

JOSEPH BEUYS CONTRA EL SILENCIO DE DUCHAMP**BEUYS, ENTRE OTROS - REVISITANDO HAPPENINGS**
Enrique Acuña**60 AÑOS DE MADÍ**
Reseña de Ignacio Lotito**PSICOANÁLISIS Y BUDISMO ZEN**
Reseña de Alicia M. Dellepiane**LA ORIENTACIÓN LACANIANA**
Lo que se hace en el Centro Descartes**REPORTAJE A GRACIELA DO PICO**
AAFD**Joseph Beuys contra el silencio de Duchamp***

(...)
- Tú has declarado que no hay que sobrevalorar el silencio de Duchamp. Quisiera entender en qué sentido, en qué posición se sitúa tu trabajo respecto del trabajo de Duchamp.

- En la discusión debe emerger la necesidad de no sobrevalorar el silencio de Duchamp sólo en uno de los aspectos: porque Marcel Duchamp no dijo aquello que no dijo. Aprecio mucho a Marcel Duchamp pero debo rechazar su silencio. Duchamp estaba simplemente en el final, ya no tenía ideas, ya no se le ocurría nada importante. He dicho que aprecio mucho al hombre, pero no su silencio, por lo menos no le doy la importancia que le atribuyen los demás.

Ninguna de nuestras discusiones coincide con la idea de silencio. Hasta ahora hemos dicho que el silencio de Duchamp se ha sobrevalorado. Yo quisiera afirmar también que en Duchamp era en fondo burgués (una actitud que aparentemente se dirigía contra la burguesía, un carácter, como se dice, bohemio, que quería ser el terror de la burguesía) sigue esta corriente. Duchamp ha partido de esto, quería destrozar al burgués, y por este motivo destruyó sus propias fuerzas, que murieron de verdad; aquí el silencio de Duchamp comienza a ser un problema grande. Además todos saben muy bien que Duchamp regañaba siempre a los jóvenes, diciéndoles: "Esto ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho todo, las acciones, el *happening*... todo es viejo...". Y además, ¿por qué siempre Marcel Duchamp? ¿Por qué nadie ha reflexionado más detenidamente sobre Schiller o sobre Nietzsche?

El contenido del silencio de Duchamp se refiere a querer dejar pasivo al inconsciente, a quererlo cultivar. Éste es el aspecto que liga a Duchamp con el surrealismo. Los surrealistas afirmaban poder vivir de su inconsciente; creían estar por encima de la realidad y sin embargo se encontraban por debajo. Pensaban que en el inconsciente se pudiese "pescar de lo turbio" sacando fuera muchas imágenes; pero, en mi opinión, las imágenes que emergen actúan sobre nosotros en forma represiva. El hecho de que Duchamp no se interesara por la conciencia, por la metodología, por el análisis ni por los coloquios, digamos, serios, sobre la historia, para mí indica que él se encontraba actuando en una dirección opuesta,

se encontraba en una fase en la que ya no trabajaba más. Él simplemente reprimió sus ideas. Es éste su silencio: ausencia de lenguaje. Ésta es la palabra exacta. El silencio de Duchamp se debe traducir por el concepto de "ausencia absoluta de lenguaje".

- Pero, ¿antes?

- No, antes tenía su propio lenguaje. Puso en discusión una producción, y tenía que haber participado en tal discusión en vez de retirarse y de creer que ya lo había hecho todo. Siempre se expresó así: "Ya se hizo todo en los años veinte; en los famosos años veinte todos los problemas se resolvieron". Pero no se resolvió absolutamente nada. Si queremos, podemos formular así el problema: Duchamp hizo mucho pero no resolvió nada. Si hubiera bajado a la palestra y se hubiera declarado dispuesto a discutir, sobretodo con los jóvenes, su trabajo se habría vuelto fructífero, en una dirección que realmente hubiera conducido a algo, a conceptos que realmente hubieran sido útiles hoy en día. Duchamp no obtuvo nada, ni en aspectos políticos, ni en desarrollos dentro de la formación estética. Él dejó de ofrecer su participación. ¿Por qué? Creo que otra vez es necesario recurrir al concepto de "ausencia de lenguaje". ¿Cómo ha podido suceder que el hombre no tuviera ya nada que decir, que quedara sin lenguaje, es decir, incapaz de comunicar? Ésta es una pregunta. Solamente quiero presentarle como una figura que, en general, es muy representativa; desde este punto de vista, dio una información de carácter negativo que puede ser utilizada. Pero, naturalmente, también Marcel Duchamp pudo ejercer la libertad de callar. Yo respeto a esta concepción, está claro.

- En tu opinión, ¿realizó correctamente la primera fase de este proceso de comunicación?

- Sí, en la medida en la que mostró su producción; su *pisoir* fue realmente una revelación, una creación que en aquellos tiempos tenía seguramente una gran importancia; y hubiera podido utilizarla como objeto de discusión durante su período de silencio. Algunas personas me han contado, aunque no sé si es verdad, que el propio Duchamp dijo: "En Alemania alguien ha hablado de mi silencio sosteniendo que ha sido sobrevalorado. ¿Qué significa eso?" Yo creo que sabía muy bien lo que yo quería decir. ¿Por qué no? - ¿Cuándo lo dijo?

- En 1964. Habría podido decir: "He leído que mi silencio ha sido sobrevalorado. Explíqueme lo que quiere decir". Habría sido justo. Desde hace algún tiempo tengo en mente un nuevo concepto: el silencio de Ingmar Bergman no está sobrevalorado. Tengo una copia de todas las películas de Bergman. Pedí que me las enviaran. Su silencio no está sobrevalorado.

- Pero, sin embargo, ¿no podría haber la sospecha de que Duchamp entendiera que la obra de arte es tal solamente mientras la realiza el artista y que después se convierte enseguida en un objeto en manos de los burgueses?

- Pero, ¿Por qué? Si un cuadro de Rembrandt está colgado de una pared, es indiferente en qué pared esté colgado, sea la de un burgués o la de un museo. Si, por otra parte, se encontrara en un almacén, no perdería su valor de obra de arte o, digamos la obra realizada por la creatividad, por ejemplo de Rembrandt. Tampoco significa que todas las personas deban mirar siempre tal cuadro con admiración; se trata simplemente de una sustancia que se trasvasa en el tiempo, algo así también ha cambiado el desarrollo de la conciencia del hombre. La obra de arte no tiene necesariamente que estar siempre colgada de una pared. No consigo comprender por qué una obra de arte está peor con un burgués que en un museo. A lo mejor el burgués es peor que el guardián del museo que siempre está atento para que nadie toque la obra de arte, pero, ¿por qué tendría que volverse peor la obra de arte o decaer? Ciertamente no se puede estropear. Realmente quiero intentar imaginar, desde un punto de vista plástico, cómo podría estropearse y no puedo de ninguna manera: la obra queda colgada en la pared hasta que la devoren las polillas. Pero siempre quedan una fotografía o documentos relacionados con ella.

(...)

* Extraído del "Diálogo sobre el arte, la arquitectura del mundo, con su arquitecto Joseph Beuys". Entrevista con Achille Bonito Oliva. 9 de abril de 1981 en *Joseph Beuys, Ensayos y entrevistas*, Editorial Síntesis, España.

Auspiciado por la
Secretaría de Cultura
del Gobierno de la
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

ETCÉTERA

EL PERIÓDICO DESCARTES . MARZO 2007 . N° 77

por Enrique Acuña

**Beuys, entre otros
-Revisitando happenings-**

Este es un instante de la historia del arte tan consciente de sí misma que de un salto se coloca delante del arte.

Henry Geldzahler. (Citado por Oscar Masotta en *Happenings*, 1966)

La expo *Fluxus en Alemania 1962-94* que transcurre en Buenos Aires en estos días (MALBA) conduce a una relectura del arte de vanguardia según van variando los contextos históricos. Uno puede entrar observando el absurdo de un piano mecánico con células fotoeléctricas, captar el guiño de un libro *Dadá* en el primer escaparate y ficcionar en las *performances* de Joseph Beuys destrozando el corazón de una liebre.

Fluir de vacíos

Una pregunta insiste sobre qué es el arte hoy. Si eso ocurrió "allá lejos y hace tiempo", si sólo observamos los disfraces rotos dejados por unos personajes míticos del "arte como acción" de los años 60 o bien si se puede aprehender algo de la escena mediática del arte: hacer con los restos un efecto, y de la nada un vacío, donde la mostración es una trampa para cazar miradas. Ahí el psicoanálisis podría aprender algo del artista como creador que le lleva la delantera en materia del ejercicio del inconsciente.

Arte fluxus: un conejo surge del estírcol de una liebre, el objeto de valor encierra en su construcción su propia pérdida, conduce a la sensación de gasto, aquello que no vale nada en el mercado. En otros términos es la redundancia de las formas que no es "económicamente correcto". *Fluxus (flujo-fluido)* es el significante que designa esa *pura acción*. Surgió en 1962, en el clima de la Alemania occidental de post-guerra, y tiene a George Mucinas como su gestor político, quien funda en su manifiesto el espíritu de un movimiento centrado en "una revista internacional del mas reciente arte y anti-arte, música y anti-música, poesía y anti-poesía, etc." Según el catálogo de los curadores de esta muestra, *Fluxus* es "una red multidimensional de representaciones, encuentros, ideas y objetos que se extiende por un largo espacio de tiempo y en muchos países (...), una larga historia con muchos nudos".

Acción del significante versus pasión del significado

El observador podría quedarse en la fascinación banal de un accionar *sinsentido*, pero también hacer el gesto simbólico de cazar el detalle que faltaba, el punto de causa que interesa a un deseo ignorado. Ese detalle fue para mí el accionar de Beuys, quien es nombrado por Oscar Masotta a propósito del *Happening*. (1) Esta acción, por su extrema destrucción del significado, como sacar el corazón de una liebre o encerrarse en una jaula con un coyote está más allá del teatro y la pintura. Es un hacer a golpe y silencio, eléctrico, que empuja al descentramiento del yo del espectador, excediendo a lo ya conocido. Híbrido de géneros, el *happening* según Masotta es vanguardia pero sólo si acepta que existe su antítesis-paradoja-el *anti-happening*!(2)

El acto no hereda ninguna relación con su precedente histórico, es inédito y sorprende a la convención semántica de la época. Tres condiciones, entonces: híbrido, sin antecedente, móvil, guarda en sí su propia destrucción.

En una charla a posterior con Germán García, quien en su curso de este enero 2007 sobre *Psicoanálisis, entre modernidad y vanguardia*, destacó la compleja trama de lo imaginario y las paradojas de la decisión de un juicio que diera con las vanguardias. Estos movimientos se escapan, ya que su excedente no se contabiliza en el gusto estético de una época. Este juicio es *a-histórico*, se valora sólo después de ocurrido, captando los efectos de "spaltung", de división del yo (Freud). Germán García destacó el operador de una forma estética cuando es capturada por el lenguaje: la oposición entre la *acción del significante* y la *pasión por el significado*. Si el *happening* escapa al museo es más por su acción múltiple que por un significado unívoco. En este performativo la transformación de la realidad logra, por otro camino que no es el psicoanálisis, dar un tratamiento a lo real y en elogio al artista, pintar aquello que fuera imposible de representar. El autor de *El psicoanálisis y los debates culturales* utilizó el ejemplo del "ocultismo" en el arte, un método que hace pasar en silencio entre las imágenes un sentido expulsado por la comunidad, esto va desde el icono religioso medieval hasta la *anamorfosis* como perspectiva descentrada en el velamiento.

El coyote de Beuys y El Helicóptero de Masotta

Beuys, es aquel que tras caer en su avioneta al desierto de Crimea, fuera curado por los tártaros con grasa animal y fieltro de sus quemaduras, hecho que insiste cuando se envuelve en escena experimentando con su cuerpo. Muestra en escena a animales -ya sea un coyote o una liebre- como objetos que capturan una representación de lo extraño con su diferencia: por ejemplo se podría decir que un coyote es lo segregado como icono indígena de la sociedad norteamericana. A la vez esos objetos extraños generan la creencia de una diferencia vivida como mortífera de su caída del avión. (3) Estas envolturas, son un semblante eficaz que permite soñar con otro cuerpo en lo imaginario.

Por su extravagancia puesta en lo político Beuys fue expulsado de la universidad, siendo él mismo identificado a un exceso al sistema de alianzas de una Alemania "milagrosa" por la democrática después del nazismo.

En la Argentina, "un país de *happenistas*" como lo llama Allan Kaprow, podrían saber nuestros exponentes locales que conocieron el Instituto Di Tella que un *happening* no es sólo el snobismo burgués (como criticaba el profesor Klimovsky, defendiendo "el hambre" del pueblo en contra de la diversión) sino que logra, como dice Masotta en "Yo cometé un *happening*" en 1965, *dividir la percepción del lenguaje*. En su análisis, observa un laboratorio donde los sujetos son sus propios objetos de la experiencia. Dos compartimentos de personas, algunos observan el helicóptero en una estación de trenes, mientras otros sólo escuchan música en un

teatro, sabiendo que eso está sucediendo en otra escena. Luego se comparan las experiencias de imagen y palabra, bajo inducción voluntaria del malentendido.

Con lecturas del estructuralismo y la semiótica Masotta analiza este *happening* como una acción de la estructura simbólica que viene a articular el desorden imaginario, una forzamiento de las palabras donde el discurso crea la realidad. *El Helicóptero* introduce algo por fuera del lenguaje como son la voz y la mirada que quedan localizados, aunque el espectador no lo sepa. Pero también hay incidencia del contexto, por eso refuta la frase de Kaprow: "no somos un país *happenista*", porque "Los límites de hierro de una estructura económica (interna y externa) y social, determina y decide, por nosotros y sin nosotros, una "realidad" que sólo es nuestra a fuerza de ser ajena".

Muestra anacrónica la de *Fluxus*, sin embargo conserva la misma preocupación actual del artista. No tanto cómo decir, ni tampoco qué decir sino cuál sería el *medio*, ahora masivo y no elitista, para mostrar la imagen y su contenido de verdad. Esta mediación en este caso es la acción del significante, un equívoco que no concluye en la pasión del significado. Como el coyote de Beuys, encerrado durante tres días en una jaula bajo la curiosidad de americanos aburridos, que no terminó de destrozarlo sino sólo impresionar al espectador que gozaba con él. Beuys lograba ahí un efecto de crear el vacío de la significación y múltiples sentidos, tocar la sensibilidad de una masa que segregaba la alteridad del Otro -el coyote es ahí un objeto siniestro (*das unheimlich*). Su acto mediático hace retornar lo rechazado en el espectador de ese lugar y en esa época.

Ya no hay *happenings*, en su lugar hay lo inmediato del *reality show*, una nueva banalidad que impide saber que, siguiendo a Goddard (4), en el arte "lo imaginario es una certeza y la realidad una incertidumbre". Si en psicoanálisis operamos con lo simbólico del sentido y para llegar a saber que es imposible captar lo real, el arte pide que lo dejen danzar solo en su acción significante, que lo acerca a hacerse el tercero de la ciencia y la religión.

Referencias:

- (1)-Masotta, Oscar: *Happenings, en Revolución en el arte. Pop art, happenings y arte en los medios en la década del sesenta*, prólogo de Ana Longoni, página 252. Edhasa editora, 2004.
- (2)-Léase el comentario en la presentación en la facultad de Bellas Artes de La Plata de *Revolución el arte* en <http://www.aplp.org.ar/> (e-textos)
- (3)-Un análisis de un crítico español es ingenioso el explicar el trauma por el arquetipo y la energía (al estilo Jung) "Y Beuys experimenta los secretos del coyote. Revelación que acontece durante tres días en la Galería Block de Nueva York. La apertura de lo animal hacia la trascendencia sagrada o divina adquiere aquí una condición secundaria. El coyote le habla aquí al artista sobre la violenta colisión de culturas. Beuys afirma que el ser de los aullidos representa "el punto neurálgico psicológico del sistema de las energías americanas: el trauma del conflicto americano con el indio".
- (4)-Del film *Nuestra Música* de Jean-Luc Goddard.

Sobre Joseph Beuys ver:
<http://www.temakel.com/simbolismoabeuys>
<http://wwar.com/masters/b/beuys-joseph.html>

EL PERIÓDICO
DESCARTES

Claridad y distinción

El movimiento que comenzó en la casa de Pichon Rivière

60 años de Madí

El sábado 16 de diciembre de 2006, con motivo de los festejos por el *XX Aniversario del Proyecto Descartes- Año Freud*, se realizaron una serie de actividades conmemorativas entre las cuales se contó con la presencia del artista Gyula Kosice, quien conversó con Germán García acerca de las vanguardias en el arte.

Kosice es escultor, plástico, teórico y poeta, uno de los precursores del arte de vanguardia no-figurativo. Cofundador del Movimiento Madí, que en el pasado mes de agosto celebró el 60 aniversario de su nacimiento con la realización de dos muestras simultáneas: "*Factoría Madí*", (experiencia teórica llevada a cabo en el Centro Cultural de España) y "*Madí: Proyecto 0660*" (realizada en la Fundación Klemm-Academia Nacional de Bellas Artes); además del lanzamiento del número 9/10 de la revista *Arte Madí Universal*. Revista experimental, cuyo número 0 se publicó en 1947, nacida para "disparar en dirección desconocida" cada una de las premisas enunciadas en el manifiesto, y que hoy luego de 52 años de su última aparición, reformula en forma "discontinua" las proposiciones enumeradas en la plataforma inicial. A lo largo de todas esas publicaciones, se intenta inventar un nuevo lector: "Madí no es un lector interesado en las vanguardias sino un lector *de* vanguardia". Y es por ello que la revista, fuera de toda regla o protocolo, con un concepto de diseño inédito de las diagramaciones habituales, se nos

presenta como un gran collage conectivo de varias artes.

Cuando Kosice se refiere al Manifiesto Madí (1946), lo hace como un programa de actividades múltiples y no sólo como una declaración de intenciones: "Madí surge como una plataforma mucho más extensa, arriesgada y ambiciosa que un formato o estilo de vanguardia... la invención de innovadoras armas para transformar **los modos de la vida moderna**". Un complejo dispositivo reactivo, "un núcleo de resistencia", frente a la cada vez más expandida "complacencia del dogmatismo modernista". Propone en estos 60 años "una nueva estructuración estética, sin compromisos con las alegorías prehistóricas del moderno primitivismo". Liberarse de la agotadora dualidad "o arte de masas o arte alto", que alcanzó la cumbre de su paranoia en el segundo lustro de la década del cincuenta.

Durante las intervenciones del público, Gyula Kosice aprovechó para aclarar el origen del nombre Madí, palabra inventada por él durante la guerra civil española: "en ese entonces cualquiera podía escuchar en toda metrópolis del globo el furioso mantra republicano: "*Madri, Madri ¡no pasarán!*", repitiendo tanto la palabra hasta que se convierte en otra cosa y es así como surge en ese momento tan politizado, la cifra perfecta: Madí."

La formalización del grupo se produjo por continuos desplazamientos. En sus inicios ninguna galería de arte se interesaba en exhibir sus propuestas; esto impulsó a que los miembros del grupo, en una actitud vanguardista, cortasen la calle Florida reclamando atención para sus obras. Se habló de ellos como inadaptados y dementes. El poeta Alberto Hidalgo les propuso: "*si los llaman locos ¿por qué no exponen en un manicomio?*". Esta idea los llevó a ver al Dr.

Ramón Melgar, director de un hospicio, quien a su vez les recomendó ver al psicoanalista Enrique Pichón- Rivière, biógrafo de Lautremont y promotor de las artes. La primer exhibición se desarrolló en su domicilio particular de la calle Santa Fe (octubre de 1945); mientras que el segundo, se realizó meses más tarde en casa de la fotógrafa proveniente de la Bauhaus, Grete Stern.

Otros de los temas citados durante la conversación fue: acerca de las llamadas "vanguardias históricas" (concepto acuñado por Peter Burger); sobre el estatuto del objeto en el arte (definido por Kosice de diversos modos: "Canto de la Historia", "Moneda de lo absoluto", o "Aprehensión directa de la realidad", sostiene como en sus inicios que: "ya no hay una división definitoria entre objeto de arte. No la hay porque queremos disolver el arte en la vida"). Gyula Kosice, finalizó su charla con algunas anécdotas durante los años que residió en París en los cuales mantuvo contacto con personalidades tales como Jean-Paul Sartre, Simon de Beauvoir y Tristán Tzara.

Germán García ubicó su interés por el tema para situar el psicoanálisis entre modernidad y vanguardia, título con que anunciaba su curso de enero de 2007.

Posteriormente, Carlos Masotta presentó el video en el que se encuentra trabajando titulado: "*No conocí a Masotta*", en el cual Germán García, Roberto Jacoby, Miquel Bassols y Nelly Masotta, comparten sus testimonios sobre distintos momentos en las producciones de Oscar Masotta.

Se cerró el encuentro con un brindis y un fotomontaje realizado por Beatriz Gez con imágenes de aquellos que acompañaron estos 20 años del Proyecto Descartes.

atenciónanalítica

RESPONDE A SUS INQUIETUDES

Tel.: 4866-0677

reseña de Alicia Marta Dellepiane

Psicoanálisis y budismo zen

El Equipo temático Psicoanálisis y budismo zen realizó, a fines del año pasado, un curso breve en el que expuso un panorama de su investigación que comprende dos direcciones: una dedicada a conocer los principios, la práctica y la historia del budismo zen, así como sus diferencias con otras ramas del budismo; y la otra orientada a recorrer las referencias que sobre el tema hizo Jacques Lacan a lo largo de su enseñanza. Ambas direcciones tienen puntos de encuentro, pese a que difieren en la experiencia a las que cada una refiere como en los caminos de búsqueda.

Una de las características del pensamiento japonés es que es un pensamiento mítico que no ha podido ser desplazado por otras influencias, sean éstas de tipo religioso, filosófico o científico, procedentes de oriente o de occidente. En esto se diferencia del pensamiento chino o coreano, que tienen una base conceptual.

El pensamiento mítico es sistémico o sea, capta al mundo como un sistema donde los elementos se relacionan entre ellos dependiendo uno de los otros. Oshima, un pensador japonés que ha traducido textos de Lacan, dice que en Japón el desarrollo de la tecnología electrónica es consecuencia del pensamiento mítico porque se trata de algo operativo y no conceptual. Cuando un japonés habla utiliza muchos signos, tanto de origen chino (Kanji) como los específicamente japoneses (Kana). Notablemente, en japonés, existen términos al estilo de lo onomatopéyico, cuya traducción es imposible, pero que tienen la función de describir estados de ánimo. La introducción de la escritura ha hecho una división

muy fuerte entre un lenguaje formalmente presentable, de la "cortesía", de la apariencia, y otro cuasi-infantil donde aflora más lo que tiene que ver con las sensaciones. Es muy difícil la traducción de correspondencia de un término japonés a otra lengua porque la palabra japonesa siempre surge en un contexto, no hay univocidad, en este sentido podemos entender que Jacques Lacan dijera que en Japón se habla de una manera metafórica.

Es en *Lituraterre* donde Jacques Lacan, después de su segundo viaje a Japón en los años setenta, reelabora el concepto de escritura y de letra para el psicoanálisis. Allí podemos situar las diferencias que entre Oriente y Occidente marcan a cada sujeto de lenguaje. Es en ese *litoral* entre el sujeto, el objeto y el campo del Otro, donde podemos situar el lugar de la letra y el lugar del analista. Lacan estaba sorprendido de la traducción de sus escritos al japonés, pues no daba mucho crédito a la posibilidad de su desarrollo en ese contexto cultural.

Ubicamos el tema del vacío en la pintura china, a través de textos de François Cheng, un intelectual chino que se exilió en Francia, y si bien no fue paciente de Jacques Lacan, tuvo largas conversaciones con él que le aportaron muchos elementos para entender esta cuestión de cómo los orientales podían vivir con la noción de vacío y la noción de Tao, que implica dos cuestiones diferentes. El chino no es una lengua indoeuropea y entonces no conoce el verbo ser, en lugar de la cópula está este invento propio del chino que es la palabra Tao: "el hacer, sin nombre no habiendo deseo y el hablar, el nombre habiendo deseo". La pregunta de Lacan era: ¿Cómo se

puede convivir con estas dos cuestiones, con este dilema? Ahí es cuando aparece la noción de "vacío intermedio". Éste consiste en que hay, además de la oposición del Ying y el Yang, otro lugar: el que Lao Tsé le había otorgado al vacío intermedio y que aparece como el número tres, como una terceridad, como una versión del litoral.

Finalmente tomamos las enseñanzas de Confucio y de Mencio, este último retoma las enseñanzas del primero para contribuir a su propagación y transmitir las de modo más sistemático y claro.

Confucionismo y Taoísmo no son tan opuestos, sino que enfatizan distintos aspectos; van a diferir en las soluciones prácticas que dan, tanto de la vida individual como social. Para el Confucionismo es importante la vida social y por eso se va a transformar en una teoría moral y política, mientras que el Taoísmo tiene una visión crítica de cualquier intento de producir algo en la sociedad de manera artificial.

Mencio trabajó mucho sobre la moral, aunque no en sentido moralista, sino en sentido político. El término "Li" significa naturaleza humana con rectitud y la cultura de la "cortesía". Es un modo particular de dirigirse a otro, según quién sea. El hecho de dirigirse con cortesía al soberano no implica que, a la vez, no se le dirija una crítica. Esta cuestión puede constituir una importante dificultad para la práctica del psicoanálisis en este contexto cultural. Sin embargo, si Lacan hizo tantas referencias a Mencio en sus seminarios, es porque allí encuentra, entre otras cosas, el sentido de lo oportuno en el analista: ser y decir lo que cada ocasión requiera.

el psicoanálisis a su alcance
FUNDACIÓN

PUERTAS ABIERTAS

Asistencia a niños, adolescentes y adultos

Jean Jaurés 916

4964 3235

Secretaría: Lunes a viernes de 14 a 20 horas

puertasabiertas@aol.com

www.puertasabiertas.com.ar

Sede central en Capital Federal y consultorios en zona Norte y Oeste

Lic. Alicia Alonso; Dr. Sergio Ayas; Lic. Claudia Castillo; Dra. María Marta Giani;

Lic. Daniel Lascano; Dra. Daniela Rodríguez de Escobar

ODRADEK
Domicilio Desconocido

Año I - Febrero 2007 - Número 6
Muestra gratis

www.geocities.com/domicilio_desconocido
domicilio_desconocido@yahoo.com.ar

FERNANDO GARCÍA

Correcciones de estilo. Correcciones de trabajos monográficos.

Presentación de trabajos

TEL: 4863-9669

A

ACTIVIDADES DE MARZO 2007

Descartes 2007

Jueves 22/3 - 20 hs.

CURSO ANUAL DE GERMÁN GARCÍA Clínica y política

Está la experiencia de las políticas efectivas de las instituciones psicoanalíticas en ciertos momentos y en diversos países. Está lo que se ha especulado sobre psicoanálisis y política desde que se acuñó la expresión freudo-marxismo con las derivas que tuvo en diferentes lugares. Está lo que Jacques Lacan efectivamente causó al fundar una escuela y extraer las consecuencias que pueden llamarse "deseo del analista" y los efectos de un dispositivo efectivo como el pase. Está lo que la clínica deja entrever de la política, en relación con los goces, los deseos y los ideales.

Está la bibliografía sobre el tema dentro del psicoanálisis, pero también lo que circula por fuera y se convierte en el contexto que relativiza una serie de dichos que pueden imaginarse como autónomos. Los invito a estos temas que plantea para cada uno diferentes problemas.

Jueves 29/3 - 20 hs.

EL DEBATE FREUD/LACAN La experiencia analítica y sus principios

Se trata de explorar las implicaciones de un debate, situado por Jacques Lacan en agosto de 1980, que facilita la investigación sobre la llamada segunda tópica y su diferencia con la topología y el nudo. "Yo soy freudiano" -dice Lacan. "Por eso creo adecuado -prosigue- decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud, y que no es de ayer".

La última acotación invita a seguir el rastro de ese debate que en este momento que citamos se enuncia así: "Aquí está: mis tres no son los suyos. Mis tres son lo simbólico, lo real y lo imaginario. Me vi llevado a situarlos en una topología, la del nudo, llamado borromeo. El nudo borromeo pone en evidencia la función del al- menos-tres. Anuda a los otros dos desanudados.

Eso les di yo a los míos. Se los di para que supieran orientarse en la práctica. Pero ¿se orientan menos que con la tópica legada por Freud a los suyos?

Hay que decirlo: lo que Freud dibujó con su tópica, llamada segunda, adolece de cierta torpeza. Me imagino que era para darse a entender dentro de los límites de su época. Pero, ¿no podríamos más bien aprovechar lo que allí figura la aproximación a mi nudo?" ("El seminario de Caracas", en *Escisión, excomunió, disolución*, comp. J-A Miller, Ed. Manantial, Bs. As., 1987).

1. Las entrevistas preliminares.
2. La función del diagnóstico.
3. El inconsciente intérprete.
4. Goce, deseo, placer.
5. Angustia, vergüenza y culpa.
6. Hábito, reminiscencia, repetición.
7. El tiempo breve y la función de la prisa.
8. El corte de sesión.

Docentes: Enrique Acuña, Graciela Avram, Patricia Blanch, Graciela do Pico, Germán García, Marcelo Izaguirre, Elena Levy Yeyati, Graciela Musachi y Adriana Testa.

MARTES 20/3 - 20 hs.

ENSEÑANZAS DE LA CLÍNICA

Asesora Graciela Avram.

Presentación a cargo de Ignacio Lotito.

(Esta actividad es exclusiva de los integrantes del Centro Descartes, que hayan sido admitidos por la Comisión)

DEPARTAMENTO DE PSICOANÁLISIS MÓDULOS DE INVESTIGACIÓN

Viernes a convenir a las 12:45 hs. Lugar: Fundación Puertas Abiertas.

REPRESENTAR E INTERVENIR: Puntualizaciones sobre las ciencias cognitivas.

Responsable Daniela Rodríguez de Escobar. Coordinadora Patricia Blanch.

El título del módulo surge en referencia al libro de Ian Hacking *Representar e intervenir*, donde el autor aborda estos temas abocado a la discusión realismo-antirealismo, debate que siempre queda inconcluso si se mantiene en el nivel de la representación, proponiendo entonces hacerlo a partir de la intervención. Esta idea nos llevó a investigar las terapias cognitivo-comportamentales desde sus formas de intervención. A partir de dicha investigación, observamos el uso abusivo que hacen del término "cognición", por lo cual nos interesamos por ese conjunto de disciplinas que integran las ciencias cognitivas e investigan sobre la mente humana con el fin de deslindarlas de la práctica de las llamadas terapias cognitivas.

1er. martes de cada mes, 20 hs. Lugar: Fundación Descartes

CARTOGRAFÍA DE LA REPETICIÓN Trasfondo religioso y lazos parentales

Responsable Germán García. Coordinadora Alicia M. Dellepiane

Partimos del trasfondo religioso que se encuentra en la "novela familiar del neurótico" como la consistencia / inconsistencia de los lazos parentales, cuyas descripciones son la moneda corriente de la clínica. La neurosis infantil se trama en el murmullo religioso que circula en la familia, la noción misma de "lazo" arrastra algo del Espíritu Santo. En cuanto a la repetición, se trata de entender que no es el hábito puesto que suele alterarlo, que tampoco es la reminiscencia que convierte al futuro en espejo del pasado. Digo y repito, dice Lacan, porque lo único que no se repite es la repetición misma.

2do. miércoles de cada mes a las 12 hs. Lugar: Fundación Descartes.

CUERPO ADVERSO - CUERPO CÓMPlice Clínica del cuerpo (femenino). Ética, estética y política

Responsable Graciela Musachi. Coordinadoras Myriam Soae y Beatriz Gez

En el año 2007 concluiremos la lectura del Seminario La identificación, de Jacques Lacan, iniciada en el 2006, para poder así orientarnos en los problemas de identificación que plantea en el Seminario 20 para la sexuación femenina tanto como aquellos que surgen de los planteos de las teóricas del movimiento *queer* para los "thousand tiny sexes".

2º miércoles del mes a las 14:00. Lugar: Fundación Descartes.

TRAUMA Y ADICCIÓN Sobre el límite de la práctica

Responsable Adriana Testa. Coordinadora Ofelia Scoccimarro. Asesor: Germán García.

A partir de la nueva propuesta de investigación que formulamos después de la Jornada de agosto pasado, los temas seleccionados (según los intereses de los integrantes de este Módulo) para tratar en las

reuniones de noviembre / diciembre / enero / marzo son:

- Las nociones de 'ciencia normal' 'paradigma como ejemplo' / 'paradigma como matriz disciplinar' en *Representar e intervenir* de Ian Hacking, con relación a otras nociones tratadas por el autor: inconmensurabilidad; objetividad; racionalismo (Kuhn / Feyerabend); racionalidad y realismo científico.
 - El concepto freudiano de 'trauma' y 'repetición'. De Freud a la emergencia actual de estos términos como paradigmas dentro del amplio campo de la generalización del trauma y la adicción.
 - La emergencia del paradigma de la adicción con relación a la anorexia.
 - Sobre el gusto: en particular, el desplazamiento actual del término 'gusto' por el de la 'adicción'.
 - Sobre la noción de 'práctica': para empezar, un rastreo del tema en textos de Michel Foucault de diferentes épocas. Luego seguiremos con una crítica desde los planteos de Ian Hacking.
- Cada uno de estos temas, luego de un primer planteo, seguirá siendo tratado el tiempo que se considere necesario en vista a nuevas formulaciones y nuevos problemas que surjan sobre la marcha.

3º jueves de cada mes de 12 a 13.30. Lugar: Fundación Puertas Abiertas

REFERENTE/INFANCIA El objeto de la angustia

Responsable Claudia Castillo. Coordinadoras María Marta Giani y Myriam Soae.

Asesora Daniela Rodríguez de Escobar.

Luego de numerosas lecturas: Freud, ciertos psicoanalistas de habla inglesa (Melanie Klein, Winnicott, otros) y Lacan en sus Seminarios IV y V, llegamos a la angustia como "afecto que no engaña". A la angustia como "concepto" que Lacan toma de Kierkegaard. En El Seminario X, de 1962-1963, es donde Lacan abandona el punto de vista neo-hegeliano, para ocuparse de una "puntuación de resto" este ha sido nuestro punto de llegada para permanecer en él un tiempo más y profundizar ciertos temas atinentes al niño en su relación con la angustia.

3º jueves de cada mes a las 18:30 hs. Lugar: Fundación Descartes

LECTURAS DE MASOTTA Psicoanálisis, entre modernidad y vanguardia

Responsable Beatriz Gez. Coordinadores Ignacio Lotito y Sergio Piacentini.

Asesores Graciela Musachi y Marcelo Izaguirre.

En el 2007, como módulo de investigación, moderaremos nuestra natural propensión a la antropofagia (al decir de Alfred Jarry) (1) y, entre modernidad y vanguardia, aunque sigamos sin responder si Hegel amaba a Napoleón (2), tampoco azotaremos a las mujeres (dificiles de identificar) sino que nos dispondremos a avanzar sobre eso que nos tiene agarrados. Sin dudas, como ha dicho J.-A. Miller, todavía no estamos curados del psicoanálisis.

(1)- Alfred Jarry, *Silоquios, superloquios, soliloquios e interloquios de Patafisica*, Atuel/Anáfora, 2000. (2)- Oscar Masotta, "Hegel y los psicólogos", *Antología de la poesía nueva en la República Argentina*, Ediciones Anuario, Bs. As, 1961.

EQUIPOS TEMÁTICOS

1º lunes de cada mes a las 14 hs. Lugar: Fundación Descartes.

PSICOANÁLISIS Y BUDISMO ZEN

Coordina Liliana Goya. Asesor Gustavo Aoki.

Comenzamos el 2007 con un texto ya clásico de los años 60 de Vicente Fatone, *El budismo "nihilista"* (EUDEBA - 1962). El interés del texto está centrado, además de la claridad expositiva de los temas, en ubicar temáticas tales como: imposibilidad de la causa única (del mundo y de los seres); nacimiento, duración y muerte; tiempo, ser y no-ser; negación en la percepción y en la inferencia; conocimiento y objeto; vacuidad y negación de la vacuidad; suspensión del juicio; "nihilismo" de Nagarjuna.

Comenzamos a discutir el capítulo1: "El budismo primitivo y el "pequeño vehículo"", donde rastrea, de los textos primitivos indios (Theravada, Upanishads), las concepciones de causa, causa del sufrimiento, las "cuatro verdades del dolor" e introduce el tema de la vacuidad.

Continuaremos en marzo avanzando con este texto y veremos las intersecciones y discusiones posibles con el texto de J.-A. Miller "La lógica del significante" (*Matemas II*, Manantial, Bs. As. 1990).

4º jueves de cada mes a las 21.30 horas.- Lugar: Fundación Descartes

PSICOANÁLISIS Y LINGÜÍSTICA

"Consecuencias clínicas de las tesis de Jacques Lacan sobre el lenguaje"

Coordina Alicia Alonso. Asesor Germán García.

Problemas cruciales para el psicoanálisis: El orden de las posiciones subjetivas del ser. El acercamiento al texto de las clases dictadas por Jacques Lacan durante los años 1964/65 -texto centrado en la determinación del deseo del analista-, descubre en su reverso las dificultades que se plantean en la conducción de una cura.

A lo largo del seminario, Lacan no interroga la relación del sujeto con la representación sino su ser de representante no representativo. Interroga la relación de alienación al significante, su inherencia a una lógica de la falta. ¿Dónde, cuándo y cómo intervenir en una cura? Es la pregunta que Lacan circunscribe en estas clases. En efecto, cuando alguien habla en el dispositivo analítico, la manera de intervenir, a la vez causal y reveladora, implica al deseo en una dialéctica. El corte no vale sino por sus consecuencias, y estas permiten apreciar algo singular. En palabras de Lacan: "A saber, no cómo se sitúa el discurso en una [la] historia, sino cómo la historia misma surge de un determinado modo de entrada del discurso en lo real."

1º lunes de cada mes a las 17:30 hs. Lugar: Fundación Puertas Abiertas.

KIERKEGAARD (directo a la fuente)

Coordina Carolina Caballero.

Iniciaremos la actividad de este año con el estudio del estilo discursivo de Kierkegaard: la ironía kierkegaardiana. El filósofo danés se refiere a la misma en su tesis de teología titulada Sobre el concepto de ironía, en constante referencia a Sócrates. Allí iremos "directamente".

1º jueves de cada mes 18:30 hs. Lugar: Fundación Descartes.

EL OTRO QUE NO EXISTE Y SUS COMITES DE ÉTICA

Coordina Patricia Gorocito. Asesor Luis Varela.

Ante la ausencia de un discurso del Otro como universal (Dios, razón, ciencia) en su lugar aparece un discurso pragmático que vale para la ocasión. Nos preguntamos entonces que sucede con las identificaciones cuando no existe un Otro consistente. ¿Cuáles son los efectos en la clínica del Otro que no existe? Estamos estudiando como hay que responder al malestar en la cultura hoy, en un mundo de semblantes.

Auspiciado por la Facultad de Psicología (UBA) - Cátedra de Psicología, Ética y Derechos Humanos - Universidad de Buenos Aires -

4º martes de cada mes a las 15.30 hs Lugar: Fundación Puertas Abiertas

LACAN Y LA CULTURA FILOSÓFICA

Coordina Fátima Luna. Asesora Graciela do Pico y Adriana Testa.

Dedicaremos especial atención a los autores citados en el seminario XX de J. Lacan y algunos temas que de allí deriven. La lectura de la Revista *Descartes* N° 18 y el libro Lacan con los filósofos serán tomados como punto de partida para nuestro objetivo.

2º martes de cada mes, 19 hs. Lugar: Fundación Descartes.

LA EFICACIA EN LA CLÍNICA DE FREUD Y LACAN: CASOS Y CITAS

Coordina Juan A. Marino. Asesor Marcelo Izaguirre.

Leeremos las referencias a la práctica clínica en los escritos, conferencias y seminarios que presentaran S. Freud y J. Lacan. El objetivo es comparar las fuentes y formas de citar y su influencia en los casos publicados en castellano.

Declaradas de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LA ORIENTACIÓN LACANIANA LO QUE SE HACE EN EL CENTRO DESCARTES

Sábado 17 de marzo de 2007

14:00 Inscripción

14:20 hs.

Hábito y repetición, Adriana Testa
Una semántica sensible al habla, Alicia Alonso
Platón y psicoanálisis, la cuestión del relato, Silvia Travaini
Varias lecturas y múltiples resultados, Juan Marino

Coordina Marcelo Izaguirre

15:30 hs.

La angustia y las resonancias del lenguaje en el niño, Claudia Castillo
Punto de angustia y separación, María Marta Giani
Nombre propio e identificaciones: incidencias en el cuerpo, Gisèle Ringuelet
Angustia e identificación, Myriam Soae

Coordina Enrique Acuña

16:45 a 17:15 Receso

17:15 hs.

La promoción de los goces y el eclipse de la modernidad, Patricia Gorocito
De los gustos a las adicciones, Félix Chiaramonte
Del semblante a la escritura, Liliana Goya
Acerca del goce y la trasgresión, Norma Barros

Coordina Germán Schwindt

18:30

Y el debate continúa, Patricia Blanch
El maestro ignorante, Beatriz Gez
Lo que nos hace pensar, Daniela Rodríguez

Coordina Sergio Ayas

19:30

Cierre, Germán García

por Asociación Amigos de la Fundación Descartes

Reportaje a Graciela do Pico

Graciela do Pico coordina el Círculo de Actualización en Historia de la Fundación Descartes, junto a Sofía Winitzky; y el Círculo de Actualización en Filosofía junto a Luis Varela y a Adriana Testa, con quien también asesora al Equipo Temático "Lacan y la cultura filosófica". Actualmente es coordinadora adjunta de la Comisión de Biblioteca del Centro Descartes, docente de El debate Freud / Lacan y colaboradora permanente de *Etcétera*, el periódico Descartes. Es miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana.

P. ¿Cómo fue su encuentro con el psicoanálisis?

R. Es posible que el rechazo del peso que significó en la pubertad descubrir la dimensión traumática del deseo, sea lo que me llevó a soñar con ser "objeto de un deseo trascendente", a fascinarme con la mística. Me alejé por el camino de la filosofía y la literatura.

Con el psicoanálisis me encontré cuando la filosofía dejó de interesarme; no sólo el amor al saber me había defraudado, sino también el amor a secas.

Tenía 19 años, estaba desorientada y un libro de Freud había caído en mis manos. Me pasé a la Facultad de Psicología. Para el primer final que rendí, preparé un trabajo donde comparaba el descubrimiento freudiano de la verdad con el mito de la caverna de Platón, al *sofón* con el psicoanalista y a los hombres encadenados con los neuróticos encadenados por el deseo rechazado - el término *sofón* transporta un ideal de beatitud que también habría de ser cuestionado por Lacan. Todo era descubrimiento, entusiasmo, ideales e imperativos. Pero ni la filosofía ni la literatura pudieron evitar el choque con las cosas del querer. Leer a Freud fue un impacto.

En la dimensión del encuentro se juega, como se suele decir ahora, "un antes y un después". Antes decíamos: *pre-Kehre*, aludiendo al primer Heidegger, y *post-Kehre* para el último - *Kehre* quiere decir salto, viraje, "conversión". Algo de eso hay en mi encuentro con el psicoanálisis. Esto por un lado, y también cierta experiencia de fracaso.

Así fue como en ese momento de iniciación la poesía, la literatura y los clásicos fueron el primer lugar donde busqué lo que no sabía que buscaba, luego fue la filosofía, y cuando el mundo de las ideas bellas y puras, mostró su límite, junto con el desengaño del primer amor, aparecieron "Estudios sobre la histeria"; "Sobre la sexualidad femenina"; etc. O sea, apareció Freud y lo agarré al vuelo. Algo cambió.

P. ¿Qué destacaría de su recorrido?

R. Equivocaciones y equívocos. Así resumiría en este caso el "hacerse" analista.

Como consecuencia de la dictadura del horror, proseguí al "margen" mi formación, para retornar al mundo institucional en el 84. El *hueco de recelo* filosófico fue sustituido por la verdad freudiana, y mi recorrido como analizante ya había comenzado. El existencialismo y el estructuralismo circulaban por los grupos de ese momento y, con ellos, Lacan. Cuando empecé a leerlo, sentí que el piso desaparecería bajo mis pies. Masotta estuvo ahí. Con él y con Lacan releí *La carta robada*. Algo definitivo había pasado; no sabía qué.

Durante la década siguiente me dediqué al discurso universitario, participé en las cátedras I y II de Psicoanálisis, Escuela Francesa, de la Facultad de psicología, y fui miembro de la Sociedad Analítica de Buenos Aires. Fue una época

intensa de trabajo, entusiasmo, y que resumiría diciendo "idealista". Creía que estaba en el mejor de los mundos posibles, pero no era más que una falacia. Cursos, seminarios, supervisiones, todo se originaba en la misma coyuntura.

Lacan nos advierte sobre la obsesión por un saber absoluto. Casi como un pariente de Bouvard y Pécuchet tenía el conocimiento pero no la capacidad de captar "la ocasión" - siempre calva ¡pero con un pelo! Freud decía que en el campo de la ciencia lo esencial no es la exactitud sino la decisión. En síntesis: la cosa hacía agua.

El encuentro con Jacques-Alain Miller, en una inquietante familiaridad, y luego, y por su intervención, con Germán García fue decisivo. La consecuencias inmediatas fueron la presentación de un trabajo en las Jornadas anuales

del Centro Descartes que se llamó "Apasionados por la verdad", la entrada a continuación al Centro Descartes y como miembro a la Escuela de la Orientación Lacaniana. La política del síntoma comenzó a dibujarse en el borde de una experiencia inédita para mí.

Entre el análisis y el control se fue desarmando una identificación orientada a evitar la angustia y la transferencia negativa. Esclava de lo verdadero, esta identificación era sostenida tanto en la presunción como en la depresión.

La recepción de la enseñanza de Lacan bajo la modalidad de los imperativos, oráculos e ideales fueron alimento de una glotonería conocida. Su producto me conducía una y otra vez a "controlar". Fue bajo el modo del *Witz* que lo *páthico* se fue desvaneciendo.

P. ¿Cuál es su perspectiva actual dentro del "proyecto Descartes"?

R. Como decía Lacan: tomar las cosas en serio es entender que la gente no es feliz. Al quitar lo patético te queda lo lógico, y lo lógico en psicoanálisis, o la razón desde Freud, es la repetición en tanto nombra lo real. Como participante del módulo *Cartografía de la repetición* que coordina Germán García, pienso investigar como la lógica y la repetición se anudan en el síntoma.

Kafka tiene un cuento que se llama *Prometeo* donde dice:

"De Prometeo informan cuatro leyendas. Según la primera, fue amarrado al Cáucaso por haber revelado a los hombres los secretos divinos, y los dioses mandaron águilas a devorar su hígado, perpetuamente renovado.

Según la segunda, Prometeo, aguijoneado por el dolor de los picos desgarradores, se fue hundiendo en la roca hasta compenetrarse con ella.

Según la tercera, la traición fue olvidada en el curso de los siglos. Los dioses lo olvidaron, las águilas lo olvidaron, él mismo lo olvidó.

Según la cuarta, se cansaron de esa historia insensata. Se cansaron los dioses, se cansaron las águilas, la herida se cerró de cansancio.

Quedó el inexplicable peñasco.

La leyenda quiere explicar lo inexplicable.

Como nacida de una verdad tiene que volver a lo inexplicable."

Me parece un relato extraordinario y una buena metáfora de lo que puede ser un análisis. Diferentes modalidades de ir contando "un mito" con un final siempre inexplicable. El libro de Kafka *La metamorfosis* fue traducido y prologado por Borges. Según me contó Germán García, quien vio una copia del original, parece ser que Borges se dejó sugestionar por los franceses quienes usaron el término metamorfosis para ubicarlo en contigüidad con La metamorfosis de Ovidio. El título es, efectivamente, *Die Verwandlung*, pero los ingleses también tradujeron *The metamorphosis*, aunque en alemán existe el sustantivo *Metamorphose* y también su verbo. Por lo tanto, *La metamorfosis* debería llamarse **La transformación**, aunque aparentemente no sea del gusto ni de los franceses, ingleses, ni de Borges. De hecho en el cuento de Kafka no hay tal metamorfosis, pues su protagonista Gregorio Samsa sigue siendo el mismo, a pesar de la... transformación.

ETCÉTERA

El Periódico Descartes. Marzo 2007. Número setenta y siete. Año 8
Periódico mensual, orientado a la difusión de las actividades de la Fundación Descartes.

Registro de la prop. intelectual en trámite.

Billinghurst 901. CP 1174. Capital Federal
Informes: 4861-6152 / Fax: 4863-7574
de 17 a 22 Hs.

e-mail: descartes@descartes.org.ar

http://www.descartes.org.ar

Lista Descartes: descartes@eListas.net

La Fundación Descartes dispone de varias instancias, a saber, el Centro Descartes (asociado al Instituto del Campo freudiano), el Centro de Actividades Literarias Grombrowicz, la Biblioteca (miembro de la F. I. B.), Anáfora Editora, el Círculo de Actualización en Psiquiatría, El Círculo de Actualización en Filosofía, el Círculo de Actualización en lo Musical y el Círculo de Actualización en historia, así como la publicación de las revistas

Descartes, El Murciélago y Etcétera.

Autoridades Fundación Descartes

Germán García (Presidente) - Graciela Musachi (Vice-presidente) - Adriana Testa (Secretaria) - Daniel Rodríguez de Escobar (Pro-secretaria) - Graciela Avram (Tesorera) - Daniel Lascano (Pro-Tesorero) - Marcelo Izaguirre, Sergio Ayas y Anselmo Kozak (Vocales)

Dirección de ETCÉTERA

Beatriz Gez

Comité de Dirección:

Alicia J. Alonso

Daniela Rodríguez de Escobar

Sofía B. Winitzky