

1º JORNADA EOL DELEGACION URUGUAY: “VERSIONES DEL AMOR”
4 de octubre 2025

BIBLIOGRAFIA

Presentación:

Nos encontramos trabajando hacia nuestras Primeras Jornadas de la EOL Delegación Uruguay.

El título de por sí, nos seduce, nos invita a conversar, a intercambiar, a buscar una forma de asomarnos al encuentro. Un encuentro con el amor y sus versiones y, porque no, subversiones que permiten al psicoanálisis un giro para las nuevas preguntas, para los nuevos amores, también.

En el armado de las citas que proponemos para esta primera entrega, decidimos un desordenamiento, sin pautas por autor o por eje temático. Preferimos imaginarnos una escena donde el lector esté muy presente. Sí, ustedes. Los que leen. Apelamos a que puedan sorprenderse, preocuparse, entusiasmarse, apasionarse, o las manifestaciones que los hagan singularizar ante la lectura.

Esperamos haberlos convocado, con-bocados de las letras de algunos otros que nos referencian en nuestra orientación.

Comisión Organizadora, responsable: Natalia Rodríguez.

Sub - comisión Bibliografía: Silvia B. Bottazzi, Santiago Ferreira.

Las citas

“...todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercido de su vida amorosa, o sea, para las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará, así como para las metas que habrá de fijarse. Esto da por resultado, digamos así, un clisé (o también varios) que se repite —es reimpreso— de manera regular en la trayectoria de la vida...”

Freud, S., (1912) “Sobre la dinámica de la transferencia”, *Obras Completas*, Tomo XII. Amorrortu editores, Buenos Aires. 1996. p. 97-98.

“Más allá, el amor como irresistible extrae su fuerza, su exigencia, de la pulsión misma; es decir que puede cobrar el valor de una exigencia que se burla de la defensa. En esta línea, veremos más tarde de qué modo el amor puede ser equivalente a un síntoma”.

Miller, J.-A., (1989-1990) *Los divinos detalles*. Paidós, Buenos Aires, 2010. p. 158.

“Cuando la ligazón transferencial se ha vuelto de algún modo viable, el tratamiento logra impedir al enfermo todas las acciones de repetición más significativas [...] el mejor modo [...] es comprometerlo a no adoptar durante la cura ninguna decisión de importancia vital (p. ej., abrazar una profesión o escoger un objeto definitivo de amor)”

Freud, S., (1914) “Recordar, repetir y reelaborar”, *Obras completas*, vol. XII, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1996. p. 155.

“El inconsciente de Freud no es en absoluto el inconsciente romántico de la creación imaginativa”

Lacan, J., (1964) *El Seminario, Libro 11. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*, texto establecido por J.-A. Miller, Buenos Aires, Paidós, 1973. p. 32.

“Innumerables particularidades de la vida amorosa de los seres humanos, así como el carácter compulsivo del enamoramiento mismo, sólo pueden comprenderse por referencia a la infancia y como efectos residuales de ella”

Freud, S., (1905) “Tres ensayos de teoría sexual”. *Obras Completas*, Tomo VII. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1996. p. 208.

“Es posible demandar el amor, pero no el deseo”

Miller, J.-A., (1989-1990) *Los divinos detalles*. Paidós, Buenos Aires, 2010. p. 157.

“hay que parar la oreja respecto a la verificación de esta verdad, de que hay emergencia del discurso analítico cada vez que se franquea el paso de un discurso a otro. No digo otra cosa cuando digo que el amor es signo de que se cambia de discurso”

Lacan, J., (1972-73) *El Seminario, Libro 20, Aún*, texto establecido por J.-A. Miller, Buenos Aires, Paidós, 1995. p. 25.

“¿cómo puede producirse la transferencia en los neuróticos, tan trabados en el plano del amor? La producción de la transferencia tiene un carácter absolutamente universal, verdaderamente automático, mientras que las exigencias del amor, por el contrario, son, como todos lo saben, tan específicas”

Lacan, J., (1953-54) *El Seminario, Libro 1, Los escritos técnicos de Freud*, texto establecido por J.-A. Miller, Buenos Aires, Paidós, 1991. p. 216.

“Se trata en realidad de una curación mediante el amor. Es en la transferencia donde reside también la demostración más firme, la única inatacable, de la dependencia de las neurosis con respecto a la vida amorosa”

Freud, S., (1906) “Carta de Freud a Jung, fechada 6 de diciembre de 1906”, *Correspondencia S. Freud - C. Jung*. Editorial Trotta, Madrid, 2012. p. 49-50.

“lo único que hacemos en el discurso analítico es hablar de amor”.

Lacan, J., (1972-73) *El Seminario, Libro 20, Aún*, texto establecido por J.-A. Miller, Buenos Aires, Paidós, 1995. p.101.

“El analizante viene a hacer pareja, para un dialogo especial, con el analista. [...] el discurso psicoanalítico pasa por la formación de una pareja de artificio. [...] Freud nombró la argamasa de esa pareja con el término transferencia”.

Miller, J.-A., “La teoría del partenaire”, *Revista Lacaniana*, N°19, Grama, Buenos Aires, 2015. p.75.

“El analista, como el cómico, tiene algo de réprobo, y quizás por las mismas razones: por el manejo que hace profesionalmente del amor, del odio y de los demás sentimientos humanos, lo que tiene cierto efecto de degradación para el propio analista”.

Miller, J.-A., (1992) “Sobre fenómenos de amor y odio en psicoanálisis”, *Introducción a la clínica lacaniana*, Gredos, España, 2019. p.297.

“Al comienzo del psicoanálisis está la transferencia [...] la transferencia por sí sola constituye una objeción a la intersubjetividad [...] la refuta, es su escollo”.

Lacan, J., (1967) “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”, *Otros escritos*, Buenos Aires, Paidós, 2012. p. 265.

“El aporte del discurso analítico es que hablar de amor es en sí un goce, y quizás, después de todo, esa es la razón de que emergiese en un punto dado del discurso científico”

Lacan, J., (1972-73) *El Seminario, Libro 20, Aún*, texto establecido por J.-A. Miller, Buenos Aires, Paidós, 1995. p.101.

“En el fondo, es este último rasgo el que separa el tratamiento analítico del basado puramente en la sugestión, y el que libra los resultados analíticos de la sospecha de ser éxitos de sugestión. En cualquier otro tratamiento sugestivo, la transferencia es respetada cuidadosamente: se la deja intacta; en el analítico, ella misma es objeto de tratamiento y es descompuesta en cada una de sus formas de manifestación. Para la finalización de una cura analítica, la transferencia misma tiene que ser desmontada”

Freud, S., (1916) “28° Conferencia. La terapia analítica. Conferencias de introducción al psicoanálisis (Parte III)”, *Obras Completas*, Tomo XVI, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1996. p. 412.

“todos inventamos un truco para llenar el agujero (trou) en lo Real. Allí donde no hay relación sexual, eso produce “troumatismo” (troumatisme). Uno inventa. Uno inventa lo que puede, por supuesto”.

Lacan, J., (1974) *El Seminario, Libro 21, Los desengañados se engañan*. Inédito. Clase del 19/2/74.

“Sólo el amor permite al goce condescender al deseo”.

Lacan, J., (1962-1963) *El Seminario, Libro 10, La angustia*, texto establecido por J.-A. Miller, Buenos Aires, Paidós, 2013. p. 194.

“El acto de amor es eso. Hacer el amor, tal como lo indica el nombre, es poesía”.

Lacan, J., (1972-73) *El Seminario. Libro 20. Aún*, Buenos Aires, Paidós, 1995. p. 88.

“Ya lo traducía la frase de Lacan, es decir, cómo el goce pulsional puede admitir ser descompletado, carecer de algo, para verse embarcado en los asuntos del deseo”.

Miller, J.-A., (1997-1998) *El partenaire-Síntoma*, Buenos Aires, Paidós, 2011. p. 157.

“Amor es el esfuerzo por dar un nombre propio al a; encontrar el a en la mirada de una mujer, y poder dar a eso, como hizo Dante, un nombre propio y construir alrededor una obra de lenguaje”

Miller, J.-A., (1985) “Lógicas de la vida amorosa”, *Conferencias Porteñas*. Tomo II. Buenos Aires, Paidós, 2010. p. 26.

“Al no existir el Otro, se descansa en el partenaire que sí existe, en todo caso que se hace existir de todas las maneras posibles”.

Miller, J.-A., “La teoría del partenaire”, *Revista Lacaniana*, N°19, Grama, Buenos Aires, 2015. p.74.

“Hay algo que desfallece en lo que atañe al amor, cuando el amor es confrontado al goce”.

Miller, J.-A., (1997-1998) *El partenaire-Síntoma*, Buenos Aires, Paidós, 2011. p. 155.

“Lo que suple a la relación sexual en cuanto inexistente hay que articularlo justamente según el para-ser. Es evidente que en todo lo que se aproxima a esta relación, el lenguaje sólo se manifiesta por su insuficiencia. Lo que suple la relación sexual es precisamente el amor”

Lacan, J., (1972-1973) *Seminario 20, Aún*, texto establecido por J.-A. Miller, Paidós, Buenos Aires, 1992. p. 58-59.

“el amor lacaniano -si así podemos llamarlo- en su originalidad con respecto al amor freudiano, es invención”.

Miller, J.-A., (1985) “Lógicas de la vida amorosa”, *Conferencias Porteñas*. Tomo II. Buenos Aires, Paidós, 2010. p. 26.

“...el estatuto eminente del amor en lo real es suplir la relación sexual que no existe”.

Miller, J.-A., (1997-1998) *El partenaire-síntoma*. Paidós, Buenos Aires, 2008. p. 158.

“el psicoanálisis siempre ha sospechado de la solución del amor universal, del amor del ‘para todos’ [...] que significa para el sujeto ‘tu eres cualquiera para mí’. De tal manera el amor universal produce el odio porque desconoce en cada uno su particularidad de sujeto”.

Miller, J.-A., (1992) “Sobre fenómenos de amor y odio en psicoanálisis”, *Introducción a la clínica lacaniana*, Gredos, España, 2019. p. 304.

“La vertiente más original del amor lacaniano es que el amor es invención, es decir, elaboración del saber; el amor es un modo de dirigirse al a a partir del Otro del significante”.

Miller, J.-A., (1985) “Lógicas de la vida amorosa”, *Conferencias Porteñas*. Tomo II. Buenos Aires, Paidós, 2010. p. 26.

“A aquel a quien supongo el saber, lo amo”

Lacan, J., (1972-1973) Seminario 20, Aun, Paidós, Buenos Aires, 1995. p. 83.

“vemos surgir el amor en una función inédita. Lacan intenta poner en función al amor como aquello que se introduce para establecer la conexión con el Otro. Habrá que ver cómo. Es un amor que está pensado a nivel de lo real, a nivel de lo real de la pulsión”.

Miller, J.-A., (1997-1998) *El partenaire-Síntoma*, Buenos Aires, Paidós, 2011. p. 157.

“por qué deberíamos hacer del amor algo más digno? Es decir, ¿en qué sentido el amor sería indigno? Diría que se vuelve indigno cuando se reduce a meras chácharas sobre el Uno [...] el Uno unitivo, un lazo fusional [...] La estupidez del amor unitivo reside en el borramiento, la negación de la experiencia efectiva que nos enseñan los fracasos ordinarios, cotidianos, de la relación sexual [...] el fundamento del amor indigno: es la creencia en la existencia de la relación sexual”.

Miller, J.-A., (2023) *¿Reinventar la escuela? Preguntas porteñas*, Buenos Aires, Grama, 2023. p. 45-46.

“La novedad de Lacan, en psicoanálisis, la buena nueva lacaniana es que hay nuevos amores posibles. El Edipo freudiano significa que amor es repetición”.

Miller, J.-A., (1985) “Lógicas de la vida amorosa”, *Conferencias Porteñas*. Tomo II. Buenos Aires, Paidós, 2010. p. 26.

“Por una parte, el amor se contrapone a los intereses de la cultura; por la otra, la cultura amenaza al amor con sensibles limitaciones”.

Freud, S., (1930) El malestar en la cultura, *Obras Completas*, Tomo XXI, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1976. p. 100.

“El amor es dos medio-decires mi-dires que no se recubren. Y esto constituye su carácter fatal. Es la división irremediable. Quiero decir que no se la puede remediar, lo que implica que el mediar [mèdier] sería ya posible. Y justamente, no sólo es irremediable sino que además carece de mediación alguna. Es la conexidad entre dos saberes en tanto que ellos son irremediabilmente distintos. Cuando eso se produce, constituye algo... totalmente privilegiado. Cuando se recubren -los dos Saberes Inconscientes- esto constituye una sucia mezcolanza”.

Lacan, J., (1974) *Seminario 21, Los incautos yerran*, Inédito. Clase del 15/01/74.

“La transferencia es amor, un sentimiento que adquiere allí una forma tan nueva que introduce en él la subversión, no porque sea menos ilusoria, sino porque se procura un partenaire que tiene posibilidad de responder [...] Insisto, es el amor el que se dirige al saber”.

Lacan, J., (1973) “Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los Escritos”, *Otros escritos*, Buenos Aires, Paidós, 2012. p. 584.

“Todo orden, todo discurso, que se emparente con el capitalismo deja de lado, amigos míos, lo que llamaremos simplemente las cosas del amor”.

Lacan, J., (1972) “Hablo a las paredes”, *Mi enseñanza y otras lecciones*, Paidós, Buenos Aires, 2022, pág. 277-278.

“Al tener que decidir qué va a hacer para que su vida tenga más placer y más goce se desplaza el discurso amoroso que se vuelve una barrera contra los excesos del goce. Y a medida, precisamente, que existe este empuje superyoico, tipo ‘qué haces tú para gozar más’, cada vez que el sujeto está enfrentado con esto, para protegerse, el discurso amoroso viene a poner una barrera: que no se puede gozar del todo del objeto amado, y que hay una cierta barrera: la de la dificultad de reconciliar amor y goce, del pudor, la admiración, respeto”.

Laurent, E., (2011) *La pregunta de la época es: ¿Qué vas hacer hoy para gozar más?*, [en línea] ELP, Efectos de Formación, <https://elp.org.es/la-pregunta-de-le-epoca/> [Consulta: 10 de agosto de 2025]

“No hay amor necesario sino en tanto fantasmático”.

Miller, J.-A., (2023) *¿Reinventar la escuela? Preguntas porteñas*, Buenos Aires, Grama, 2023. p. 47.

“El estrago es exactamente la otra cara del amor. De la misma manera que el amor es la anulación de todo tener, y que es la búsqueda del ser proseguida con la anulación de todo bien, de todo tener, el estrago, en este sentido, es solamente la faz de goce del amor”.

Miller, J.-A., (1997-1998) “Teoría de las parejas”, *El partenaire-síntoma*, Buenos Aires, Paidós, 2018. p. 276.

“Todos quisieran ser amados por la mujer a la que aman. Pero el problema es que es imposible plantearlo como un derecho. No es un derecho del ser humano, hay que merecerlo, y a veces, aun cuando uno lo merezca, no lo obtiene”.

Laurent, E., “Posición del psicoanalista en el campo de la salud mental”, *Psicoanálisis y Salud Mental*, Buenos Aires, Editorial Tres Haches, 2000. p. 44.

“El amor es lo imaginario específico de cada uno, lo que no lo une más que a cierto número de personas no elegidas del todo al azar. Es aquí que está el resorte del plus-de-gozar (plus-de-jouir). Está la relación de lo Real con cierto saber y el amor tapa el agujero. Como ven, no es nada fácil”.

Lacan, J., (1973-1974) Seminario 21, Los incautos no yerran, Inédito. Clase del 18 de diciembre de 1973.

“Hay un camino lógico en la cura que vincula el descubrimiento de la repetición por parte del sujeto con sus sentimientos hacia el objeto de amor, el objeto de amor primordial, y luego su travesía, siempre imperfecta, que topa con un callejón sin salida: la roca de la castración”.

Laurent, E., (2022) *La salida del mundo por un saber inmundo*, [en línea], Revista Virtualia N° 43, <https://www.revistavirtualia.com/articulos/983/fundamentos/la-salida-del-mundo-por-un-saber-inmundo> [Consulta: 10 de agosto de 2025].

“Un padre no tiene derecho al respeto, si no al amor, más que si el dicho, el dicho amor, el dicho respeto está perversamente (père-versement) orientado, es decir hace de una mujer el objeto a minúscula que causa su deseo”.

Lacan, J., (1974-1975) Seminario 22, RSI, Inédito. Clase del 21 de enero de 1975.

“Amar pasa por un decir, la palabra de amor toma el relevo, viene al lugar de lo que no puede inscribirse de la relación sexual como tal. Es lo que no puede experimentarse ni escribirse lógicamente de la relación al otro, lo que la palabra de amor, el decir amoroso, viene a suplir. A partir de ese decir amoroso, todo el lenguaje viene a encontrar su lugar –de la poesía a la literatura; a partir de ese decir fundamental, todo puede ser dicho”.

Laurent, E., (2016), “El cuerpo hablante: El inconsciente y las marcas de nuestras experiencias de goce”, *Entrevista a Éric Laurent, por Marcus André Vieira*, [en línea], Blog AMP, <https://ampblog2006.blogspot.com/2016/05/el-cuerpo-hablante-el-inconsciente-y.html> [Consulta: 10 de agosto de 2025]

“la perspectiva misma del partenaire-síntoma implica una oposición entre la dimensión cerrada del ‘goce autoerótico’ y la dimensión del amor que se abre al Otro. El amor es lo que diferencia al partenaire de un puro síntoma. Vamos a decir que el amor es la función que proyecta al síntoma en el afuera [...] el partenaire es un semblante cuyo real es el síntoma”.

Miller, J.-A., (2001) “Problemas de pareja, cinco modelos”, *La pareja y el amor, conversaciones clínicas en Barcelona*, Buenos Aires, Paidós, 2003. p. 20.