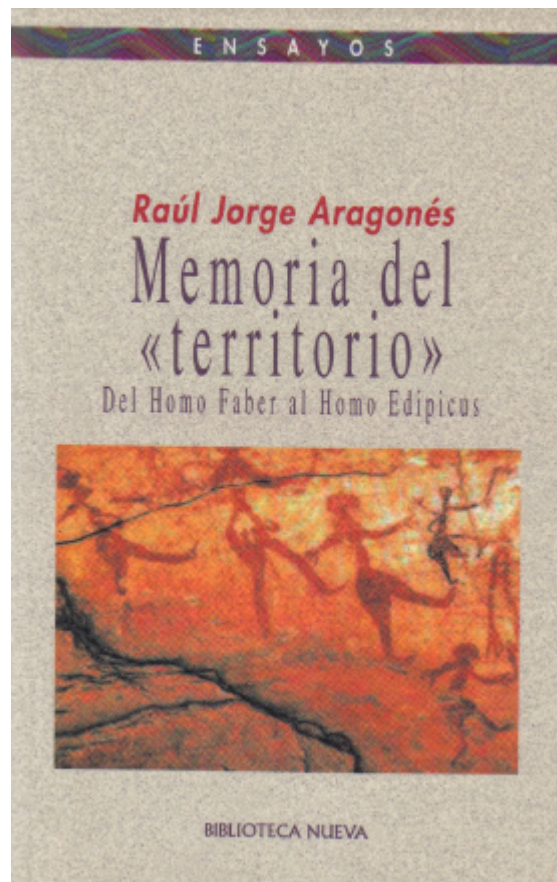

Presentació llibre:

MEMORIA DEL "TERRITORIO". DEL HOMO FABER AL HOMO EDÍPICUS

de Raúl Jorge Aragonés

El dia 18 de gener de 2006, es va realitzar la presentació del llibre: Memoria del "territorio". Del Homo Faber al Homo Edipicus. De Raúl Jorge Aragonés. A càrrec de Raúl Jorge Aragonés, Xavier Ametller i Nelly Schnaith. Coordinat per Montserrat Canal.

Va coordinar:

Montserrat Canal (link). Psicòloga, psicoanalista. Docent i membre dels Comitès Directius d'iPsi, Centre d'atenció, docència i investigació en Salut Mental i d'iPsi, Centre de Formació Psicoanalítica.

Intervencions i ponències:

Nelly Schnaith (link). Filòsofa, escriptora.

Xavier Ametller. (link) Psicòleg, psicoanalista. Membre del Centre d'Higiene Mental de Badalona. Docent de l' Escola de Clínica Psicoanalítica amb nens i adolescents.

Raúl Jorge Aragonés (link). Psiquiatre, psicoanalista. Membre de la Internacional Psychoanalytical Association (IPA). Docent i membre del consell assessor d'iPsi, Centre de Formació Psicoanalítica.

Montserrat Canal

PRESENTACIÓ

Hola, benvinguts. Bona nit a tothom...

Us agraïm la vostra presència en aquest acte, en el que presentarem l'últim llibre de Jorge Aragonés **Memoria del “territorio”, del Homo Faber al Homo Edipicus.**

Jorge Aragonés no necessita presentació. És psiquiatre, psicoanalista, pertany a la IPA, a través de la Societat Psicoanalítica Argentina, de la que fou president, abans d'afincar-se a la nostra ciutat l'any 1986. La majoria de vosaltres el coneixeu i molts heu seguit l'evolució del seu pensament a través d'articles, presentacions en jornades, i alguns hem tingut el privilegi de compartir seminaris i grups d'estudi.

El seu anterior llibre “El narcisismo como matriz de la teoria psicoanalítica” resumeix les seves investigacions sobre el narcisisme, a la teoria freudiana, iniciades ja a l'any 1975, amb un primer article: “Narcisismo y sincretismo, dos teorías complementarias”. Amb la publicació de “El narcisismo como matriz...”. Aragonés il·luminava, ampliava i aprofundia, a partir de Freud i de Bleger, en les primeríssimes i fonamentals etapes per les quals tot nadó humà passa en el seu procés de humanització.

Ara, amb “Memoria del territorio, del Homo Faber al Homo Edipicus”, Jorge Aragonés ha anat més enllà. Milions d'anys més enllà, i el resultat es aquest llibre, que avui us presentem.

Tal com jo ho veig, és un llibre fascinant, que enganxa des de les primeres pàgines. Solament un psicoanalista podia haver-lo escrit, però sens dubte ha d'interessar a tots els científics, que des de diferents disciplines, cada cop més, s'interessen per la hominització del que avui anomenem “homo sapiens”. L'etologia, l'antropologia, l'arqueologia, la psiquiatria, les neurociències, la filosofia...

Aquest vespre tenim aquí, amb nosaltres, en aquesta taula, dues persones que s'encarregaran de parlar:

Nelly Schnaith, llicenciada en Filosofia. Escriptora i filòsofa. Va ser professora en el Departament de Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres. (U.N.B.A. Argentina). Ha publicat diverses obres entre les que destaquem, *Las*

heridas de Narciso, El silencio del origen, La muerte sin escena, Paradojas de la representación i Lo visible y lo invisible en la obra fotogràfica (pendent de publicació).

I, Xavier Ametller, psicòleg, psicoanalista. Membre del Centre d'Higiene Mental de Badalona. Docent de l'Escola de Clínica Psicoanalítica Badalona. Docent de l'Escola de Clínica Psicoanalítica amb nens i adolescents.

Tan sols, en aquesta somera presentació, i abans de donar-los la paraula voldria comentar allò que vaig pensar el primer cop que vaig llegir les pàgines d'aquest llibre i que aquests dies, tot rellegint-lo, he tornat a pensar.

Aquest, és no tan sols un llibre apassionant i fascinant; també és un llibre revolucionari, perquè l'Aragonés, tot introduint-se en allò que de més arcaic apareix en les primeríssimes etapes de l'homo i parlant-nos de les seves hipòtesis, de les seves tesis, dels seus descobriments, ens parla també d'una nova reubicació de l'home en l'univers, en relació amb els seus orígens mes remots.

L'Aragonès a través dels tres grans apartats en que divideix el seu llibre, ens descobreix dos fets fondants que, a partir de l'homo faber, faran possible l'aparició de l'homo sapiens sobre la terra:

- la creació de l'objecte, que en la seva evolució, possibilitarà la simbiogènesi, la diada narcisista,
- i el pacte de la mare amb el pare, inici de l'Edip, de la triangulació i de l'estructura de parentesc.

Ara, doncs, ens parlarà la Nelly Schnaith. Després Xavier Ametller i a continuació Jorge Aragonés, abans de passar la paraula als assistents.

Nelly Schnaith

MEMORIA DEL TERRITORIO

Creo que el libro de Jorge Aragonés presenta un desarrollo arbóreo que sabe desprender de su tronco temático muchas derivaciones y ramificaciones posibles. En mi presentación voy a atenerme a lo que yo creo que es el tronco - la noción de objeto- y las dos vertientes del problema indicadas ya en el título: el homo faber y el homo edípicus.

El descubrimiento/creación -a la Winnicott- del objeto, tanto desde un punto de vista filogenético como ontogenético, traza y expande a la vez las fronteras de lo humano, convierte el primitivo territorio acotado por el instinto en el vasto y ancho mundo de una humanidad sin delimitación última, de fronteras siempre en movimiento. No puedo resistir a la tentación, para introducir el tema de este libro, de recordar la escena de una película que yo misma cité en una

de mis primeras intervenciones ante la comunidad psicoanalítica como ejemplo genialmente ilustrativo del problema del útil o, como connota Aragonés, de la prótesis. Se trata de esa especie de prefacio con que Kubrick abre la *Odisea del espacio*. Voy a repetir mis propias palabras para anticipar las coincidencias que revelarán los elaborados argumentos del libro. Las imágenes nos muestran a un mono, ansioso, errante en el silencio de los signos, que da golpes de ciego con los huesos de un osario. De pronto, la zarpa se vuelve mano, el gesto se orienta y el movimiento encuentra una finalidad: golpear para agredir o para defenderse; ha descubierto en el hueso un palo y, en el palo, un arma, un instrumento. El toque de genio de la escena viene a continuación: el mono/homínido suelta el hueso/objeto/arma/instrumento/prótesis que, lanzado al aire, gira y asciende hasta perderse en el espacio donde, sin mediación alguna, se convierte en nave espacial. En aquel protodescubrimiento/creación el mono no sólo ha encontrado un objeto y un útil determinado sino el principio -en el sentido del *arché* griego- de un proceso de humanización que habrá de articularse, indefinidamente, en el espacio y en el tiempo. Al resolver un problema cuyo objetivo es particular y efímero, el homínido está inventando, en potencia, un medio, la instrumentalidad, cuyo desarrollo es universal y duradero: creado y creador a un tiempo de los mundos humanos."Guiado por sus apetitos y necesidades pronto advierte que en la creación de todo objeto hay una *intencionalidad*, una *abstracción* y una *universalidad* que van más allá de la inmediatez de su presentificación" (Pág. 56). Podría decirse que *Memoria del territorio* es una versión circunstanciada de aquel prólogo a la *Odisea del espacio* o mejor que, en ambos casos, se trata de la *odisea de la especie* que empieza con la des-marcación del territorio marcado por la condición animal hasta llegar, hoy lo sabemos, a marcar la tierra entera, en el espacio y el tiempo, como territorio humano.

El libro despliega, con dotes de reflexión e imaginación, las mediaciones de este largo desarrollo. Acopla a la reflexión sobre el objeto, cosa, naturaleza ya investida por el yo, la reflexión conjunta sobre la prótesis, el homo faber es un cuerpo humano expandido por sus utensilios, por sus prótesis: "La sombra del palo se reflejó en las paredes de la cueva conformando con el brazo una sola imagen, la de un brazo poderoso... La fusión del brazo con el madero hizo al brazo poderoso, temible, y al palo, objeto" (Pág. 29). Como hace Kubrick con la nave espacial y Aragonés, mucho más detalladamente, con los últimos logros técnicos, refinadísimos robots, clones o computadoras, hay que detectar en ese origen la capacidad del ser humano para ampliar sin límites el alcance de su poder y, en la misma medida, para ponerse en peligro por los desbordes de ese poder.

La creación del objeto emancipa al hombre respecto a un territorio prefijado por el determinismo natural -"El hombre, con sus pertenencias, se instaló y deambuló autoportando su propio 'territorio' (Pág. 46) y abriendo todos los radios posibles de expansión del mismo- pero no sólo hay que leer en su larga historia el aspecto de liberación sino también considerar la oscura supervivencia de aquel "instinto territorial" en las conductas más sofisticadas, desde el ejercicio del poder hasta la técnica, ver algo que perdura como "lo reprimido sofocado, lo disociado renegado que permanece amenazante en las formaciones herederas que lo reemplazaron" (Pág. 106) "La fuerza animal fue

reprimida e inconscientizada pero retornó transformada en la expansión sin límites del yo protésico y prometeico que perdió su anclaje en las leyes territoriales de la selección natural” (Pág. 109). El animal, sin los frenos que le imponían las leyes naturales, permaneció escondido y agazapado en el yo transgresor de Prometeo. Y aquí viene la observación que mejor propicia el análisis del punto a que hemos llegado en nuestros logros y en nuestros excesos y desvaríos: *lo peligroso no es la herencia animal sino la herencia sin los frenos naturales que aquellos poseen y nosotros perdimos* (Pág. 111). De Prometeo a Fausto, en la trasgresión hay un principio demoníaco que insufla, en el movimiento liberador, la pulsión desbocada, creadora y tanática a la vez, del deseo humano. En esa paradoja o contradicción hay que leer tanto la autoconstrucción como la autodestrucción de la humanidad, algo que permite la cohabitación de lo sublimado y lo pervertido. El “complejo territorial” reina silenciosamente en la organización que el ser humano ha ido dando a sus territorios: reyes y súbditos, generales y tropa, obispos y feligreses, gobiernos y ciudadanos, comarcas, regiones y países; sectas, ideologías y creencias. ¿En qué términos específicos sobrevive hoy el “complejo territorial” en un mundo globalizado en que aparentemente desaparecen las fronteras y se ha cumplido la universalización del territorio?. Una pregunta que sugiere el libro, que me hago yo misma y que dejo abierta ante ustedes.

Volvamos a la noción de objeto y su correlativa: el sujeto. Ambos inauguran dimensiones que separan al hombre de lo animal repetitivo instintivo. Dueño el yo de esa doble noción todo podía volverse objeto para su propio engrandecimiento: utensilios, herramientas, animales e incluso otros hombres, el hombre podía objetivar hasta su propio sí mismo, su propio self. A la primitiva relación del hombre con los objetos, le siguió entonces la relación con sus semejantes a través de los objetos. Allí se manifiesta, además del aprendizaje del hacer y del pensar, la apertura al mundo de los afectos (Pág. 170). Al ser portadores de vínculos afectivos la ausencia o presencia de los objetos provoca intensos sentimientos, se incorporan a la identidad del sujeto, a veces a su corporeidad, llegan a formar parte incluso de su propia anatomía... Aragonés trae a colación, a modo de ejemplo, la relación que algunos mantienen hoy con el teléfono móvil: es como un hueso añadido para la comunicación. El afecto es una fuerza que sostiene la creación del objeto: la intencionalidad tiene como apoyatura el afecto.

El homo faber, ahora, marca todo, identifica y se identifica en el registro potencialmente ilimitado de su mundo y siempre limitado de hecho. Con esta marcación de un territorio variable y estructurado a la vez en torno a los objetos y a su propia posición respecto a ellos, ordena el **ESPACIO** y se ordena en él, despliega la sintaxis dónde definir el lugar en general y su lugar, sea para el pensamiento y la acción, para la defensa y la agresión, o para la construcción y la destrucción del territorio.

Pero el homo faber necesitó, en algún momento de su evolución, ordenar y ordenarse en relación con el presente, el pasado y el futuro, articular su continuidad en el **TIEMPO**, para lo cual no es suficiente la sintaxis de los objetos y de la propiedad compartida o disputada de los mismos. Aquí es donde interviene la otra vertiente del proceso de hominización, cuyo desarrollo

debe haber sido paralelo al de homo faber: la del homo edipicus. “La incorporación del hijo -dice el autor- y la previsible adopción y lucha entre el padre y el hijo creó una continuidad de lo nuevo y de lo viejo entre las generaciones que le dio al hombre memoria y herencia. El drama edípico fue la lucha por la herencia: la lucha del padre para sobrevivir en el hijo y la lucha del hijo para incorporarse a un pasado sin renunciar a lo nuevo. El homo faber y el homo edipicus siguieron juntos” (Pág. 157).

¿Qué significa “la incorporación del hijo”, esta frase enigmática por obvia, por lo menos para mí, en primer momento? Creo que si la comprendemos también comprenderemos lo más original que aporta la hipótesis de Aragonés sobre el Edipo y sobre la estructura de parentesco. Aquí voy a recurrir, además del libro, a otro trabajo suyo, posterior, llamado *Origen y naturaleza del incesto*, donde, en discusión con Levy-Strauss y Freud, prosigue el tratamiento del mismo tema. La pregunta de que partimos es la siguiente: si en el remoto pasado éramos rebaños ¿cómo y por qué surgió la noción primera de hijo, de aquel que fundó la estructura de parentesco? ¿Se puede pensar el concepto hijo, tal cual lo entiende la Humanidad, como una mutación genética? (Pág. 145). La importancia de la cuestión se manifiesta cuando percibimos que, tanto desde el punto de vista filogenético como ontogenético, la estructura de parentesco es la que organizó la horda en familia y ese modelo se trasladó a la sociedad. El Edipo organizó la mente y la sociedad (Pág. 143).

Entre la horda entendida como una organización animal regida por la ley de la selección natural, instintiva, y la horda entendida como familia, es decir, una organización con una protoestructura simbólica donde hay padres e hijos, con recambio generacional, muerte y herencia, se sitúa el enigma del eslabón perdido que hubo de aportar dos novedades fundamentales en la evolución: el Edipo y la prohibición del incesto que están en la base de la estructura de parentesco. Freud no terminó de definirse sobre la naturaleza congénita o adquirida del deseo y de la prohibición del incesto y nos obliga a seguir indagando sobre la naturaleza del Edipo: ¿Es resto de un pasado heredado al que no podemos renunciar o una estructura nueva que nos hizo humanos?.

En su propia búsqueda Aragonés diferencia tres organizaciones diferentes según su grado de evolución: la organización animal, la horda, más evolucionada y la posterior estructura de parentesco. En el “territorio” hay sexo y prohibición pero la idea de trasgresión es otra: el que transgrede la ley, si triunfa, pasa a ser la ley, sin pasar, ya se verá, por la castración. En la horda, nuestros antecesores desarrollaron la comunicación, la mimesis, el aprendizaje, la ley ahora obedecía, más que a la ley natural del territorio, a otros imperativos de alianzas, dominancia y liderazgo. Cuando aparece la estructura de parentesco la organización se vuelve simbólica, abstracta, asigna lugares, funciones y ordena la continuidad a través de las generaciones. Los operadores de esta estructuración simbólica son el Edipo y la prohibición del incesto que permiten que la estructura reoriente la sexualidad natural dando lugar a las más variadas organizaciones familiares.

En este lento pasaje de la naturaleza a la cultura, la pieza fundamental a la que da relevancia la hipótesis de Aragonés, la pieza definitoria, es la

gestación de la noción de hijo, recién entonces la especie humana se separa de todas las otras especies. “El hijo es para siempre, no vuelve al rebaño, adquiere un lugar simbólico para siempre que lo identifica; recibe como herencia lo acumulado por sus padres: en adelante pasará a formar parte y recorrer una cadena de lugares simbólicos como hijo, padre, tío, etc. con sus funciones, sus derechos y sus prohibiciones” (Pág. 145). Partir, como Freud y Levy Strauss, de la existencia de hijos en la horda implica no reconocer el turbulento período de aceptación de los hijos. La tesis de *Totem y Tabú* da por incluidos los hijos saltándose ese paso intermedio y no considera el papel protagónico de la madre en la configuración de la estructura familiar. La madre, para Aragonés, es una mediadora fundamental en el proceso de hominización, transforma el “apego natural e instintivo por la cría” en narcización del hijo instaurando así la intersubjetividad madre-hijo. Esta incorporación de la cría como hijo puede haber sido el requisito esencial para que el padre lo aceptara. Debe haber existido un pacto-ley entre padre y madre en que ésta compartió la posesión del hijo con el padre y el padre renunció a expulsar a los hijos a cambio de su abstinencia, obediencia y servidumbre. En este contexto es donde se produce lo que el psicoanálisis llama “pasaje por la castración” o sea, pasaje humanizante por la renuncia: renuncia a la omnipotencia del no castrado por parte del padre, renuncia al vínculo fálico de completud con el hijo, por parte de la madre, renuncia a los objetos edípicos e ingreso en el orden simbólico por parte del hijo. Este pasaje compromete a la filigénesis y la ontogénesis.

Todo este largo y turbulento proceso supuso dos grandes “mutaciones” en el sentido de los paleontólogos, es decir, no biológicas, heredables, sino cambios transmisibles e incorporados por las nuevas generaciones. La primera mutación fue la que instauró un vínculo diádico, creado principalmente por la madre. El peligro del vínculo diádico es que orientaba la sexualidad hacia el incesto en detrimento de la incipiente estructura de parentesco. Hubo de encontrarse otra fórmula que sostuviera los vínculos adquiridos frente a la atracción de las fuerzas atávicas que devolvían la organización a la manada. Aquí es donde debe haber intervenido la nueva relación triádica implicada en la prohibición edípica: el padre se vuelve el modelo y el obstáculo: “debes ser como el padre pero nada del padre te pertenece”. Después, la nueva ley dejó de ser sólo externa, impuesta desde afuera, y se institucionalizó en el yo como identificaciones yoicas y superyoicas. Resulta de primera importancia situar el problema del incesto y su aparición sobre el eje de esta larga evolución: el origen y la naturaleza del incesto no es resultado de una mutación biológica sino de las transformaciones de los instintos territoriales en el pasaje por la transmisión y la triangulación. En la naturaleza no hay ni incesto ni prohibición puesto que sólo rige la sexualidad indiferenciada que sigue la ley de la selección natural. Por eso tampoco existen los hijos ni los padres como parecen suponer tanto el Freud de *Totem y Tabú* como el Levy Strauss de *Antropología Estructural* cuando intentan dar cuenta del origen del incesto. Ambos ponen el incesto del lado de la naturaleza y la prohibición del lado de la cultura sin advertir que son inseparables. Lo primitivo está en la formación de la tríada, lograda a través de un proceso de avances y retrocesos del orden natural (organización bipolar) y del orden de la cultura (estructura de parentesco).

Para cerrar esta presentación, que omito otros aspectos sugerentes del libro, creo conveniente destacar las dos líneas que subtienden todos los argumentos de Aragonés otorgándoles, en mi opinión, su solidez reflexiva: a) su perspectiva decididamente evolucionista b) el matiz fundamental que asigna al evolucionismo: evolucionar no significa progresar linealmente, sin retrocesos y deshaciéndose de las organizaciones del pasado.

Comparto la tesis de la evolución en la medida que contempla el proceso no como una sucesión de pasos alcanzados de manera definida y definitiva, de una vez para siempre, sino como un avance que sucumbe muchas veces a la amenaza de reaparición de las antiguas organizaciones desplazadas. Un vaivén de adelantos y retrocesos que se gestan sobre el telón de fondo de una dialéctica sin fin, la pugna entre la fuerza atávica de nuestra naturaleza animal y la fuerza expansiva e incolmable del deseo humano. De la prehistoria a la historia, el itinerario de nuestra especie debería enseñarnos que todo lo que se alcanza puede perderse. Este modo de entender la evolución da lugar al matiz que establece lo que considero la justa relación con el pasado.

Sería un error suponer que los logros inmensos de la humanidad han borrado por completo los efectos de la ley natural, de la organización bipolar entre el macho dominante no castrado y el rebaño. Los remanentes de esta ley persisten en el funcionamiento de la cultura: el dominio, la marcación, la indiferenciación y la agresión son elementos territoriales que sobreviven en la familia, los grupos y la sociedad como recuerdo permanente de que no hemos dejado atrás la “memoria del territorio”.

Término con palabras de Aragonés que van más allá del tema específico al que se refieren: *El pasaje al homo edipicus no se hizo de una vez y para siempre en el pasado prehistórico sino que se renueva con cada nacimiento e ingreso en la especie humana.* De glosar muy brevemente esta sentencia diría que en la mirada ingenua de los ojos de cada niño obra, cuando se abre al mundo, una visión muy antigua. Esta es la visión que se despliega en la “memoria del territorio”.

Xavier Ametller

Sostenido esfuerzo didáctico y claridad lograda. Ambos aspectos pueden definir el trabajo de Jorge Aragonés que hoy, junto al autor y a Nelly Schnaith, tengo el honor de presentar. Trataré de transmitirles las impresiones suscitadas por su lectura para animarles a que ustedes mismos la emprendan, asegurándoles que puede ser tan provechosa como fecundo es el texto.

A lo largo de las páginas se percibe el empeño del autor en desarrollar un texto inteligible, que pueda por eso mismo abrir cuestiones y sugerir temas de discusión. Hay progresión y coherencia en la exposición de las ideas, las cuales van siendo enunciadas y reelaboradas en el discurrir de los capítulos. Ejemplo de esta coherencia es que ya en el capítulo 2, se plasma una de las tesis fundamentales del libro, que será seguida hasta el capítulo 20. Así, pronto se establece que “para que la cosa sea objeto tiene que haberse producido

algo más que la habilidad en el manejo de la ramita por el chimpancé: la “cosa” tiene que adquirir el *estatuto especial del objeto* de incorporarse como parte del sí mismo y a la vez ser algo desprendido, que pueda situarse enfrente, separado del yo. Si bien el objeto nace como extensión del yo, lo es realmente cuando, *sin perder esa atribución, se sitúa frente al yo*. Esta intercambiabilidad establece una dialéctica de mutuo enriquecimiento entre el yo y el objeto.

Es decir, que se produce un movimiento relacionado y simultáneo entre la fabricación de utensilios y la expansión del yo, dado que la herramienta creada funcionará como extensión protésica que va a permitir acciones que antes no eran posibles. Esta línea argumental sigue hasta el final del libro, al reconocerse que “con la creación del objeto el sí mismo extendió sus límites, estableció una realidad propia y la discriminó del fondo de la naturaleza, creó su propio territorio”.

Ésta es otra de las ideas fundamentales del libro, entrando en la selección de algunas tesis vertebradoras del texto, recordando que hay muchas más y de alcance muy diverso. Nos referimos a toda la noción de la “marcación territorial” y del “complejo territorial” que de ella se acaba derivando. Dicha marcación se define como “la expresión de una fuerza instintiva dominante y posesiva que se ejerce sobre un territorio, sobre los alimentos y los apareamientos, realizada por el ejemplar de la especie más capacitado para imponerse frente a sus rivales. Son las señales propias de cada especie, de las que se vale el instinto para marcar el territorio, apropiarse del espacio y de los alimentos, ahuyentar y atemorizar a los rivales y llamar al apareamiento”.

Sirva esta cita como una muestra del citado rigor conceptual del autor, el cual es fiel al uso del término en la lengua y a la vez le concede nuevas precisiones. Efectivamente, se define el territorio como “porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, provincia, región”, como “terreno, esfera de acción”, o bien como “circuito o término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga”. Encontramos las referencias a la pertenencia, la acción y la ley que Aragonés desarrolla tan extensamente: “el territorio es el espacio y las marcas, las distintas formas de establecer el límite, la jerarquía, la posesión y el dominio territorial, sexual y alimentario”. Y esto, que es común a las especies, adquirirá una dimensión totalmente distinta con el ser humano, dado que “la posesión y la marcación del territorio debió de continuar con la posesión de objetos como primeras pertenencias propias (...) el objeto pasó a ser la posesión que identifica, ocupando pronto el lugar de lo defendible y a la vez el medio de que se valía el hombre para defenderse”. Esto marcó una diferencia fundamental, un extrañamiento, puesto que las especies esperan la cronología de la selección natural y se puede pensar, observándolas, “que hay una fuerza inmanente, una **memoria** que se resiste a cambiar dicho determinismo. El determinismo finalmente se impone en cuanto dichos comportamientos siempre son reinscritos dentro de lo instintivo atávico. El hombre quiso ser más de lo que era e imprimió su propio tiempo a la evolución. El género homo desafió esa memoria. Inauguró el camino del progreso y creó mitos sobre sus orígenes ocultando su pasado animal y sus temores por transgredir la LEY”.

Ahí se abren dos líneas claves del texto: la definición de esa ley de la selección natural, primordial, fundante (por algo el autor la escribe siempre en mayúsculas) y el destino de ese pasado animal y todo lo que conllevaba.

“Los fines de la LEY fueron muy precisos: consistieron en la transmisión del plasma germinativo por el ejemplar que lograra imponerse en la lucha territorial, transmisión que era realizada por medio de los comportamientos específicos de la especie (...) En el imperio de la L. no hay designación, no hay lugares simbólicos. Se vale sólo de la fuerza de los instintos y de la herencia corporal, que obedecen ciegamente a este principio rector (...) por eso no hay caos sino que se establece una organización y un equilibrio entre la misma especie y las otras especies”. Pero, entonces, el género homo provoca una fractura porque “el hombre lentamente todo lo transformó y se hizo su propio lugar, se rebeló contra ese orden y se situó excéntrico a la L. Se hizo sujeto, que al crear el objeto descubrió y negó seguir siendo objeto pasivo de la L. Decidió, como sujeto, tomar en sus manos a la L. como objeto”.

Esto apunta directamente al modo en que este desgajamiento se produjo y a los nuevos ordenamientos que tuvieron que darse, lo cual entra directamente en la revisión y ampliación del nudo del Edipo, tema central del libro.

Pero, antes, o mientras tanto, ¿qué se hizo del pasado animal, del vínculo con el territorio?. Aragonés establece que si hubo un tránsito del territorio animal al territorio humano deben de haber quedado huellas de nuestro antecesor animal. Hay rastros de lo instintivo primordial que permanecen ocultos o encubiertos por normas, teorías, creencias o ideologías. Hay un “complejo territorial” que incluye los comportamientos regulados por la ley de la selección natural, que se repiten de una generación a otra en un espacio determinado y conducido habitualmente por el transmisor de la herencia genética: marcación, apropiación del territorio, de los apareamientos, de los alimentos. Este complejo fue reprimido, sofocado, disociado, renegado y permanece amenazante en las formaciones herederas que lo reemplazaron.

Y ahí encontramos otro ejemplo de la conjunción de precisión e innovación que introduce Aragonés, de la finura de su análisis cuando afirma que “el hombre no quiso saber de su pasado animal apelando a un origen divino, a la vez que transgredía el orden de la naturaleza (...) la apropiación de su origen divino le autorizó a transgredir el orden divino de la naturaleza que solía defender”. Entonces, precisa el autor, “lo peligroso no es la herencia animal sino la herencia sin los frenos naturales que los animales poseen y nosotros perdimos”.

¿Cómo detectar la pervivencia de elementos del complejo territorial?
¿Cómo establecer nexos, pasos, entre los distintos ordenamientos del género homo?. Advirtiendo que la selección es tentativa, incompleta y difícil de delimitar, Aragonés trata de encontrar un eje, una columna vertebral y los eslabones perdidos del complejo de Edipo. Apunta la estructura de parentesco como vertebrador principal de la evolución, como una clave del proceso de hominización. Confluyen en ella las organizaciones endogámicas y exogámicas

preexistentes, las nociones de hijo, de recambio generacional, los lugares simbólicos de padre, madre, hijo; la prohibición del incesto, los ritos de iniciación, las distintas formas de marcación territorial.

Y ahí el texto toma con determinación un vuelo innovador. Sitúa como un factor clave de que la especie humana deviniera tal el hecho de que “el descendiente fue rescatado y captado como un miembro, como una parte del todo, llamado a heredar, a contribuir y a transmitir un legado grupal (...) El hijo dejó de ser un producto de la selección natural que se perdía en el rebaño para tener un lugar, pasó a ser un eslabón de una cadena y a inaugurar y a formar parte de las complejas leyes del parentesco. ¿Cuáles fueron los factores determinantes de un cambio tan trascendental?

El autor se basa en dos posibilidades:

1. La revolución territorial producida por la creación de objetos, que ha explicado con detalle.
2. Un protagonismo nuevo desempeñado por la mujer.

Quedan articuladas de la siguiente manera:

“La mujer participó de la revolución técnica, se rebeló ante la autoridad del macho y participó en la revuelta defendiendo al hijo, lo que dio origen a un pacto de permanencia de la descendencia a cambio del sometimiento del hijo a la autoridad paterna”.

Reconoce el autor que se hace difícil pensar que el cambio fuera exclusivamente cuestión de los machos, sin la intervención de las mujeres-madres. Debió producirse a lo largo del tiempo, dolorosamente, con avances y retrocesos, un pacto, resultado del choque del imperativo de la ley atávica sin la presencia exclusiva del animal jefe. El pacto contribuyó a disolver el “complejo territorial” y la naciente y tentativa organización comenzó a hacerse desde dentro. “Lo mío, lo propio, las pertenencias se fueron desarrollando con la posesión del hijo y también con la posesión de los objetos, que fueron reemplazando al territorio”.

Entonces, la prohibición del incesto reemplazó a la ley de la selección natural, pasó a ser la ley fundamental, la que marcó el nuevo territorio, la que rigió los apareamientos, la que sometió, castigó, expulsó.

Otra aportación fundamental del libro, en otro ámbito, es establecer la estrecha relación entre la creación del objeto y el desarrollo del lenguaje. En dicha relación, apunta Aragonés una secuencia, un orden, al afirmar que el lenguaje, como producto y sistema cultural, contó con un terreno previo conquistado por el desarrollo del objeto. El objeto preparó el camino de la palabra por esa dúctil cualidad de ser un doble que puede alcanzar todos los grados de la representabilidad.

Se apoya, entre otras fuentes, en los trabajos de Jules Carles, el cual sitúa la palabra hablada a partir del hombre de Neandertal, por el grado de desarrollo de los órganos de la fonación, de modo que el *homo erectus* sólo podía dar gritos no articulados. En un primer tiempo, el lenguaje fue de gestos

y sonidos. Así como el objeto se fue haciendo un lugar diferenciado en la naturaleza, también la voz, los sonidos producidos por la misma tarea, pudieron ir creando un entorno acústico discriminado y enlazado a las nuevas actividades.

Dos tesis informan de esta evolución:

- La palabra, inicialmente, no trae una realidad, ni la inventa, la refleja. Los objetos en su diversidad, las comparaciones, el dominio, la posesividad, la identidad, el deseo de ser el otro y tener lo que tiene el otro, la rivalidad, el trueque ya existían.
- Sin embargo la palabra se impuso y lo logró porque asumió todo el poder del mandato atávico de **marcar**.

La palabra vino a encarnar el nuevo poder. Las formas anteriores de marcación, por ejemplo mediante excreciones, fueron rechazadas como abominables. “Con la voz el hombre pudo identificar al objeto, ostentarlo, investirlo como propio y con su carga emocional, trascenderlo, pregonar su posesión, sus habilidades, seducir, amenazar, exhibirse, compartir”.

Aunque, probablemente por el tiempo, deba ser breve, quisiera hacer especial mención al capítulo 19, el cual por su concisión e intensidad tiene el tono vibrante de un alegato. “*Descubierto el objeto todo puede ser objeto: en ese camino el hombre se topó con el hombre (...) la capacidad del hombre de hacer de algo un objeto se volvió contra los mismos hombres, enfrentándose unos con otros para hacerse mutuamente objetos de su dominio*”. Este capítulo y, de algún modo todo el texto, se puede leer transversalmente como una meditación sobre el poder.

También quería hacer referencia a un hecho peculiar de la obra: aunque no hay prácticamente referencias a la clínica, resulta muy sugerente para pensar situaciones de la clínica. Valga toda la revisión de un tema tan fundamental como toda la matriz del edipo. Pero también en la clínica con niños se fabrican objetos, dibujos, muñecos de plastilina, que sirven de soporte y medio al cometido analítico.

En referencia a otros temas que pueden dar lugar a pertinentes discusiones, además de reseñar las dos que ya expone el autor, apuntaré dos cuestiones:

1. El establecimiento de una alteridad con lo fabricado, la consideración del objeto-utensilio como otro, en lugar de la alteridad sujeto-sujeto, y darle un rango fundante, simétrico, de mutuo engendramiento. No me parece que en el ánimo del autor esté excluir el papel fundacional del otro-semejante en la constitución del sujeto, pero al tratar extensamente ese papel de extensión y doble que tiene el objeto, da la impresión de que el otro humano quedase difuminado en su papel constituyente.
2. A lo largo del texto se habla de instintos, de comportamientos instintivos que evolucionan, “que no son entelequias inaprensibles, sino comportamientos que están integrados en personajes en un escenario y en un tiempo imaginario, desarrollando una dramática en permanente transformación”. ¿Dónde quedan las pulsiones?. Apenas son citadas en el texto, para preguntarse si los instintos territoriales fueron recapturados

como pulsiones o sucumbieron. ¿Puede seguir hablándose de instintos cuando hay evolución y movilidad, en lugar de reiteración de lo prefijado? ¿No es esto propio de las pulsiones? Territorio, marcación, dominio, posesión ¿no son elementos de la *bemächtigungstrieb*, de la pulsión de apoderamiento?.

Es cierto que el tema es abordado en la compleja adenda, en la que se habla de la diferenciación entre *instinkt* y *trieb* y apunta que “los instintos primarios, al pasar, por los procesos de transmisión y triangulación, devienen pulsiones con orientación de objeto, afecto y representación”. Pero es algo que, a mi modo de ver, queda muy elíptico en el original del libro.

Para concluir la presentación, haré referencia al fuerte efecto evocador del texto y en este sentido lo calificaría de libro aperitivo, porque abre las ganas de leer antropología, paleontología, etología, repasar algunos trabajos antaño leídos, no aplazar más la lectura de otros que debieron leerse en su momento. Establece puentes con temáticas recogidas en textos básicos de la psicología evolutiva, baste recordar el trabajo de Henri Wallon *Del Acto al Pensamiento*. A su vez, da pie a consultar de nuevo textos clásicos tanto de Levi-Strauss como de Freud, de alguno de sus contemporáneos (el trabajo sobre el doble de Otto Rank, por ejemplo) y de desarrollos posteriores.

En este punto, me permito citar el último párrafo de *Tótem y Tabú*: “En el neurótico, la acción se halla completamente inhibida y reemplazada totalmente por la idea. Por el contrario, el primitivo no conoce trabas a la acción. Sus ideas se transforman inmediatamente en actos. Pudiera incluso decirse que la acción reemplaza en él a la idea. Así pues, sin pretender cerrar aquí con una conclusión definitiva y cierta la discusión cuyas líneas generales hemos esbozado antes, podemos arriesgar la proposición siguiente: “*en el principio era la acción*”.

Freud acude al Fausto de Goethe y advierte que no pretende cerrar con conclusiones definitivas. A partir de las muchas cuestiones que quedan abiertas de este texto clásico, ha ido proponiendo Aragonés extensiones y alternativas, en un diálogo con otras disciplinas. Intercambio necesario también con temas de actual investigación, como por ejemplo las aportaciones recientes de Arsuaga y Carbonell desde la Sima de los Huesos en Burgos, tanto en lo referido al *Homo Antecesor* como al proceso de hominización en su conjunto.

Del mismo modo despierta este libro la sana curiosidad de cómo proseguirá el autor las hipótesis aquí expuestas, de las que esperamos haya una continuidad y próximas entregas.

Raúl Jorge Aragonés

COMENTARIOS DEL AUTOR

En mi exposición, después de escuchar la presentación de Montse Canal y los comentarios de Nelly Schnaith y Xavier Ametller, agradecí la generosa presentación de iPsi y a la rigurosa transmisión de los contenidos que por amplios y completos me dejaron el campo libre para detenerme en algunos de los temas abiertos y desde donde pude y puedo seleccionar algunos ejes principales. Seguramente faltarán cosas dichas en la presentación y se sumarán, inevitablemente, otras no dichas.

En primer lugar quise sugerir la idea de continuidad y contigüidad de la ley de la selección natural -le llamo "la LEY primera"- con las leyes del hombre, y a partir de allí buscar los puntos de inflexión que nos hicieran reflexionar sobre el poder, la creación de las estructuras simbólicas, la estructura de parentesco y, lo que más interesa particularmente a nosotros, psicoanalistas, el complejo de Edipo.

El punto de partida fue mostrar las distintas formas en que se plasmó la selección natural que en los primates tomó la forma del "territorio". Importa detenernos en este concepto porque el "territorio" fue la matriz que nos precedió y cuya herencia –considero- sobrevivió en nuestra evolución. Esta es una estructura siempre igual a sí misma, con un jefe no castrado, dueño de la sexualidad (indiscriminada, sin orientación de parentesco) y de los alimentos y con una función altamente discriminativa de "marcar", y un rebaño. De este Edén partimos como homo faber y en el camino nos hicimos edípico –al homo edipicus lo considero un estadio evolutivo ineludible- transformaciones con las que alcanzamos ser homo sapiens.

Iniciando la línea de contigüidad de la selección natural, el homo faber (debería denominarse homo objectum para no menoscabar su papel) sin dejar la LEY, puso de su lado la selección natural desarrollando con los objetos su propio sí mismo protésico sin esperar ni depender de las mutaciones del ADN. Entre otras muchas cosas el objeto le dio la creación de la relación sujeto-objeto, la noción de objeto (todo puede ser objeto), repartió el liderazgo, le dio otro protagonismo a la hembra (hábil con el objeto) que contribuyó a disminuir el dimorfismo macho-hembra... todos cambios que, sumados, prepararon el camino del homo edípicus.

La relación sujeto-objeto, la noción de objeto, la diversificación de los liderazgos (el poder pasó a las manos hábiles, cedió la bipolaridad jefe-manada), y el nuevo protagonismo de la hembra faber confluyeron en dar lugar al nacimiento del "primer hijo" (la Diosa Madre), al "pacto" de los sexos y al recambio generacional con la aceptación del triple pasaje por la castración: el macho como padre renuncia a echar al hijo; la hembra-madre renuncia a quedarse con el hijo y a enfrentarlo al padre; el hijo-rebaño renuncia a matar al padre y acepta la "marca" familiar. Con este hipotético pacto en que se instaura la prohibición, muchas veces quebrantado, se inaugura la estructura de parentesco, una estructura simbólica que le da contenidos y dirección a los instintos indiscriminados y le da contenido al asesinato (Freud). El homo edipicus sin renegar de la ley de la selección natural la toma en sus manos y la orienta según sus designios. Esta es la LEY EDIPICA que preserva al conjunto de la vuelta al rebaño.

Desde esta óptica el INCESTO vehiculiza los instintos territoriales (indiferenciación, agresión, no castración, “marcación”) que son reorientados en el pasaje por la relación narcisística con la madre y por el recorrido triangular con el padre. Con estos nuevos elementos defino el origen y la naturaleza del incesto, que siempre ha quedado desplazado en la búsqueda de explicaciones por los antropólogos y por Freud. Siempre se ha mostrado solamente la importancia de la prohibición como un hecho de la cultura, el triunfo de la cultura que no reconoce la transmisión “territorial”, fórmula que niega la doble influencia del origen y naturaleza del incesto.

Freud estableció una distinción entre instinto y pulsión sin dejar aclarado el como, el donde, el cuando y el porque. Eso ocurrió, según nuestra perspectiva, en los 15 millones de años que se supone duró la hominización. El pasaje por la simbiogénesis y la triangulación que orientan los instintos transformándolos en pulsiones (incestuosas) tiene que haber coincidido con los albores de la estructuración del parentesco. Un origen que se pierde en los tiempos y que se renueva con cada nacimiento. Estas, que ya son las pulsiones del homo sapiens -y de las que más nos ocupamos- no tienen que negar las transformaciones de los instintos que ocurrieron anteriormente. Me refiero a lo ocurrido en el tiempo del homo faber: la pérdida de la inmediatez de los comportamientos congénitos por los comportamientos adquiridos, la noción de lo mío, el nacimiento de una realidad separada de la Naturaleza, la relación sujeto-objeto y la noción de objeto. Quiero creer que la transformación del instinto en pulsión viene de lejos, que fue transmitida como legado cultural y que se fue haciendo adulta con la orientación incestuosa y la prohibición del incesto.