

hiperconectados

Los psicoanalistas frente a los lazos virtuales

XXV JORNADAS ANUALES DE LA EOL

CON LA PARTICIPACIÓN DE MIQUEL BASSOLS

29 y 30 de octubre de 2016 > Hotel Panamericano - Carlos Pellegrini 551 CABA

Informes > Escuela de la Orientación Lacaniana: (54.11) 47735440 / www.eol.org.ar

Índice

• Argumento	3
• Ejes temáticos	6
• Contribuciones	8
• Staff	63
• Bibliografía	64
• Programa	99

Argumento

Hiperconectados Los psicoanalistas frente a los lazos virtuales

Las jornadas *Hiperconectados* se inscriben en la serie que Jacques-Alain Miller orientó en los últimos congresos de la AMP, desde “*los objetos a en la clínica psicoanalítica*” hasta “*el Cuerpo hablante*”.

La hiperconexión es ante todo Hipertexto e imagen, es el índice del cambio operado en la civilización que al privilegiar un sentido por sobre otro, nos muestra el triunfo de lo visual, cuyas consecuencias para los seres hablantes debemos investigar e interpretar.

Hace poco más de 20 años Sir Tim Berners-Lee creó la *www* - world wide web - el sistema de documentos interconectados de hipertextos. Un hipertexto en informática, es el nombre que recibe el texto que, en la pantalla de un dispositivo electrónico, conduce a otro texto relacionado, lo que forma una red. La red es una sintaxis de grado cero entre palabras e imágenes, en la que las combinaciones entre términos pueden dispersarse en todos los sentidos, deslizarse en cualquier dirección, como una metonimia arborescente, sin líneas de subordinación jerárquica.

Este índice : constituye en sí mismo un sistema de organización y presentación de datos que se basa en la vinculación de fragmentos textuales o gráficos a otros fragmentos, lo cual permite al usuario acceder a la información desde cualquiera de los distintos ítems relacionados. Esto no impide, sino que anida, la otra forma de conexión, oscura, prohibida, misteriosa, la llamada Deep Web.

Los importantes avances del saber tecnológico se insertan en la vida cotidiana de los seres hablantes modificando la relación que se tiene con la función y el campo de la palabra y el lenguaje, lo que incluye la manera en que la lengua muerde el cuerpo.

Ello nos lleva a interrogar la manera en que los analistas abordamos los lazos virtuales, la forma de considerar ese real que puede desbocarse si tiene el apoyo del discurso científico.

Allí el psicoanalista está para hacerle frente, y lo hace interesándose en aprender la lengua del Otro, ya que es allí donde entendemos “el caldo del lenguaje en que el sujeto viene a caer sumergido” [1]. Hoy eso se llama inmersión y es la manera en que el parlêtre entra en las redes. Año a año, palabras provenientes de la red aumentan los diccionarios con sentidos logrados y de amplia circulación, eso que no deja de producir retoques de *lalengua*.

A los analistas corresponde preguntarnos: ¿cómo están implicados los cuerpos en la hiperconexión si la red no supone una presencia real?

Sabemos que en el psicoanálisis es necesaria la presencia del cuerpo del analista. “Cuando usted va a encontrarse con un psicoanalista, encuentra un partenaire. Un partenaire nuevo, que no había encontrado en su vida, y con quien va a jugar una nueva partida. Para que esta partida tenga lugar, es preciso que ambos, usted y él, estén allí en persona. Y la partida se juega exclusivamente en la palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué se añade a su vida esta partida que hay que jugar y este partenaire de palabra, este interlocutor suplementario que además habla tan poco? Se lo hace cuando uno no

encuentra sus partenaires en la vida.”[2]

Ello nos lleva a investigar si ha ingresado la hiperconexión en nuestra práctica y de qué manera. Implica interrogar el quehacer de cada analista acerca de su posición frente al inconsciente, la interpretación, la transferencia y el acto. A la vez elucidar las soluciones singulares que el *parlêtre* construye, que van desde un uso “pragmático” de las redes hasta esas soluciones en las que el aislamiento, la desconexión del mundo real son su norma, y conllevan estragos subjetivos muy profundos. [3]

Hiperconectados es la manera en que la globalización viene a nombrar la percepción de un encadenamiento, que oscila entre la experiencia del borramiento de las distinciones de tiempo y espacio, así como de cierta ilusión de comunidad. Ello, sin embargo, produce una especie de iridiscencia, una reverberación, un eco de la experiencia en los cuerpos.

Los lazos virtuales

“Este mundo, el mismo para todos, no ha sido hecho por los dioses, ni por los hombres, sino que fue, es y será eternamente fuego, que se enciende y se extingue según medida”. [4]

La banalización de los productos culturales, convertidos en artículos de consumo, “nuevos gadgets y todos esos aparatos que nos ocupan, son, en efecto, en sentido propiamente lacaniano, objetos de la sublimación. Son objetos que se añaden: que es exactamente el valor del término plus de goce introducido por Lacan. Es decir, que en esta categoría no tenemos únicamente los objetos que vienen del cuerpo y se pierden por el cuerpo, por naturaleza o por la incidencia de lo simbólico, sino que tenemos también, objetos que repercuten sobre los primeros objetos bajo formas diversas. La cuestión es saber si esos objetos nuevos lo son completamente, o si son solamente formas retomadas de objetos *a* primordiales.”[5]

Interrogar las relaciones que establece el *parlêtre* con ellos permitirá a su vez profundizar la relación entre cuerpo y plus de goce, además de interrogar si la hiperconexión pone en juego una nueva sustancia gozante o es la superficie en que se apoya la sustancia gozante.

“La humanidad está involucrada y cayó en esta nueva bebida.”[6]

Nueva bebida que interviene de diversas maneras en los lazos. Asistimos a una suerte de agotamiento de los mecanismos que sustentan el lazo social, la radicalización de ello es la presencia de la disgregación que se instala tanto en la esfera más íntima de un sujeto, hasta en el intercambio de la vida social generada por las cercanías artificiales y artificiosas. Que consumen sueños prêt-à-porter.

En tanto articulación discursiva, la red también promueve y regula los lazos entre sujetos, y entonces deviene plural y se apellida “sociales”.

En tanto modalidad contemporánea del lazo social, las redes también juegan un papel central en la disputa por el sentido, no en vano la contienda política se mide en tweets, y un *trending topic* puede llegar a torcer los resultados en unas elecciones. Las redes sociales son también el terreno de una forma de vigilancia voluntaria, hecha en casa.

Interesa al psicoanálisis de los sujetos *Hiperconectados* indagar la relación que establecen con S(A/),

es decir con la experiencia de lo que no puede decirse, de lo impronunciable, de lo indecible.

En las redes se intenta hacer representable la no-relación, tratando de resolver bajo un modo simbólico-imaginario de nuevo cuño, las dificultades que se le plantea al *parlêtre* frente a ello.

Nos encontramos con múltiples interrogantes, distintos vértices, distintos matices que hacen también a una política del síntoma desde donde cernir un real que permite decir: *Hiperconectados*, eso ayuda a nuestra comunidad, nos sirve a las conversaciones, a los intercambios, al tratamiento de los trozos de real que cada uno encuentra en su práctica, le hace bien a la AMP y por ello las Jornadas de la Escuela de la Orientación Lacaniana muestran que el psicoanálisis está en un movimiento permanente, abierto a la invención, que puede apresar el mundo respirando con él. “El psicoanálisis es el pulmón artificial gracias al cual intentamos asumir el goce que es necesario encontrar en el hablar para que la historia continúe”. *J. Lacan [7]*

Alejandro Daumas y Ricardo Seldes*

NOTAS

* El argumento ha contado con la colaboración de Cecilia González, Alma Pérez Abella, Raquel Vargas, Celeste Viñal y el invaluable aporte de la Comisión de Bibliografía y Referencias.

1. Lacan, Jacques, (1976–1977), Seminario 24: L'insu que Sait de l'une–bévue s'aile à mourre. Inédito, clase del 19/4/77.
2. Jacques Alain Miller- La invención del partenaire
3. Solo como una pincelada basta ver el documental de Netflix, “Web Junkie” Con el argumento que en los 70 refería a la adicción a la heroína, este documental chino, muestra la adicción a las redes de niños y jóvenes que pierden hasta la vida en ello.
4. Heráclito fragmento 30 - Obras completas
5. Jaques Alain Miller - El Otro sin Otro - Presentación del Congreso de la NLS en Gand (mayo de 2014), “Le sujet psychotique à l'époque Geek”.
6. Interview Jacques-Alain Miller « *Votre oeil est subjugué tandis que votre tête est mise au Dodo.* » “La debilidad mental del ser humano tiende precisamente que lo que siempre ve, bajo dos planos a la vez, real e imaginario, ser y debe ser: sueña su vida con los ojos abiertos. Estos datos antropológicos, las nuevas tecnologías asumen el control para manejar tu sueño, despierto, con una precisión y una capacidad inédita hasta ahora.”
7. Jaques Lacan, 1973 (Declaración a France Culture)

Ejes temáticos

Hiperconectados - Los Psicoanalistas frente a los lazos virtuales

El analista y su práctica

El concepto de inconsciente, ¿sus equívocos en red?
El lugar de la interpretación frente a la proliferación de sentido.
La transferencia, el Sujeto supuesto Saber y las redes.
Los discursos: el discurso del analista y la red (Enjambre).
Lo íntimo, lo secreto y lo público.
El analista: apocalíptico, integrado, o...?

Los objetos, los gadgets y el analista

Realidad - Virtualidad: ¿qué defensa?
El objeto escópico y la omnivigencia en la red.
Incidencias de los objetos gadget en la práctica analítica.
¿Hay nuevos semblantes forjados en la red?
El cuerpo entre conexión -fijación- y ficcionalización.

Errancias y anudamientos en los usos de la red

El niño y los gadgets.
Conexiones y desconexiones en la adolescencia.
Las soluciones prêt-à-porter.
El sujeto y el mercado: la adicción al objeto técnico como obturador de la castración.
Lógicas de la segregación en tiempos virtuales.
El goce del horror como espectáculo (Deep Web, snuff).

Lazos Virtuales

El amor y la sexualidad en la red. (Pornografía, goces solitarios).
Nuevos modos de encuentro y desencuentro.
Los escenarios amorosos alternativos. (El speed dating, El speed living, entre otros).

Identificación, narcisismo y virtualidad.
Nuevas formas de goce: entre las palabras y los gadgets.
Posibilidades e inventos en la (des)-localización subjetiva.

Contribuciones

Intimidad a la vista

Ana Zambianchi

Gabriel García Márquez, dice que todos tenemos una vida pública, una privada y una secreta.

¿No somos acaso los psicoanalistas los que alojamos y damos lugar a que la vida, secreta e íntima, se despliegue?

En el año 2010, G Wacjman comienza su libro “el ojo absoluto” con una afirmación: “Una mutación sin precedentes está teniendo lugar en la historia de los hombres. Ella cambia nuestra relación con el mundo, con nuestro cuerpo, hasta con nuestro ser. Esa mutación no se realiza en secreto, sino ante nuestra vista.”.

Desde nuestro hacer resguardamos, defendemos el espacio íntimo, cuya vecindad con lo secreto nos permite hacer lugar allí a un sujeto que nos habla de su goce. Las pantallas y la hiperconectividad nos eclipsan en una falsa idea que asocia el ver más con el conocer más al otro.

Sin embargo los desencuentros, lo impredecible del otro al que nunca se lo encuentra donde se lo espera, da lugar a la angustia que abre la puerta de la subjetividad. Hacemos uso de la conectividad para localizar allí a nuestro sujeto y su vínculo con el objeto, la relación de lo íntimo con lo extimo.

Una joven indignada comenta que con su pareja se habían retirado de una reunión de amigos suyos, porque él estaba cansado. Al día siguiente ve en el FB una foto de su novio con sus amigos luego de que la dejara en su casa. Sobre ello monta una escena de celos típica.

Si bien los elementos de espiar al otro y controlar son de la época, no dejan de ser una versión de la pregunta sobre la mujer y su goce.

Contribuciones

Efectos de época

Christian Rios

Vuelvo enseguida

¿Cambió la lógica amorosa en el desplazamiento que va de la sociedad del nombre del padre a la sociedad de la hiperconexión? Tal vez, la ciencia ficción, en su intento de cernir el real forcluído por el discurso científico, nos permita situar al menos uno de los efectos de dicho desplazamiento.

En el primer episodio, de la segunda temporada, de Black Mirror, –denominado *Be Right Back*, *Vuelvo enseguida*– Martha, ante la muerte de su pareja, es inscrita en un sistema web que, a partir de la recopilación de datos de su ex pareja, la hiperconecta con la versión *online* de su partenaire.

Chat, llamadas telefónicas... Él está allí, o al menos sus datos, para ella. Pero esto no alcanza y da un paso más. Recibe, vía encomienda, un cuerpo sintético.

A los datos en sistema se le suma un cuerpo, cabe aclarar: no el del psicoanálisis. Faltan sus equívocos, sus lapsus, sus chistes, la inhibición, el síntoma, la angustia, el efecto de afecto, la soledad ¿y por qué no?, también su desconexión.

En este ejemplo, el prefijo *híper* muestra el plus de goce en juego en la hiperconexión, aquel que insiste en el intento de suturar la no relación sexual.

Contribuciones

¿Instrumentos?

Claudia Castillo

XXV Jornadas de la EOL, “Hiperconectados, los psicoanalistas frente a los lazos sociales

Pregunta: ¿Qué usos hacen los niños y los adolescentes del gadget hiperconectados?

En principio, me parece que habría que distinguir niños de adolescentes, ya que en ese pasaje que implica la *metamorfosis de la pubertad*, con todo lo que esta “despierta”, los cambios en el cuerpo, la intrincada relación con el otro sexo y la posibilidad, aunque en algunos casos parezca remota, de habitar un cuerpo que sea capaz de procrear, necesariamente modifica la posición del sujeto frente al goce.

En cuanto a los niños, observo un uso de los *gadgets* que acontece desde una edad cada vez más temprana. Una madre dice: “Le pongo la *tablet* con dibujitos y se queda encantada”, refiriéndose a su hija de menos de un año.

Después están los varoncitos que tienen un gusto especial por los videojuegos, ya sea la *play-station* en sus múltiples versiones, cada vez más sofisticadas, las *Xbox*, una de las últimas es la 360, hasta donde me he enterado, tal vez ya ha salido otra versión mientras estoy escribiendo, y la Nintendo Wii.

También aquí hay niños/niñas, ya que las últimas prefieren la Wii y los otros mueren por juegos de aventura o de fútbol que acontecen en la play.

Los que se acercan a la pubertad, además de estar parcos, y cada vez más “pavos”, prefieren la moda *Youtube*. Son consumidores de *youtubers*, de aquí, de Uruguay, de México, pero además aman tener sus propios seguidores con los propios videos que ellos suben. Es interesante, como chicos muy tímidos, en la “realidad” cotidiana, pueden ser verdaderos astros del *Youtube*, cotizando en el mercado con un número importante de seguidores.

Queda por hablar de los adolescentes, verdaderos consumidores y usuarios de casi todo lo que las redes ofrecen, *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, (no tanto dicen que es para gente más grande), *WhatsApp Messenger* y la lista sigue. Hay mucho para decir al respecto, incluso del modo en que estos ¿instrumentos? se meten en la clínica, pero eso será objeto de otra colaboración.

12 de septiembre 2016

Contribuciones

Amparo imaginario

Claudia Lijtinstens

¿Qué usos hacen los niños y adolescentes del *gadget*?

La primacía de lo imaginario y la “virtualidad” de la comunicación actual, la infinidad de objetos tecnológicos y la velocidad cada vez mayor en el acceso a las redes, conforman hoy para los niños y jóvenes un lugar de transmisión de un saber, una vía identificatoria que crea la ilusión de un amparo imaginario, haciendo existir una comunidad virtual.

Emplazándose como un *saber hacer* inequívoco sobre un objeto, sobre una destreza o habilidad, se despliegan como abanicos identificatorios, en los que niños y adolescentes examinan significantes a los que adherirse, reproduciendo nominaciones o “perfiles” imaginarios que sólo exaltan el anonimato.

Los medios de comunicación funcionan más bien como “tutoriales”, como *medios masivos de “identificación”*, especialmente cuando los referentes familiares permanecen sumergidos en esa llamativa simetría inter-generacional que impide localizar una significación que detenga esa deriva identificatoria.

Por otro lado, las pantallas, funcionan como sorprendentes defensas en las que los niños permanecen capturados en un goce especular, en una inmersión casi absoluta en la imagen, creando la ilusión de hacer desaparecer el cuerpo y sus afectos, sumiéndolo en un goce auto-erótico.

Considero que es necesario leer el lugar de esos objetos en el decir de cada niño para calcular el uso necesario o contingente del mismo, en relación a un anclaje o anudamiento sintomático.

Contribuciones

Técnica y Religión

Daniel Omar Senderey

Lo propio de las tecnociencias es la producción de nuevos objetos, que han venido al lugar del objeto religioso. Objetos ligados a la vida de los seres humanos y elevados a la dignidad de la cosa sagrada.

La ciencia viene al lugar de la religión, a encarnar un sujeto supuesto creer promoviendo una nueva creencia centrada en su supuesta autoridad no exenta de efectos cada vez más difíciles de soportar por los seres hablantes.

Como Lacan señaló el avance de la ciencia es tan arrollador y productor de un real arrasador que la religión se impondrá como un necesario refugio de sentido.

En la coyuntura actual de nuestra civilización ciencia y religión se anudan en el sentido. Cuanto más la ciencia gana terreno sobre lo real con la producción de nuevos objetos técnicos, y que cierta vertiente científicista intenta reemplazar lo religioso, más el sentido religioso inagotable e indestructible recicla esos objetos con su maquinaria de producción de sentido. La ciencia colabora sin saberlo, al boom del sentido religioso.

La época actual es una batalla del sentido entre técnica y religión Pero los dos bandos no siempre son incompatibles: el sentido del imperio religioso y del imperio técnico se encuentran hoy en muchos ámbitos.

Contribuciones

Espejos

Elvira Dianno

Impiedad del tiempo

Los espejos rotos traen la desgracia, eso debió haber pensado Masao, el pintor que al buscar en el espejo a su mujer muerta no la halló. Solo su rostro abruptamente envejecido le salió al encuentro y - al estrellar el espejo contra el suelo - “un rocío de partículas de diamantes volaban en todas direcciones, mirando alrededor, vio que todas las cosas habían sido borradas, reducidas a una neblina de la nada”[1]. Quemó los lienzos de los retratos de su mujer-modelo, inútilmente eternizada. Veló y copuló su cuerpo hasta que las larvas trituraron sus órganos, convertidos en polvo de pétalos de flores blancas en el jardín. Todo el mundo orgánico a su alrededor se desintegraba y desvanecía por “los cambios traídos por el tiempo al drama cósmico”[2]. Roto el espejismo, el tiempo -sin la piedad que lo real no vela- esfumó su presencia.

NOTAS

1. Kusama, Yayoi “*Acacia olor a muerte*”, en *Acacia olor a muerte*, Ed. Mansalva, Buenos Aires, 2013, pag. 91.
2. Op.cit. pag. 82.

Contribuciones

El analista curioso

Eugenia Molina

¿Se forjan nuevos semblantes en la red?

La pregunta sobre si se forjan nuevos semblantes en la red, me remitió casi inmediatamente al eje de las Jornadas que toma al analista apocalíptico, integrado, o....

Claramente no tengo una respuesta, pero me atrevo a decir que el analista horrorizado ante la web y su uso, no es el que Lacan imaginó al proponer un analista a la altura de la época. Tampoco ese de “*In therapy*”, que obscenamente exponía su vida ante los pacientes.

Si el goce solo se interpela a partir de un semblante, me inclino por el semblante del analista integrado, o tal vez mejor, del analista curioso, que no retrocede ante la vida *on-line*, sirviéndose de esa gran red de hiperconexión, sólo con el fin de localizar allí, un real en juego, un modo de goce de ese serhablante que nos demanda.

Tal vez y muy apresuradamente, podría responder que sí existen nuevos semblantes del analista y su relación a las redes y los lazos virtuales, a condición de que algo no cambie: el movimiento y la dirección del discurso analítico.

Contribuciones

Palabra verdadera

Gabriela Basz

¿Qué usos hacen los niños y los adolescentes del gadget?

Tomando la vía abierta por Miller y Laurent en “Acerca del tsunami digital”, en relación a una voluntad anónima, que opera a través del significante digital, nos preguntamos qué opinan los propios adolescentes.

“Hay mucho tráfico de información, esto le sirve a las empresas para vender, y a los adultos para controlar. En esto habría que preguntarse cómo los gadgets nos usan a nosotros y no al revés”

“Se vuelve muy fuerte la fantasía de estar diciendo algo al mundo: un amigo gay salió del closet por facebook y tuvo respuestas buenas, pero también cosas terribles”

“Antes se creía que la privacidad era un valor y evidentemente la gente disfruta de no tener privacidad”

Cuando esa voluntad anónima irrumpe de manera abrupta y hay una consulta, se tratará de ofrecer un partener ligado a la intimidad. Tanto en el sentido de lo propio, lo resguardado, lo secreto, como de “intimar” a la palabra verdadera. En el análisis, lo que vaya operando, (interpretar, desanudar, soltar) será con sumo cuidado y respeto. Ninguna voluntad anónima: deseo del analista.

Contribuciones

Habeas corpus

Gerardo Arenas

¡Que tengas cuerpo!

He dado unas cuantas sesiones telefónicas. No las niego de antemano si las circunstancias lo ameritan, aunque sólo excepcionalmente. Pero nunca acepté conducir análisis que transcurran a distancia, y creo que nunca lo haré.

Freud decía que la transferencia nos brinda “el inapreciable servicio de volver actuales y manifiestas las mociones de amor escondidas y olvidadas de los pacientes; pues, en definitiva, nadie puede ser ajusticiado *in absentia* o *in effigie*”, así como “no es posible liquidar a un enemigo ausente o que no esté lo bastante cerca”. [1] Salvo por su carácter artificial, el amor de transferencia es como cualquier otro, [2] y en calidad de tal requiere el encuentro entre los cuerpos.

Así nos lo enseña la película *Her*, [3] cuyo guion se resume en la fórmula *Habeas corpus*: ¡Que tengas cuerpo!

NOTAS

1. S. Freud, “Sobre la dinámica de la transferencia” y “Recordar, repetir y reelaborar”, *Obras completas*, Buenos Aires, Amorrortu, 1991, t. XII, pp. 105, 154.
2. S. Freud, “Puntualizaciones sobre el amor de transferencia”, *Obras completas, op. cit.*, p. 172.
3. S. Jonze, 2013.

Contribuciones

Omnipresencia de la mirada

Jorge Bafico

La época victoriana ha quedado en el olvido, lo que antes era la prohibición de lo pulsional hoy se ha transformado. El superyó que antes exhibía su cara restrictiva, ahora se proyecta en la forma de un mandato a gozar lo más posible. La tecnología a través de la pantalla nos permite hacer todo: jugar, comprar, tener sexo, hacer lazos, en definitiva gozar.

La inclusión de la tecnología en nuestra vida promueve un control de nuestra privacidad, con mecanismos sutiles e indirectos que se introducen e invaden la vida cotidiana, donde la figura de “lo íntimo” se va desdibujando. Las redes quieren saber. La posmodernidad actual borró toda forma de pudor y hoy es necesario mostrar. Vivimos en un tiempo donde la felicidad tiene forma de imperativo y la vida actual de las sociedades se presenta como una inmensa acumulación de anécdotas que deben ser registrados por el celular para que se conviertan en auténticos, bajo la omnipresencia de la mirada. Cada vez nos definimos más a través de lo que podemos mostrar y que los otros pueden ver. La intimidad es tan importante para definir lo que somos que hay que mostrarla.

Contribuciones

Resonar un vacío

Juan Mitre

¿Cómo se pone en juego en la clínica, la desconexión de las palabras y los cuerpos que la hiperconexión propicia?

Hacer un esfuerzo por situar qué es lo que varía en la época y qué es lo que no varía me parece la perspectiva más adecuada.

El espectáculo y la prisa de la hiperconexión fomenta un lazo social que desarticula la palabra y saltea el tiempo para comprender. Así como también, desconecta las palabras del cuerpo; nos desconecta de un decir encarnado. Y sabemos que cuanto menos un sujeto cuenta con las palabras para defenderse de lo real más pone su cuerpo en juego.

A veces el malestar se dirige a las redes social. Es habitual encontrarnos con sujetos que dirigen sus cartas a la red social. Podríamos decir que hemos pasado de la “carta al padre” a la “carta a Facebook”. A veces allí se encuentra un destinatario y puede darse - ¿por qué no? - un encuentro significativo. Otras veces, el anonimato y la soledad globalizada se hacen sentir en el cuerpo. Cada sujeto tiene una relación singular con *su* red social, lo cual puede hacer síntoma y ser tema de análisis. Hablarle al analista implica articular un decir a un cuerpo.

En un principio se trata de restituir el valor significativo de aquello que está imaginarizado. Hacer entrar el “significante digital” en un discurso; en ciertos casos es lo preliminar.

El decir y el silencio del analista -pero también el tono, la risa, su cuerpo- pueden hacer resonar un vacío vivificante en el cuerpo del hiperconectado.

Contribuciones

Equivocar

Marisa Morao

Aporte Jornadas Anuales 2016

¿Cuál es la incidencia del objeto gadget en la práctica analítica?

La ciencia procura todo tipo de instrumentos. Estos objetos -que parecen colmar la existencia cotidiana de los sujetos- no resuelven la relación del *parlêtre* con su deseo. El problema es anticipado por Lacan en el *Seminario de la Angustia*, cuando señala que la hiancia entre la causa y el efecto, a medida que se va colmando “... *lo que llaman el progreso de la ciencia* hace que la función de la causa se desvanezca...”[1]

A la inversa propongo localizar en cada caso la incidencia de la práctica analítica sobre el uso particular del *gadget*. Conviene sintomatizarlo en la experiencia.

Un sujeto puede consultar a raíz de un problema que padece y presentarse con un diagnóstico hallado en internet. Puede usar las entrevistas para desplegar el saber universal que obtiene a través del “*Dios Google*” y relatar con precisión los trastornos que lo aquejan.

En un caso se apostó a equivocar, a agujerear el saber universal, instalado en la conciencia, que provocaba la desorientación del *parlêtre*, respecto de su relación con el amor, el deseo, y el goce que no se hallaba *on line*.

Septiembre 2016

NOTAS

1. Lacan, J., *El Seminario, libro 10, La angustia*, Buenos Aires, Paidós, 2006, p.307.

Contribuciones

RSI

Nieves Soria

Desde que el hombre escribe, puede sustraer su cuerpo, llegando al otro a través de su carta-letra, eventualmente de amor. Las redes, configuradas por escrituras algorítmicas, funcionan como soporte de la letras que viajan a la velocidad de la luz -en la web sólo hay *lettre en souffrance* el tiempo que tarda el otro en conectarse-, por lo que se pasa del género epistolar a la charla casual, que llega en el *chat* al intercambio de signos que ahorran, pero no siempre anulan, el esfuerzo de poesía.

El cuerpo imaginario rebervera, se derrocha, se exhibe hasta el cansancio, aburre. Tampoco la hiperconexión impide el encuentro entre los cuerpos, muchas veces lo posibilita, aunque amores platónicos siempre hubo.

Lo que actualmente entra en cuestión, con consecuencias en el diván -real o virtual, lo que sin duda no es lo mismo- es la relación del *parlêtre* con lo real del cuerpo como imposible. El cambio de sexo, la fecundación asistida, los trasplantes de órganos, la cirugía plástica, etc., son sólo muestras de la mutación radical que la técnica puede llegar a introducir en el discurso, rompiendo con las referencias, las determinaciones, las sujeciones, la contingencia. Al psicoanalista le toca encontrar la orientación a ese real en su práctica actual.

Contribuciones

Lo inmundado

Paula Rodriguez Acquarone

¿Cuál es la incidencia del objeto gadget en la práctica analítica?

En el seminario 3,[1] Lacan hace referencia al objeto de interés humano como un objeto que se distingue por su neutralidad y su proliferación indefinida. Un objeto se aísla, se neutraliza, y se erotiza particularmente en cuanto tal. El mundo humano está cubierto de objetos; son las cosas que se pueden nombrar. Este antecedente del objeto a plus de gozar, este objeto que se multiplica y extiende más allá de los objetos a *naturales*, [2] nos acerca al discurso del amo y al discurso capitalista. ¿Como no pensar una incidencia en la práctica, tanto del lado del analizante como del analista, la de estos objetos que se añaden, como expresan en el argumento?.

Así, lo encontramos en la imagen: este objeto forma parte de la constitución paranoica del yo, su *ortopedia*, pero también lo ubicamos a nivel de la temporalidad, de la tensión entre la espera y la inmediatez. Altera la demanda, los modos de demandar y los modos en que el analista cada vez, tiene que encontrar la forma de responder, el buen semblante, advertido de estos velos-tiempos que se han perdido, empujados por el imperativo de goce.

NOTAS

1. Lacan, Jacques *El Seminario Libro III, Las Psicosis*, Bs As Paidos, 1984, pág 61.
2. Miller, Jacques Alain *La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica*, Bs As, Paidos, 2008, pág.255.

Contribuciones

Imagen

Raquel Cors Ulloa

Pregunta

Leemos en el Seminario de La Angustia, pag 51 “lo que el hombre tiene frente a él nunca es más que la imagen virtual, $i'(a)$, de lo que representaba en mi esquema con $i(a)$, de la imagen real en el espejo, el hombre solo tiene la imagen virtual, sin nada en el cuello del florero. El a , soporte del deseo en el fantasma, no está visible en lo que constituye para el hombre la imagen de su deseo”. En los efectos que devuelve la inmersión en la hiperconexión, ¿Cómo pensar la distancia entre hacer con la imagen y habitar subjetivamente su cuerpo?

El a invisible en el cuello del florero

La imagen no siempre es lo mismo que el cuerpo -en sus modos de goce. Una experiencia analítica trata de señalar no sólo los afectos que suscitan pasiones, sino también cómo se hace ante los efectos de desconexión entre los cuerpos, ya sea por dependenci(a), ya sea por ruptura del vínculo social -en la que estamos cada vez más hiperinmersos. El psicoanálisis distingue imagen virtual de imagen real, *sin nada en el cuello del florero* -como dice Lacan- que sabía expresar su gusto por la actualidad, advirtiéndolo lo difícil que puede ser vivir en el mundo de la reflexión en el que no ocurre gran cosa. Y ojo, que no todas las cosas del mundo entran en escena!

Un niño, en el vínculo inaugural con el Otro se vuelve hacia quien le sostiene apelando una ratificación total a su imagen. Y a pesar de los rodeos y caricias de lo que una persona cree desear, hay una hiancia que vuelve y abre los ecos de un decir en cada cuerpo, que por falla estructural no ha logrado la armonía plena que pretende el *ser*. Pues, aunque funcionemos plena-mente como un florero que con-*tiene* lo visible de sus flores, hay un invisible a la subjetivación plena, ese a , soporte del deseo en el fantasma, no está visible en lo que constituye para el hombre la imagen de su deseo. Durante éstas XXV Jornadas de la EOL, habrá que revisar aún la intersección entre el *parlêtre* y la imagen, hoy.

Contribuciones

Lo ominoso

Walter Capelli

Lo ominoso y la hiperconexión

Lo ominoso, *unheimlich* según la voz alemana, tiene un sentido paradójico.

Por un lado, alude a algo horroroso, inquietante, angustiante para el sujeto y por otro, alude a lo que en algún momento fue lo más familiar y conocido.

Lacan en el *Seminario de La Angustia*, dice que lo ominoso “es el eslabón indispensable para abordar la cuestión de la angustia” estableciendo la relación entre el objeto *a* y lo ominoso.

En el mismo seminario Lacan señala que lo *unheimlich* surge en el lugar donde debería estar el menos *phi*, es decir cuando no está presente la función de la falta y de golpe retorna el objeto que el sujeto cedió al campo del Otro.

Lo angustiante de lo *unheimlich*, aparece cuando el objeto *a*, que “ya estaba ahí”, velado por el marco del fantasma se hace presente y no puede significantizarse.

Una de las formas en que aparece lo ominoso en la hiperconexión, es en el encuentro del objeto *a* mirada. Un sujeto, asiduo visitante de páginas de pornografía “normales” según su descripción, cierto día al abrir la computadora se encontró con escenas de niños sometidos sexualmente. Quedo horrorizado, perplejo. Apago la pantalla pero “no podía dejar de mirar los rostros de esos niños”, que lo miraban.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lacan, J.: *El seminario, libro 10, La angustia*, Paidós, Bs As., 2006, pag. 52, 57, 86.

Contribuciones

Parletre-computadora

Liliana Cazenave

Pregunta: ¿Qué hacemos los psicoanalistas para que el psicoanálisis siga siendo subversivo? ¿Qué herramientas utilizamos para eso, cómo nos posicionamos?

Hoy en día la conexión con las pantallas es un modo de vida, más aún, un modo de supervivencia. Más allá de los múltiples usos que cada cual pueda hacer de las pantallas, debemos tener en cuenta la ideología que ellas transmiten, proveniente del discurso de la tecnociencia en su alianza con el mercado. Para tomar un aspecto, la expansión sin límite de la imagen producido por la máquina digital tiende a sumergir al sujeto en la ensoñación imaginaria del fantasma. La realidad se ficcionaliza al fundirse con la fantasía y lo real se disuelve en la ficción sin localizarse, en una suerte de imaginarización de lo real.

El malestar que se deriva de la ficcionalización del mundo es hoy palpable: el olvido de los cuerpos, la vida simulada, soledad, adicción.

¿De qué depende que el psicoanálisis siga siendo subversivo? Como plantea Lacan en *La tercera* [1] se trata de que el analista haga frente a ese real que parece hoy evaporarse, pero que retorna en sus formas más mortíferas. Para localizar ese real desbocado, el analista tendrá que acoger estas ficciones en el dispositivo, y maniobrar para alterar el funcionamiento de la pareja de goce *parlê-tre-computadora* y poder convertirse en partenaire encarnado del sujeto.

NOTAS

1. Lacan, J. *La tercera*, Intervenciones y textos 2, Manantial, Buenos Aires, 1988

Contribuciones

Pasión por lo nuevo

Adrián Scheinkestel

La hiperconectividad es un estado que define a los hiperconectados.

Quién define a la hiperconectividad? La sociología.

Los psicoanalistas no sabemos aún que nombre va a tener ese síntoma,

si es que deviene tal; pues los hiperconectados no parecen sufrir demasiado ese estado por el momento.

Conocemos sí al obsesivo, que adora al Yo y no tanto a su obsesión, de la cual nunca se desconecta. Conocemos al paranoico, pero éste mantiene una relación vigilante con su objeto perseguidor que responde a una lógica particular, la especular.

Tener o no tener, esa es la cuestión. Todos estos gadgets son falos.

Lo que varía es esa conexión que hay entre el *ser* y el *tener*; cómo se mide

ésto actualmente? Eres lo que tienes? El *ser* se coagula en eso?

Ser y *tener* es una división freudiana. Donde queda ella en la última enseñanza de J. Lacan?. El síntoma es algo que se tiene, para terminar siéndolo, al final de un análisis a través de una identificación que no es como las otras.

Finalmente, la dimensión lúdica de la hiperconexión.

Con la pubertad se pierde mucho del juego infantil (*infans*: el que no habla); la masturbación y el nuevo escenario corporal lo altera sobremanera.

Los gadgets recuperan algo de ese juego. Ya no hay grandes personas, decía Andre Malraux. Los sujetos se encuentran más en el llamado mundo infantil. En la infancia se concentra todo lo que está por venir y consecuentemente, esa ineluctable pasión por lo nuevo.

Contribuciones

Twitter y Haiku

Alejandra Eidelberg

En tiempos del *twaiku*

Juan, un joven ejecutivo, se queja de que su tiempo de ocio está sometido a los mismos cálculos que su vida laboral. Dice en una ocasión: “También me está aburriendo la micropoética de los *twaikus* que practico mientras estoy conectado, como recreito en la oficina y también durante los fines”.

El *twaiku* es una suerte de condensación neológica entre *twitter* -el microblog de mensajes del siglo XXI que no pueden exceder los 140 caracteres- y el *haiku* -forma poética de origen japonés que fue difundida por Bashô en el siglo XVII y consta siempre de 17 moras (unidad menor que la sílaba). La asociación tecno-poética llamada *twaiku* se basa exclusivamente en esta limitación numérica en común. Así lo expresa Juan: “Escribo las palabras que se me cantan, calculo que no pasen las 17 sílabas y después las corto en tres versos de 5, 7 y 5, para que dé *haiku*; ya me aburrió esto”.

Digo que el *haiku* es algo más que un cálculo numérico e interrumpo la entrevista al poco tiempo de iniciada. Juan se va “tocado y ofuscado”, según dice, por lo que considera una “lacaneada” de mi parte. En el siguiente encuentro se muestra decidido a demostrarme que, por lo que pudo investigar en *Google*, hay otras semejanzas, porque el *twit* es el trinar breve de un pájaro, y el *haiku* puede relacionarse con su vuelo, también breve, pero que por su fugacidad puede dejar alguna pincelada. Y que gracias a esto, que no sabe si entiende, va a seguir escribiendo *twaikus* y se va a bancar las entrevistas breves.

Lacan dice que lo que el analista escribe no tiene nada que ver con lo que el sujeto aprende a leer en el dispositivo analítico. No estoy tan segura. Escribo: no convienen los prejuicios, a veces la tecno-ciencia también conecta con la inutilidad de lo poético y habilita el tiempo de comprender que el momento de concluir se reduce al instante de ver.

Septiembre de 2016

Contribuciones

Cibertragedia

Beatriz Udenio

FB, Otro

“¡Y ahora Facebook me penaliza!- dice un joven, habitualmente muy atento a la mirada de un Otro tan idealizado en su aspecto magnánimo como malvado, “Otro del complot”. Este “gadget de la comunicación” no solo lo monitorea, sino que lo sanciona.

¡Pero, encima, se trata de un algoritmo?!

¿Y por qué no? Ante el “hundimiento” del Nombre-del-Padre, encomendarse a FB es otra manera, científico-religiosa, de “creer” en este Otro que dibuja a su medida. Por ello, su trabajo como *community manager* de ese sitio de FB forma parte esencial de su “enganche” a este tipo de Otro, respecto del cual intenta “alcanzar la máxima visibilidad” (sic) y obtener de este modo un *ser*, al colocar su imagen en ese deseo irrepresentable y anónimo del algoritmo FB. Sin embargo, cuando constata que ese Otro FB cuanto más lo mira, menos lo ve en su singularidad, se angustia.

Allí, la transferencia abre una posibilidad, cuando el recurso al humor pone al descubierto esta nueva versión de la ciber tragedia, alojándola en el discurso analítico.

REFERENCIAS

- Miller, J.-A.: “El Psicoanálisis” 28. Revista de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Madrid. Abril 2016. Intervención de clausura de la 3° Jornada del *Institut de l'Enfant* “Interpretar al niño”, que tuvo lugar en el Palais de Congrès de Issy-Les-Moulineaux el sábado 21 de marzo de 2015.

Contribuciones

Nueva erótica

Flory Kruger

Jornadas EOL, 2016

¿Hay una nueva erótica en la época de la hiperconexión? ¿Qué incidencias nota sobre la lógica amorosa?

Tinder, Mach, la tablet, el celular, whatsApp, messenger, son los elementos actuales que inauguran la posibilidad de una nueva erótica, una manera de encuentro entre los cuerpos vía la imagen o la palabra, sin necesidad de la presencia efectiva, en lo real.

A partir de la consistencia imaginaria de esa producción, nos encontramos con nuevas formas de satisfacción que introducen una variable significativa en el terreno de la sexualidad.

“Sacate una foto desnuda y mandámela por whatsApp”. Ella cautivada por el texto se saca la foto de su torso desnudo y se la envía a su amante, que a su vez le va relatando como se satisface mirando su imagen. Ellos han incorporado un lenguaje a través de las imágenes que les permite un encuentro diferente.

Ejemplos como este, como también encuentros anónimos entre desconocidos bajo esta nueva forma de establecer vínculos con los otros, deja al sujeto paradójicamente, anclado en su soledad autoerótica.

¿No es acaso una modificación en la lógica de la vida amorosa?

Contribuciones

Circuito

Gastón Cottino

“La satisfacción inmediata que puede proporcionar la vida hiperconectada, ¿modifica el circuito pulsional?”

Me animo a decir que sí y a justificarlo brevemente con una condición: que no valga para todos los casos; antes bien espero que nuestras jornadas nos hagan hablar sobre estos asuntos.

Si la “satisfacción (...) solo puede alcanzarse mediante una modificación, apropiada a la meta, de la fuente interior de estímulo”[1], tenemos que incluir necesariamente a la meta en la pregunta por el circuito pulsional.

Luego, esta es desarrollada por Lacan en 1964 como *aim* y *goal*, es decir como recorrido y como dar en el blanco, lo cual se resume en “su meta (que) no es otra que su regreso en forma de circuito”[2].

Para llegar allí, habrá que pasar por las distintas conjugaciones de la voz (activa, media y pasiva), algo de la pulsión que se deja escuchar.

Por lo tanto, si “la modificación apropiada al recorrido” se presenta con la impronta de la inmediatez, no es difícil deducir que el circuito en sí incluirá a esto mismo en su nueva y particular modalidad de satisfacción.

NOTAS

Freud, S. “Pulsiones y destinos de pulsión (1916)”. En *Obras completas* Tomo XIV. Buenos Aires: Amorrortu .p.114.

Lacan, J. *El Seminario. Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*. Buenos Aires: Paidós. p. 186.

Contribuciones

Irrupciones

Gisèle Ringuelet

¿Cuál es la incidencia del objeto gadget en la práctica analítica?

Con frecuencia nos encontramos con la presencia de gadgets no sólo en la vida cotidiana sino también en nuestra práctica analítica. Sus sonidos, mensajes (escritos o de voz), irrumpen en nuestros consultorios y respondemos también con un silencio. Es decir, los gadgets son un medio en donde la intervención de un analista se pone en juego. Pero además nos conciernen cuando advertimos el uso que cada quien hace del gadget con el que se relaciona.

Lacan no menosprecia ni se fascina con estos objetos tecnológicos sino que intenta cernir su función y lugar en cada ocasión. Objetos que nuestra civilización, a través de las leyes del mercado, han convertido en los nuevos significantes amos [1] a los que todos estamos sujetos y de los que en la actualidad ni siquiera se puede medir su alcance [2].

Es con el malestar, el sufrimiento, que pueden provocar estos objetos *a*, índices del plus de goce y que la ciencia deja por fuera, que un psicoanalista se nutre para medir sus actos en la experiencia analítica.

NOTAS

Soler Colett "El síntoma en la civilización" en *Diversidad del síntoma*, Colección Orientación Lacaniana. Buenos Aires, 1996, p. 93.

Lacan J. *El Seminario. Libro XX. Aun*, (1972-1973). Paidós, Buenos Aires, 1992, p. 99.

Contribuciones

Pase, ciencia y técnica

Guillermo A. Belaga

El pase y el fin de análisis en la época de la segregación.

Acepte con gusto, en ocasión de las próximas Jornadas anuales de la EOL, el pedido de escribir en torno al tema de lo “hiperconectado”, entendiéndolo como hiperconexión al plus de goce, donde se rechaza el inconsciente y la experiencia del vacío, y por lo tanto se abre la pregunta sobre si el psicoanálisis puede tener lugar.

Al respecto, me ha resultado siempre muy sorprendente como Lacan al momento de exponer su teoría del pase, de fundamentar como sería la experiencia del análisis hasta su fin, de situar la posibilidad de que tenga lugar el Discurso Analítico, lo hace primero en referencia a los efectos del Discurso universal de la Técnica y la Ciencia, y luego con respecto al Discurso del Capitalismo.

Así, encontramos en su texto inaugural sobre la teoría del Pase, en la “Proposición” de octubre de 1967[1], que llama la atención sobre “el ascenso de un mundo organizado sobre todas las formas de segregación” y establece un horizonte del Fin de análisis en los tres registros:

-Simbólico: la crítica del Mito Edípico.

-Imaginario: la crítica de las sociedades de psicoanalistas por la función que atribuyen al Padre Ideal,

Y por último, a nivel de lo

-Real: “se trata del advenimiento, correlativo de la universalización del sujeto procedente de la ciencia, del fenómeno fundamental del cual el campo de concentración mostró su erupción”, es decir, el nazismo como máxima expresión de la violencia.

Para no dejar dudas que se encuentra en el núcleo de la experiencia, Lacan va afirmar que en la solidaridad de estas tres funciones, está el horizonte donde “se configura la situación del psicoanálisis”. Aún más, subrayará que la tarea del Jurado del pase en cuanto a la nominación de AE se definiría desde esta perspectiva, su testimonio debería dar cuenta de una experiencia del análisis donde se ha dado una respuesta a este trípode.

Sigamos ahora, con otra intervención, esta vez sobre “la experiencia del pase” de noviembre de 1973[2], aquí encontramos la definición del “llamado discurso Capitalista” como una variedad del discurso amo, donde ese pequeñísimo cambio en el orden de las letras, va a conferir al discurso “una consistencia y un poder cuyos resultados no han terminado ustedes de percibir”.

Así, el discurso analítico va a jugar su partida con respecto a esa plus-valía, al plus-de gozar del discurso capitalista, que por su constitución implica el rechazo del inconsciente y el “ascenso” al cénit del objeto a.

A esto, Lacan le opone en “Televisión” la figura del “santo” como resultado de un análisis: “Cuantos más santos seamos, más nos reiremos: es mi principio; es incluso la salida del discurso capitalista- lo cual, si es solo para algunos, no constituirá ningún progreso.”[3]

Desde esta perspectiva, concluiría con una cita de J.A. Miller donde sitúa que el analista “no es el sabio de sus pasiones sino el santo de sus pasiones”[4].

Septiembre de 2016

NOTAS

1. Lacan, J.: Proposición del 9 de Octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela. Otros Escritos-1ª ed.- Buenos Aires: Paidós, 2012. pp. 274-76
2. Lacan, J.: Sobre la experiencia del pase. Ornicar? N° 1. Ed. Petrel, Barcelona, 1981. pag. 34
3. Lacan, J.: Televisión. Otros Escritos-1ª ed.- Buenos Aires: Paidós, 2012. pp. 274-76
4. Miller, J.A.: Extimidad-1ª ed.- Buenos Aires: Paidós, 2010. pag 466.

Contribuciones

Punto de detención

Gustavo Stiglitz

Breve y al punto: porque tiene un cuerpo.

Si uno está hiperconectado con las redes informáticas, no lo está menos con su cuerpo.

Mas precisamente con nuestro Un-cuerpo, al que adoramos porque es lo que nos da consistencia.

Lo virtual, que es ya inseparable de nuestra realidad, tiende a la ilusión de totalidad, de un mundo sin castración o sea, sin real.

Por otro lado, los gadgets no son más que prolongaciones de los circuitos pulsionales, dando también la ilusión de una satisfacción infinita.

El cuerpo puede ser entonces un punto de detención en la deriva.

El cuerpo propio como sede de los retornos en lo real: angustia, desencadenamientos y todo tipo de sintomatologías.

El cuerpo del Otro sexo.

El cuerpo del analista, que encarne el punto de basta en los casos en que haya encuentro con el discurso analítico.

Para ello será necesario que el propio goce autoerótico no sea suficiente y se sienta el empuje a buscarlo en otro cuerpo, en donde se encontrará también el real de la no relación pero ya no velado por la vida virtual. Aquí ya es cuestión de contingencia y oportunidad.

Contribuciones

Metamorfosis

Jorge Castillo

Entre la larva y la mariposa

El empuje a un Otro sin cuerpo participa del gran sueño del hombre contemporáneo. Si pensamos con Lacan que el Otro es en última instancia el propio cuerpo, con lo que se sueña es con librarse del goce que lo agita. En este sentido -y como todo sueño-no es más que una aspiración. Lleva en su interior un ombligo que lo reconduce siempre a aquello de lo que huye.

La fuerza de la repetición, en la que se apoya el plus de gozar, atenta -una y otra vez- contra la “realidad virtual”. Hay una urgencia en el cuerpo que llama a la ficción pero la ficción misma genera sus propias urgencias. Allí, la tecnología funciona como una herramienta más para la construcción fantasmática. Los psicoanalistas del siglo veintiuno dependemos de su falla, de sus enredos, de sus cortocircuitos, de sus pequeños fracasos. Por ello, en tanto practicantes, estamos - ¡debemos estarlo!- atentos, informados, imbuidos, contaminados.

¿Cuánto cambiará internet nuestra forma de psicoanalizar? Es difícil concluir cuando los cambios están en curso. En medio de la metamorfosis, no sabemos si de la pupa emergerá una crisálida de hermosos colores o una larva. La apuesta ética del inconsciente, desde Freud, nos inclina más por esta última.

Contribuciones

Frontera

José María Damiano

La satisfacción inmediata que puede proporcionar la vida hiperconectada, ¿modifica el circuito pulsional?

La satisfacción inmediata que proporciona la vida hiperconectada es del orden del *plus de gozar* y no modifica el circuito pulsional pero lo exacerba a veces hasta reventar en la búsqueda del goce total.

La concepción de Von Uexküll, para quién hay frontera entre el Umwelt y el Inumwelt, impera en el siglo XXI. Solo el Psicoanálisis concibe la lógica por la cual esos objetos del mundo exterior son una parte del cuerpo propio mediante los cuales la pulsión realiza su circuito de satisfacción.

El *a* se constituye como objeto fuera del cuerpo, por una operación de cesión, de extracción.

Es al entrar en el discurso que a los objetos *naturales* de la pulsión en sus cinco formas, se les añaden los objetos *culturales* entre los cuales se destacan hoy los *gadgets*. Productos de la ciencia para el consumo de masas que promocionan un modo de lazo virtual, que explotan la voz y la mirada.

Ahora bien, el *a* solo entra en el discurso como *plus de gozar*, pero no puede ser reducido a ello.

La pulsión realizará su circuito y retornará en efectos de angustia ¡y sus transformaciones!, cada vez mas ferozmente.

Es saldo de un análisis separarse del *plus de gozar*.

Contribuciones

Lo secreto, lo íntimo y lo público

Leticia Acevedo

Hiperconectados

“el psicoanálisis es un síntoma...el sentido del síntoma es lo real, lo real en tanto se pone en cruz para impedir que las cosas anden... de manera satisfactoria...para el amo”[1].

La relación entre lo secreto, lo íntimo y lo público se modificó. Desde dónde operamos nos permitirá llegar al cómo en cada caso. La frase del epígrafe es de *La tercera* y aun continúa vigente, la posición del psicoanálisis hoy sigue siendo no hacerle el juego al amo. Juguemos al Yudo con la época, la fuerza del otro puede ser la que convenga al psicoanálisis si jugamos la partida.

Wajcman en su libro *El ojo absoluto*, comenta sobre una mutación que está teniendo lugar y que cambia nuestro modo de relación con el mundo, con nuestro cuerpo y con nuestro ser. Los cambios son aceptados “...como signo de progreso y con sus consecuencias de las buenas y de las otras...”[2] ¿Qué ganamos en tener presente estas cuestiones? El psicoanálisis cambia, esto no es un deseo, es un hecho, no nos quedamos de brazos cruzados, un rasgo de esta época nos muestra que somos mirados, la ciencia y la técnica han provisto a su nuevo dios de ojos que nunca duerme, semejante a los de Medusa que tenía la muerte en los ojos. Pasamos del mito a la realidad. Cuando hablamos de esto, las cámaras de video vigilancia son en las que primero pensamos, ahora, también los *drones* que nos muestran, por ej., en la serie *Homeland* ya son un hecho, se puede ver, oír y hasta matar a distancia con solo apretar un botón. Y si bien, es una serie de ficción, está muy cerca de la “realidad humana”, tal como lo expresa Miller en la Conferencia hacia el Congreso en Río de Janeiro.

La máquina de ver es la cultura misma, nuestra cultura científica, tecnológica, policial, médica, o de espionaje, es una cultura popular refiere Wajcman [3]. Estamos rodeados de objetos que piensan. Que piensan por sí solos, tal vez más que quienes los concibieron. Es como si hubiera un pensamiento inconsciente pensando dentro de los objetos. A la manera de los cuentos, habría que aprender a frotar los objetos, a frotarse con los objetos para que salte de pronto su genio, bueno o malo.

Bauman, explicita bien nuestra época, el empuje al consumo y a lo nuevo y los movimientos sociales y políticos en busca de la conquista y colonización de la red de relaciones humanas al servicio del mercado y su incidencia en el sujeto. En su libro “Vida de Consumo” profundiza el análisis de la trama y los mecanismos por los cuales la sociedad actual en su fase de “modernidad líquida” condiciona y diseña las vidas de los sujetos centrándose en sus particularidades como consumidores. Nos habla acerca del “examen que los individuos deben aprobar para acceder a los tan codiciados reconocimientos sociales que les exige reciclarse bajo la forma de bienes de cambio” es decir, como productos que deben captar la atención y generar demanda, nos habla del consumidor consumido, ésta

transformación como el rasgo más importante de la sociedad de hoy, una sociedad de consumidores.

Bassols nombra al analista como *hacker* del inconsciente[4] para ubicar la idea de Lacan que el analista forma parte del concepto de inconsciente. Esta es la apuesta en la clínica. Dicha expresión me hizo recordar el modo en el que un sujeto se presentó en mi consultorio, tenía la necesidad de "revisar su paranoia"[5]. Su vida transcurría delante de una computadora, tenía solo un núcleo pequeño de *amigos* cibernéticos y podía lidiar con la paranoia diaria que implicaba cuidarse de los piratas cibernéticos. Algunas veces la actividad que desempeñaba en una página de internet, y sus conocimientos sobre el tema de seguridad cibernética le dieron la posibilidad de aumentar su mundo social virtual, comienza a ser conocido y buscado. Consulta cuando se le presenta la necesidad de aceptar una invitación a varios eventos "físicos" sociales que se publicitan en su medio virtual. Su problema es la inseguridad que padece al momento de tener que mantener un lazo cuerpo a cuerpo con sus pares. No puede negarse, su negocio podría caer. Hoy, como dice Bauman, estos sujetos se convierten en un producto, captan la atención de los consumidores de la página y son demandados, demanda tan preciada para su empresa.

¿Qué de su subjetividad?

Esta actividad con la máquina, lejos de mantenerlo en el aislamiento que solía asegurarse le dio popularidad no sólo a nivel virtual sino a través de encuentros, la inseguridad lo invade y un rasgo paranoico que lo angustia lo lleva a la consulta.

El uso de la computadora en este caso, permitió, por un lado, relacionarse con otros, construir su empresa, lo mantenía al resguardo de la división subjetiva y por el otro cuando azarosamente el sujeto es demandado a un encuentro sin la protección que le daba la pantalla de su computadora, se angustia. Un nuevo camino se le presenta.

Tal como expresa el argumento de las Jornadas, el psicoanálisis es el pulmón artificial gracias al cual intentamos asumir el goce que es necesario encontrar en el hablar para que la historia continúe.

La sociedad de consumo actual lleva a un empuje al aislamiento, cada uno con su gadget, pero soledad y aislamiento no son lo mismo, la soledad tiene otro estatuto podríamos decir más digno: El encuentro del sujeto con lo que es la causa de su deseo, el saber hacer con su singular modalidad de goce, Necesita del analista como *hacker* del inconsciente.

NOTAS

1. Lacan, J., Intervenciones y textos
2. Wajcman, G., *El ojo absoluto*,... p.13
3. *Ibíd*, p.17.
4. Bassols. M., *El Caldero de la Escuela 25*, "El *hacker* del inconsciente y el síntoma analítico", Grama, Bs.As., 2016, p.3
5. Término que se utiliza en la seguridad cibernética, paranoia por el estado de alerta frente a los piratas de la red.

Contribuciones

Discursos

Luis Darío Salamone

Los discursos establecidos por Lacan en la era de Internet.

Estaremos hiperconectados, pero no lo estamos todo el tiempo. Los discursos tan bien formalizados por Lacan siguen mostrando su funcionamiento. El discurso capitalista muestra su accionar de manera rotunda. Pero aún conectados se pueden dictar clases universitarias ubicando al saber en el lugar del agente, dar órdenes haciendo sentir el peso del significante amo, mostrar la división subjetiva aún en las redes sociales, o promover la caída de algún significante amo a partir de una comunicación. Miller en “Una fantasía” nos brinda una renovada visión de cómo podemos repensar la cuestión del discurso hipermoderno.

Una de las cuestiones más interesantes de nuestras jornadas será la de interrogar el lugar del discurso analítico en la era de Internet. Se dice que es necesaria la presencia del cuerpo del analista. Pero no vamos a repetir esta cuestión como una defensa frente a lo nuevo, sino a interrogarnos por una clínica que jamás puede ser ajena al tiempo que corre.

Contribuciones

Versátil

Manuel Zlotnik

XXV Jornadas Anuales de la EOL.

Cual es la incidencia del objeto gadget en la práctica analítica?

El analista en los tiempos que corren puede optar por hacer uso si la situación lo justifica de las nuevas formas gadget de lazo social, el analista cuenta con diversas alternativas para hacerse presente, aparte del consultorio por supuesto, cuenta con: SMS, mails, Messenger, Whatsapp, Telegram, Skype, Face Time; en fin, las ofertas son infinitas.

Ya hay pedidos de primeras entrevistas por Whatsapp.

No creo que los analisis a partir de ahora transcurran solamente por estas vias, pero sería bueno considerar a estas vias como parte de la táctica y estrategia en las que el analista es mas libre.

Hay que repensar el estar presente del analista, sería el analista hiperconectado.

Podríamos imaginar una nueva presencia en tanto el analista “siempre está” al estar hiperconectado, y desde esta perspectiva el analista se hace presente a través de los nuevos modos del plus de gozar, tomando como referencia lo que señala J.A.Miller: el ascenso al cenit social del plus de gozar.

El analista puede explorar esos nuevos modos de plus de gozar, y desde ahí poner en juego su presencia, y a mi entender la hiperconexión es la via regia para dicha empresa.

Asi como el analista es un objeto versatil en el mercado, se servirá de los objetos gadget del mercado para ser aún mas versatil, no para gozar de ellos, sino para a partir de ellos captar los nuevos modos de goce.

Contribuciones

Uso singular

Nicolás Bousoño

En la “Alocución sobre las psicosis del niño” [1], Lacan designa a la posición subjetiva efecto de la globalización como la de “el niño generalizado” -aquel que busca entretenerse, distraerse del límite que implica la castración, mirando para otro lado. La mirada del que no quiere saber nada de aquello con las que tiene que vérselas un adulto, asumir la responsabilidad por su goce.

En ese contexto se articulan Snapchat, Instagram, Facebook, etc., medios que imponen su estilo particular y que parecen hechos a propósito para “mirar para otro lado”. Conexión y desconexión se suceden a un ritmo vertiginoso, matizando y componiendo encuentros y desencuentros cargados de imágenes y abreviaturas que disponen un código sin tanta metáfora quizás, pero no menos sujeto al malentendido. Que la globalización sea el contexto, el marco en el que toman su lugar las redes sociales, no implica que los sujetos no hagan siempre un uso singular de ellas. En ese punto, el de la singularidad de un uso, puede presentarse la ocasión para el psicoanalista. La ocasión de introducir lo vital de su intervención, ya sea alojando, ya sea riendo, ya sea avergonzando o interpretando; la ocasión de mantener abierta la posibilidad de un diálogo que introduzca la dimensión del misterio propia de la vida humana

“¿Qué nos procura la ciencia, a fin de cuentas?” se pregunta J. Lacan en *La tercera*. “Algo para distraer el hambre en lugar de lo que nos falta en la relación de conocimiento (...)” responde; ubicando especialmente a la televisión entre los *gadgets* que hacen el pan y el circo del amo moderno. Será porque sabía que el hambre insiste, que agrega: “el porvenir del psicoanálisis es algo que depende (...) de que los *gadgets* verdaderamente se nos impongan, de que verdaderamente lleguemos a estar animados por ellos”. Le parece poco probable, dice; “No lograremos hacer que el *gadget* no sea un síntoma” [2].

La vitalidad del psicoanálisis de orientación lacaniana parece verificar la justeza de la conjetura de Lacan. Lo que entonces era la televisión hoy toma casi infinitas formas, la inagotable variedad de pantallas es uno de los signos de la transformación del mundo. Para bien o para mal, los *gadgets* y sus posibilidades están entre nosotros para quedarse y sigue siendo cierto que, más allá de distintos pronósticos, lo que nos anima es Otra cosa que ellos.

NOTAS

1. Lacan, J. “Alocución sobre las psicosis en el niño”, en *Otros Escritos*, Paidós, Bs. As. 2012, pág. 381.
2. Lacan, J. “La tercera”, en *Intervenciones y textos 2*. Manantial, Bs. As. 1988. Págs. 107-108.

Contribuciones

Mundos posibles

Rosana Salvatori

Contribución Jornadas EOL

La hiperconexión en la época actual nos incluye a casi todos sin distinción de edad. Sin embargo, es en relación a la adolescencia que J-A Miller [1] propone pensar una incidencia crucial tanto de las redes como del objeto tecnológico.

En primer lugar señala la “procastinación” de la adolescencia como efecto de la “extensión de mundos posibles (y de) el objeto actual...objeto personalizado...con múltiples opciones” que se traduce en una “dilación infinita” de la misma.

La segunda consecuencia, es lo que Miller nombra como “ autoerótica del saber”: “el saber está en el bolsillo, no es más el objeto del Otro”. Simplemente se obtiene demandando a la máquina. No se trata de una erótica que supone pasar por el Otro mediante alguna estrategia del deseo.

Despertar del sueño de la infancia supone el traumatismo que abre un agujero en el saber y a la pregunta ¿qué es ser adolescente?, responden sin la ayuda de los discursos tradicionales, ni del padre. El uso de lo virtual es un medio que les puede permitir, en algunos casos, la construcción de semblantes como respuesta a la ausencia de relación sexual propiciando un tratamiento a lo real del goce.

Pero, advertidos por Lacan acerca de los “falsos semblantes”[2], nuestras Jornadas serán la ocasión de revisar, caso por caso, las consecuencias de la paradoja que la hiperconexión encierra.

NOTAS

1. Miller, J.-A., “En dirección a la adolescencia”, Registros, Tomo RojoAzul: Jóvenes, Bs. As., 2016.
2. Lacan, J. La lógica del fantasma, 16/11/66, inédito.

Contribuciones

WikiHow

Alejandra Glaze

Nuestras próximas jornadas nos convocan a pensar las nuevas tecnologías y la manera en que los sujetos *hiperconectados* establecen su relación al S(A/), es decir, a lo indecible, como lo anuncian en su argumento; los modos en que él *parlêtre* hace frente a la falta de relación sexual.

Sabemos que lo que hay que hacer como hombre o mujer, el ser humano lo tiene que aprender por entero del Otro, y esto pertenece “al drama, a la trama que se sitúa en el campo del Otro”; “el Edipo es propiamente eso”. [1]

Jacques-Alain Miller, en un artículo reciente, “En dirección de la adolescencia”, dice que “La incidencia del mundo virtual [...] es que el saber, antes depositado en los adultos, los educadores, incluyendo a los padres -era necesaria su mediación para acceder al saber-, está actualmente disponible automáticamente a simple demanda formulada a la máquina”. Es decir, al saber se arribaba también desde una estrategia en relación al amor, al otro y del otro.

Pues hoy parece no ser necesario seducir a nadie, ni recurrir a ninguna estrategia para saber qué hacer frente a la inexistencia de relación sexual, sino revisen los diferentes manuales en internet para adolescentes, con millones de ingresos, que intentan (siempre fallidamente, y a veces con consecuencias dramáticas) funcionar como ese Otro que define la manera de ser hombre, mujer, u obtener algún tipo de identidad, a veces basada en ideales, pero muchas veces también en goces.

Pueden ver un ejemplo en *WikiHow*, una web donde hay diferentes manuales para adolescentes; enuncio sólo algunos: “Cómo actuar inteligente frente a tus amigos”, “Cómo aparentar ser tierna”, “Cómo besar a un chico”, “Cómo tomarse de la mano por primera vez (solo para chicas)”, “Cómo conseguir novio”, “Cómo coquetear con los ojos”, “Cómo equilibrar tus hormonas” (!!!) “Cómo saber si le gustas a una chica”, “Cómo abrazar a tu novio/novia por primera vez”, “Cómo actuar como un adolescente normal” (!!!), “Cómo actuar cuando está cerca el chico que te gusta”, “Cómo ser una chica perfecta”, o incluso “Cómo ser una chica mala como Angelina Jolie”.

Pues bien, los manuales, los protocolos, las costumbres -pero también el Edipo como trama- vienen a intentar llenar ese agujero que Lacan llamó *no hay relación sexual*. En el siglo XXI, también los adolescentes intentan encontrar su modo de estar en el mundo y nombrar eso que ocurre en su cuerpo, intraducible en la lengua del Otro. Pero ahora, apelando a esos objetos que la ciencia promueve para cada uno, y que nos mantienen supuestamente hiperconectados. *Hiperconexión* que habría que problematizar, ya que también implica saltar el encuentro con el Otro, con su cuerpo, su deseo y sus demandas. A la búsqueda de una respuesta que de alguna manera eluda el cruce de los cuerpos.

De este modo, estos manuales brindan supuestas soluciones sin pasar por el otro, y sin necesidad de recurrir al Otro que oriente con sus respuestas, para aceptar o rechazar, acerca de la manera de ser y estar en el mundo, para finalmente encontrar la solución sinthomática propia que lo haga habita-

ble.

NOTAS

1. Lacan, J., *El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*, Paidós, Buenos Aires, 1997, p. 212.

Contribuciones

Imagen

Alicia Yacoi

Mirar la propia imagen

Por qué el hombre se ha avasallado tanto a su imagen? [1]

Se ha tomado el trabajo de explicarlo, dice Lacan. En el Seminario 10 la imagen, $i(a)$, obtiene su consistencia por un elemento simbólico $I(A)$. Pero esa consistencia se ve afectada por la presentificación de a , soporte del deseo, que perfora la pantalla.

Como dicho sostén sólo se logra al precio de ignorar la experiencia de fragmentación, queda abierta la cuestión: Cómo hacer con la imagen?

En La Tercera (1) lo retoma bajo estas coordenadas: nuestra única consistencia corporal es la Imaginaria, pero para constituir su goce para el que le es necesario el nudo en su articulación [2], el cuerpo queda separado de esa consistencia. El goce que conlleva le es opaco, es un real que le ex_siste.

Pensamos desde allí la compulsión a las infinitas fotos de sí en el celular, como instrumento de goce que no cesa de no poder hacer entrar en el cuerpo.

Intento de subjetivizar un goce que no se puede experimentar en el cuerpo

Lacan nos deja abierta una vía de indagación: Imaginario y sinthome

Septiembre 18 de 2016

NOTAS

1. Lacan J, La Tercera, pág.21, Lacanianiana 18
2. Laurent, Eric, Radio Lacan, sesión del 4-2-2015

Contribuciones

Captaciones

Andrea Zelaya

¿Qué forma toma la segregación en el marco de los “lazos virtuales”?

Los lazos virtuales son propios de la contemporaneidad interesada fundamentalmente en sí misma, que tiene a la inmediatez como objetivo y la coexistencia en nuestro mundo de objetos protésicos que se ofrecen a nuestro servicio con la materialidad técnica del mercado. El sujeto cree que sabe algo del otro, pero sólo lo que obtiene es información.

La copulación de la ciencia con el discurso capitalista[1], mediante la virtualidad en los lazos, ofrecen al sujeto la ilusión de la relación, cuyo valor de cambio reposa en “la *uniformización de la globalización tecnológica*” [2].

El sujeto se transforma en consumidor -consumido. Se suple el lazo social con el virtual y segrega lo real como imposible de soportar de nuestra existencia.

Lo virtual termina velando el punto de verdad de lo que segrega:” el modo de lazo con el cuerpo del otro sexo”.

Miller nos advierte que ya estamos en “el tren de la ciencia, y es en su interior donde hay que actuar. Hay que arreglárselas con eso” [3]

NOTAS

1. Lacan, Jacques. *El Seminario. Libro 17 El reverso del psicoanálisis 1969-1970* Bs As. Ed Paidós 1992
2. Miller, Jacques -Alain *Extimidad* Los cursos psicoanalíticos de Jacques- Alain Miller. Bs As. Ed Paidós pag. 50
3. Miller, Jacques -Alain *Extimidad* Los cursos psicoanalíticos de Jacques- Alain Miller. Bs As. Ed Paidós pag. 52

Contribuciones

Docilidad analítica

Belén Zubillaga

Gadgets en diván

La compañía de los *gadgets* se impuso en la vida modificando los modos de gozar. No podían entonces, quedar fuera de nuestra práctica. Los sujetos vienen con celulares iluminándoles el rostro. Suenan, vibran, quedan en el diván. Acompañan los cuerpos, son parte de él. Hay quienes piden su cita por audio o *WhatsApp*. Nos googlean y etiquetan. Dicen: “¿Puedo leerte el mensaje? ¡Mirá la foto que me mandó!”. El *gadget* entró en la escena analítica.

¿Qué uso darle a ello? ¿Acaso disputar ese lugar? ¿Usar las redes nos vuelve menos analíticos?

Miller señala que si el analista sabe ser objeto –no tener prejuicios en cuanto al buen uso que se puede hacer de él– ve reducirse el registro de las contraindicaciones. Y aclara, que para ello es necesario que el analista “haya cultivado su docilidad hasta saber tomar para cualquier sujeto el lugar desde el cual poder actuar ¡Y de qué modo!”. [1]

Es decir no se trata de extirpar el *gadget*, sino ser dócil al uso que cada parlêtre hace de él.

NOTAS

1. Miller, J-A. *Las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico*, El Caldero de la Escuela N° 69, pág. 10. 1999.

Contribuciones

Un cuerpo

Carlos Rossi

Si bien se piensa que [Alexander Bell](#) inauguró la era de la voz eléctrica, la historia cuenta que fue Antonio Meucci quien, en 1857, construyó un teléfono para conectar su oficina con el dormitorio, ubicado en el segundo piso de su casa, para hablar con su esposa afectada de reumatismo. La historia no especifica el momento en que Meucci construyó el segundo teléfono para que ella atienda. Ni tampoco por qué no se dignaba a subir los dos pisos. Entusiasmado con la electricidad sustraía el cuerpo en función de sus negocios, que incluían el desarrollo de la máquina de electroshock. ¿Gozaba de esa sustracción? Imposible saberlo. Es de suponerse, pues estaba vivo y bien sabemos que sin vida no hay goce. Entiendo entonces que no se desprende de la experiencia analítica señalar una tendencia. No hay Universal de una Clase pues *“lo universal de la clase, de cualquier clase, nunca está completamente presente en un individuo[1]”*. No se trata de huir de la pregunta por la tangente con la respuesta “uno por uno”. Debemos afirmar taxativamente: cada uno con un cuerpo, misterio hablante.

Aunque hable por teléfono.

NOTAS

1. Miller Jacques Alain, “El Ruiseñor de Lacan”, Conferencia Inaugural ICBA 1998, Buenos Aires, Argentina.

Contribuciones

El pudor y lo virtual

Carolina Rovere

Me interesa interrogar el estatuto que adquiere hoy el pudor en la virtualidad. Lacan en *el Seminario 24* dice que “el pudor es la única virtud si es que no hay relación sexual”[1]. Si la no relación tiene sitio en el No-todo, nos permite ubicar al pudor como una virtud de lo femenino a partir de las Fórmulas de la Sexuación.

En los lazos que se instauran a través de las redes vemos una imagen, escuchamos una voz, escribimos palabras, pero no tenemos una presencia real del cuerpo del otro. Es más, hoy es muy común que se busquen relaciones con personas que viven a miles de kilómetros de distancia, que solo pueden sostenerse en un marco virtual.

¿Hay pudor en los lazos virtuales? Pensemos en el rubor como un acontecimiento de cuerpo, ¿la gente se ruboriza cuando chatea? Si el pudor es *en corp*: ¿se manifiesta en el cuerpo sin la presencia de otro cuerpo?

NOTAS

1. Jacques Lacan, *El Seminario libro 21: Los no incautos yerran*, clase 9, 13 de marzo de 1974; inédito.

Contribuciones

Desafíos

Cecilia Rubinetti

Recibo desde las Jornadas de la EOL una pregunta como disparador de esta breve reflexión. Partiendo de la afirmación de Lacan acerca del triunfo de la religión y el destino del psicoanálisis: ¿Considera a las tecnociencias una religión?

En *La tercera* Lacan afirma: “El advenimiento de lo real no depende del analista en modo alguno. El analista tiene por misión combatirlo. A pesar de todo, lo real bien podría desbocarse, sobre todo desde que tiene el apoyo del discurso científico.”[1] Religión y discurso científico se separan en su relación a lo real. El triunfo de la religión señalado por Lacan compete al sentido, a la religión como aparato de sentido y su intento de recubrir un real que siempre se escapa y precisa más y más sentido. Desde ese sesgo, cuanto más desbocado lo real, más sed de sentido. La ciencia en cambio, empuja los bordes de ese real, introduce un desboque en el horizonte, sin prometer al sentido como antídoto. Resta para los psicoanalistas el desafío de descifrar su misión: en qué consiste cada vez combatir un real, sin los medios de la religión, es decir sin apelar a un aparato de sentido.

NOTAS

1. Lacan J., *La tercera*, Revista Lacaniana Nro 18, Grama, Buenos Aires, 2015.

Contribuciones

Misterio

Damasia Amadeo de Freda

Freud y Lacan se interesaron siempre por los progresos técnicos y científicos de la época. Para ellos, el psicoanálisis debía estar a la altura de esos avances.

Hoy *Internet* es una herramienta que ha subvertido completamente el saber. Ya no es necesario el cuerpo del agente de esa transmisión, como sí lo fue durante siglos. Un adolescente puede decir hoy que aprende todo gracias a *Google*.

Para el psicoanálisis, en cambio, la resolución del síntoma sólo es posible en la medida en que se hace una primera elección, la de dirigir el amor al saber -es decir la transferencia-. Esa operación requiere del encuentro de los cuerpos del analista y del paciente. El psicoanálisis nunca modificó esta condición.

Hay un misterio que hace que esta práctica subsista en la época de la hiper-conexión. Tal vez el secreto esté en que el psicoanálisis es el último reducto donde se conjugan el amor y la presencia de los cuerpos con el fin de producir un saber nuevo.

Contribuciones

Barrera

Elsa Maluenda

¿Cómo se pone en juego en la clínica, la desconexión de las palabras y los cuerpos que la hiperconexión propicia?

Las palabras y los cuerpos

Elsa Maluenda

¿De qué otra cosa que de palabras están hechos los cuerpos? ¿Cómo pensar en la desconexión de estos registros? Aún cuando se rechace la palabra del Otro, aún cuando se torne persecutoria, intrusiva o impuesta, la palabra afecta el cuerpo, lo afecta porque produce efectos y afectos.

“El cuerpo hablante no se desconecta salvo con la muerte” afirma Gustavo Stiglitz en el artículo “Un fundamento libidinal de las soledades actuales” publicado en *Virtualia* N° 30.

Entonces ¿qué propicia la hiperconexión?

Escuchamos a diario en nuestros consultorios, aún, el penar por el desencuentro en el amor, por el malentendido entre los sexos.

Las pantallas omnipresentes en la vida cotidiana son algo más que el “ojo idiota” que mira sin ver, o que un aparato de dominación y control -como propuso George Orwell en su novela 1984- encarnado en la figura del “Gran hermano”. Son nuevas estrategias para sustraer el cuerpo de la escena del encuentro con otro cuerpo. Estrategias que según la estructura clínica en cuestión se erigirán como una barrera infranqueable o como un modo de hacer existir la relación sexual que no hay.

Contribuciones

Lazo

Gabriela Salomon

Un uso “singular” de un lazo virtual.

Estas Jornadas me han permitido pensar cómo entraron en mi práctica los lazos virtuales. Qué posición del analista frente a ellos?

Me voy a referir a un sujeto que estando en análisis, comienza a angustiarse intensamente y se vislumbra un cierto riesgo al pasaje al acto. Le ofrezco llamarme, en lugar de ello comienza a mandarme wapp diarios donde me informa de su estado.

Me sorprende y le respondo a veces con una sola palabra. A pres-coup puedo decir que ese lazo permitió poner en juego lo que Lacan en el Seminario 10 se refiere con el deseo del analista en su versión “te deseo aunque no lo sepa” es decir como darle certeza a un sujeto que ocupa un lugar en el Deseo del Otro.. Es decir que el uso de ese lazo virtual permitió domesticar la transferencia y la continuidad del análisis. En este caso una de las formas de la hiperconectividad pudo poner en forma nuevamente la transferencia, elemento fundamental cuando se presenta una urgencia en un paciente.

Contribuciones

Atados

Jorge Yunis

¿Cuál es la incidencia del objeto gadget en la práctica analítica?

Qué hacer en la práctica con esa masividad de productos, gadgets, rebeldes al límite y a la medida.

En principio y sobre todo, no perder la perspectiva: detrás de esta uniformidad, de este exceso que el consumo impone, está siempre *el goce singular*. Y hacia allí debemos dirigir nuestra praxis.

Por otro lado, tener en consideración que el avasallante avance de objetos tecnológicos no nos permite prever las radicales transformaciones que advendrán.

Y por último, una advertencia de Heidegger en 1953, en su conferencia *Serenidad*: “Lo verdaderamente inquietante, con todo, no es que el mundo se tecnifique enteramente. Mucho más inquietante es que el ser humano no esté preparado para esta transformación universal (...) nos encontramos tan atados a los objetos técnicos, que caemos en relación de servidumbre con ellos”.

Allí propone poder usar los objetos tal como deben ser aceptados, y, a su vez, poder rehusarnos a que nos dobleguen. Y llama a este ‘sí’ y a este ‘no’ *la serenidad para con las cosas*. Quizá cercano al *desasimiento sereno* al que se refiere Lacan en su *Seminario XI*.

Contribuciones

Envoltura

Marcelo González Imaz

¿Hay nuevos semblantes forjados en la red?

Esta pregunta lleva a considerar las dos dimensiones del semblante. En términos discursivos, de lazo social, Lacan adjudicó al falo el valor de ser el único referente para la significación. El falo como significación es un semblante que intenta dar sentido al imposible de la relación sexual, de ahí extrae su carácter global. Los sitios de citas buscan hacer encontrar los cuerpos reales mediante atributos imaginarios y simbólicos que logren captar el deseo del otro. La red, a través de estos sitios, parece actualizar al falo como semblante que trata el desencuentro entre los sexos.

Desde lo singular de cada sujeto, Lacan propuso al objeto *a* como un semblante, destacando “la afinidad del *a* con su envoltura” [1]. Distingue así el *a* como vacío topológico de lo que son sus semblantes, las materializaciones de ese vacío. Miller afirma que en la mixtura del campo del Otro y el de la cultura es donde se inventan los semblantes como modos de gozar [2]. Desde esta perspectiva y bajo el imperio de lo visual, un nuevo semblante forjado en la red podría ser el circuito de goce pantalla-cámara-pantalla.

NOTAS

1. Lacan, J. (1995). *El Seminario. Libro 20. Aún*. Paidós, Buenos Aires, p. 112.
2. Miller, J.-A. (2005). *El Otro no existe y sus comités de ética*. Paidós, Buenos Aires, p. 386.

Contribuciones

Snapchat

Marcelo Barros

Hay hiperconectividades, según el *uso*. Si es que el *servirse de* es posible. Para ello haría falta una relación de serenidad (Heidegger) con la técnica. La *Gelassenheit* implica separación, desapego. La hiperconectividad a menudo no habilita el uso. Compele a la producción de goce, al rendimiento. Hace que *todo* el tiempo y *todo* lugar sean tiempo y lugar de trabajo (Byung Chul-Han). ¿Esto responde al tener o al ser? Ninguno. Es una *exigencia* radical, tanto más cuanto no está mediada por el Nombre-del-Padre. En *La ética* Lacan dirá que hay que traducir el imperativo categórico al lenguaje de la automatización: *actúa de tal modo que tu acción pueda ser programada*. Ve en ello la esencia del sujeto contemporáneo. Lejos de estar permitido, el goce es obligatorio. Ni ser, ni tener: sucesión ininterrumpida de sensaciones (Bauman) o mensajes, que no constituyen ni acontecimiento, ni decir. Es el imperativo “use y tire” cuyo paradigma hallamos en el *snapchat*.

Contribuciones

Encuentro

Marisa Chamizo

¿Porqué un sujeto elegiría jugar esa partida* en la época de la hiperconexión?

“Es angustia en el cuerpo, siento que me mareo, me caigo, me siento débil”. Con estas palabras fue al encuentro de un analista.

La angustia en el cuerpo apareció después de un primer encuentro con el cuerpo y la voz del otro. Hasta ese momento habían sido muchos los encuentros virtuales, se conocían por foto y por lo que se decían en la “conversaciones “ sin voz. En el encuentro “cuerpo a cuerpo”, apareció algo inesperado, la irrupción de la angustia y del malentendido.

Porqué buscar un analista en esas circunstancias? “Porque necesito hablar”. No se trata de hablar con una máquina. Es condición el encuentro con una presencia y una voz que genere la posibilidad de la modulación del exceso, de la irrupción de goce y de la angustia. Un ámbito que genere las condiciones del encuentro con el deseo.

Sept.2016

* J.A. Miller “La invención del partenaire”

Contribuciones

Serenidad

Oswaldo Delgado

¿Por qué un sujeto elegiría jugar esa partida en la época de la hiperconexión?

El empuje “maníaco” de la hiperconexión se apasiona por la repetición.

Logra incluir lo imprevisto, pero rechaza el estatuto ético del acontecimiento. Esto es, a la dimensión traumática del acontecimiento. Se trata de la angustia no ante el despertar, sino por lo contrario: por no poder dejar de dormir.

Heidegger en “La serenidad”, dice: “podemos decir ‘sí’ al inevitable uso de los objetos técnicos y podemos a la vez decirles ‘no’ en la medida en que rehusamos que nos requieran de modo tan exclusivo, que dobleguen, confundan y, finalmente, devasten nuestra esencia”.

La hiperconexión moldea, adormece las subjetividades, pero resta el sujeto con una causa que cojea, inalcanzable para el imperativo técnico.

El analista como partenaire implica un cuerpo que, como dice J. A. Miller, interviene con el tono, la voz, el acento, hasta el gesto y la mirada; al misterio del cuerpo hablante.

La elección está orientada por una ética de las consecuencias.

Contribuciones

Abrazarse

Ricardo Nepomiachi

Imagen y cuerpo

La relación, en tanto que dinamismo libidinal con los objetos, es otra cosa que la presencia de los cuerpos. Freud lo ilustró con “El anacoreta en el desierto”, al que le atribuye una colocación normal de su libido en el objeto. Lo propio de la imagen es la carga libidinal, aquello por lo cual un objeto se hace deseable, aquello por lo cual se confunde con esa imagen de la que somos portadores (*El seminario 1*, pág. 214).

El ser humano, que se realiza en lo simbólico, no se identifica con su cuerpo (no lo tiene), aunque esto no impide que lo trate como un bien. El cuerpo no es solo una imagen cautivante que se presta a la seducción, en la medida en que el otro tiene para un sujeto un valor cautivador.

Puede interesarse en el otro e incluso amarlo, lo que se distingue de gozar sexualmente de él en el sentido del *cuerpo a cuerpo*, necesitar el cuerpo del Otro para el goce. No es el amor el que permite gozar del cuerpo del Otro.

La imagen, narcisismo, es fascinante y satisfactoria en la captura de un mundo clausurado, cerrado sobre sí mismo, comparable a la seducción que ejerce un bello animal.

Para gozar hace falta tener un cuerpo, condición del goce, lo que se experimenta más allá del principio del placer. Y tener un cuerpo es servirse de él, poder hacer algo con él, particularmente en el campo del goce. Servirse de él pulsionalmente para un beneficio de goce, pero también un beneficio en la subjetividad, que se articula a la verdad propia del sujeto. Verdad del goce marcada por la diferencia: gozar de un lado del ser sexuado, hombre y mujer.

En la primera clase del seminario *Aun*, titulada “Del goce” Lacan formula: “Voy a suponerlos en cama, una cama de pleno empleo, una cama para dos [...] no me voy a despegar de esa cama [...] y lo que se hace en esa cama es *abrazarse*”.

El “abrazarse” tiene una dimensión real: practicarlo es causa del goce sexual y está marcado por un imposible, pues este goce, el del espacio sexual, no realiza la proporción hombre-mujer.

dos de gozar [2]. Desde esta perspectiva y bajo el imperio de lo visual, un nuevo semblante forjado en la red podría ser el circuito de goce pantalla-cámara-pantalla.

Contribuciones

Constante

Samuel Basz

La pulsión en tanto tal es una constante vital.

Lo que cambia es lo que va experimentando el sujeto en relación con lo pulsional.

Lo contingente en la hiperconectividad actual se puede captar en dos regímenes diferentes.

-Uno es cuando el sujeto es relativamente pasivo ante lo invocante o escopico con lo que se encuentra (por ejemplo la pornografía preexistente en la red).

-Otra circunstancia es cuando la conexión es interactiva y entonces el bombardeo pulsional depende de los avatares del encuentro.

En el primer caso tanto lo invocante como lo escopico consolidan el estatuto del objeto en el fantasma del conectado pasivo.

En el segundo caso puede engancharse con un verdadero partenaire que a modo del cirujano desmonta paso a paso los estratos del fantasma hasta quebrar su marco y hacer estallar la pantalla fantasmática.

Así le ocurre a un hombre maduro. Conoce a una mujer. Esa misma noche y en el lecho que comparte con su esposa empieza a recibir de aquella una serie de mensajes con vídeos que de un modo insistente y durante varias semanas, se infiltran “sabiamente” en los vericuetos fantasmáticos del paciente.

Así se rompen las propiedades defensivas y sintomales del fantasma y la pulsión no consolida ni pluraliza al objeto en una selva homogénea y más o menos aburrida y previsible, sino que en cierto sentido disuelve, desestabiliza los términos de la fórmula fantasmática.

El bombardeo virtual siguió hasta que el consentimiento de este sujeto hiperconectado vira en una angustia sofocante que se instala con una profundidad y permanencia que lo desestabilizan.

Ahora lo escopico y lo invocante lo atormentan. No hay lugar para el fantasma.

Lo iterativo de ese encuentro lo sidero ..., y después de varios años de concluido su análisis vuelve preso del pánico : la deforestación de la selva fantasmática deja al descubierto un desierto de real.

Contribuciones

Likes

Silvia Macri

Hiperconectados

Sin duda hay encuentros/desencuentros virtuales, hay lazos amorosos posibles, mediados por los distintos dispositivos creados por la ciencia para facilitar la comunicación, pero ¿qué función cumplen estos dispositivos en el lazo amoroso de cada quién?, ¿modifican el lazo, contribuyen a subsanar las dificultades del encuentro o más bien están al servicio de evitarlo?

El caso por caso nos enseña que la hiperconexión puede facilitar el encuentro, como así también puede llegar a transformarse en un instrumento de goce, o en una nueva clase de compulsión o adicción.

“En una hora tuve más de cien like”, decía una adolescente que acababa de chequear su teléfono antes de entrar a sesión, pidiendo especialmente no apagarlo, sino solamente silenciarlo, para no quedar desconectada durante el rato que duraba su sesión.

Una joven dice: “Llevaba dos semanas desconectada de las redes sociales pero no aguanté más, me había hecho tan bien no estar pendiente, pero es tal mi ansiedad por saber...”

¿Qué espera la adolescente de sus “like”, de esas palabras sin cuerpo, sin voz, que efectivamente la conectan con un grupo de pares que goza de la misma manera, pero con los cuales tiene serias dificultades para conectarse por medios no virtuales? Esos cientos de “like” le devuelven una imagen de su cuerpo de la cual goza sin mirarse al espejo, o mejor dicho es este el espejo del otro que la reconoce cada vez que aprieta una tecla. Pendiente de ese reconocimiento encuentra en cada like un mensaje del otro que la calma y le da un lugar que no encuentra sino en el espacio virtual, logrando hacer así hacer un lazo sin necesidad de poner el cuerpo.

A diferencia de la función de pacificación que la conexión cumple para la adolescente, la joven no puede evitar el estar conectada en las redes sociales, investigando la vida de los otros, tejiendo historias alrededor de fotos y comentarios que la angustian, la inquietan la dejan presa de una ansiedad que por momentos no le permite hacer más que eso. Atrapada en las bien llamadas “redes” sociales queda capturada en un empuje irrefrenable a un goce solitario, que en la modalidad del plus de gozar la deja a expensas de sus fantasías sin lazo al otro, haciendo un corto circuito en la relación con su deseo.

Contribuciones

Imposibles

Silvia Salvarezza

Los psicoanalistas frente a los lazos sociales

¿Cómo piensa los discursos establecidos por Lacan a la luz de nuestro tema? ¿Tienen vigencia?

Lacan inspirado en los imposibles freudianos, establece los discursos, fundados en el lazo social. La vigencia de su operación se basa en la relación lógica de cada discurso, determinada a su vez, por el lugar que cada término ocupa.

Los fenómenos de época marcan la predominancia de algunos en detrimento de otros. La acción de educar no es la misma en estos tiempos que en los de Freud. Mucho menos la de gobernar o la de contestar al amo -quien se vela sin saber dónde está. La actualidad obliga a consumir- consumirse, hecho que se condice con el déficit en la transmisión de insignias. La desorientación del sujeto busca un lugar para gozar.

A veces la peculiaridad y la diversificación de las expresiones sintomáticas subjetivas se despliegan en distintos sitios cibernéticos. Llegan a la consulta sujetos que frente ciertas exigencias del Otro social se sirven de los gadgets, para estar conectados,

Su la alteridad más radical la localizan en el modem, en el router.

Y sus amos más temidos pasan a ser los íconos: CONGELADO-POCA SEÑAL- BATERIA BAJA.

Hiperconectados , desconectados del resto.

¿Resto que les resta?

Contribuciones

Libertad

Susana Amado

La trama entre secreto, íntimo y público-los ejes temáticos propuestos-evocaron en mí una viñeta de una vieja película de Buñuel: *El fantasma de la libertad*. Lacan, afortunadamente tal vez, un surrealista malogrado, dice "fantasma de la libertad", para nombrar el fantasma moderno. La viñeta de Buñuel muestra una cena de amigos sentados alrededor de una mesa sobre inodoros que conversan sobre productos tóxicos. Uno de ellos se levanta y en el cuarto de baño come a escondidas, secretamente.

La libertad es un fantasma precisamente porque está hecha de una sustancia tan resbaladiza que convierte en objeto a quien la anhela y no obstante es imposible sustraerse de ella. Los griegos en sus tiempos pensaban que la libertad solo se obtenía en la polis, es comunitaria, por así decirlo. Robespierre la extrema de tal modo, que la convierte en la verdad del terror. Sade se esclaviza a ella y los liberales creen que es una virtud que se sustrae al Estado del que necesitan. Sartre nos enseña que es un valor negativo, que solo se conoce cuando se pierde. Laurent subraya la paradoja cuando la libertad exige la transparencia de la vigilancia; vigilancia que cuida precisamente de la mencionada libertad.

Retomo los términos de los ejes temáticos propuestos, y deslizo un juego a modo de provocación de la discusión. Es evidente la polisemia de los términos elegidos. El secreto puede nombrar uno de los poderes del Estado o una función biológica. Lo íntimo puede nombrar algo entrañable -otra vez el cuerpo- como el miedo que provoca la intimación. Público es tan vasto que les ahorro los sentidos posibles. Entonces dejo algo que no quiere tener el alcance de una hipótesis a demostrar, sino como recién decía para provocar nuestras conversaciones. Secreto, íntimo y público, no son seudónimos del fantasma de la libertad? O si prefieren la conversión de la libertad? La libertad encarnada?

Staff

Comisión de Organización

Dirección

- *Ricardo Seldes* (Presidente)
- *Celeste Viñal*
- *Alejandro Daumas*

Comisión Ejecutiva

- *Andrea Berger*
- *Paula Husni*
- *Betty Nagorny*
- *Alma Perez Abella*
- *Gabriel Racki*
- *Raquel Vargas*

Bibliografía

Una bibliografía en psicoanálisis se construye a partir de una investigación de lo que hay en la biblioteca, sobre ello se opera para construir un material que oriente, enmarque y permita una búsqueda singular en la construcción de los trabajos por venir, además es de utilidad a la comunidad de la Escuela ya que ella queda también como huella del trabajo en nuestro psicoanálisis.

En esta ocasión, ya que hiperconectados lo hace necesario, decidimos agregar un thesaurus de las redes sociales y un pequeño glosario de los términos más usados en la hiperconexión. Consideramos también que una bibliografía no es toda; es más su característica es su falta ya que el trabajo de cada uno, y la permanente actualización de nuestra práctica hace a su renovación. (En esta jornada se irá agregando referencias y bibliografía vía Facebook y Twitter)

Links

- Bibliografía - Hiperconectados
- Bibliografía - Analistas del campo freudiano

Hiperconectados

Los psicoanalistas frente a los lazos virtuales

Jornadas Anuales de la EOL 29 y 30 de Octubre 2016

BIBLIOGRAFIA

THESAURUS

GLOSARIO

Una bibliografía en psicoanálisis se construye a partir de una investigación de lo que hay en la biblioteca, sobre ello se opera para construir un material que oriente, enmarque y permita una búsqueda singular en la construcción de los trabajos por venir, además es de utilidad a la comunidad de la Escuela ya que ella queda también como huella del trabajo en nuestro psicoanálisis.

En esta ocasión, ya que hiperconectados lo hace necesario, decidimos agregar un *thesaurus* de las redes sociales y un pequeño glosario de los términos más usados en la hiperconexión.

Consideramos también que una bibliografía no es toda; es más su característica es su falta ya que el trabajo de cada uno, y la permanente actualización de nuestra practica hace a su renovación. (En esta jornada se irá agregando referencias y bibliografía vía Facebook y Twitter)

#HIPERCONECTAD@S

“Hay un goce en hablar de amor, hay un goce en dar pruebas de amor, hay un goce al escribir cartas de amor – o, por supuesto, correos electrónicos, y ese goce es el que está a la vez más lejos y más cerca topológicamente de la relación sexual que no existe”.

Jaques- Alain Miller

“Estos pequeños aparatos que tienen tanto éxito son un concentrado del superyó. Este mundo que acompaña por todas partes al sujeto contiene en su centro un punto de inmundo. La voz moviliza al sujeto en nombre del gozar, hasta el agotamiento”.

Eric Laurent

➤ <i>Sigmund Freud</i>	4
➤ <i>Jaques Lacan</i>	4
➤ <i>Jacques - Alain Miller</i>	4
➤ <i>Eric Laurent</i>	5

- **Referencias en S. Freud:**

Freud, S., “La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna”(1908), *Obras completas*, Vol. IX, Amorrortu, Bs. As.,1986.

Freud, S.,“El malestar en la cultura” (1930), *Obras completas*, Vol. XXI, Amorrortu, Bs. As.,1986.

- **Referencias en J. Lacan:**

Entrevista a Jacques Lacan por la escritora y periodista Emilia Granzotto titulada: *Freud per sempre*, publicada para la revista *Panorama* -editada en Roma- en su número del 21 de noviembre de 1974.

Lacan, J., “Breve discurso a los psiquiatras”. En el Cercle Psychiatrique H. Ey, Sainte Anne, 10 de noviembre de 1967, inédito.

Lacan, J., “La tercera”, *Lacaniana* 18, Grama, Bs. As., 2015.

Lacan, J., “Una carta de almor”, *El Seminario, Libro 20, Aun*, Paidós, Bs. As.,1985.

Lacan, J., “Conversación en los escalones del Panteón”, “Los surcos de la aletosfera”, “La impotencia de la verdad” y “El poder de los imposibles”, *El Seminario, Libro17, El reverso del psicoanálisis*, Paidós, Bs. As.

- **Referencias en J.-A. Miller:**

Miller, J.-A., “La era de la ciencia”, *Piezas sueltas. Cursos psicoanalíticos de J.-A. Miller*, Paidós, Bs. As., 2012.

Miller, J.-A., “En dirección a la adolescencia”, *Registros, Tomo RojoAzul: Jóvenes*, Bs. As., 2016.

Miller, J.-A., “El psicoanálisis en sus relaciones con el mercado, la ciencia y la religión”, *Mediodicho* 30, EOL-Córdoba, 2006.

Miller, J.-A., “Los tiempos que corren”, “La era del hombre de cantidad”, “La política de la felicidad”, *Todo el mundo es loco. Cursos psicoanalíticos de J.-A. Miller*, Paidós, Bs. As., 2015.

Miller, J.-A., “La secta y la globalización” y “El culto de lo nuevo”, *El Otro que no existe.Cursos psicoanalíticos de J.-A. Miller*, Paidós, Bs. As., 1998.

Miller, J.-A., “Utilidad directa”, *Freudiana* 43/44, marzo - octubre 2005.

Miller, J.-A., “Tres modalidades de conclusión”, “Tiempo y duración” y “El tiempo para comprender”, *Los usos del lapso.Cursos psicoanalíticos de J.-A. Miller*, Paidós, Bs. As. 2004,

Miller, J.-A., “Una “práctica entre varios” virtual”, *Cuando el Otro es malo*, ICdeBA, Paidós, Bs. As., 2011.

Miller, J.-A., “La ciencia y el mal”, *Lakant*, Tres Haches, Bs. As., 2000.

Miller, J.-A., “Enganches, desenganches, reenganches”, *Psicosis Ordinaria*, Paidós, Bs.As., 2014.

Miller, J.-A., “El inconsciente y el cuerpo hablante”, *Lacanianana* 17, Grama, Bs. As., 2015.

Miller, J.-A., “Interpretar al niño”, *Lacanianana* 18, Grama, Bs. As., 2015.

Miller, J.-A., “El desorden simbólico”, *Lacanianana* 13, Grama, Bs. As., 2010.

Miller, J.-A., “El psicoanálisis, su lugar entra las ciencias”, *El Caldero de la Escuela* 19- Nueva Serie, Grama, Bs. As., 2012.

- **Referencias en E. Laurent:**

Laurent, E., “El orden simbólico en el siglo XXI. Consecuencias para la cura”, *Lacanianana* 12, Grama, Bs. As., 2010.

Laurent, E., “La política de las identificaciones primarias” y “El atravesamiento del sistema de la ciencia”, *El goce sin rostro*, Tres haches, Bs. As., 2012.

Laurent, E., “Lacan fue como Einstein...”, *El goce sin rostro*, Tres haches, Bs. As., 2012.

Laurent, E., “El porvenir de una ilusión: el culto de la previsión”, *El goce sin rostro*, Tres haches, Bs. As., 2012.

Laurent, E., “Siglo XXI: no relación globalizada e igualdad de términos” y “¡Mas allá de la felicidad, la época del “mas”!”, *El psicoanálisis y la elección de las mujeres*, Tres Haches, Bs. As., 2016.

Laurent, E., “Los objetos a”, Conferencia en la Biblioteca Nacional, Bs. As., 2008, inédito.

Laurent, E., "Conversación clínica con Eric Laurent", *Psicoanálisis con niños y adolescentes* 4, Grama, Bs. As., 2013.

Laurent, E., "De lo real en un psicoanálisis", *Un real para el siglo XXI*, Congreso de la AMP, París, Grama, 2014.

Laurent, E., *Las paradojas de la identificación*, Paidós, Bs. As., 1999.

Laurent, E., “El surfista de hiperletra y los suburbios del significante”, *Consecuencias* 2, 2008.

Laurent, E., *Lo real en imágenes*, Petrel, París, 1980.

Laurent, E., “Responder al niño de mañana”, *Los objetos de la pasión*, Tres Haches, Bs. As., 1999.

Laurent, E., “El caso, del malestar a la mentira”, *Lacanianas* 4, Grama, Bs. As., 2006.

Laurent, E., “El reves del trauma”, *Virtualia* #6, Junio - Julio 2002.

Laurent, E., “Psicoanálisis y ciencia: el vacío del sujeto y el exceso de objetos”, *Freudiana* 3, Paidós, 1991.

Hiperconectados

Los psicoanalistas frente a los lazos virtuales

Jornadas Anuales de la EOL 29 y 30 de Octubre 2016

BIBLIOGRAFIA

THESAURUS

GLOSARIO

Una bibliografía en psicoanálisis se construye a partir de una investigación de lo que hay en la biblioteca, sobre ello se opera para construir un material que oriente, enmarque y permita una búsqueda singular en la construcción de los trabajos por venir, además es de utilidad a la comunidad de la Escuela ya que ella queda también como huella del trabajo en nuestro psicoanálisis.

En esta ocasión, ya que hiperconectados lo hace necesario, decidimos agregar un *thesaurus* de las redes sociales y un pequeño glosario de los términos más usados en la hiperconexión.

Consideramos también que una bibliografía no es toda; es más su característica es su falta ya que el trabajo de cada uno, y la permanente actualización de nuestra práctica hace a su renovación. (En esta jornada se irá agregando referencias y bibliografía vía Facebook y Twitter)

#HIPERCONECTAD@S

“Hay un goce en hablar de amor, hay un goce en dar pruebas de amor, hay un goce al escribir cartas de amor – o, por supuesto, correos electrónicos, y ese goce es el que está a la vez más lejos y más cerca topológicamente de la relación sexual que no existe”.

Jaques- Alain Miller

“Estos pequeños aparatos que tienen tanto éxito son un concentrado del superyó. Este mundo que acompaña por todas partes al sujeto contiene en su centro un punto de inmundo. La voz moviliza al sujeto en nombre del gozar, hasta el agotamiento”.

Eric Laurent

➤ <i>Analistas del Campo Freudiano</i>	4
➤ <i>Revistas de la Orientación Lacaniana</i>	7
➤ <i>Otras Disciplinas</i>	12
➤ <i>Arte y Cultura</i>	15
➤ <i>Anexo</i>	18

- **Analistas del Campo Freudiano:**

Bassols, M., “La infancia bajo control”, *El Caldero de la Escuela* 18, Nueva serie, Grama, Bs. As., 2012.

Bassols, M., “Celosa intimidad, oscura transparencia”, Blog: miquelbassols.blogspot.com.ar, 2014.

Bassols, M., “El silencio de la angustia”, Blog: miquelbassols.blogspot.com.ar, 2012.

Bassols, M., “El sujeto de la ciencia”, “Tecnociencias y sociedad” y “Lo real de las imágenes en las neurociencias y en el cognitivismo”, *Tu yo no es tuyo. Lo real del psicoanálisis en la ciencia*, Tres Haches, Bs. As., 2011.

Bassols, M., “Ciencia, ficción y feminización”, *El orden simbólico en el siglo XXI. No es mas lo que era ¿Qué consecuencias para la cura? Volumen del VIII Congreso de la Asociación Mundial del Psicoanálisis*, Grama, Bs. As., 2012.

Bassols, M., “El deseo de seguir durmiendo”, *Lo real puesto al día, en el siglo XXI*, Grama, Bs. As., 2014.

Bassols, M., “Lost in cognition”, *Freudiana*, E.L.P.-Catalunya, 2006.

Bassols, M., “El sujeto moderno en la sociedad de la tecnciencia”, *Colofón* 27, FIBCF, 2000.

Bassols, M., “Psicoanálisis, Ciencia y Real”, *Virtualia* #28, Julio 2014.

Berger A., Karpel P., Leijbovich J., Racki G., “Adicciones virtuales: efectos de coneficción y retracción”, *Anuario de investigacionesXX*, Secretaria de Investigaciones, Facultad de Psicología, UBA, Bs. As., 2013.

Berkoff, M., “Lo nuevo en la virtualidad”, *Actualidad de la práctica psicoanalítica: psicoanálisis con niños y púberes*, Instituto del Campo Freudiano, Labrado, Bs. As., 1999.

Bettendorf, M., “La mirada virtual”, *El Murciélagos* 6, Fundación Descartes, Anáfora, Bs. As., 1994.

Blanco, L., Cazenane, L., Delgado, O., Goldenberg, M., y Ons, S., “La pérdida de la ficción en la realidad virtual”, *Lecturas de lo nuevo. Una investigación sobre la época y la pulsión*, Tres Haches, Bs. As., 2011.

Cosenza, D., "La iniciación del adolescente: entre mito y estructura", *Adolescencias por venir*, Ed. Gredos, Madrid, 2012.

Daumas, A., “¿Hay depresión en niños y jóvenes?”, *Erinda XII Jornadas*, Grama, 2013.

- Daumas, A., "Encrucijadas y atascamientos del niño", *Psicoanálisis con niños*4, Grama, Bs. As., 2014.
- Daumas, A., "El niño y las enfermedades del lazo", *Psicoanálisis con niños y adolescentes*, Grama, Bs. As., 2007.
- Daumas, A., "La soledad globalizada en niños y adolescentes", *Enapol VII: El imperio de las imágenes*, San Pablo, 2015.
- Dessal, G., *Las ciencias inhumanas*, Gredos, Madrid, 2009.
- Focchi, M., "La adolescencia como apertura de lo posible", *Adolescencias por venir*, Ed. Gredos, Madrid, 2012.
- Glaze, A., "Una práctica de la época", *El psicoanálisis en lo contemporáneo*, Grama, Bs. As., 2005.
- Goldenberg, M., "Matrix en Martín Coronado, lo que no sucedió", *La Nación.com*, Octubre 2014.
- Goldenberg, M., "Newtown: la violencia sin fin", *La Nación.com*, Diciembre 2012.
- Goldenberg, M., "Vigilar la cámara", *La Nación.com*, Agosto 2011.
- Goldenberg, M., "Paranoia Park y el secreto", *Espacios PSI del IFD*, febrero 2009
- Gueguen, P.G., "Los hombres, las mujeres y el amor en la clínica psicoanalítica", Guayaquil: Sede Nel, 1999.
- Kurek, A., "Virtualidad", *El orden simbólico en el siglo XXI. No es mas lo que era ¿Qué consecuencias para la cura? Volumen del VIII Congreso de la Asociación Mundial del Psicoanálisis*, Grama, Bs. As., 2012.
- Lacadée, Ph., "Los sufrimientos modernos de los jóvenes", *Psicoanálisis con niños y adolescentes* 4, Grama, Bs. As., 2014.
- Lacadée, Ph., "Si los adolescentes son nuestro porvenir, entonces ¿qué transmisión?", *Adolescencias por venir*, Ed. Gredos, Madrid, 2012.
- La Sagna, P., "La adolescencia prolongada, ayer, hoy y mañana", *Adolescencias por venir*, Fernando Martín Aduriz (Compilador, Ed. Gredos, Madrid, 2012.
- Musachi, G., "La realidad, virtual", *El Murciélagos*6, Fundación Descartes, Anáfora, Bs. As., 1994.

Ons, S., “Crímenes por internet”, *Actualidad de la desvergüenza*, Universidad Nacional del Litoral, 2005.

Pfauwadel, A., “Iphone & iPad”, *Un real para el siglo XXI*, Congreso de la AMP, París, Grama, 2014.

Prandi, M., “El niño en los mundos virtuales”, *Actualidad de la práctica psicoanalítica: psicoanálisis con niños y púberes*, Instituto del Campo Freudiano, Labrado, Bs. As., 1999

Quéau, P., “Lo virtual: ¿Evolución o revolución?”, *El Murciélago*6, Fundación Descartes, Anáfora, Bs. As., 1994.

Quéau, P., *Lo virtual: virtudes y vértigos*, Paidós, Bs. As., 1995.

#RadioLacan:A.A.V.V., “#ImágenesAgujereadas. Acerca de *Black Mirror*”, VII Enapol: El imperio de las imágenes.

Roy, D., "Protección de la adolescencia", *Adolescencias por venir*, Fernando Martín Aduriz (Compilador, Ed. Gredos, Madrid, 2012.

Torres, M., Udenio, B., y Fajnwaks, F., “Imágenes deslumbrantes, eclipse de las palabras”, *Noche del Consejo: Rumbo al VII ENAPOL*, Web: *El imperio de las imágenes*, 2015.

Ubieto, José R., “El eclipse del amor romántico: sobrevivir al porno”, *La Vanguardia*, Abril 2016.

Ubieto, José R., “El tiempo hiperactivo anula el tiempo para comprender y con él la creación y el pensamiento”, *La casa de la Paruola*, Noviembre 2014.

Ubieto, José R., “¿Cómo puedo saber si mi hijo es hiperactivo?”, *La Vanguardia*, Marzo 2016.

Ubieto, José R., “¿Cómo hablar de sexo con los hijos?”, *La Vanguardia*, Junio 2016.

Veras, M. (2014) “Selfie, ergo sum”, *Lo real puesto al día, en el siglo XXI*, Grama, Bs. As., 2014.

Veras, M., “Virtual”, *Un real para el siglo XXI*, Congreso de la AMP, París, Grama, 2014.

- **Revistas de la Orientación Lacaniana:**

Revista Lacaniana:

Brodsky, G., “Cinco consecuencias del nuevo orden simbólico para la dirección de la cura”, *Lacanianana* 10, Grama, Bs. As., 2010.

Chamorro, J., “Las porno”, *Lacanianana* 17, Grama, Bs. As., 2014.

Goldenberg, M., “La pantalla global y el psicoanálisis”, *Lacanianana* 10, Grama, Bs. As., 2010.

Indart, J. C., “Notas sobre la pornografía hoy en día.”, *Lacanianana* 17, Grama, Bs. As., 2014.

Paulozky, D., “Una relación pornográfica”, *Lacanianana* 17, Grama, Bs. As., 2014.

Santiago, J., “El orden simbólico en el siglo XXI ya no es más lo que era. ¿Qué consecuencias para la cura?”, *Lacanianana* 10, Grama, Bs. As., 2010.

Seldes, R., “El superyó y el efecto hormiga”, *Lacanianana* 10, Grama, Bs. As., 2010.

Solano-Suarez, E., “Like: me gusta/Nope: lo tiro. El amor en la época de las *lathouses*”, *Lacanianana* 19, Grama, Bs. As., 2015.

Tarrab, M., “Las ficciones contemporáneas y la indiferencia del volcán”, *Lacanianana* 10, Grama, Bs. As., 2010.

Trobas, G., “La crisis de la adolescencia precoz”, *Lacanianana* 19, Grama, Bs. As., 2015.

Veras, M., “La soledad pornográfica”, *Lacanianana* 17, Grama, Bs. As., 2014.

El Caldero de la Escuela:

Cazenave, L., “Nuevas virtualidades”, *El Caldero de la Escuela* 73, EOL, Bs. As., 1999.

Revista Colofón:

Bassols, M.: "El sujeto en los tiempos de la tecnociencia", *Colofón* 27, FIBOL, Bs.As.

Brousse, M.-H., “Cuerpos lacanianos: novedades contemporáneas sobre el estadio del espejo”, *Colofón* 29, FIBOL, Bs. As.

Revista Virtualia:

- Antelo, M., "El "sex appeal" del objeto técnico", *Virtualia* #17, Febrero 2008.
- Anzalone, E., "El amor en los tiempos del WhatsApp", *Virtualia* #30, Junio 2015.
- Battista, G., "Una vuelta al amor cortés", *Virtualia* #31, Enero 2016.
- Battista, G., "La soledad de los objetos", *Virtualia* #30, Junio 2015.
- Berkoff, M., "Hijos de una lengua sin volumen", *Virtualia* #30, Junio 2015.
- Cottet, S., "El sexo débil de los adolescentes: sexo-máquina y mitología del corazón", *Virtualia* #17, Febrero 2008.
- Dargentón, G., y Molina, E., "El niño en la pantalla: soledades infantiles y época", *Virtualia* #31, Enero 2016.
- Dianno, E., "Cartas de amor: de la pluma al twitter", *Virtualia* #28, Julio 2014.
- Erbin, L., "Celulares omnivoyeur", *Virtualia* #30, Junio 2015.
- Ferreira da Silva, R., "El Imperio de las imágenes", *Virtualia* #30, Junio 2015.
- Forbes, J., "Yo sé todo de vos?", *Virtualia* #30, Junio 2015.
- Ioskyn, J., "El panóptico digital", *Virtualia* #30, Junio 2015.
- Maluenda, E., "Una imagen no vale más que mil palabras", *Virtualia* #30, Junio 2015.
- Negro, M., "Las pantallas y la función de la imagen", *Virtualia* #30, Junio 2015.
- Sánchez, B., "La ventana indiscreta", *Virtualia* #18, Noviembre 2008.
- Spivak, C., "Porno, otra extravagancia", *Virtualia* #30, Junio 2015.
- Stiglitz, G., "Un fundamento libidinal de las soledades actuales", *Virtualia* #30, Junio 2015.
- Torres, M., "El reverso de la fiesta", *Virtualia* #17, Febrero 2008.
- Vogler, R., "La soledad "techno" acompañada", *Virtualia* #30, Junio 2015.

Revista Enlaces:

Baudini, S., “Her: Por qué los hombres no usan cinturón”, *Enlaces 20*, Revista del Departamento de estudios psicoanalíticos sobre la Familia - *Enlaces*, Grama, Bs. As., 2014.

Baumarder, L., “La voz. Samantha y el canto de las sirenas”, *Enlaces 20*, Revista del Departamento de estudios psicoanalíticos sobre la Familia - *Enlaces*, Grama, Bs. As., 2014.

Fajnwaks, F., “La relación entre el Uno y el cuerpo en el pase y en la civilización actual”, *Enlaces 21*, Revista del Departamento de estudios psicoanalíticos sobre la Familia - *Enlaces*, Grama, Bs. As., 2015.

Gómez, M., “Pornografía. Una versión de lo real del goce, capturado por la imagen”, *Enlaces 21*, Revista del Departamento de estudios psicoanalíticos sobre la Familia - *Enlaces*, Grama, Bs. As., 2015.

Lax, M., “Avatares”, *Enlaces 20*, Revista del Departamento de estudios psicoanalíticos sobre la Familia - *Enlaces*, Grama, Bs. As., 2014.

Leserre, A., “Comentario: Un nuevo paradigma y el silencio de las sirenas (sobre Her)”, *Enlaces 20*, Revista del Departamento de estudios psicoanalíticos sobre la Familia - *Enlaces*, Grama, Bs. As., 2014.

Maluenda, E., “Ama a tu móvil como a ti mismo”, *Enlaces 21*, Revista del Departamento de estudios psicoanalíticos sobre la Familia - *Enlaces*, Grama, Bs. As., 2015.

Torres, M., “Erotomanía y fetichismo en los tiempos que corren...”, *Enlaces 22*, Revista del Departamento de estudios psicoanalíticos sobre la Familia - *Enlaces*, Grama, Bs. As., 2016.

Torres, M., “¿Cuál es hoy tu relación visual? ¡Hoy y ahora! ¡Now!”, *Enlaces 21*, Revista del Departamento de estudios psicoanalíticos sobre la Familia - *Enlaces*, Grama, Bs. As., 2015.

Vitale, F., “Impossible is nothing o la enigmática sonrisa del gato de Chesire”, *Enlaces 21*, Revista del Departamento de estudios psicoanalíticos sobre la Familia - *Enlaces*, Grama, Bs. As., 2015.

Revista Registros:

Tomo Metal:

Los fundamentos del sujeto moderno, Guy Trobas.

Formas contemporáneas del malestar en la cultura, Pierre-Gilles Gueguen.

¿Un síntoma de lo virtual? Una ciberescuela, Fabien Grasser.

La realidad virtual, André Soueix.

Tomo Rouge: Mujeres

Los paradigmas de la histeria y las nuevas feminidades, Entrevista a Mónica Torres.

Tomo Rosa y Celeste: Niños

El repollo Pokémon, Entrevista a Alejandro Daumas.

Tomo RojoAzul: Jóvenes

Smartphone, Entrevista a Ram Mandil

Revista Mediodicho:

Assef, J., “De la sociedad del espectáculo a Facebook. El estatuto de la imagen en el orden simbólico contemporáneo”, *Mediodicho* 37, EOL - Córdoba, 2011.

Vieira, M. A., “La imagen y el cuerpo”, *Mediodicho*40, EOL-Córdoba, 2014.

Revista Dispar:

Soria, N., “La sexuación virtual”, *Dispar* 2, Tres Haches, Bs. As., 1999.

Revista Consecuencias:

Castro, M.P., “El síntoma como sesgo en la época de la tecnociencia. Discurso capitalista, ciencia y mercado”, *Consecuencias* 12, *Revista digital de Psicoanálisis, Arte y Pensamiento*, 2014.

Contreras, P., “El amor en la época del rechazo de la castración”, *Consecuencias* 15, *Revista digital de Psicoanálisis, Arte y Pensamiento*, 2015.

Del Cerro, M., “A propósito de lo hipermoderno”, *Consecuencias* 15, *Revista digital de Psicoanálisis, Arte y Pensamiento*, 2015.

Fultot, P., “La esencia de la técnica y el imperativo de rentabilidad del yo”, *Consecuencias* 16, *Revista digital de Psicoanálisis, Arte y Pensamiento*, 2015.

Peralta Ramos S., “El mundo de las Selfies”, Consecuencias 16, *Revista digital de Psicoanálisis, Arte y Pensamiento*, 2015.

Stecher, G., “El Súper yo del Siglo XXI”, Consecuencias 15, *Revista digital de Psicoanálisis, Arte y Pensamiento*, 2015.

Ubieto, J., “Sexo y capitalismo. El decálogo de la nueva erótica. Sexo y Capitalismo”, *Consecuencias 16, Revista digital de Psicoanálisis, Arte y Pensamiento*, 2015.

- Otras disciplinas: Filosofía/Sociología:

Badiou, A., “¿Es el amor el lugar de un saber sexuado?”, *El ejercicio del saber y la diferencia de los sexos*, Ediciones de la flor, Bs. As., 1993.

Balaguer, R., Cristina C., *Hiperconectados. Guía para la educación de los nativos digitales*, Noveduc, Bs.As., 2013.

Barthes, R., *La cámara lúcida*, Paidós, Bs. As., 2003.

Barthes, R., “La escritura de lo visible”, *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*, Paidós, Barcelona, 1995.

Bataille, G., “La afinidad entre la reproducción y la muerte”, “La plétora sexual y la muerte”, “La santidad, el erotismo y la soledad”, Capítulos IV, VI, IX, *El erotismo*, Tusquets Editores, Bs. As., 2015.

Bataille, G., “La felicidad, el erotismo y la literatura”, “La pura felicidad”, *La felicidad, el erotismo y la literatura. Ensayos 1944-1961*, Adriana Hidalgo editora, Bs. As., 2015.

Bataille, G., “La parte maldita”, “La extensión por el trabajo y la técnica, y el lujo del hombre”, “El sacrificio o el consumo”, *La parte maldita*, Editorial Las cuarenta, Bs. As., 2009.

Baumann, Z., *Mundo Consumo*, Paidos Iberica, Bs. As., 2010.

Baumann, Z., *Modernidad líquida*, Fondo Economico de Cultura de España, España, 2002.

Beck, U., Beck-Gernsheim, E., *El normal caos del amor. Las nuevas formas de la relación amorosa*, Paidós, Bs. As., 2001.

Beck, U., Beck-Gernsheim, E., *Amor a distancia, Nuevas formas de vida en la era digital*, Paidós, Bs. As., 2012.

Byung, C. H., *La sociedad de la transparencia*, Herder Editorial, Barcelona, 2013.

Byung, C.H., *La agonía del Eros*, Herder Editorial, Barcelona, 2014.

Byung, C.H., *En el enjambre*, Herder Editorial, Barcelona, 2014.

Camapanario, S., "La industria del porno, un faro para la innovación pura", *La Nación*, 18 de abril de 2015.

- Debord, G., *La sociedad del espectáculo*, Ediciones La Flor, Bs. As., 1974.
- Didi-Huberman, G., *Lo que vemos, lo que nos mira*, Manantial, Bs. As., 2014.
- Farocki, H., *Desconfiar de las imágenes*, Caja Negra, Bs. As., 2014.
- Foucault, M., “Desarrollos de las tecnologías del yo”, *Tecnologías del yo y otros textos afines*, Ediciones Paidós Iberica, Barcelona, 1990.
- García Canclini N., *Lectores, espectadores e internautas*, Gedisa, Barcelona, 2009.
- Gubern, R., *La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas*, Anagrama, Barcelona, 2005.
- Heidegger, M., "La pregunta por la técnica", *Filosofía, ciencia y técnica*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1997.
- Illouz, E., *Intimidades Congeladas. Las emociones en el capitalismo*, Ed. Katz. Bs. As., 2007.
- Lipovetsky, G., “Seducción continua”, “La indiferencia pura”, “Narciso o la estrategia del vacío”, “Modernismo y posmodernismo”, *La era del vacío: ensayo sobre el individualismo contemporáneo*, Ed. Anagrama, Barcelona, 2000.
- Lissardi, E., *La pasión erótica: Del sátiro griego a la pornografía en Internet*, Paidós, Bs. As., 2013.
- Ludmer, J., *Aquí América latina. Una especulación*, Eterna Cadencia, Bs.As, 2010.
- Moreira, S., *Dramas de la generación iPhone CineTransit. Cine y otros desvíos*, <http://cinentransit.com/dramas-de-la-generacion-iphone>.
- Piglia, R.: *La forma inicial. Conversaciones en Princeton*, ed. Eterna Cadencia, 2015.
- Turkle, S., “Sexo virtual y problemas de género”, “La virtualidad y sus quejas”, “Crisis de identidad”, “Un apunte sobre el método: la historia interna de la tecnología”, “Las seducciones de la interfaz -o- De sueños y bestias -o- Conectados a internet”, *La vida en pantalla. La construcción de la identidad en la era de internet*, Paidós, Bs. As., 1997.
- Sibilia, P., *La intimidad como espectáculo*, Fondo de cultura económica, Bs. As., 2013.
- Sibilia, P., *El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales*, Ed. Fdo. Cultura Económica, Bs. As., 2010.
- Sibilia, P., *¿Redes o paredes?*, Ed. Tinta fresca.

Sibilia, P., “Sociedad del espectáculo: solo existe lo que se ve”, *Virtualia* 19.

Taboada, L., *Hiperconectados: en una relación estable con internet*, Planeta, España, 2015.

Vaihinger, H., *La voluntad de ilusión en Nietzsche*, Tecnos, Madrid, 1996.

Virilio, P., *El arte del motor: aceleración y realidad virtual*, Manantial, Bs. As., 1996.

Wajcman, G., *El ojo absoluto*, Manantial, Bs. As., 2011.

Wajcman, A., “A propósito de El ojo absoluto”, *Virtualia* #20, Marzo 2010.

Zizêk, S., *Acontecimiento*, Sexto Piso, México, 2014.

- Arte y Cultura

- **Series:**

Black Mirror, dirigida por Charlie Brooker, Reino Unido, 2011.

Halt and Catch Fire, dirigida por Christopher Cantwell, Estados Unidos, 2014.

Mr Robot, dirigida por Sam Esmail, Estados Unidos, 2015.

Oído Caníbal, dirigida por David Navarro, España, 2010.

Stalker, dirigida por Kevin Williamson, Estados Unidos, 2014.

Silicon Valley, dirigida por Mike Judge, Estados Unidos, 2014.

The it Crowd, dirigida por Graham Linehan, Reino Unido, 2006.

- **Películas:**

Antitrust, dirigida por Peter Howitt, Estados Unidos, 2001.

Blackhat. Amenaza en la red, dirigida por Michael Mann, 2015.

Black heaven, dirigida por Gilles Marchand, Francia, 2010.

Die Hard 4: Live Free or Die Hard, dirigida por Len Wiseman, Estados Unidos, 2007.

EXistenZ, dirigida por David Cronenberg, Canadá, 1999.

Firewall, dirigida por Richard Loncraine, Estados Unidos, 2006.

Hacker, dirigida por Iain Softley, Estados Unidos, 1995.

Her, Escrita y dirigida por Spike Jonze, USA, 2013.

Jobs, dirigida por Joshua Michael Stern, Estados Unidos, 2013.

La red social, dirigida por David Fincher, Estados Unidos, 2010.

Pirates of Silicon Valley, dirigida por Martyn Burke, Estados Unidos, 1999.

Sneakers, dirigida por Phil Alden Robinson, Estados Unidos, 1992.

Swordfish, dirigida por Dominic Sena, Estados Unidos, 2001.

Takedown, dirigida por Joe Chappelle, Estados Unidos, 2000.

The Conversation, dirigida por Francis Ford Coppola, Estados Unidos, 1974.

The Matrix, dirigida por Andy Wachowski, Lana Wachowski, Estados Unidos, 1999.

The Net, dirigida por Irwin Winkler, Estados Unidos, 1995.

Tron, dirigida por Steven Lisberger, Estados Unidos, 1982.

Untraceable, dirigida por Gregory Hoblit, Estados Unidos, 2008.

WarGames 2: The Dead Code, dirigida por Stuart Gillard, Estados Unidos, 2008.

Wargames, dirigida por John Badham, Estados Unidos, 1983.

- **Literatura:**

Almeida, R., *El día que Ashton me twitteó*, Base, España, 2011.

Amoraga, C., *La vida era eso*, Destino, España, 2014.

Avendaño, R., y Gallardo J., *Todo lo que nunca hiciste por mí*, Click Ediciones, España, 2013.

Avilés Fabila R., *El amor intangible*, Axial, México, 2008.

Chacón, N., *Una historia de redes y mentiras*, La Galera, España, 2011.

Couñago, D., *Princesa 7.0*, Arcopress, España, 2011.

Fielding, H., *Bridget Jones. Loca por él*, Planeta, España, 2013.

Fuguet, A., *Sudor*, Literatura Random House, Bs. As., 2016.

Gálvez, E., *Identidades*, Editorial Seleer, España, 2012.

Garza Lau R., *Hipsteria*, Planeta, España, 2014.

Herbada, L., *39 cafés y un desayuno. El amor está en la red*, Espasa, España, 2014.

López –Herrero R., *Mató a Luis en la cocina con un hacha porque le debía dinero*, Createspace, España, 2013. Lupén M., *13 citas por internet*, Eride, España, 2011.

Orsini A., *Mis whatsapp con mamá*, Grijalbo, España, 2014.

Quintas Garciandía A., *Al otro lado de la pantalla*, Ediciones SM, Bs. As., 2012.

Sarmiento, J. V., *Tienes una solicitud de amistad*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2014.

Serrano Bello R., *WhatsApp Zombi*, CreateSpace Independent Publishing Platform, España, 2016.

ANEXO

LAZOS

“De ahora en adelante, y mucho más de lo que creen, todos ustedes son sujetos de instrumentos que, del microscopio a la radio-televisión, se han convertido en elementos de su existencia. En la actualidad, no pueden siquiera medir su alcance, pero no por ello dejan de formar parte de lo que llamé el discurso científico, en tanto un discurso es lo que determina una forma de vínculo social”.

J. Lacan

➤ <i>Sigmund Freud</i>	21
➤ <i>Jaques Lacan</i>	21
➤ <i>Jacques - Alain Miller</i>	22
➤ <i>Eric Laurent</i>	23

- **Referencias en S. Freud:**

Freud, S., “Psicología de las masas y análisis del yo” (1921), *Obras completas*, Vol. XVIII, Amorrortu, Bs.As., 1986.

Freud, S., “Introducción al narcisismo” (1914), *Obras completas*, Vol. XIV, Amorrortu, Bs. As., 1998.

Freud, S., “Pulsiones y destinos de pulsión” (1914), *Obras completas*, Vol. XIV, Amorrortu, Bs. As., 1998.

Freud, S., “Contribuciones a la psicología del amor” (1910), *Obras completas*, Vol. XI, Amorrortu, Bs.As., 1998.

Freud, S., “Tótem y Tabú” (1913-14), *Obras completas*, Vol. XIII, Amorrortu, Bs. As., 1980.

- **Referencias en J. Lacan:**

Lacan, J., "La tercera", *Lacanianana* 18, Grama, Bs. As., 2015.

Lacan, J., “La significación del falo en la cura”, Capítulo XXV, *El Seminario, Libro 5, Las formaciones del inconsciente*, Paidós, Bs As., 1999.

Lacan, J., “El amor cortes”, “El amor al prójimo”, “El goce de la transgresión”, Capítulos XI, XIV, XV, *El seminario, Libro 7, La ética del psicoanálisis*, Paidós, Bs. As., 2013.

Lacan, J., “La transferencia en presente”, Capítulo XII, *El Seminario, Libro 8, La transferencia*, Paidós, Bs. As., 2015.

Lacan, J., “Del amor a la libido”, Capítulo XV, *El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*, Paidós, Bs. As., 1986.

Lacan, J., “El hombre y la mujer”, “El hombre y la mujer y la lógica”, “Un hombre y una mujer y el psicoanálisis”, Capítulos II, VIII, IX, *El Seminario, Libro 18, De un discurso que no fuera del semblante*, Paidós, Bs. As., 2009.

Lacan, J., “El amor y el significante”, “Una carta de amor”, “El amor y el significante”, *El seminario, Libro 20, Aún*, Paidós, Bs. As., 1985.

Lacan, J., “La significación del falo”, *Escritos 2, Siglo veintiuno*, Bs. As., 1985.

Lacan, J., “El atolondradicho”, *Otros Escritos*, Paidós, Bs. As., 2012.

Lacan, J., “¿El psicoanálisis es constitutivo de una ética a la medida de nuestro tiempo?”,

Capítulo II, *El triunfo de la religión*, Paidós, Bs. As., 2007.

• **Referencias en J.-A. Miller:**

Miller, J.- A., "El inconsciente y el cuerpo hablante", *Revista Lacaniana* 17, Grama, Bs. As., 2014.

Miller, J.- A., y otros, "Una práctica entre varios", *Cuando el otro es malo*, Ed. ICBA; Ed. Paidós, Bs. As., 2011.

Miller J.- A., "Una charla sobre el amor", *Introducción al método psicoanalítico*, Paidós, 2008.

Miller J.-A., "Una charla sobre el amor" (1988), *Conferencias Porteñas Tomo 1*, Paidós, Bs. As., 2012.

Miller J.- A., "Lógicas de la vida amorosa" (1989), "Comunidad analítica" (1991-1996), Capítulos I, III, *Conferencias Porteñas Tomo 2*, Paidós, Bs. As., 2009.

Miller, J.-A., "Sobre fenómenos de amor y odio en psicoanálisis", *Introducción a la clínica lacaniana*, RBA Libros, Barcelona, 2007.

Miller, J.-A., "Más allá de la condición de amor", *Introducción a la clínica lacaniana*, RBA Libros, Barcelona, 2007.

Miller, J.-A., "Para una investigación sobre el goce autoerótico", *Sujeto, goce y modernidad*, Atuel-TyA, Bs. As., 1995.

Miller, J.A., "Teoría de las parejas", Capítulo XII, *Los cursos psicoanalíticos de J.- A. Miller, El Partenaire-síntoma*, Paidós, Bs. As., 2008.

Miller, J.-A., *La erótica del tiempo y otros textos*, Tres Haches, Bs. As., 2001.

Miller, J.-A., "Autismo de goce", "Relación con el Otro", Capítulos VIII, IX, *Los cursos psicoanalíticos de J.- A. Miller; La fuga del sentido*, Paidós, Bs. As., 2012.

Miller, J.-A., "La no relación", Capítulo II, *Los cursos psicoanalíticos de J.- A. Miller, El lugar y el lazo*, Paidós, Bs. As., 2013.

Miller, J.-A., "Nada es sin goce", Capítulo XIX, *Los cursos psicoanalíticos de J.- A. Miller, Sutilezas Analíticas*, Paidós, Bs. As., 2014.

Miller, J.-A., "Los Envoltorios de la Extimidad", "La solidaridad del goce y el amor", "La transferencia y el amor", "De la imagen al goce", "Las transmutaciones del objeto a", Capítulos II, IV, V, XIV, XV, IV, *Los cursos psicoanalíticos de J.- A. Miller, Extimidad*, Paidós, Bs.As., 2010.

Miller, J.-A., “La lengua y el lazo social”, Capítulo XVII, *Psicosis Ordinaria*, Ed. ICBA, Ed. Paidós, Bs. As., 2014.

Miller, J.-A., Clase del 21 de marzo de 2015, Texto orientador para la 4° Jornada del Institut de l’Enfant, “En dirección a la adolescencia”, inédito.

- **Referencias en E. Laurent:**

Laurent, E., “De la disparidad en el amor”, *Los objetos de la pasión*, Ed. Tres Haches, Bs. As., 2002.

Laurent, E., “El lazo social en la Escuela Una”, *La práctica del psicoanálisis, el lugar de un encuentro*, Ed. EOL, Córdoba, 2001.

Laurent, E., “Consumo y lazo social”, *El psicoanálisis aplicado a las toxicomanías*, Ed. TyA, Bs. As., 2003.

Laurent, E., “El lazo social de la Escuela Una”, *Enlaces*, Ed. Departamento de estudios psicoanalíticos sobre la Familia - ENLACES; Ed. Grama, 2008.

Laurent, E., AA.VV, “El reverso del lazo y la AMP”, *El reverso de la vida contemporánea. Clínica y política del psicoanálisis*, Ed. NEL – Lima, Lima, 2009.

Laurent, E., “El reverso del lazo y la AMP”, *El goce sin rostro*, Ed. Tres Haches, Bs. As., 2010.

LO REAL

“El porvenir del psicoanálisis es algo que depende de lo que advendrá de ese real, a saber, depende por ejemplo, de que los gadgets verdaderamente se nos impongan, de que verdaderamente lleguemos nosotros mismos a estar animados por los gadgets. Debo decir que esto me parece poco probable. No lograremos hacer que el gadget no sea un síntoma, porque por ahora lo es de la manera más obvia”.

J. Lacan

➤ <i>Sigmund Freud</i>	26
➤ <i>Jaques Lacan</i>	26
➤ <i>Jacques - Alain Miller</i>	27
➤ <i>Eric Laurent</i>28

- **Referencias en S. Freud:**

Freud, S., “Proyecto de psicología” (1895), *Obras completas*, Vol. I Amorrortu, Bs. As., 1991.

Freud, S., “La negación” (1925), *Obras completas*, Vol. XIX, Amorrortu, Bs. As., 1992.

Freud, S., “Pulsiones y destinos de pulsión” (1915), *Obras completas*, Vol. XIV, Amorrortu, Bs. As., 1988.

Freud, S., “20° conferencia. La vida sexual de los seres humanos” (1916-17), *Obras completas*, Vol. XVI, Amorrortu, Bs. As., 1989.

Freud, S., “Introducción al narcisismo” (1914), *Obras completas*, Vol. XIV, Amorrortu, Bs. As., 1980.

Freud, S., “Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci” (1910), *Obras completas*, Vol. XI, Amorrortu, Bs. As., 1988.

Freud, S., “26 Conferencia. La teoría de la libido y el narcisismo” (1916-1917), *Obras completas*, Vol. XVI, Amorrortu, Bs. As., 1988.

Freud, S., “Más allá del principio de placer” (1920), *Obras completas*, Vol. XVIII, Amorrortu, Bs. As., 1996.

Freud, S., “El yo y el ello” (1923), *Obras completas*, Vol. XIX, Amorrortu, Bs. As., 1989.

Freud, S., “La organización genital infantil (Una interpolación en la teoría de la sexualidad)” (1923), *Obras completas*, Vol. XIX, Amorrortu, Bs. As., 1989.

Freud, S., “Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos” (1925), *Obras completas*, Vol. XIX, Amorrortu, Bs. As., 1989.

Freud, S., “Contribución al movimiento psicoanalítico” (1914-16), *Obras completas*, Vol. XIV, Amorrortu, Bs. As., 1980.

- **Referencias en J. Lacan:**

Lacan, J., “La presencia real”, Capítulo XVIII, *El Seminario, Libro 8, La transferencia*, Paidós, Bs.As, 2003.

Lacan, J., “La angustia, señal de la angustia”, “La mujer, más verdadera y más real”, Capítulos XII, XIV, *El Seminario, Libro 10, La angustia*, Paidós, Bs. As. 2006.

Lacan, J., “El goce: su real”, *El Seminario, Libro 16, De Otro a otro*, Paidós, Bs As, 2008.

Lacan, J., “El saber y la verdad”, “Redondeles de cuerda”, Capítulos VIII, X, *El Seminario, Libro 20, Aún*, Paidós, Bs. As., 1985.

Lacan, J., “Acostumbrarse a lo real”, *El triunfo de la religión Precedido de Discurso a los católicos*, Paidós, Bs. As., 2007.

Lacan, J., "La tercera", *Lacanianana* 18, Grama, Bs. As., 2015.

Lacan, J., Clase 10 de diciembre de 1974- Clase 1, Clase 17 de diciembre de 1974 – Clase 2, *R.S.I Seminario 22 (1974-1975)*, inédito.

Lacan, J., “De lo que agujerea lo real”, “De una falacia que es testimonio de lo real”, Del sentido, del sexo y de lo real”, De lo inconsciente a lo real”, Capítulo II, VII, VIII, IX, *El Seminario, Libro 23, El sinthome*, Paidós, Bs, As., 2006.

Lacan, J., “Del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad”, *Otros Escritos*, Paidós, Bs. As., 2012.

Lacan, J., “Radiofonía”, Pregunta VII, *Otros Escritos*, Paidós, Bs. As., 2012.

Lacan, J., “El atolondradicho”, *Otros Escritos*, Paidós, Bs. As., 2012

Lacan J., “Introducción a la edición alemana de los escritos”, *Otros Escritos*, Paidós, Bs. As., 2012.

Lacan, J., “Televisión”, *Otros Escritos*, Paidós, Bs. As., 2012.

• **Referencias en J.-A. Miller:**

Miller, J.-A., “Paradigmas del goce”, *La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller*, Paidós, Bs. As., 2003.

Miller, J.-A., “La pulsión en el campo del lenguaje”, *Donc. La lógica de la cura. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller*, Paidós, Bs. As., 2011.

Miller J.-A., y Laurent E., *El Otro que no existe y sus comités de ética. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller*, Paidós, Bs. As., 2006.

Miller, J.-A., “El traumatismo de *lalengua*”, ”El no todo de Lacan”, “La insistencia de lo real”, “El régimen del no todo”, “La era de la ciencia”, “La naturaleza y lo real”, “La relación corporal”, *Piezas sueltas. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller*, Paidós, Bs. As., 2013.

Miller, J.-A., “La cárcel del goce”, *Imágenes y miradas*, EOL.

Miller, J.-A., “Conferencia en Comandatura”, IV Congreso de la AMP 2004.

Miller, J.-A., “Lo real es sin ley”, “El saber y lo real”, *El lugar y el Lazo. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller*, Paidós, Bs. As., 2013.

Miller, J.-A., XII. “Lo real que escapa a la verdad”, *Sutilezas Analíticas. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller*, Paidós, Bs. As., 2014.

Miller, J.-A., “Contingencia de lo real”, “Un real que le sea propio”, “Crítica de la neuropsiquiatría”, “El real de la no relación”, “De la neurona al nudo”, “Un real sin saber”, “Determinación y contingencia”, *Todo el mundo es loco. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller*, Paidós, Bs. As., 2015.

Miller, J.-A., “Entre la verdad y lo real, lo imposible”, “Invención de lo real”, “La idea de lo real”, “Lo real no habla”, *El ultimísimo Lacan. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller*, Paidós, Bs. As., 2014.

Miller, J.-A., “Lo real y el semblante”, *Extimidad. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller*, Paidós, Bs. As., 2011.

Miller, J.-A., “Una vía de acceso a lo real”, “De la realidad a lo real”, “Resto real”, *La angustia. Introducción al Seminario X de Jacques Lacan*, Paidós, Bs. As., 2007.

- **Referencias en E. Laurent:**

Laurent, E. “La atribución real del cuerpo, entre ciencia y psicoanálisis”, *Lazos*, Ed. Fundación Ross, Rosario, 1999.

Laurent, E., y Otros, “Discutir con lo real”, *El psicoanálisis aplicado a las toxicomanías*, Ed. TyA, Bs. As., 2003.

Miller, J.-A., y Laurent, E., “Lo real y el sentido”, *El Otro que no existe y sus comités de ética*, Paidós, Bs. As., 2005.

Laurent, E., “Un psicoanálisis orientado por lo real”, *El sentido delirante de la vida*, Colección Diva, Bs. As., 2011.

Laurent, E., y AA.VV, “De lo real en un psicoanálisis”, *Lo real puesto al día, en el Siglo XXI*, Ed. Grama, Bs. As., 2014.

Laurent, E., y AA.VV, “La agitación de las normas clínicas y sus consecuencia real”, *Hablar con el cuerpo. La crisis de las normas y la agitación de lo real. VI Encuentro Americano de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana -ENAPOL-. XVIII Encuentro Internacional del Campo Freudiano*, Ed. Grama, Bs. As., 2014.

SÁBADO 29 DE OCTUBRE

8.00 a 9.00 **ACREDITACIÓN**

9.00 a 9.15 **PRÓLOGO HIPERCONECTADO EN STREAMING**

Simultáneas - 29 de octubre - 9.15 a 10.15 hs.

Mesa A - *Gran Panamericano Sur*

¿TINDER GOZA?

- Ernesto Sinatra: **Tindermanía**
- Daniela Teggi: **La infancia en la civilización hiper-moderna**
Coordina: Adriana Testa

Mesa C - *Buenos Aires*

LA POÉTICA EN EL CUERPO

- Guillermo Belaga: **La certeza de la "hiperconexión" al goce: consecuencias y soluciones**
- Mirta Vazquez: **Hiper-qué?**
Coordina: Gabriela Camaly

Mesa E - *Río Paraná A*

AÚN, SUFRIR DE AMOR

- Silvia Ons: **El sobreentendido digital en la vida amorosa**
- Graciela Rodríguez de Milano: **¿Amar al sinthoma? en tiempos de hiperconexión**
Coordina: Ana Ruth Najles

Mesa G - *Uruguay*

FICCIONES EFÍMERAS

- Liliana Cazenave: **Ficciones desenmarcadas**
- Marcelo González Imaz: **Semblantes: lo conocido y lo nuevo**
Coordina: Walter Capelli

Mesa I - *Los Lagos*

EL APARATO DE LA TRANSFERENCIA

- Marisa Chamizo: **El uso del artefacto en la transferencia**
- Graciela Martínez: **Desafíos de la transferencia**
Coordina: Patricio Alvarez

Mesa B - *Amazonas*

EL AMOR ORIENTA

- Violeta Paolini: **De enredos y desenredos en la clínica actual**
- Oscar Zack: **El amor: La brújula para el Siglo XXI**
Coordina: Adrián Scheinkestel

Mesa D - *Río Paraná B*

MORIR Y MATAR

- Silvia Elena Tendlarz y Carlos Dante García: **Muerte en red**
- Marcela Ramos: **Hermanados por la web**
Coordina: Miguel Furman

Mesa F - *Río Colorado*

GADGET Y MERCADO

- Guillermo López: **Un uso especial de la tecnología en un adolescente de hoy**
- Gerardo Maeso: **La tecnología en una guerra impensada**
Coordina: Roxana Chiatti

Mesa H - *Los Bosques*

SOLEDADES HIPERCONECTADAS

- Marcelo Marotta: **Solos y solas hiperconectados**
- Alma Montiel: **Conexiones**
Coordina: Ennia Favret

Simultáneas - 29 de octubre - 10.25 a 11.25 hs.

Mesa A - Gran Panamericano Sur

CLICS MODERNOS

- Nieves Soria: **Tan cerca, tan lejos**
- Claudia Zampaglione: **El goce de la aceleración**

Coordina: Carlos Rossi

Mesa B - Amazonas

HIPERSATISFACCIONES

- Daniel Askman: **La errancia tecnológica en la época del amor virtual**
- Gisele Ringuet: **El psicoanálisis en la era tecnológica**

Coordina: Mirta Berkoff

Mesa C - Buenos Aires

RELACIONES A DISTANCIA

- Gabriel Ghenadenik: **Un analista en la pantalla**
- Irene Greiser: **Del Facebook al face to face**

Coordina: Daniel Millas

Mesa D - Río Paraná B

DECIR ES UN HECHO

- Graciela Allende: **Hiperconexión que desconecta**
- Claudia Lijstjens: **Entramar lo real en un niño.**

De Youtube a un decir

Coordina: Pablo Russo

Mesa E - Río Paraná A

EL ANALISTA ROUTER

- Claudia Lázaro: **F-T-L**
- Luciana Rolando: **La red de la transferencia**

Coordina: Gustavo Sobel

Mesa F - Río Colorado

EL CELULAR EN EL BOLSILLO

- Graciela Lucci: **Un uso particular del gadget**
- Marisa Moretto: **Del Uno al Lazo**

Coordina: Roberto Ileyassoff

Mesa G - Uruguay

ESPIAR CON LOS DEDOS

- Andrea Carpi: **A un clic de distancia**
- Patricia Kerszenblat: **Un goce solitario**

Coordina: Graciela Esperanza

Mesa H - Los Bosques

DISPUTATIO

- Luis Martínez: **Nuevas lápidas**
- Stella Palma: **Extraña pareja, la ciencia y el psicoanálisis**

Coordina: Susana Amado

Mesa I - Los Lagos

EL GOCE PRESENTE

- Verónica Berenstein: **Ella no es transparente**
- Darío Galante: **¿Razonar o resonar?**

Coordina: Marita Manzotti

Simultáneas - 29 de octubre - 11.30 a 13.00 hs.

Mesa A - Gran Panamericano Sur

TILDE AZUL, DULCE MORADA DE MI VIDA

- María Cristina Virgilio: **Skype. Una demanda del programa siglo XXI**
- Manuel Zlotnik: **El analista hiperconectado**
- Belén Zubillaga: **Oportunismo virtual**

Coordina: Mario Goldenberg

Mesa C - Buenos Aires

INVENCIÓNES ON-LINE

- Natali Boghossian: **La vida on-line**
- Zulema Buendía: **La invención de un nombre en las redes**
- Daniel Senderey: **Amo a ella en la pantalla**

Coordina: Silvia Bonzini

Mesa E - Río Paraná A

INCONSCIENTES

- Giselle Canteros: **El inconsciente y el tiempo de comprender en la hiperconexión**
- Silvina Rojas: **La palabra y el lenguaje en la era digital**

Coordina: Silvia Bermúdez

Mesa G - Uruguay

HIPERPARTENAIRES

- Juan José García: **Angustia y soledad en la era de la cantidad**
- Ana Lubatti: **Psicoanálisis on-line - Psicoanálisis en cuerpo**
- Roxana Vogler: **“Google” partenaire de la angustia**

Coordina: Marina Recalde

Mesa B - Amazonas

NUEVOS GADGETS VIEJOS ODRES

- Karen Edelsztein: **Un caso de erotomanía virtual**
- Lisa Erbin: **Las erotomanías de antes no usaban Whatsapp**
- Cesar Skaf: **Los lazos virtuales en la dirección de la cura en un caso de psicosis afectiva**

Coordina: Christian Ríos

Mesa D - Río Paraná B

RATONES (MOUSES)

- Irene Accarini: **El maldito futuro**
- David González: **On Demand: el analista como letosa**
- José Luis Tuñón: **La profecía**

Coordina: Paula Kalfus

Mesa F - Río Colorado

ALGO POR DECIR

- Carlos Gustavo Motta: **Perdidos**
- María Adela Pérez Duhalde: **Eso traumático**
- Caterly Tato: **Escrito en el cuerpo**

Coordina: Álvaro Stella

Mesa H - Los Bosques

PORNOGRAFÍAS

- Haydée Iglesias: **De “Hiperconectado” y lo porno en las curas**
- Silvina Sanmartino: **Un nuevo partenaire**

Coordina: Luis Ernetta

Mesa I - Los Lagos

NEO-BORDES

- María Constanza Gascón: **El objeto autista y los gadgets**
- María Luz Oliva: **La demanda del autismo: dejarse guiar**
- Diego Villaverde: **How Videogames**

Change the World

Coordina: Adela Fryd

Simultáneas - 29 de octubre - 15.00 a 16.00 hs.

Mesa A - Gran Panamericano Sur

ILUSIONES DEL YO

- Gabriela Basz: **¿Selfie vs narcisismo?**
- Ana Piovano: **Fachita-on-line**

Coordina: Camila Candiotti

Mesa C - Buenos Aires

ESCUCHAR TU VOZ

- Diana Campolongo: **Amarrar la voz**
- Ruth Gorenberg: **Hiperconectada a la voz del Otro**

Coordina: Roberto Bertholet

Mesa E - Río Paraná A

ESPEJOS DE TRANSFERENCIA

- Daniela Fernández: **Hipertransferencia**
- Marcela Errecondo: **Un uso singular de la pantalla**

Coordina: Flory Kruger

Mesa G - Uruguay

PANTALLITAS DE HOMBRES Y MUJERES

- María Eugenia Cora: **Usos del psicoanálisis en tiempos digitales**
- Rolando Gianzone: **Un producto de las redes sociales**

Coordina: Diana Wolodarsky

Mesa I - Los Lagos

LOS GADGETS Y EL BLABLÁ

- Estela Carrera: **Distintuir lo real del semblante**
- Solana Gonzalez Basso: **El síntoma blablá en la época del Sí**

Coordina: Gerardo Arenas

Mesa B - Amazonas

WHATSAPPEAME

- Damasia Amadeo de Freda: **¿Qué hacer con el Whatsapp?**

- Sohar Marcelo Ruiz: **La serenidad' psicoanalítica: del perfil al cuerpo**

Coordina: Florencia Dassen

Mesa D - Río Paraná B

PRÊT-À PORTER FANTASMÁTICO

- Blanca Sánchez: **Conversaciones entre fantasmas**
- Silvia Perassi: **Arreglo prêt-à-porter: una**

desconexión no-toda

Coordina: Gabriela Salomon

Mesa F - Río Colorado

ANIMATRIX

- Elvira Dianno: **Matrix now o lo real en una matriz**
- Ludmila Malischevsky: **El analista frente a las "soluciones virtuales"**

Coordina: Leticia Acevedo

Mesa H - Los Bosques

VERSE DESNUDO

- Nicolás Bousoño: **Redes sexuales**
- Claudio Spivak: **Existir de estrella**

Coordina: Gisela Smania

Simultáneas - 29 de octubre - 16.10 a 17.10 hs.

Mesa A - Gran Panamericano Sur

CIEGA ETOLOGÍA

- Graciela Schnitzer: **La pornografía y el imperio de la técnica**
- Nestor Yellati: **Lo que la pornografía no es**
Coordina: Jorge Castillo

Mesa C - Buenos Aires

¿SIGNIFICANTE DIGITAL?

- Ana Martha Maia: **Hiper-conectada y errante, una niña grande**
- Juan Mitre: **Hiperconectados: lo que varía y lo que no**
Coordina: Fernando Vitale

Mesa E - Río Paraná A

LO RECHAZADO RETORNA

- Nora Cappelletti: **En la trinchera**
- Florencia Menseguez: **Segregación. Psicoanálisis**
Coordina: Irene Kuperwajs

Mesa G - Uruguay

SEXO EN SERIE

- Norma Villella: **Un encuentro en las redes**
- Mario Korman: **Nuevos encuentros y desencuentros**
Coordina: Eduardo Suárez

Mesa I - Los Lagos

ENTER ANALISTA

- Alejandra Breglia: **Mejor no hablar...**
- Ana Simonetti (La Plata): **De a Uno**
Coordina: Marisa Morao

Mesa B - Amazonas

PREJUICIOS Y DESPREJUICIOS

- Carolina Rovere: **La vergüenza y el pudor en la época de la hiperconexión**
- Luis Darío Salamone: **Los boludeces que decimos los psicoanalistas**
Coordina: Andrea Zelaya

Mesa D - Río Paraná B

VIRTUALIDAD DIFERENCIAL

- Lucía Bringas: **La hiperconexión, defensa ante lo real: usos y límites**
- Valeria Goldstein: **#¿Dónde está el lazo?**
Coordina: Catalina Guerberoff

Mesa F - Río Colorado

ESE OPACO ENTRETENIMIENTO

- Mónica Biaggio: **Caricatura de lo real o anestesia de lo sublime**
- Fernando Mó: **El tráfico de lo mismo**
Coordina: Elsa Maluenda

Mesa H - Los Bosques

ILUSIONES VIRTUALES

- María Cristina Fierro-Verrí: **Cuando nada alcanza**
- Marita Salgado: **Un X**
Coordina: Rubén López

Simultáneas - 29 de octubre - 17.20 a 18.20 hs.

Mesa A - *Gran Panamericano Sur*

ON DEMAND

- Ariel Chiodi: **Widget: cuerpo y realidad virtual**
- Graciela Brodsky: **Elogio de la virtualidad**

Coordina: Gabriel Racki

Mesa B - *Amazonas*

ON DEMAND

- Gastón Cottino: **El celular en la ventana**
- Mónica Torres: **Todos fóbicos**

Coordina: Aníbal Leserre

Mesa C - *Buenos Aires*

ON DEMAND

- Gerardo Battista: **Siempre es hoy**
- Jorge Chamorro: **Nuevas formas del standard**

Coordina: Paula Husni

Mesa D - *Río Paraná B*

ON DEMAND

- Greta Stecher: **El pequeño a como partenaire**
- Samuel Basz: **El psicoanálisis antifilosófico de la subjetividad hiperconectada**

Coordina: Raquel Vargas

Mesa E - *Río Paraná A*

ON DEMAND

- Lorena Buchner: **Lo que resiste al mercado común**
- Juan Carlos Indart: **La hiperconexión en el consumo y en la producción ¿dónde está la brizna de real sin ley?**

Coordina: Hilda Vittar

Mesa F - *Río Colorado*

ON DEMAND

- Iara Suárez: **Criaturitas del señor**
- Ricardo Nepomiachi: **Conexión y lazo social**

Coordina: Betty Nagorny

Mesa G - *Uruguay*

ON DEMAND

- Ana Cecilia González: **Juanito hiperconectado, el asedio de las pantallas**
- Leonardo Gorostiza: **El hombre sin secretos y el ateísmo del sinhome**

Coordina: Andrea Berger

Mesa H - *Los Bosques*

ON DEMAND

- Karina Castro: **Licenciada**
 - Mauricio Tarrab: **Crash!!**
- Coordina:** Alma Pérez Abella

LAS PLENARIAS DEL DOMINGO 30 DE OCTUBRE

- 9:15 **LOS PSICOANALISTAS FRENTE A LOS LAZOS VIRTUALES**
Presentan: Fabián Naparstek, Sérgio Laia y Ricardo Seldes
Comenta: Celeste Viñal
- 10.15 **Presentación de la Comisión Organizadora de las Jornadas**
- 10:30 **MESA X**
CONVERSACIONES CON OTRAS DISCIPLINAS
Silvia Ons, Psicoanalista, conversa con **Lucas Soares**, Filósofo y Poeta
Guillermo Belaga, Psicoanalista, conversa con **Jorge Zuzulich**, Investigador y Artista
Luis Tudanca, Psicoanalista, conversa con **Fernando Peirone**, Antropólogo y Escritor
- 11.30 **Video de presentación de Lacaniana,**
Revista de Psicoanálisis
a cargo de **Daniela Fernández**
Video de presentación de la COL,
Colección Orientación Lacaniana de la EOL
a cargo de **Gabriela Basz**
- 11.45 **EL PASE I**
Testimonio de **María Cristina Giraldo** (NEL, Medellín, Colombia)
Testimonio de **María Angélica Marchesini** (EOL)
- INTERVALO**
- 15:00 **ENTREVISTAS A NIÑOS Y ADOLESCENTES**
Video realizado por **Paula Husni**, con entrevistas recogidas por **Andrea Berger, Alejandro Daumas, Paula Husni, Gabriel Racki, Raquel Vargas.**
Conversan: **Liliana Cazenave y Sérgio Laia** / Comenta: **Alejandro Daumas**
- 16:00 **PRESENTACIÓN DEL VIII ENAPOL**
por sus Directoras **Alejandra Glaze** y **Viviana Mozzi** con un video de estreno
- 16:15 **EL PASE II**
Cinco AE de la EOL
Presentan: **María Cecilia Gasbarro, Gabriela Grinbaum, Kuki Mildiner, Débora Rabinovich, Beatriz Udenio** / Comenta: **Gustavo Stiglitz**
- 17:30 **ECOS Y RESONANCIAS**
Una improvisación en siete detalles
Patricia Moraga, Graciela Musachi, Silvia Salman, Ana Simonetti, María Leonor Solimano, Osvaldo Delgado, Gustavo Slatopolsky
- 18:00 **CIERRE “TODOPODEROSO”**

AUTORIDADES

Consejo Estatutario

Presidente: Fabián Naparstek

Osvaldo Delgado, Leonardo Gorostiza, Aníbal Leserre, Silvia Salman, María Leonor Solimano, Gustavo Stiglitz, Hilda Vittar, Luis Tudanca (como miembro ex-oficio)

Directorio

Director: Luis Tudanca

Secretaría: Andrea Zelaya

Tesorería: Patricia Moraga

Carteles: Carlos Rossi

Biblioteca: Elsa Maluenda

Directorio Adjunto

Directora: Diana Wolodarsky

Secretaria: Leticia Acevedo

Tesorería: Cecilia Rubinetti

Carteles: Walter Capelli

Biblioteca: Nicolás Bousoño

Dirección de las XXV Jornadas Anuales

Presidente: Ricardo Seldes

Celeste Viñal

Alejandro Daumas

Comisión organizadora

Andrea Berger, Paula Husni, Betty Nagorny,
Alma Pérez Abella, Gabriel Racki, Raquel Vargas

Comisión de lectura de trabajos

Adriana Luka, Kuky Mildiner, Álvaro Stella y Alicia Yacoi.
Elsa Maluenda mas Uno

Colaboradores

Cynthia Barreiro Aguirre, Graciela Allende, Dolores Amden, Diana Antebi, Martín Ayarra, Gerardo Battista, Natali Boghossian, Ivana Bristiel, Lorena Buchner, Celina Camps, Giselle Canteros, Pedro Pablo Casalins, Karina Castro, Ariel Chiodi, Mariela Coletti, Adriana Dirzieh, Susy Epstein, Florencia Esteban, María Paula Iglesias Genta, Valeria Goldstein, Lorena Gomila, Ana Cecilia González, Solana González Basso, María Alejandra Guerra, Mariela Gutierrez, Santiago Hormanstorfer, Patricia Karpel, Abel Klainer, Alejandra Korek, Jacquie Lejbowicz, María Fernanda Mailliat, Ludmila Malichevsky, Juan Mitre, Silvia Mizrahi, Marcela Molinari, Alma Montiel, Facundo Morono, Viviana Noya, Miriam Pais, Laura Petrosino, Bettina Quiroga, Alejo Recalde, Cristian Rios, Silvina Rojas, Angeles Romay, Mariana Schwartzman, Benjamin Silva, Claudio Spivak, Greta Stecher, Paula Szabo, Debora Sznaider, Caterly Tato, Roxana Vogler, Claudia Zampaglione, grupo de difusión del interior.