológica.

El texto enciclopédico psicoanalítico de Otto Fenichel, publicado al final de la guerra en New York en 1945, representa un esfuerzo para ordenar psicoanalíticamente, toda esta psicopatología fenomenológica. Esta contribución de Otto Fenichel ordena en forma coherente y clara las distintas aportaciones que sobre psicopatología psicoanalítica aparecían hasta esa fecha. Esta obra ofrece un beneficio pedagógico, a lo que entonces se llamaba psiquiatría dinámica y a los candidatos en los Institutos de Psicoanálisis, con el grave inconveniente, que cierra la búsqueda al dar por terminada y completa las definiciones y dinámicos de las entidades clínicas psicoanalíticas. También ofrece otro gran problema: su estudio va a perpetuar, a mí entender en forma negativa, el enfoque fenomenológico en la enseñanza psicoanalítica, ya que este texto, escrito por Fenichel, era de uso común en los Institutos de Psicoanálisis del mundo.

El enfoque fenomenológico también logra mantenerse por otra razón. Este enfoque fenomenológico permite exitosamente el ejercicio del psicoanálisis. Esto es así por lo siguiente. La presencia del material clínico psicoanalítico escuchado en sesión, requiere primero que nada de un

ordenamiento de los datos registrados. Este ordenamiento del material clínico que se hará de acuerdo a los conocimientos teóricos del analista, será siempre un ordenamiento fenomenológico, ya que es el fenómeno observado visual y auditivo el que va a ordenarse según sean las teorías del analista.

Este ordenamiento deja un sentido, ya que los síntomas comienzan a revelar su contenido oculto. Produce en el analista el ilusorio efecto de haber comprendido el sentido perdido de los síntomas. Desde este punto es indudable que el analista puede trabajar: puede interpretar lo que le ha sido revelado. Se abre así la posibilidad o no, de que el paciente se transforme en analizante. De esta manera la teoría psicoanalítica de base fenomenológica, ha sido utilizada exitosamente, para ordenar un sensible y producir un sentido. Nada mal, pero absolutamente insuficiente. El sensible puede ser engañoso y conducir a revelaciones erróneas, por lo tanto se requiere de algo más. En el estudio psicoanalítico del síntoma, es provechoso desprenderse progresivamente, y espero poder demostrarlo, del sensible como principal referencia. El peligro está, en que el sensible nos empuja, a una psicología de la consciencia. La apertura a lo invisible, al más allá de lo sensible, nos empuja a las especulaciones del inconsciente.

La nueva propuesta estructural topológica

¿Adónde nos lleva esto? A utilizar la misma lógica formal que se utiliza en la teoría fenomenológica, para construir hipótesis invisibles estructurales, que se sostienen sólo por la coherencia intrínseca de esta lógica formal. Estas hipótesis de la estructura inconsciente de las entidades clínicas pueden llegar a explicar y hacernos comprender síntomas y otras construcciones del inconsciente, aparentemente contradictorias, que serían insostenibles, con la simple psicopatología fenomenológica. Por ejemplo un paciente que muestra en su sintomatología: la realización de actos

sexuales perversos, permite hacernos la siguiente pregunta: ¿Este sujeto será un perverso estructural? ¿Será un acto perverso en un neurótico? ¿Será un acto perverso en un psicótico? La diferencia que responde estas preguntas, no surge del estudio de ese sensible fenomenológico: Los síntomas. Si no proviene del estudio de la dialéctica del deseo.

Las estructuras clínicas inconscientes

Estas preguntas pueden ser aceptadas fácilmente y no tiene problemas. Pero para sostener este enunciado con razonamientos lógicos y coherentes es necesario utilizar la lógica formal de las estructuras clínicas inconscientes. Por eso habría que preguntarse ¿qué define desde la estructura: a una neurosis, o una psicosis, o a una perversión? La proposición estructural se apoya en la proposición fenomenológica, para luego desprenderse y sostenerse con su propio razonamiento lógico intrínseco. Soy de los que creen que ésta lógica de las estructuras inconscientes debe poder amarrarse nuevamente con lo fenomenológico a través del hecho clínico.

Lacan propone que desde el punto de vista estructural y siguiendo la lógica del Fallo, la lógica del objeto y la lógica de la angustia, solo es posible concebir tres estructuras clínicas inconscientes. La **estructura neurótica** [histeria y obsesiva] fundamentada en el mecanismo mental de la represión. La **estructura perversa** propia de las perversiones sexuales fundamentada en el mecanismo mental de la desmentida de la diferencia anatómica de los sexos. Y la **estructura psicótica** fundamentada en el mecanismo mental de la forclusión del significante Nombre del Padre.

BIBLIOGRAFIA GENERAL CONSULTADA

- BION, W. (1963): Elementos de Psicoanálisis.
Editorial Horme, Buenos Aires, 1966
- BION, W. (1963): La función Reverie
en 'Learning from experience'
Heinemann, London. 1963
- BION, W. R. (1967): Atención e interpretación
Editorial Paidos, Buenos Aires. 1974
- BLEGER, J. (1967): Simbiosis y ambigüedad.
Editorial Paidos. Buenos Aires, 1967
- DOR, J. (1985): Introducción a la lectura de Lacan.
Gedisa Editorial, Barcelona España, 1994
- FERRATER MORA, J. (1983): Diccionario de Filosofía.
Alianza Editorial, Madrid, 1983
- HANLY, C. (1992): The problem of truth in applied psychoanalysis.
Guilford press. New York, 1992
- ISSAC, A. (1984): Oxford Science Dictionary.
Oxford University Press, England, 1991.
- FREUD, S. (1893): Los mecanismos psíquicos en la histeria.
Aparece en 'Estudios sobre la Histeria' Vol. 3
Ammorortu, Buenos Aires, 1965
- FREUD, S. (1903): Tres ensayos sobre una teoría sexual.
Obras Completas Vol. 7 Amorrortu Editores, BA.
- FREUD, S. (1923): La organización sexual infantil.
Obras Completas Vol. 19 Amorrortu Editores, BA.
- FREUD, S. (1895): Estudios sobre la Histeria.
Obras Completas. Amorrortu Editores. T.2. B.A. 1967
- FREUD, S. (1900): La interpretación de los Sueños.
Obras Completas. Amorrortu. T.5. Buenos Aires, 1967.
- FREUD, S. (1900): Lo inconsciente y la conciencia.
en La interpretación de los sueños. capítulo 7, tomo 5.
- FREUD, S. [1903]: Tres ensayos sobre una teoría sexual
Obras completas. Amorrortu Editores Buenos Aires, 1967
OC Vol. 10 Amorrortu Editores, B.A. 1979
- FREUD, S. (1909): Observaciones sobre los ataques histéricos.
OC Tomo 10, Amorrortu Editores. BA, 1967
- FREUD, S. (1009): El hombre de las ratas.
OC Tomo 10, Amorrortu editores. Buenos Aires, 1967
- FREUD, S. (1913): Sobre psicoanálisis.
OC Vol. 12 Amorrortu Ediciones, Buenos Aires, 1976.
- FREUD, S. (1914): Introducción al Narcisismo.
OC Vol.14 Amorrortu editores. Buenos Aires, 1979.

- FREUD, S. (1915): Las Pulsiones y sus destinos.
Obras Completas. Amorrortu Vol.14 Buenos Aires, 1979
- FREUD, S. (1915): Lo inconsciente.
Aparece en los trabajos de <Metapsicología>
OC Tomo XIV. Amorrortu B. A. 1979.
- FREUD, S. (1917): Conferencias introductorias.
Obras Completas. Amorrortu Editores.
Buenos Aires, 1967
- FREUD, S. (1917): Duelo y Melancolía.
Obras Completas. Amorrortu, Vol. XIV. Buenos Aires
- FREUD, S. (1920): Más allá del principio del placer.
Obras Completas. Vol.17 Amorrortu editores
Buenos Aires, 1979.
- FREUD, S. (1921): Sobre la sexualidad femenina.
OC Amorrortu Editores. Tomo 21BA, 1978
- FREUD, S. (1923): El Yo y el Ello
Tomo 22. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1967.
- FREUD, S. (1923): Inhibición, síntoma y angustia.
Tomo 23, Amorrortu Editores, BA, 1967
- FREUD, S. (1923): Conciencia e inconsciente.
en <El Yo y el Ello> tomo 19 O. C. Amorrortu 1979.
- FREUD, S. (1923): La organización sexual infantil.
OC Vol. 19 Amorrortu Buenos Aires, 1967
- FREUD, S. (1924): La disolución del complejo de Edipo.
O.C. Tomo 19, Amorrortu Buenos Aires 1979.
- FREUD, S. (1926): Represión y defensa: apéndice A
Aparece en <Inhibición, síntoma y angustia>
OC Amorrortu Editores, Tomo 20, BA 1979.
- FREUD, S. (1932): Nuevas conferencias introductorias.
Vol.22 O.C. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1979
- FREUD, S. (1932): La descomposición de la personalidad
Psíquica. Aparece en la <31ª Conferencia>
Tomo XXII, página 53. O.C. Amorrortu BA. 1979.
- FREUD, S. (1939): El aparato psíquico.
en el <Esquema de Psicoanálisis>
Tomo XXIII, página 143. O.C. Amorrortu B>A> 1979
- FREUD, S. [1939]: Esquema de Psicoanálisis
OC T. 23 Amorrortu Buenos Aires, 1967
- KLEIN, M. (1932): Psicoanálisis de Niños.
Obras completas. Editorial Paidós. B.A. 1977
- KLEIN, M. (1932): El Edipo de la niña.
En Psicoanálisis de niños.
Paidós, Buenos Aires, 1944
- KLEIN, M. (1945): El complejo de Edipo a la luz de las ansiedades
tempranas. En Contribuciones al Psicoanálisis.
Paidós. Buenos Aires. 1964

- KLEIN, M. (1952): Algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del lactante. Obras completas. Paidós. Buenos Aires, 1977
- KLEIN, M. (1957): Envidia y Gratitude. Editorial Paidós, Buenos Aires. 1959
- LACAN, Jacques (1958): La significación del Falo. Escritos Vol. 2 Siglo-21 Editores, México.
- LACAN, J. (1936): Más allá del principio de realidad. Escritos Vol. 1 [Capítulo 2] Siglo XXI Editores. Mexico, 1966.
- LACAN, J. (1949) Estadio del Espejo. Escritos Vol.1. Siglo XXI Editores, Mexico, 1971
- LACAN, J. (1953): Función y campo de la palabra y del lenguaje en Psicoanálisis [Discurso de Roma] Aparece en el capítulo 4, Escritos-1 Siglo XXI Editores. Mexico, 1966.
- LACAN, J. (1953): Los escritos técnicos de Freud Seminario 1. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1989.
- LACAN, J. (1955). El Yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Seminario 2 Editorial Paidós. Buenos Aires, 1983
- LACAN, J. (1955): La carta robada. Escritos 1, Siglo XXI Editores. Mexico, 1985
- LACAN, J. [1955]: Las psicosis Seminario 3. Editorial Paidós Buenos Aires, 1989
- LACAN, J. (1956): De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Escritos 2, Siglo XXI Editores. Mexico, 1985
- LACAN, J. (1957): Las formaciones del Inconsciente Seminario 5. Editorial Paidós Buenos Aires, 1998
- LACAN, J. (1958): El deseo y su interpretación. Seminario 6. Inédito. Copia mimeografiada. Caracas
- LACAN, J. [1960]: La identificación Seminario 9. Inédito, mimeografiado. Buenos Aires, 1990
- LACAN, J. (1960): Subversión del sujeto y dialéctica del deseo. Escritos-2. Siglo 21 Editores, Mexico. 1978.
- LACAN, J. (1961): La angustia. Seminario 10, Inédito.
- LACAN, J. (1964): Los cuatro conceptos fundamentales. Seminario 11. Editorial Paidós, Buenos Aires. 1989.
- LACAN, J. (1973): El Saber y la Verdad. Seminario 20 (Aún). Editorial Paidós, Buenos Aires. 1981.
- LACAN, J. (1974): RSI Seminario 22. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1982
- LACAN, J. (1975): El sinthome. Seminario 23. Copia Mimeografiada. Buenos Aires, 1987
- LACAN, J. (1979): La Topología y el Tiempo. Seminario 27. Mimeo en español. Caracas, 1981.

- LANDER, R. (1980): La aparición del espacio psíquico interno
Revista de Psicoanálisis (Asovep). Vol. 1: 43, 1984
- LANDER, R. (1985): Destino de las identificaciones
Revista de Psicoanálisis Asovep. Vol. 2: 69, 1985
- LANDER, R. (1986): Desarrollo temprano de la realidad
Revista de Psicoanálisis Asovep Vol. 3: 07, 1988
- LANDER, R. (1992): La organización Sexual.
en 'La perversión en la práctica Psicoanalítica'.
Editorial Psicoanalítica. Caracas, 1994
- LANDER, R. (1993): La constitución del sujeto.
Trópicos, Revista de Psicoanálisis. Vol. 3: 43, 1994. Caracas
- LANDER, R. (1998): Dos huecos y una falta.
Presentado en el ciclo sobre Psicosis. SPC Inédito.
Mimeografiado (1998).
- LANDER, R.: (2001): Lógica del Goce.
Presentado en la SPC. Versión mimeografiada. Caracas, 2001
- LANDER, R. (2003): Experiencia Subjetiva y Lógica del otro
Editorial Psicoanalítica. Editorial Psicoanalítica. Caracas, 2014
- LANDER, R. (2004): Lógica de la proposición borromea
Presentado en el Congreso FEPAL, Mexico.
- LANDER, R. (2005): Lógica de la suplencia
Presentado en la SPC Versión mimeografiada. Caracas.
- LANDER, R. (2010): Efectos de las teorías de Lacan en el Psicoanálisis
no lacaniano. Editorial Psicoanalítica. Caracas, 2010
- LANDER, R. (2014): Psicoanálisis: Teoría de la técnica.
Editorial Psicoanalítica. Editorial Psicoanalítica. Caracas, 2014
- MILLER, J.A. (1965): Acción de la Estructura
Matemas I, página 7. Manantial Ed. Buenos Aires. 1987.
- MILLER, J.A. (1985): La Topología en la enseñanza de Lacan
Matemas I, Ed. Manantial Buenos Aires. 1987.
- MILLER, J.A. (1986): S'truc-dure.
Matemas I. Ed. Manantial Buenos Aires, 1987.
- NASIO, J. D. (1995): Cinco lecciones sobre la teoría de Lacan.
Gedisa Editorial. Barcelona, España. 1995
- WINNICOTT, D. (1953): Transitional object and Transitional
phenomena. IJPA Vol. 24 London. 1954.