

microscopía

-el psicoanálisis entre los intersticios de la cultura-

Boletín mensual - Biblioteca Freudiana de La Plata - Publicación gratuita

Año 16 - Septiembre de 2017 - Número 167

www.aplp.org.ar

De la necesidad social al sujeto del significante (*)

Daniela Ward

En una continuidad con la clase anterior, y tras el detalle de lo nuevo, Enrique Acuña el sábado 19 de agosto en su Seminario "Las escrituras del goce femenino -psicoanálisis y literatura-" en CABA retomó la Antígona de Lacan en el detalle de la función de lo bello, subrayando el pasaje posible de la fascinación primera al deseo aclarado en el límite franqueado por la heroína griega. Trae a la clase a Jurgis Batrušaitis con la escuela perspectivista y su expresión en el cuadro de *Los embajadores* de Holbein, donde desde una posición se advierte la presencia de un objeto que encandila -no se sabe qué es-, mientras que desde otra -cambiando el punto de vista- el objeto se aclara como el deseo en Antígona. Este cambio de perspectiva demuestra la verdad que estaba ocultando el cuadro: primero la fascinación y luego, el pan visto de costado es una calavera. Lo que Holbein quiere demostrar es que esos embajadores de Francia e Inglaterra en guerra, estaban intercambian-

do muertos. ¿Por qué atañe destacar este punto? Porque lo que se verifica en el fin del análisis es si el sujeto cambió de punto de vista respecto a su objeto. El sujeto entra encandilado por su objeto, tiene síntomas por estar encandilado por la angustia. Ese objeto es la desnudez de lo real, es un signo de lo real -allí lo bello, no vela nada-. Lo que es destacado por Acuña como punto de interés a señalar en *El Seminario 7*, es el capítulo "Entre dos muertes" -que está en el apartado "La esencia de la tragedia"- porque allí Lacan demuestra que el brillo de Antígona funciona, es decir, la función de lo bello funciona como tal y lo que obtiene de esta obra es la idea de pulsión de muerte como irreversible, como algo que no se puede sacar del camino: no hay principio del placer, más bien es una tendencia al displacer y a eso Lacan -con Freud- lo llama pulsión de muerte. En todo el desarrollo interesa contrastar el tercer paradigma de goce en Miller que compromete el franqueamiento

INDICE

- ¿Que es una psicosis lacaniana?- Fátima Alemán
- Pichon-Rivière, más allá de El francesito...- Sebastián Ferrante
- Primeras jornadas de la Red AAPP.

AGENDA SEPTIEMBRE

INSTITUTO PRAGMA
-Enseñanzas e Investigación en psicoanálisis-

Curso anual dictado por Enrique Acuña

Lacan y las mujeres
-Psicoanálisis y feminidad-
Miércoles 6 y 20 - 20 hs.

Seminario de Investigación Analítica (SIA)

Consideraciones sobre el otro goce - 2da. parte -
Miércoles 13 y 27 - 20 hs.

Seminario Anual de Enrique Acuña
Las escrituras del goce femenino.
-Psicoanálisis y Literatura-

Sábado 16- 11 hs.
C.C. Sánchez Viamonte.
Austria 2154 (Bs. As.)

Escritorios clínicos:

El caso en psicoanálisis.

Viernes 15 - 18 hs.

Clínica de las adicciones y consumos actuales.

Viernes 22 - 16:30hs.

Módulos de investigación:

Conceptos del Psicoanálisis

-la pulsión y sus objetos-

Viernes 29 - 18:30hs

Escansiones de una historia del psicoanálisis en La Plata

Lunes 11 - 19hs.

Tratamientos de la infancia

Viernes 1 - 19hs.

Consecuencias de la clínica

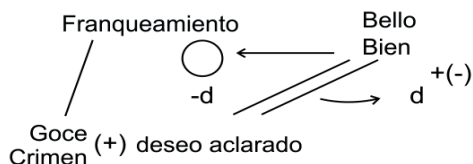
Articulación teórica: Patricia Iribarren

Coordina: Sebastián Ferrante

Viernes 29- 20 hs.

de esa barrera del principio del placer, para señalar en qué momento se vas más allá del placer, ya que hay una búsqueda del placer pero el hombre fracasó en ella. No hay hedonismo -aunque la época actual diga que si lo hay-.

¿Qué enseña Antígona? El problema de la excepción. A partir de la pregunta lacaniana sobre si Antígona es una lección moral o no, Acuña comenta unos pasajes de la *Poética* de Aristóteles que demuestran el *savoir faire avec* utilizado por Lacan con Joyce para hablar de su arte, que ya está en el estagirita y es la *tekné*. Si bien hay varias cosas a acentuar, le importa subrayar que hay seres de excepción enfatizados desde Freud en su artículo "Algunos tipos de carácter dilucidados en la labor analítica". Detalla el ejemplo de Ricardo III de Shakespeare quien en nombre de su ser excepcional -la deformación física- somete al otro. En El Seminario 7 esta idea de excepción freudiana se presenta en la figura del héroe trágico, Antígona por caso, cumpliendo con las tres características esperadas para la heroína: la *Hýbris* -arrogancia- con la que enfrenta a Creonte desafiando la ley de la ciudad, manifestándose del lado de sus propios dioses donde el crimen tiene un valor fundamental en la marca de ese destino; la segunda es la *Hamartia* -el error- ya que el héroe trágico se equivoca. Lacan lo dice mejor: "Toma lo que es el mal como si fuera el bien". Avanza más, especifica "su" bien subrayando la ética. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay el soberano bien, no hay para todos, hay "tu" bien. Estas son las paradojas del goce para Lacan: tomar el sufrimiento como si fuera un bien. Pero el sufrimiento no vale nada, no es un bien en la ciudad, es inútil, se descarta. Sin embargo, le sirvió para algo: matarse, no matarse, es lo que hace Antígona; por último, la *Até* -la fatalidad- en el sentido del crimen: matarse o matar. Este es el franqueamiento de la barrera del bien y de lo bello. Es el tercer paradigma del goce.

Explica que si estás del lado del brillo, del bien y lo bello, hay más goce y menos deseo. Si estás un poco más allá, estás en el *Até*, es el deseo de transgredir, el franqueamiento de una barrera. Es en este punto que se puede hablar de deseo aclarado y allí se da la escritura del goce. El goce se realiza en la muerte o el crimen, en el más allá de la barrera del placer, es decir, la franquea. Antígona siendo una excepción a la norma es alguien que realizó su deseo -no es una histérica deseante-. El problema a esta altura del desarrollo exige plantear que ese deseo es un deseo de muerte: ella no puede matar a su hermano y se mata en nombre de su hermano.

Acuña demuestra que si bien Lacan no le da mucha importancia al tema, en términos de lo social sí la tiene. Por ejemplo, socialmente se le da mucha importancia al ritual simbólico del entierro y ese es el límite religioso del franqueamiento del deseo hacia el goce, o sea, deseo aclarado es el *himeros enargés*: se atraviesan los semblantes, se produce un encuentro con lo real e implica la muerte. ¿Por qué Lacan presenta "entre dos muertes"? Porque es Antígona quien decide estar muerta en vida: "Mi alma está muerta aunque mi cuerpo esté vivo". El "entre dos muertes" demuestra la muerte civil, ella ya no está en la ciudad, es el alma muerta antes que el cuerpo. Con la prohibición del entierro -ritual funerario- de parte de Creonte, lo que le prohíbe es el acceso al Hades -al reino de los dioses- y esta prohibición conlleva la imposibilidad que el crimen tenga ese más allá ligado a cierta realización del bien que sería religioso, o sea, el acceso a los dioses.

Los efectos del último atentado en Barcelona a partir de la escucha de un audio que circula en estos momentos, suscitan la interpretación de Acuña teniendo las coordenadas de lo necesario y lo contingente como instrumentos de teorización donde la contingencia es la respuesta de cada uno -*reponse*-: puede tener miedo o puede salir con lo que sería en la definición de Lacan el odio al goce del otro: el racismo quiere decir que se ataca el símbolo del otro, el goce del otro es su signo de goce. Ejemplifica con la película *Holocausto* sobre

STAFF

Responsable: Adriana Saullo

Asesor: Marcelo Ale

Consejo Editorial: Carolina Sanguinetti- Sebastián Ferrante

Edición: Iván Pelitti- Ezequiel Rueda

Enviar correspondencia a: microscopía2014@gmail.com

el tema del genocidio nazi, donde se exhibe muy bien que los nazis atacan el símbolo del judaísmo, no alcanza con matar judíos: es quemar la estrella de David o el candelabro de siete brazos. Localiza lo contingente en la respuesta que pueda haber del lado del racismo en este momento. Lo hace recordando que el islam es una religión reconocida por España porque España fue vivida por el mundo árabe imprimiendo en ese país toda una sabiduría. Atacar el rito religioso, como se escucha en el audio, evitar el ritual funerario musulmán, es apuntar a lo simbólico, es prohibir el ritual que le permitiría el acceso a las 72 vírgenes. Concluye su interpretación con la explicación acerca de que la presentificación de la pulsión de muerte en la época se da por las guerras de religiones.

Para finalizar, retomando la escritura del goce femenino, reflexiona sobre cómo se escribió el goce de la excepción en Antígona y sus repercusiones hoy, entendiendo que hay Antígonas en la actualidad. En todas las épocas hay *una* que hace excepción y muestra la ley del deseo como opuesta a la ley moral. La seductora figura de Antígona brilla y todo el mundo quiere ser excepcional, a nadie le gusta ser uno más -castración-.

La pregunta que provoca a cada uno de los presentes y se extiende como reguero para el que quiera hacerla propia es: ¿Qué diría un analista de la pulsión de muerte en la época? No sólo en el momento de las guerras de religiones actuales

sino también frente a aquellos acontecimientos que comprometen lo imposible del goce, que vincula el mencionado tercer paradigma que ilustra Antígona y que parece dar lugar a explicaciones que rondan la causalidad social de la locura más que a tomar la palabra como analistas. La masa de analistas adormecidos por la música encantadora de las causas ambientales terminamos desconociendo que existe el destino, ese que no da lugar a víctimas del sistema sino más bien a pensar en consonancia con esta clase, el hecho que alguien prefiera, por ejemplo, ser la excepción porque estaba en un goce más allá del falo. Esa es la escritura del goce femenino.

(*) Comentario de la clase del 19/8/2017 del Seminario "Las escrituras del goce femenino -psicoanálisis y literatura-" dictado por Enrique Acuña.

Bibliografía:

- Sófocles: *Antígona*. Gredos. Madrid. 1980
- Aristóteles: *Poética*. Gredos. Madrid. 1989
- Freud, Sigmund: "Algunos tipos de carácter dilucidados en la labor analítica" en *Obras Completas*. Amorrortu. Bs. As. 1994
- Lacan, Jacques: *El seminario, libro 7, La Ética del Psicoanálisis*. Paidós. Bs. As. 2007
- Miller, Jacques-Alain: *La experiencia de lo real en la*

Organiza la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas - AAPP -

CURSO **Las mujeres y la locura** **El psicoanálisis ante la histeria actual**

El infinito femenino. Lenguaje y locura

Presentación del libro
Curarse del lenguaje - locuras y psicosis -
compilador Enrique Acuña.

Docente: Leticia García
Comenta: Guillermina Martínez

Viernes 22 de septiembre - 19:30 a 21:30 hs.
Lugar: Alianza Francesa, Fitz Roy 49- Bahía Blanca.
Informes e inscripción: danielagaviot@yahoo.com.ar

¿Qué es una psicosis lacaniana?

Fátima Alemán

El viernes 11 de agosto se llevó a cabo la quinta clase de Pragma Clínica: *Locura y psicosis -Los historiales de Freud y las presentaciones de Lacan-*, bajo el título “¿Qué es una psicosis lacaniana?”, en el Hospital Rossi de La Plata. En la misma participaron Inés García Urcola en la presentación y comentarios, y quien escribe esta reseña en el desarrollo de la clase.

El punto de partida de la charla consistió en interrogar “la psicosis lacaniana”, tal como Lacan tituló a una de sus presentaciones de enfermos en el Hospital *Sainte Anne* realizada en febrero de 1976. El caso G. L. (26 años), conocido también como “el caso del Sr. Primeau”, es presentado a partir del informe psiquiátrico entregado a Lacan y por las dos entrevistas realizadas por él, transcritas literalmente. El caso también es mencionado en el *Seminario 23*, en la clase VI, a propósito de otro caso, el de la hija de James Joyce, Lucía. Según comenta Lacan, a partir de las cartas escritas por el autor, se desprende su ferviente cruzada contra el encasillamiento psiquiátrico en la “esquizofrenia”, para realzar en su hija la virtud excepcional de la “telepatía”. Lucía era para su padre una “telépata” superdotada, que podía informar “milagrosamente” sobre los secretos de los otros. Por ello, Lacan recuerda en esos años el valor fundante en la psicosis de las “palabras impuestas”, tomando al lenguaje en su doble función: de creación y de intrusión. Yendo más allá del diagnóstico diferencial, Lacan puede cuestionar la apariencia del “hombre normal”, que no llega a percibir que “la palabra es un parásito, es un revestimiento, es la forma de cáncer que afecta al ser humano”. El caso de Gerard Primeau es en este sentido un testimonio extraordinario al revelar, por un lado, la creación de “otros mundos” (a partir

de juegos homofónicos, contracciones de palabras y neologismos) y por otro, los pensamientos que se imponen al control del yo (“emergen como un chasquido, una cascada, producido por un diálogo sensible”).

Sin embargo, el detalle de esta presentación de enfermos retomada por Lacan en su seminario sobre Joyce se localiza en el modo de exponer la última formalización clínica, es decir, la teoría de los nudos y la clínica del *sinthome*. Por ello, al referirse al caso del Sr. Primeau, Lacan utiliza la “locura que se origina en el *sinthome* de las palabras impuestas” y enfatiza, al finalizar la entrevista con el paciente, que se trata de una “psicosis lacaniana” y no freudiana. Dice: “Hay alguien a quien examiné, no sé cuándo, hace mes y medio, o algo así, sobre el que habíamos hablado de psicosis freudiana. Esto, en definitiva, es una psicosis lacaniana... verdaderamente caracterizada. Las palabras impuestas, lo imaginario, lo simbólico y lo real. Por eso no soy muy optimista con respecto a este chico”. El pesimismo de Lacan se debe a una imposibilidad en G. L. de construir un delirio al modo de Schreber (psicosis freudiana): el intento de suicidio que determina su última internación y el interés de Lacan por entrevistarlo da cuenta de una transformación de las palabras impuestas en una “telepatía mutante”. Este joven de 26 años, muy culto e informado sobre el psicoanálisis lacaniano, experimenta una telepatía emisora: “es la transmisión del pensamiento, soy telépata emisor (...) lo que pasa por mi cerebro lo escuchan los telépatas receptores”. Si el arreglo que este hombre encuentra en lo que llama “sus reflexiones” -a las palabras impuestas se contrapone una frase reflexiva a partir del conector “pero”: “quieren

Esta publicación se consigue gratuitamente en las siguientes librerías de la ciudad de La Plata:
De La Campana (7 entre 58 y 59) Rayuela (44 entre 6 y Pza. Italia)
Lenzi (Diag. 77 entre 6 y Pza. Italia) Lieggi (48 entre 6 y 7) Atenea (Diag. 80 y 49)

matarme al pájaro azul *pero* el amor no ha muerto"- no logra perdurar en el tiempo, es porque la experiencia de una telepatía invertida lo enloquece en la angustia más extrema. Otros datos aportados por la sutileza del entrevistador (Lacan) que reafirman que se trata de "un caso puro de automatismo mental bajo el término de psicosis lacaniana" (Miller, 1977) dan cuenta de un desajuste imaginario en relación con el cuerpo de la adolescencia que el entrevistado nombra "complejos": el de un falo pequeño (que lo puede hacer mutar en mujer) y la belleza de su rostro que requiere del maquillaje femenino para "intuir lo que piensa una mujer". Claro está que el Sr. Primeau no es el presidente Schreber, pues el "empuje a la mujer" no logra consistir en un delirio que

estabilice como "ser la mujer de Dios". Por ello, la psicosis lacaniana del Sr. Primeau es para Lacan el testimonio de una locura del *sinthome* que anuda de un modo singular la intrusión del parásito palabrero.

Referencias:

- Acuña, Enrique y otros: *Curarse del lenguaje -locuras y psicosis-*. El ruiseñor del Plata, La Plata, 2016.
- Lacan, Jacques: *Ocho presentaciones de enfermos en Saint Anne*. (dic.75 -abril 76)
- Lacan, Jacques: *El Seminario 23, El sinthome*. Paidós, Bs. As., 2006.
- Miller, Jacques-Alain: "Enseñanzas de la presentación de enfermos" en *Ornicar?* 3. Petrel, Barcelona, 1981.

Invitamos a la lectura de la revista virtual

Analytica del Sur
- *Psicoanálisis y Crítica*
Número 6 (Julio de 2017)

<http://analyticadelsur.com.ar/>

BIBLIOTECA FREUDIANA- ARCHIVO BÉLA SZÉKELY

Publicaciones recibidas:

- Cebolla Badie, Marilyn.** *Cosmología y Naturaleza Mbya-Guaraní* - Editorial Biblios/ Culturalia. Buenos Aires, 2016.
- Ellmann, Richard.** *Cuatro Dublineses: Oscar Wilde - W.B. Yeats - James Joyce- Samuel Beckett.* Tusquets editores, 2010.
- Dopazo Gallego, Antonio.** *Plotino -La odisea del alma entre la eternidad y el tiempo.* Editorial Bonalitra Alcompás, S.L. Buenos Aires, 2016.
- Fernández Liria, Carlos.** *Gramsci y Althusser: El marxismo hoy. La herencia de Gramsci y Althusser.* Editorial Bonalitra Alcompás, S.L. Buenos Aires, 2016.
- Shakespeare, William.** *Tragicomedias y poesía.* Editorial Gredos. Madrid, 2015.

Pichon-Rivière, más allá de El francesito... (*)

Sebastián Ferrante

Durante 2016, Enrique Acuña –Director de Enseñanzas- dictó en la ciudad de Buenos Aires un seminario cuyo eje fue la *hystoria* del psicoanálisis en Argentina. *Hystoria* con *y*, que alude al rasgo histérico que hay en todo relato histórico y a la ausencia de “La” historia como totalidad, por la dimensión deseante de quien relata. La principal hipótesis fue pensar la historia captando los “nudos” que condensan y articulan cuatro términos: *deseo, vida, nombre propio y pragmática*.

Partiendo de esta premisa epistémico-política, proyectamos *El francesito –Un documental (im)posible sobre Enrique Pichon-Rivière* (2016) y luego conversamos con nuestro invitado, Ramiro Tau, docente e investigador. Desde el momento que consideramos la historia como siempre parcial y sujeta al deseo del historiador, no se trata de hacer crítica del film ni reprochar la arbitrariedad del director en su recorte. El documental logra lo que su creador, Miguel Kohan, se propuso: construir -a partir de testimonios de familiares y allegados- la imagen de alguien que ya no está, apelando a la palabra compartida y recurriendo a lugares que Pichon-Rivière transitó durante su infancia y temprana adolescencia, por la significación que reviste. Cabe señalar, sin embargo, que previamente a su labor como cineasta, Kohan ejerció la práctica médica y psicoterapéutica con tránsito por la Escuela de Psicología Social incluido, de modo que no hay ingenuidad en su punto de vista.

Para nosotros se trata de otra cosa. Cuando nos detenemos en la historia y las biografías, no reparamos tanto en la cronología de los acontecimientos, menos en cuestiones ligadas a la vida íntima del sujeto en cuestión. Más bien tratamos de leer los actos que dejaron marcas, que produjeron efectos, y ello es siempre con la presencia de un cuerpo real y nombre propio que lo sostenga. Con esto marcamos ya una diferencia: se trata de ir más

allá de “El francesito”. Es Enrique Pichon-Rivière y los efectos que en torno de este nombre propio podemos situar: su pragmática, sus actos fundacionales, sus rupturas, en suma, su deseo inconsciente. No hablamos de lo que intencionalmente el sujeto se propone, ni de las intenciones conscientes, ni las voluntades yoicas. El deseo inconsciente apunta más bien a una ética de las consecuencias. Con esta matriz podemos intentar esclarecer algunos rasgos en torno a la relación de Pichon-Rivière con Freud, con Lacan, y su lugar en la expansión del psicoanálisis lacaniano.

Se “inicia” con Freud casi por accidente, pero es un recurso para entender el enigma de su propia tristeza y melancolía. Será una referencia en las primeras teorizaciones dentro de la psiquiatría, sobre todo en el tiempo previo a la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina -APA-, pero luego será menos frecuente y se volcará, como todo el psicoanálisis argentino, hacia la teoría kleiniana, “superadora”. Con Lacan entabla una amistad más allá de sus posiciones teóricas diferentes. Se conocen en 1950, un año más tarde se reencontran y se produce la conocida anécdota sobre el Conde de Lautréamont. La última vez será en 1969, cuando Pichon-Rivière ya no formaba parte de la institución psicoanalítica oficial y ya había fundado su Escuela de Psicología Social.

Sobre esa posición de “excluido” montará su reconocimiento, que lo colocará como polo de atracción y héroe de muchos psicólogos dispersos que eran rechazados en la APA. Al mismo tiempo, su discurso concilia a la psiquiatría (mente), con la medicina (cuerpo) y la psicología social (mundo exterior). En ese punto coincidimos con Tau, en la medida que centró su intervención en destacar la dimensión dialéctica de Pichon-Rivière y la dificultad que se presenta al intentar atraparlo en alguno de los campos por los que transitó. Sin embargo,

esa cualidad virtuosa de aunar, amalgamar y atraer agentes de diferentes cuerpos epistémicos, generaba también confusión, equívocos y extravíos teóricos.

Lo político tiene menos que ver con lo teórico que con el deseo inconsciente. Algo de eso sucedió entre Pichon-Rivière, Oscar Masotta y Jacques Lacan. Pichon-Rivière y Lacan no estaban en la misma vereda teórica (incluso un estudio revela que no hay referencias a Lacan en sus textos de los últimos años). Pero entre ellos había, si se quiere, una relación de amistad psicoanalítica. A juzgar por el uso y las consecuencias, eso importa. Porque será Oscar Masotta quien, capitalizando esa relación, realizará lo no sabido por Pichon-Rivière, comenzando el retorno a Freud a partir de la lectura de Lacan. Y luego de fundar la Escuela Freudiana de Buenos Aires –EFBA– en 1974, viajará a París para hacer ante Lacan un elogio de Pichon-Rivière, que Germán García destaca en su valor táctico –político– y no teórico: legitimarse creando su propio sistema de influencias y su árbol genealógico. Mucho se dijo sobre los seminarios de Lacan que Pichon-Rivière le dio a Masotta. A juzgar por los efectos (Pichon-Rivière creó una escuela de psicología social, Masotta fundó una

escuela lacaniana), lo que hace el primero es darle, incluso sin saberlo y sin reconocerlo, el lugar que el segundo estaba buscando. En nada desmerece el lugar que ocupó Pichon-Rivière en la difusión del maestro francés en nuestro país.

Sucede que el valor de lo sucedido, aunque tenga forma de mito, radica en el uso que cada quien haga de ello. Y en eso consiste el relato de la historia.

(*) En el marco de una actividad organizada por Pragma Crítica, el 18 de agosto se proyectó *El francesito –Un documental imposible sobre Enrique Pichon-Rivière*. Luego, conversaron Sebastián Ferrante y Ramiro Tau, con intervenciones del público. El presente texto fue escrito a partir de esa actividad.

Bibliografía:

- Acuña, Enrique. Seminario *Psicoanálisis, sinthoma de la cultura*. Clase 10 del 20/08/2016 y clase 11 del 03/09/2016. Inédito. Ver comentarios en <https://enriqueseminario2016.wordpress.com/>
- García, Germán. *La entrada del psicoanálisis en la Argentina*. 2da. Edición. Buenos Aires. Catálogos. 2005
- Homenaje a Enrique Pichon-Rivière. En *Revista Actualidad Psicológica* nro. 464 – Julio 2017

PRAGMA Crítica Psicoanálisis y Cine

- Organizado por el Archivo Béla Székely -

**“Fata Morgana”
de Werner Herzog (1971)**

Conversan:
Invitado: Fabio Benavídez
Comenta: Adriana Saullo

Viernes 22 - 20hs.

Actividad libre y gratuita
Sede de Pragma: Calle 49 nro. 462 entre 4 y 5
Informes e Inscripción: 421-4533 bflp@lpsat.

PRAGMA Clínica – Ciclo 2017 Locuras y psicosis.

**El delirio y los sueños en
la *Gradiva* de W. Jensen**

Docente: Iván Pelitti

Viernes 8 de septiembre - 11hs.

Salón de actos del Hospital Rossi
calle 37 entre 116 y 117 - La Plata
Actividad libre y gratuita

I° Jornadas de la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas - AAPP-

Inconsciente ◊ vidas pulsionales

- 🌀 **Inconsciente respuesta a la Ciencia**
- 🌀 **Objetos de amor, deseo y goce**
- 🌀 **Paradigmas y escrituras del goce**
- 🌀 **Las identificaciones en los consumos**
- 🌀 **Extimidad y capturas de lo real**

Sábado 2 septiembre de 2017- 9.30 hs.

C.C.- C. S. Viamonte; Austria 2154, CABA.

I Pragma - APLP. Instituto de Enseñanza e Investigación en Psicoanálisis.

I APM. -Asociación de Psicoanálisis de Misiones-

I APPA Arandú -Asociación Psicoanalítica Paraguaya Arandú –

Auspicios: Ring! -Boletín virtual Red AAPP - Revista Analytica del Sur -Psicoanálisis y Crítica- www.analyticadelsur.com.ar - El ruiseñor del Plata. Ediciones de la Biblioteca Freudiana

Informes e inscripción: (0221) 421 4533 - www.aplp.org.ar