

S E M I N A I R E   du

29 JUIN 1960

- Hé phénoménal' oedipien.

buts de l'analyse (thèmes)

↓
moyens et fins (transfert)

fins et moyens
de l'analyse

"généralité"

Donc, au moment de clore ce sujet difficile, risqué, que j'ai choisi de vous promener cette année, je crois ne pouvoir trop faire dans le sens de vous articuler la limite du pas que j'ai entendu vous faire faire. Je poursuis l'année prochaine autour de quelque chose dont ce n'est pas du tout forcément le titre que je vous donne mais c'est le sens d'articuler l'un par rapport à l'autre ce qu'on peut appeler les fins et les moyens de l'analyse. Il me semble indispensable au moins que nous nous soyons arrêtés un instant sur ce quelque chose de toujours voilé qu'il y a dans ce qu'on peut appeler les buts moraux de l'analyse.

Du fait que nous puissions articuler, promouvoir, dans le progrès de l'analyse, dans son ordonnance, quelque chose qui s'appelle normalisation psychologique, quelque chose y est inclus que nous pouvons appeler moralisation rationalisante. Aussi bien ce qui s'articule dans le sens un achèvement de ce qu'on appelle le stade génital, de cette maturation de la tendance et de l'objet, qui donnerait la mesure d'un rapport juste au réel, une certaine implication morale est certainement incluse.

Est-ce que l'articulation idéale d'harmonisation psychologique nous montre en ce quelque chose où doit se réduire la perspective théorique et pratique de notre action ? Enfin de compte, devrions-nous, dans cet espoir d'accès à une possibilité de bonheur enfin de compte sans ombres, penser que la réduction peut être totale de cette antinomie que Freud lui-même a articulée d'autre part si

chez l'esprit d'accès au bonheur, c'est-à-dire à l'harmonie de soi.

*antécédent
de la loi.*

puisamment, par laquelle il dit dans le Malaise de la civilisation que la forme sous laquelle cependant, dans l'homme, s'inscrit l'instance morale, et qui n'est rien moins que rationnelle à son dire, que cette forme qu'il a appelée le surmoi est telle dans son économie qu'elle devient d'autant plus - comme Freud dit - exigeante, qu'on lui fait plus de sacrifices.

Est-ce que cette menace, ce déchirement de l'être moral chez

l'homme est quelque chose que dans la doctrine, et dans la pratique analytique, il nous soit permis d'oublier? A la vérité en effet, c'est bien ça qui se passe. Nous ne sommes que trop portés à oublier, autant dans les promesses que nous croyons pouvoir faire, qu'à celles qu'aussi nous croyons pouvoir nous faire, de telle ou telle issue de notre thérapeutique. C'est grave et je ne peux pas, pour moi, me dissimuler que c'est d'autant plus grave que nous nous mettons en posture de donner à l'analyse sa portée pleine, je veux dire que nous sommes en face de l'issue possible concevable de ce qu'au plein sens ~~du terme~~ du terme on doit appeler l'analyse dans sa fonction didactique.

Est-ce que la fin d'une analyse, si nous devons la concevoir

comme pleinement terminée, pour quelqu'un qui doit se trouver ensuite, par rapport à l'analyse en position responsable, c'est-à-dire lui-même analyste, est-ce qu'elle doit idéalement, je dirai, en droit, se terminer sur cette perspective de confort qui est celle qui est promise dans ce que tout à l'heure j'ai épingle de la note de cette sorte de rationalisation moralisante où elle tend à s'exprimer aujourd'hui trop souvent?

*aussi le déclassement
form (ou ill.)
l'analyse.*

*analyse didactique
(analyse didactique
qui mène à une
fin de confort.)*

Est-ce que vraiment est tenable, pour nous partisans du moment où nous avons articulé - et je crois dans la droite ligne de l'expérience freudienne - cette année la dialectique de la désirée du besoin du désir, est [fa] qu'il est tenable de réduire si l'on peut dire le succès de l'analyse à ce quelque chose que nous pouvons décrire comme une sorte de position de confort individuel liée à quelque chose d'assurément fondé, et de légitime que nous pouvons appeler, pour donner à ces termes tout leur poids, le service d'un certain nombre de biens, biens privés, biens de la famille, biens de la maison, d'autres biens dont nous savons aussi qu'ils nous sollicitent bien, du métier, de la profession, de la cité.

(?) Est-ce que cette cité même nous pouvons, de nos jours, si facilement [l'achever? la clore]? Qu'importe. Il n'est que trop manifeste que l'aspiration au bonheur de ceux qui viennent recourir à nous concrètement, effectivement, dans notre société, implique comme un miracle, comme une promesse que quelque régularisation que nous apportions à leur situation la place restera encore ouverte pour qu'ils se trouvent [ ] à un mirage de génie original, d'excursion vers la liberté, caricaturons, de possessions de toutes les femmes pour un homme, de l'homme idéal pour une femme, dont assurément, en toute rigueur, on pensait que vous faire les gars que le sujet puisse d'aucune façon y trouver son bien être, est une sorte d'escroquerie.

Disons qu'il n'y a aucune raison que nous nous fassions les garnis de la rêverie bourgeoise. Un peu plus de rigueur, un peu

les bons humeurs

ideals.

plus de fermeté est exigible dans notre affrontement de la condition humaine, et c'est pourquoi j'ai rappelé la dernière fois que le service des biens a des exigences, que le passage de l'exigence du bonheur sur le plan politique a des conséquences, que tout un mouvement dans lequel est entraîné le monde où nous vivons, en promouvant jusqu'à ses dernières conséquences la mise en ordre universelle de ce service des biens, implique une aspiration, des sacrifices que nous connaissons, à savoir ce style de puritanisme dans le rapport au désir qui s'instaure historiquement, actuellement qui s'impose dans tout un secteur du monde engagé dans cette mise en ordre du service des biens sur le plan universel; qu'aussi bien le problème n'est pas pour autant résolu du rapport actuel de chaque homme, pour autant qu'il ne s'agit pas du bonheur des générations futures, mais de son rapport à lui dans ce court espace de temps entre sa naissance et sa mort, avec son propre désir.

Ici, comme je crois vous l'avoir montré dans la région que j'ai pour vous cette année dessinée, cette fonction du désir doit rester dans un rapport fondamental avec la mort. Je pose la question. Si la terminaison de l'analyse, le véritable, j'entends celle qui prépare à devenir analyste, ne soit pas à son terme affronter ~~celui~~ qui la subit à la réalité de la condition humaine, qui est proprement ceci que Freud, parlant de l'angoisse a désigné comme étant le fond où se produit son signal, à savoir cette Kiffelgeklatsch, cette désirs qui s'articule proprement en allemand dans ce terme en ceci que l'homme à ce niveau, dans ce rapport à lui-même qui est

*littéraire
anxiété de
l'angoisse,
la mort.*

sa propre mort, mais entendons, au sens que je vous ai appris à la dédoubler cette année, n'a à attendre d'aide de personne, c'est à dire doit finalement atteindre, et connaître, j'entends au terme de cette analyse didactique, le champ, le niveau de l'expérience de ce désarroi absolu, de ce désarroi (au-delà) de celui au niveau duquel l'angoisse est déjà une protection, non pas [avertissement], mais Emmertung, l'angoisse déjà se déploie en le laissant se profiler à un danger. Il n'y a même pas de danger au niveau de cette expérience l'éflux dernière.

La limite de cette région, je vous l'ai dit, elle s'exprime en ses termes derniers, pour l'homme, de toucher au terme de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. C'est bien pourquoi le mythe d'OEdipe prend ici sa portée complète. Je vais une fois de plus aujourd'hui vous ramener à la traversée de cette région intermédiaire en vous rappelant le temps qui dans l'histoire d'OEdipe n'est point à négliger, celui qui s'écoule entre le moment où il est aveugle, et le moment de cette mort privilégiée, unique, dont je vous ai déjà arrêté l'attention sur l'énigme dans Sophocle qu'elle constitue.

Ne l'oubliions pas tout de même, si OEdipe en un sens n'a pas fait de complexe d'OEdipe il faut s'en souvenir. Qu'est-ce qu'OEdipe, en se punissant d'une faute qu'il n'a pas commise – il n'a tué qu'un père dont il ne savait pas que c'était son père, bien plus il l'a rencontré sur la route pour prendre un mode tout à fait vraisemblable selon lequel nous ont présenté son mythe, pour autant que défini ayant eu vent de quelque chose qui lui était promis de peu relaxant à

l'endroit de son père il fuit justement ceux qu'il croit ses parents qui l'ont élevé, et sur la route où il veut éviter le crime il le rencontre.

Le roi, le destinat^e fait par les livres, d'arts en désir.

*Sous le destinat^e,
destinat^e:
le désir.*

Il ne sait pas non plus qu'en atteignant lui le bonheur, le bonheur conjugal, le bonheur de son métier de roi, le bonheur d'être le guide d'une cité heureuse, c'est avec sa mère qu'il couché. On peut donc poser la question de ce que signifie le traitement qu'il s'inflige. Le traitement que s'inflige OEdipe veut dire justement qu'il renonce à ceci qui l'a captivé, et qui est proprement qu'il a été joué, dupé par son accès même au bonheur, qu'au delà du service des biens, et même de la pleine réussite de ses services, il entre dans la zone où il va chercher son désir.

Car observez bien les dispositions d'OEdipe, à l'article de la mort il n'a pas bronché. L'ironie de l'expression bon pied bon œil ne saurait dans son cas prendre trop de portée puis l'homme aux pieds enflés à ce moment a les yeux crevés. Mais cela ne l'empêche pas de pouvoir encore exiger tout, c'est à savoir ne l'oubliions pas, les honneurs dus à son rang. Le souvenir de la légende nous laisse là apercevoir ce que l'ethnographie la plus moderne souligne? Rares qu'on lui a envoyé, après le sacrifice, la cuisse de la victime au lieu de l'épaule - à moins que ce soit l'inverse - il relève ce manquement comme une injure intolérable, et il rompt avec ceux, ses fils, à qui il a remis le pouvoir. Mais au terme sa malédiction éclate, à l'avantage de ses fils, absolu.

Il convient de reconnaître, d'explorer ce que peut contenir

*Oe. dans son rôle, et
qui le fait au fond de
tout. figir de
savoir*

ce moment où ce à quoi Oedipe ayant renoncé, c'est-à-dire au service des biens, rien pourtant n'est abandonné de la prééminence de sa dignité sur ces biens mêmes. Or là, dans cette liberté tragique, ce à quoi il a à faire, c'est à la suite de ce désir qui la porté à franchir ce terme, et qui est chez Oedipe le désir de savoir. Il a su, il veut savoir plus loin encore.

*(- parenthèse sur
l'art.)*

Est-ce que pour me faire comprendre il faut que j'évoque une autre figure tragique, sans doute plus proche de nous, c'est à savoir le roi Lear. Je ne puis ici m'étendre sur la portée du Roi Lear, mais je veux simplement produire, pour vous faire entendre ce que j'appelle ce franchissement d'Oedipe ce que c'est.

Dans le Roi Lear, sous une forme dérisoire, nous avons ce franchissement. Il renonce lui aussi au service des biens, aux devoirs royaux, il croit qu'il est fait pour être aimé ce vieux crétin, il renonce donc le service des biens à ses filles. Mais il ne faut pas croire qu'il renonce pour autant à quoi que ce soit, c'est la liberté qui commence, la vie de fête avec cinquante chevaliers, la rigolade jusqu'au terme, et reçu alternativement par l'une et par l'autre des deux mégères auxquelles il a cru pouvoir renvoyer les charges du pouvoir.

Dans l'intervalle le voilà avec cette seule garantie de la fidélité due au pacte d'honneur. C'est librement qu'il a transmis ce qui lui assurait la force. Ici il faut la formidable ironie chateaubrienne. Et vous savez que c'est tout le contenu de cette pullulation de destinées qui s'entre dévorent dans ce Roi Lear.

, c'est que ce n'est pas seulement au niveau de Lear, mais au niveau de tous ceux qui sont des gens bons dans la pièce que nous voyons l'absolue condamnation au malheur de tous ceux qui se fondent sur la seule fidélité et sur le pacte d'honneur. Je n'ai pas besoin d'insister, rouvrez la pièce.

L'importance c'est Lear, comme Oedipe, nous montre que tout ce qui s'avance dans cette scène, qu'il s'y avance par la voie dérisoire de Lear, ou par la voie tragique d'Oedipe, se avancera seul et trahi.

Au terme de ce qu'Oedipe nous montre, en parole dernière, c'est vous le savez ce refusal que j'ai devant vous tant de fois répété, qui comporte toute cette exagération de la négation. J'ai essayé de vous montrer l'approche, en français, et dans ce petit no, dont on ne sait rien faire, ce ne dit expressif qui est là suspendu dans l'expression, je crains qu'il ne vienne, qui s'accompagnerait si bien que le ne ne soit pas là comme une particule se baladant entre la crainte et la venue qui n'a aucune raison d'être, si ce n'est que c'est le sujet lui-même, que c'est le représentant, le reste en français de ce que veut dire en Grec le mais qui n'est pas de la négation. Je pourrais avec vous reprendre n'importe quel tout pour vous en montrer les manifestations. où se trouve dit le dans gardien à Antigone. Elle est partie sans laisser de traces. Il s'agit effectivement de celui dont ils ne savent pas encore que

c'est Antigone. Ils en donnent suikōl docū denāl, en principe qu'on sait que c'est lui, non denāl denāl si l'on prend les choses au pied de la lettre, deux négations, on dirait qu'il a évité qu'en ne sache pas que c'est lui. Cela ne veut pas dire cela.

me
refute

Le me est là pour ce quelque chose qui est justement la splittung de l'énunciation et de l'énoncé que je vous ai déjà expliquée. me funēl, cela veut dire "plutôt ne pas être." Qui, plutôt ne pas être. C'est là la préférence sur laquelle doit se terminer une meilleure existence humaine parfaitement achevée, celle d'Oedipe, si achevée que ce n'est pas de la mort de tous qu'il meurt, à savoir d'une mort accidentelle, de la vrai mort, de celle dans laquelle il raille lui-même son être. C'est ce que j'appellerais une malediction consentie, de cette vraie subsistance qu'est la subsistance de l'être humain, cette subsistance dans la soustraction de lui-même à l'ordre du monde. Cette attitude est bello, comme on dit dans le madrigal, deux fois belle d'être belle.

C'est ici qu'Oedipe nous montre où s'arrête, où se définit la zone limite intérieure du rapport au désir, celle en fin de compte, pour toute expérience humaine, qui est toujours rejetée au-delà de la mort, puisque la plupart des choses autour de quoi l'être humain connaît règle sa conduite, est simplement de faire ce qu'il faut pour ne pas risquer l'autre mort, celle qui consiste simplement à claquer le bec. Primum vivere. Les questions d'être sont toujours rejetées à plus tard, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne soient pas là à l'horizon.

Voici les notions topologiques qu'il conviendra de rappeler, parce qu'au moins bien il est tout à fait impossible de s'y retrouver dans des rapports essentiels fondamentaux dans notre expérience? de

la préférence d'une existence
plutôt que d'autre.

malédiction consentie,
réstitution à l'ordre du
monde

mort / Amour
mort

la mort de l'autre
et en tête la mort

Sak Moi

"Hate, guilt and fear."

dire quelque chose qui ne soit pas simplement tournage en rond et confusion, même sous les plumes éminentes. Quand vous lisez par exemple cet article en tous points d'ailleurs remarquable de Jones sur Haine, culpabilité et crainte, en montrent leur disposition circulaire, non pas d'ailleurs d'une circularité absolue, mais beaucoup de choses à l'intérieur de cet article, -- je vous prie de l'étudier la plume à la main car sans aucun doute nous aurons à faire à lui l'année prochaine, -- combien de choses s'éclaireraient à condition de mettre en avant des principes, ceux que nous sommes en train d'essayer d'articuler.

Reprendons les donc, ces principes, au niveau de cet homme du commun auquel nous avons à faire, et tâchons de voir ce qu'ils impliquent. Jones par exemple a senti, comme bien d'autres, a peut-être mieux exprimé que d'autres, ce qu'on peut appeler ~~l'excuse~~ "l'alibi moral. Il a appelé cela moralische Ingedenken, c'est à dire la complaisance de l'exigence morale. Il montre en effet que bien souvent dans ce que l'homme s'impose de devoirs il n'y a que l'alibi de la crainte des risques à prendre si on ne se l'imposait pas.

Il faut tout de même bien appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas parce que l'on met là derrière un triple voile analytique, ce n'est pas cela que ça veut dire. En d'autres termes ce que l'analyse articule, c'est que dans le fond il est plus commode d'encontrer, de subir l'interdit, que d'encourir la castration. Et puis

encore essayons un tout petit peu de nous laver la cervelle, que c'est à la castration.

interdit

castration

l'interdit est peinable
& la castration

- 11 -

le surmoi n'est pas la conséquence de la condition de l'homme, mais de son refus. C'est jusqu'à l'heure où il est justement,

ce que ça veut dire dans Freud, et avant qu'on approfondisse comme on dit la question, ce qui est bien souvent une façon de l'éviter, qu'est-ce que ça veut dire que le sur moi qui se produit au moment du déclin de l'Esprit? On incorpore sans aucun doute l'instance interdisante.

Alors ceci devrait peut-être vous mettre quand même sur la voie, parce que ailleurs, dans un article célèbre qui s'appelle Douil et mélancolie, Freud dit aussi que le douil et son travail s'applique à un objet incorporé, à un objet que pour une raison ou une autre auquel on ne veut pas tellement de bien. Je veux dire qu'il est proprement articulé que cet être aimé dont nous faisons, par notre douil, si grand cas, ça n'est pas uniquement des louanges que nous lui adressons, ne serait-ce que pour cette saloperie qu'il nous a faite en nous quittant.

Alors peut-être que la naissance, la structure, la condition du surmoi, j'entend océipien, puisque bien sûr on a fait quelque pas en avant depuis, et qu'on a montré qu'il y a avant - personne non plus est capable de justifier dans l'état actuel des choses pourquoi c'est toujours le même surmoi bien qu'il soit né parfois il y a rétention des pulsions radiques (Mme Mélanie Klein) ... Tenons nous en donc d'abord à méditer sur ce que ce peut être alors ce surmoi océipien. Si nous incorporons le père pour être si méchant avec nous-même, c'est peut-être comme dans le cas du douil, que nous avons, à ce père, beaucoup de reproches à faire. Et c'est

peut-être au père, c'est peut-être à la femme.

Parenthèse de rappel
 myc.f.p. ayant
 l'asthme. P. réel
 frustration M. sign
 portes. P. réel

ici que peut vous servir quelque distinction à laquelle dans les années précédentes je vous ai introduits, c'est à savoir que choses différentes sont la castration, la frustration, la privation et que si la frustration est l'affaire propre de la mère symbolique je vous ai expliqué que sans aucun doute, naturellement sans pouvoir toujours pousser jusqu'au terme ce qu'impliquent ces articulations, que le responsable de la castration dans Freud, à le lire, et si nous devons donner un sens à ce que c'est la castration, c'est le père réel, qu'au niveau de la privation c'est le père imaginaire.

Tâchons justement bien de voir la fonction de l'un et de l'autre de ces pères au déclin de l'œdipe, et dans la formation du surmoi. Peut-être cela nous apportera-t-il quelque clarté. Peut-être n'aurons nous pas l'impression de jouer deux lignes écritées sur la même portée quand nous faisons entrer en ligne de compte le père comme castrateur, et d'autre part le père comme origine du surmoi. Pour tout dire, je crois qu'en effet cette distinction est essentielle; que tout ce que Freud a articulé d'abord concernant la castration, quand il l'est mis, par un phénomène véritablement stupéfiant je dois dire, parce qu'il n'avait jamais même été esquissé avant lui, quand il s'est mis à écrire le phénomène.

Le père réel, nous dit Freud, est castrateur. En quoi? pour sa présence de père réel, comme effectivement besognant le personnage vis à vis de quoi l'enfant est en rivalité avec lui, la mère.

Difficulté

Le père réel est proscrit, que ce soit comme cela dans l'expérience ou pas, mais dans la théorie assurément, ça ne fait aucun doute, comme grand frouteur, et pas devant l'éternel croyez-moi, il n'est même pas là pour compter les coups. Seulement, est-ce que ce père réel et mythique précisément au déclin de l'ordre ne s'efface pas si je puis dire, derrière celui que l'enfant à cet âge, et c'est pour cela que c'est cet âge avancé tout de même, cinq ans, peut très bien l'avoir découvert, à savoir le père imaginaire, à savoir celui qui la en fin de compte, lui le gosse, si mal foute

*le père imaginaire
de la parabole.*

Observez, je vous en prie, ce que l'analyse de l'expérience analytique épelle en annonçant, et dites moi si ce n'est pas là que gît la nuance, si ce n'est pas justement pour autant que l'expérience, à ce tournant, est faite de tout ce qui dans ce petit enfant, non pas tant parce qu'il est petit, mais parce qu'il est homme, est pour lui privation, si ce n'est point autour de cela que se forge, se fomente ce deuil du père imaginaire, c'est à dire d'un père qui serait vraiment quelqu'un. Ce en quoi naît d'une façon plus ou moins définitive et bien formé selon les cas, ce perpétuel reproche qui reste fondamental dans la structure du

*Le p.i. est fondamentalement
l'image de Dieu.*

parfois :

*Le surmoi/haine de Dieu.
c'est la haine de Dieu.*

ce père imaginaire, c'est lui et non pas le père réel qui est le fondement de l'image providentielle de Dieu. Et la fonction du surmoi, à son dernier terme, à son horizon, dans sa perspective dernière, est haine de Dieu, reproche à Dieu d'avoir si mal fait les choses.

Tel est ce qui je crois témoigne de la vrai stricture de l'articulation du complexe d'Oedipe. Et si vous la répartissez ainsi, vous trouverez beaucoup plus clairs tous les détours, toutes les hésitations, tous les tatonnements que font les auteurs pour s'en expliquer les accidents et les détails.

Avec cette clef en particulier, et jamais autrement, vous pourrez voir ce que vraiment Jense ou vaut dire quand il parle ^{autant} [au temps] de la genèse du curio, du rapport entre les trois, haine, crainte et culpabilité.

Pour reprendre donc les choses, nous dirons que plutôt au ciel que le drame se passe à ce niveau sanglant de la castration, et que le pauvre petit homme innondé de son sang, comme Cronos, Uranos, le monde entier. Chacun sait que cette castration est là à l'horizon ce qui se produit bien entendu jamais nulle part, et que ce qui s'effectue est quelque chose qui a beaucoup plus de rapport avec le fait que de cet organe, de ce signifiant, le petit homme est un support plutôt pâtre, qu'il apparaît avant tout plutôt privé, et que c'est là que nous pouvons entrevoir la communauté de son sort avec ce que la petite fille éprouve, et qui dans cette perspective s'inscrit également d'une façon beaucoup plus claire.

Enfin de compte, ce dont il s'agit, c'est de ce tournant où le sujet s'aperçoit tout simplement, chacun le sait, que son père est un idiot, ça un volceur selon les cas, ou simplement un pauvre

*Le petit Oedipe est
mis au p.*

*Tournant de fin
(sic) dans l'oeuvre*

type, ou ordinairement un croulant, comme dans le cas de Freud.

Croulant sans doute bien sympathique et bien bon, mais qui quand même, comme tous les pères, a bien du communiquer malgré lui les mouvements, comme ça, en bousculade, de ce qu'on appelle les antagonies du capitalisme. C'est-à-dire qu'il a quitté Freiberg où il n'y avait plus rien à faire, pour s'installer à Vienne. Et c'est une chose qui ne passe pas inaperçue dans l'esprit d'un enfant, même quand il avait trois ans.

C'est bien parce que Freud aimait son père qu'il a fallu qu'il lui redonne une stature, et pour l'achever, cette stature, lui donner cette taille du géant de la horde primitive.

Mais bien entendu ce n'est pas là ce qui résout les questions de fond. A la vérité pour Oedipe, comme je vous l'ai dit, et c'est en cela que prouvant qu'il est un horde complet il nous montre du même coup que ce n'est pas là la question essentielle, car c'est justement pour ça qu'Oedipe n'a pas de complexe d'Oedipe, c'est que dans son histoire remarquez le bien, il n'y a pas de père du tout. Je veux dire que celui qui lui a servi de père, c'est son père adoptif. Et nous en sortes tous là mes bons amis, parce qu'après tout [pater ist est cuon nuptiac], ce qui veut dire que le père, c'est celui qui nous a reconnu. Finalement nous en sommes au même point qu'Oedipe, encore que nous ne le sachions pas, et que quant au père qu'Oedipe a connu lui, ça n'est très précisément, comme le mythe de Freud l'indique, que le père une fois mort.

Aussi est-ce là, comme je vous l'ai cent fois indiqué, qu'est la fonction du père, puisque la seule fonction du père, dans

notre articulation d'être un mythe; c'est justement, comme je vous l'explique, toujours et uniquement le nom du père. C'est à dire rien d'autre que le père mort comme Freud nous l'explique dans Totem et tabou. Mais bien entendu pour que cela soit pleinement développé, il faut que l'aventure humaine, ne serait-ce qu'en esquisse, soit poursuivie jusqu'à son terme, à savoir que la zone où l'Œdipe s'avance après s'être déchiré les yeux soit explorée.

C'est donc toujours par quelque franchissement de la limite, bénéfique, que l'homme fait l'expérience de son désir. Expérience de son désir. Et en fait, comme d'autre avant moi l'ont articulé, c'est tout le sens de ce que Jense spécialement prédit quand il parle d'aphanisis, étant essentiellement lié à ce risque majeur qui est le risque tout simplement de ne pas désirer. Le désir d'Œdipe, c'est ce désir d'en savoir le fin mot sur le désir.

Quand je vous dis que le désir de l'homme est le désir de l'autre, quelque chose me revient dans l'esprit qui je crois chante dans Paul Eluard sous le terme du "dur désir de durer". Ce dur désir de durer n'est rien d'autre que ce désir de désirer.

Pour l'homme du commun donc, en tant que le deuil de l'Œdipe est à la source, à l'origine du surmoi, la double limite au-delà de l'espérance la mort réelle risquée, jusqu'à la mort préférée, assumée, jusqu'à l'être pour la mort, ne se présente que sous un voile. Ce voile, c'est précisément ceci qui s'appelle dans Jense la haine.

{
haine
haine de l'œdipe.
refus de l'être pour la mort

nom du père

FRANCHISSEMENT

pour le franchissement
de la limite, expérience
des désirs

limite de l'hapitac
désir de l'hapitac
limite de désir

"L'égoïsme la haine
pour lui, la mort
réelle, la mort de mort,
restant milie de la haine
par la mort de la haine.
Généralement, le surmoi."

*Antivalence,
dernier terme
de la malédiction*

*(C'est aussi et moins)
la culpabilité pour
l'humain de humains.*

*Edipe va jusqu'au bout
de sa malédiction
sans l'être.*

Edipe

qui fait que c'est dans l'ambivalence de l'amour et de la haine que tout auteur analytique connaît si je puis dire, avec le dernier terme de la réalité psychique à laquelle nous avons à faire.

La limite extérieure qui est celle qui retient l'homme dans le service du bien et le primum vivere, c'est bien la peur comme on nous le dit, mais vous voyez combien son incidence est en quelque sorte superficielle. C'est entre les deux, et dans la sensibilité intermédiaire que vit pour l'homme du commun l'exercice de sa culpabilité reflet de cette haine pour celui - car l'homme est créationniste - créateur, quel qu'il soit, qui l'a fait si faible et si insuffisante créature.

Bien sûr ces balivernes ne sont rien pour le héros. Pour lui qui s'est effectivement avancé dans cette zone, pour Oedipe, pour Oedipe qui va jusqu'au refusal du véritable être pour la mort,

les épousailles avec l'anéantissement considéré comme le terme de son vœu, de cette malédiction consentie du refusal. Ici il n'y a

rien d'autre que cette véritable et visible disparition qui est la sienne. L'entrée dans cette zone est celle pour lui de ce renoncement au bien et au mal en quoi consiste la punition qui n'en est pas une. L'acte d'arrachement au monde qui est constitué par le geste de s'être avoué; celui la seul, les anciens

le savaient, qui échappa aux apparences, peut arriver à la vérité. Le grand Roméro est aveugle, Thirésias aussi. C'est entre les deux que pour Oedipe se joue le règne absolu de son désir, ce qui est suffisamment souligné par le fait qu'il nous le montre

jusqu'à son terme irréductible, exigeant tout, n'ayant renoncé
absolument à rien, et absolument irréconcilié.

Cette topologie, qui est la topologie tragique en l'occasion, je vous en ai montré l'envers et la dérisio[n], parce qu'elle est illusoire, parce que ce Œuvre Lear n'y comprend rien, et fait retentir, pour avoir voulu entrer lui d'une façon bénéfique avec l'accord de tous, dans cette même région, l'océan et le monde, pour nous apparaître toujours n'ayant rien compris, tenant morte dans ses bras l'objet bien entendu méconnu par lui de son amour.

Tels sont les termes autour desquels se définit cette région qui nous permet de poser les limites qui nous permettent enfin de faire la clarté sur un certain nombre d'énigmes, de problèmes que pose notre propre théorie et notre expérience; en particulier ceci : l'intériorisation de la loi, nous ne faisons que le dire, n'a rien à faire avec la loi. Encore faudrait-il dire tout de même pourquoi. Il est possible que ce surmoi serve d'appui à la conscience morale, mais chacun sait bien que le surmoi n'a rien à faire avec la conscience morale en ce qui concerne ses exigences les plus obligatoires. Ce qu'il exige n'a rien à faire avec ce que nous serions en droit de faire la règle universelle de notre action. C'est véritablement le b, a, b2 de la vérité analytique. Mais il ne suffit pas de le constater, il faut en rendre raison. Je pense que le schéma que je vous propose en est capable, et que si vous vous y tenez fermement vous y trouverez occasion dans ce dédale à ne pas vous perdre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La prochaine fois je grouperai autour ce quelque chose qui amorceera en fin de compte la voie vers/par tout ceci est dirigé, c'est-à-dire une

appréhension plus sûre de ce qui peut être considéré comme
catharsis et des conséquences de ce rapport de l'homme au désir.