

ISBN 978-950-33-1657-3

Compilación de:
JUAN M. CONFORTE
NATALIA LORIO

La vía de lo inútil. Aportes para una revolución improductiva

La vía de lo inútil

Aportes para una revolución improductiva

Compilación de:

Juan M. Conforte

Natalia Lorio

**Colecciones
del CIFYH**

La vía de lo inútil : aportes para una revolución improductiva / Fabián Fajnwaks ... [et al.];
compilación de Juan Manuel Conforte; Natalia Lorio; ilustrado por Santiago Caruso. - 1a ed.
- Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades, 2021.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-33-1657-3

1. Psicoanálisis. 2. Filosofía Contemporánea. I. Fajnwaks, Fabián. II. Conforte, Juan Manuel,
comp. III. Lorio, Natalia, comp. IV. Caruso, Santiago, ilus.

CDD 150.19501

Publicado por

Área de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades - UNC

Córdoba - Argentina

1º Edición

Área de

Publicaciones

Diseño de portadas: Manuel Coll

Diagramación: María Bella

Imagen de portada: Detalle de la obra *Lies Beneath* (2012) de Santiago Caruso

2021

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.

Presentación

El año 2020 será recordado, sin dudas, como el año de la pandemia de COVID 19, Coronavirus, y el consecuente confinamiento de una gran parte de la población mundial. En ese contexto una gran cantidad de actividades cotidianas como el trabajo, la escuela, las universidades, los ámbitos de recreación cambiaron radicalmente, por momentos adaptándose a la modalidad *virtual*, muchas veces generando nuevas violencias del poder, y nuevas maneras de resistirlo. En algún punto, lo real -como aquello que según Jacques Lacan “vuelve siempre al mismo lugar”¹ -hizo caer varios de los semblantes que lo cubrían y mecían el dulce sueño de nuestra vida cotidiana. Ese trastrocamiento de lo imaginario movilizó los más diversos fantasmas y creó las inverosímiles fantasías de control por

¹ En “La tercera”, J. Lacan, hace un pequeño resumen de su recorrido en torno a lo real, primero como lo que vuelve al mismo lugar, luego como lo imposible (de una modalidad lógica), finalmente como singularidad (diversa a la universalidad que implican conjuntos como “el mundo”). Nos detenemos en la primera fase: “Lo dije primero en la forma siguiente: lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar”. Haciendo hincapié en la palabra “vuelve”, Lacan nos da una idea no solo de la repetición (y la diferencia) implicada en el tiempo de lo real, sino del “espacio” que en una parte importante de su obra tomó como modelo la topología. El lugar, en este sentido, es el espacio topológico que no distingue entre adentro-afuera, sino es mediante una operación de corte. Creemos que ese corte abrupto dado por la contingencia de la pandemia, nos abre a ese lugar topológico.

un lado, de emancipación, por el otro. La posibilidad de un despertar fue rápidamente cooptada por los viejos sueños de la revolución y las paranoias de las sociedades de control.

“El despertar a la realidad no es más que huida del despertar a lo real” (Miller, 2020, p. 14), dice Jacques Alain Miller; es volver a dormir sobre los discursos que nos determinan. Por otro lado, despertar a lo real es, sino imposible, más cercano a la pesadilla. Así, la pandemia nos enfrentó de una manera descarnada con la muerte y todo lo que podríamos englobar de una manera general como la pulsión de muerte. La inercia mortífera produjo un borramiento de los límites que diferencian la realidad de lo real y condujo a imágenes dignas de El Bosco, y del imaginario pesadillesco de la Edad Media.

En este sentido se tornó más sugerente la idea de pensar en un “encuentro con lo real”. Encuentro siempre fallido, que se da “entre” soñar y despertar, y que nos permite una orientación que no sea (absolutamente) la del semblante. Más que el cese del “síntoma, que no deja de escribirse, la emergencia de lo real que no cesa de no escribirse” (Miller, 2020, p. 13).

En sintonía con esta precisión en torno al encuentro con lo real, encontramos, en las investigaciones y lecturas que comenzamos a realizar en el grupo de investigación a través de distintas reuniones virtuales, el concepto de “desastre”, elaborado por Blanchot en la década de los 70. “La escritura del desastre” está perfectamente en el *phylum* de este encuentro fallido con lo real que se teje alrededor de la experiencia analítica. El desastre blanchotiano, no se propone como una catástrofe, o como un fin, sino como un “cambio de astro”; una escritura que cambia las coordenadas con las que antes nos orientábamos, sin los estallidos imaginarios a las que nos tienen acostumbrados los sueños apocalípticos.

Es en ese contexto, que desde nuestro grupo de investigación “Psicoanálisis y filosofía/ Filosofía y psicoanálisis. Encuentros, influencias y discusiones”, intentamos pensar esta idea de “desastre” que recorre la filosofía contemporánea no solo desde Blanchot, sino desde Heidegger (fin de la metafísica), Kojève (fin de la historia), Bataille (negatividad sin empleo), el mismo psicoanálisis desde Freud (pulsión de muerte) y Lacan (goce). Desde esas lecturas organizamos una serie de encuentros que titulamos “Conversaciones en torno al desastre” donde nos encontramos con filósofos y psicoanalistas para tratar temas como la escritura del desastre blanchotiana, las figuraciones y problemas del apocalipsis, la concepción

de trauma desde el psicoanálisis lacaniano y finalmente, sino una posible salida, un refugio: “la urgencia de lo inútil”.

Esta última frase tomada de las cartas de Heidegger a su esposa, fue sugerida por Fabián Fanjwaks en la última charla del ciclo. En un mundo que nos exige productividad, rendimiento, que nos ofrece una cantidad de herramientas técnicas y científicas para lograrlo, donde no hay síntoma que no pueda ser remediado, ni desvío que no pueda ser encausado, “la vía de lo inútil” parece cerrarse indefectiblemente. Frente a esta aceleración productiva del discurso capitalista (máquina destinada a su explosión, o implosión, según Lacan), Heidegger propone la serenidad; frente a la acumulación de un saber que se desliza cada vez más rápidamente a su aplicación, el mismo autor nos propone la detención del pensar. En definitiva, “la urgencia de lo inútil”, o “el límite de lo útil” según la expresión de Bataille (2005), implican una demora, un rodeo, un gasto improductivo, una acción inmotivada.

Y aún más: frente al poder de asimilación de los discursos identitarios, que intentan borrar y encasillar cualquier diferencia en pos de una obra colectiva, Blanchot nos propone un *désouvement*, lo que podríamos traducir como desobra, siguiendo alguna tradición de traductores de Blanchot y que discutimos al interior de este libro. Ni la destrucción heideggeriana de la metafísica, ni la deconstrucción, tan en boga hoy en día, de Derrida y sus derroteros: desobra. Un desmontaje de la maquinaria discursiva, y pseudodiscursiva, la posibilidad de recomponer los fragmentos, los restos, “las piezas sueltas” y restituir su lugar impar, incómodo, inútil, disruptivo. Miller nos habla de “la salvación por los deshechos” y Haraway (2019) del componer con el humus y compost (un “compostner” podríamos decir). La vía, en el sentido del Tao, que pueden abrir los restos improductivos del sueño, del síntoma (o las formaciones del inconsciente), de los goces singulares, es la vía que nos permite deconsistir al Otro del panóptico, del consumo, de la personalidad, de la identidad, dándole lugar a lo que pueda aparecer del sujeto.

Los textos aquí compilados rastrean distintas formas de lo inútil, pero también diversas trampas a las que una consideración superficial nos podría conducir. La maquinaria capitalista es hábil en generar falsas crisis, símiles de revoluciones y libertades enajenantes. En definitiva es hábil en la creación de “simulacros” al decir de Klossowski en *La moneda viviente* (2015 [1970]), convirtiendo todo en mercancía, hasta el deseo mismo. Por

ello, además de demorarse en la literatura, la filosofía, el arte y los modos de vida no humanos, estos textos tienen su potencia en escapar a lo que de un modo temible el discurso universitario e intelectual llaman “la época”, confundiendo esto con “la novedad”, “lo inédito”, o los formatos que cambian todo el tiempo. El psicoanálisis nos conmina a orientarnos por lo real, que, como dijimos antes, según una de las fórmulas de Lacan, es lo que vuelve siempre al mismo lugar. La filosofía nos lleva a sospechar y a estar alerta ante las sedimentaciones del sentido. Nuestro eje, atravesado por lo diacrónico, intenta no prestarse a su pretensión de cambio constante; en todo caso, apostamos a cierto anacronismo de las imágenes, de las historias, de las ideas, de la reflexión y del pensamiento analítico.

Por ello además de lo ya dicho, estos textos se proponen una exigencia ética de lo inútil: “de nuestra posición ante lo inútil somos siempre responsables”, escribe Patricio Debiase en la apertura de este libro. Una responsabilidad que no nos obliga a un deber ser y a una voluntad que se le adecuara, sino que nos emparenta con nuestra propia e íntima lejanía, nuestra alteridad radical, nuestro Otro modo de gozar, en definitiva nuestra diferencia. Una responsabilidad que se anima a enfrentar cualquier ética del paratodismo, y apunta a la singularidad del uno por uno, sin que ese uno pueda ser reducido a una identidad, una personalidad, una sociedad, o una comunidad. Como escribió alguna vez y de manera enigmática Germán García en una entrevista: “somos una diferencia, sin saber muy bien en qué diferimos” (Mazza, 2018), pero de esa diferencia, agregamos, somos responsables.

No está de más decir que este libro no sería posible sin el apoyo de la institución a la que pertenecemos y que alberga una gran cantidad y diversidad de proyectos de investigación. Agradecemos entonces al CIFYH y a todos los que hacen posible su funcionamiento. Tampoco hubiese sido posible sin la desinteresada participación de aquellas personas que invitamos a nuestro ciclo de charlas: Noelia Billi, Diego Fonti, Pilar Ordoñez y Fabián Fajnwaks quien además nos honró con su prólogo.

Verdadera fiesta de la donación, invitamos en esa sintonía, a leer los textos que siguen, y a descompletarlos según la singularidad de cada lectura.

Bibliografía

Bataille, G. (2005). *El límite de lo útil*. Bs. As.: Losada.

Blanchot, M. (2015). *La escritura del desastre*. Madrid: Trotta.

Haraway, D. (2019) *Seguir con el problema*. Bs. As: Consonni.

Klossowski, P. (1998). *La moneda viviente*. Córdoba: Alción.

Lacan, J. (2010). “La tercera” en *Intervenciones y textos 2*. Bs. As: Manantial.

Mazza, César (2018). *Palabras de ocasión. Entrevistas a Germán García*. Córdoba: Los Ríos.

Miller, J-A. (2020) “Despertar” en *El sueño. Scilicet*, Bs. As.: Grama Ediciones.

