

EOL • VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2020 • DE 18 A 21

Cartel Cuerpo en la enseñanza de Lacan. **Más Uno** Liliana Aguilar. **Integrantes** Andrea Boasso, Silvia Quinteros, Maite Aguerregoyen, Mariela Flores. **Rasgo** Síntoma y acontecimiento de cuerpo

Síntoma, cuerpo y marca traumática del goce.

Mariela Flores (psmflores07@yahoo.com.ar) - Córdoba

Este escrito surge de un bricolaje de lecturas balizado por la afirmación de Lacan: “Dejemos al síntoma en lo que es: un acontecimiento de cuerpo, ligado a que: se lo tiene.”¹

Puntuar la frase permite una primera escansión. Acontecimiento de cuerpo es una expresión de Lacan que aparece por única vez en un escrito tardío sobre Joyce, que nunca fue un analizante pero que le permitió establecer giros lógicos y teóricos que impactaron en la experiencia psicoanalítica del final de su enseñanza.

Esta frase asocia al síntoma con el cuerpo, asociación no del todo inmediata, al leer el sentido de los síntomas como efecto del significante. Para dilucidar esto, es importante recordar que el núcleo del síntoma es el goce. Sin satisfacción pulsional no hay síntoma, para gozar hace falta un cuerpo, y tener un cuerpo no es algo que va de suyo, siendo incluso algo a producir en un análisis.

Lo que se conoce como última enseñanza hunde sus raíces a partir del seminario *Aún*, siendo *El sinthome* el que permite una torsión clave en los conceptos lacanianos.

Segunda escansión: el síntoma contiene los elementos y la encarnadura misma del trauma, del choque singular entre *lalengua* y el cuerpo. La definición misma de acontecimiento de cuerpo es una condensación, se trata de acontecimientos de discurso que dejaron huellas en el cuerpo, que perturban al cuerpo y hacen síntoma...² Que haya traumatismo significa que “la desarmonía es originaria, que el sonido de *lalengua* jamás es armónico. Lo único que se puede hacer con *lalengua* es convertirla en una obra”. Es Joyce, quien evidencia un modo singular de elaborar lo verdaderamente traumático: la relación del sujeto a *lalengua*.

Hablar con el cuerpo es el síntoma analítico por excelencia. “Hablo con mi cuerpo, y sin saber. Luego, digo siempre más de lo que sé. [...] Lo que habla sin saber me vuelve sujeto del verbo”.³ Al *parlêtre* le pasan cosas con su cuerpo, pero es el neurótico quien mantiene una relación de adoración con él, sostenida en la creencia de que *se lo tiene*. Consistencia mental, proporcionada por el Imaginario corporal, sujeta siempre a los embates de lo Real del cuerpo. Es de esta relación con el cuerpo, de la

que Joyce se exceptúa. Siendo la escritura del ego, en la producción de un nombre propio lo que viene a suplirla: Joyce, el *sínthoma*.

Una tercera escansión, es el síntoma reducido a su vocación de letra, lo que Lacan llamó *sinthome*. En el análisis “nos aliviarnos en la medida en que comenzamos a leer el acontecimiento de cuerpo. Pero [...] siempre tropezamos con lo ilegible”,⁴ con un límite que sólo se podrá cercar, aislar. Se trataría de cernir un significante próximo a lo inédito de la lengua. Ir de los dichos al decir y del relato a la lógica, que supo aislar ese detalle precioso que es la letra. El concepto de letra se hizo para superar la dicotomía del significante y del objeto”.⁵ “Verificar que hay del Uno, cuyo reflejo se presenta como un destello de real”.⁶

Nota: Frente al acontecimiento pandemia, la presencia remota de los cuerpos no quedó inmutable y más allá de poner a prueba la transferencia de trabajo, provocó el deseo de pensar la perspectiva del “analista *sinthome*” en un próximo cartel.

Notas

¹ Lacan, J., (1975) Joyce el síntoma. *Otros escritos*. Buenos Aires. Paidós. 2012, p. 595.

² Miller, J.-A., *Biología lacaniana*. Buenos Aires. Colección Diva. 2002, pp. 75-76.

³ Lacan, J., (1972-1973) *El seminario, libro 20. Aún*. Buenos Aires. Paidós. 1998, p. 144.

⁴ Miller, J.-A., (2004-2005) *Piezas sueltas*. Buenos Aires. Paidós. 2013, p. 49.

⁵ Miller, J.-A., *Biología lacaniana, op. cit.*, p. 49.

⁶ Wolodarsky, D., Cómo pasa el pase. *Lacanian* N° 22. Revista de psicoanálisis. Buenos Aires. Grama. 2017, pp. 78-79.