

Seminario Anual del Instituto Pragma: La distopía de un síntoma sin inconsciente y el deseo del analista “Cuerpos desprogramados por la incidencia del lenguaje y programados por la pulsión” (*)

Gabriela Terré

En esta oportunidad con la presencia de nuestra invitada Verónica Ortiz (1) y con la coordinación de Patricia Iribarren, se llevó a cabo la sexta clase del seminario anual en Pragma: “Miscelánea acerca del cuerpo”.

El punto de apoyatura se situó en el eje “La idolatría del cuerpo”, para desplegar el planteo freudiano del malestar en la cultura en el cual se refiere como el esqueleto mismo de lo humano, señalando la vigencia de sus conceptualizaciones asociadas al sufrimiento en la civilización, y poniéndolo en tensión con aquello que insiste y permanece. A partir de esta idea plantea una interesante articulación que la ubica en el malestar ligado a los goces de los cuerpos.

Desde la perspectiva freudiana, se instala la pregunta sobre la finalidad de la vida; mientras existe el anhelo de la felicidad, en simultáneo, lo que permanece es el penar. En este sentido establece tres fuentes que lo causan, la hiperpotencia de la naturaleza, la vulnerabilidad de nuestro cuerpo

y la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos entre los hombres, en la familia, el Estado y la sociedad.

Ahora bien, podemos ubicar la centralidad del texto en la pregunta ¿Cómo abordar desde la cultura el conflicto constante producido entre el cuerpo erógeno -diferente del organismo –y la vida colectiva? Se lee en el texto freudiano un cuerpo como fuente de sufrimiento, siendo éste la sede de la vida pulsional, soporte de la sexualidad y límite de la felicidad en el sentido de conflicto con las normas de la cultura.

Verónica Ortiz lo menciona como cuerpo intrincado al Otro: se trata de la dimensión de un cuerpo en el que el instinto ha sido desprogramado por la incidencia del lenguaje y cuyo programa es la pulsión. De modo que queda expuesto al dolor, la vulnerabilidad, el envejecimiento y la enfermedad; se trata a su vez de un cuerpo condenado a la disolución.

La transitoriedad del cuerpo abordada por Freud desde la metáfora poética mencionada en *La belleza de la rosa*, explica

AGENDA JULIO

Seminario Anual “La distopía de un síntoma sin inconsciente y el deseo del analista”

Docente: Carolina Sanguinetti

Comentario: Daniela Ward

Jueves 2 de julio, 20hs

Docente: Mariángeles Alonso

Comentario: Patricia Iribarren

Jueves 16 de julio, 20hs

**Seminario Anual Red de AAPP
Atmósferas de verdad y usos de discursos**

Psicoanálisis y terapéuticas contemporáneas

Docente: Juan Pablo Lucchelli

Comenta: Daniela Ward

Sábado 4 de julio, 11hs

Docente: Pablo Sauce

Comenta: Mara Vacchetta

Sábado 25 de julio, 11hs

ÍNDICE

Seminario Anual / Marcela Reichert **pág. 5**

Núcleo Biblioteca / Daniela Ward **pág. 9**

Grupos de Investigación **pág. 9**

El psicoanálisis y las nuevas formas de amor / Fátima Alemán **pág. 10**

Consumos y discurso capitalista / Guillerma Chañi **pág. 10**

¿Clínica del fantasma?

Mariángeles Alonso **pág. 11**

cómo la restricción de goce en el tiempo es lo que le da mayor valor al objeto. Podemos esbozar un paralelo con la transitoriedad de la belleza de los humanos. Y no sólo de la belleza, ya que lo perecedero es la vida misma.

Apreciamos el modo en que la perspectiva freudiana valora positivamente la finitud. La cuestión de lo perecedero impacta en el tiempo, todo aquello que se tiene, mientras se puede perder, posee un plus que lo transforma en deseable. Así lo señalaba Enrique Acuña, “tengo un cuerpo, porque puedo perderlo, vivo porque puedo morir, gozo porque sé que hay un placer y un displacer”, una parte de la ciencia trabaja en sentido contrario, es decir, para que nada se pierda.

Interesa aquí el enorme testimonio de María Moreno, en “carne propia”, en su escritura de La merma, en el que la autora, afectada por un ACV, transforma en un libro su experiencia con lo real del organismo. Otro nombre de la caducidad... “merma”

Psicoanálisis, intersecciones en la cultura

El psicoanálisis está inserto en la cultura: literatura, teatro, cine, música...

La presencia de un cuerpo erógeno articulado a la pulsión significa una tensión constante en contrapunto con la vida en la civilización, de modo que nos invita a preguntarnos cómo habitar la cultura. Los nombres ligados al arte como Lucrecia Martel, creativa cineasta, autora del libro *Un futuro común*, con su expresión “*el presente es el cuerpo*” nos permite del mismo modo que en psicoanálisis dar cuenta de una marca del tiempo. En La lentitud Milán Kundera, a través de su literatura, nos muestra cómo la mediación de las máquinas proporciona un instrumento que intercepta al cuerpo, otorgándole velocidad y una eficacia ficticia:

“Todo cambia cuando el hombre delega la facultad

de ser veloz a una máquina. A partir de entonces, su propio cuerpo queda fuera de juego y se entrega a una velocidad que es incorporal, inmaterial, pura velocidad, velocidad en sí misma, velocidad éxtasis. Curiosa alianza: la fría impersonalidad de la técnica y el fuego del éxtasis”.

La ópera *Dementia*, recientemente en cartelera en Buenos Aires, fue encargada a una narradora y un compositor por el teatro Colón. En el programa, Sigmund Freud es citado a partir de su concepto “lo siniestro”: aquello que espanta cuando pertenece al campo de lo familiar y de pronto se vuelve inquietante. La obra ofrece una experiencia del tiempo no lineal donde se da una coexistencia de los mismos cuerpos en distintas épocas de su existencia. En la puesta en escena, los bailarines duplican con sus cuerpos aquellos de los cantantes, en espejo, pero presentes en su materialidad. Esta ópera intenta hacer algo con la presencia contemporánea de lo real.

Por su parte, en su novela, *La mitad fantasma* (2020), Alan Pauls ejemplifica con una excelente ficción -entre otras cosas- una afirmación de Laurent: “el cuerpo aparece también como exigencia política y social, estar conectado ya no es opcional sino casi una condición de existencia social”.

Freud analiza una serie de posibles soluciones como prácticas ejercidas en la civilización para aplacar el sufrimiento: drogas, alcohol, sublimación, aislamiento social, trabajo, amor. Son recursos aún vigentes.

En el otro extremo está la ciencia buscando perpetuar la vida, con sus investigaciones y experimentos como la criogénesis, que consiste en una práctica para conservar los cuerpos a bajísimas temperaturas, con la expectativa de resucitarlos en el futuro. Por el momento, funciona en tejidos vivos pequeños, como células o

embriones.

Internet, una ampliación del cuerpo

A partir de una entrevista a Eric Laurent titulada “Gozar de internet” la docente extrae una impactante afirmación, a saber “internet es un órgano nuevo”, en la medida que actúa sobre la capacidad de los órganos motores y sensoriales, desde el momento que la pantalla reúne mirada, cuerpo, escritura, sexo, vida amorosa, geolocalización, y tantos otros usos, se logra un cuerpo ampliado. Los cuatro discursos como lazo social están afectados a nivel de las transformaciones de la relación al narcisismo, la reorganización del goce, la relación al saber, la memoria fuera del cuerpo hecha posible por la técnica.

No obstante, hay algo que no es suturable, asociado a la caducidad del cuerpo, junto a la *no relación proporción sexual*, que da cuenta de la presencia de un real imposible de eliminar, donde la hiancia de lo indecible del lenguaje permanece abierta, por más objetos técnicos que intenten suturar. El giro fundamental radica en que los cuerpos están inmersos en ese mundo de nuevos objetos técnicos que implican un nuevo real, distinto de aquel del psicoanálisis.

El psicoanálisis mantiene una posición ligada a la preservación de la falta como modo de acceso al inconsciente, como punto de orientación en la estructura. Es decir, preservar la falta para no perdernos como sujetos. Ese real, que Lacan nombró como objeto *a*, es un real que nunca podrá ser captado en el real objetivable de las neurociencias.

En este punto Ortiz retoma a Laurent para referirse al cuerpo, en lo político/social donde se manifiesta la exigencia de gozar, con la ilusión de inmediatez, produciendo de este modo un desplazamiento en la conexión del goce del cuerpo con el objeto técnico como condición de

existencia. Laurent afirma que, aún con todos estos cambios tecnológicos, tanto el cuerpo singular y el síntoma no son reemplazables; y en este mismo sentido plantea una contundente definición de psicoanálisis: “Un análisis se despliega en el campo de lo que pueden decirse dos cuerpos hablantes”.

Más adelante, la clase hace pivote en el texto “Inconsciente 3.0: Lo que hacemos con las tecnologías y lo que las tecnologías hacen con nosotros” de Gustavo Dessal. El autor señala una dificultad, un desfase, entre las posibilidades de las personas para acceder a los objetos técnicos y la velocidad subjetiva de respuesta. Esta inmediatez es directamente proporcional a la escasa posibilidad de formularse una pregunta acerca de los efectos de la tecnología en la vida individual o social.

Ahora bien, en una respuesta a una pregunta del entrevistador, Laurent menciona el concepto de servidumbre voluntaria. Es un término del filósofo Étienne de la Boétie. Por su parte también Giorgio Agambem hace uso de este concepto en *Homo Sacer -El poder del soberano y la nuda vida*.

En la creciente inmersión de los humanos en el mundo de los objetos de la técnica, en el de los algoritmos, que construyen respuestas universales basadas en estadísticas, Dessal plantea la necesidad de plantearse la pregunta por la singularidad: ¿Cuáles la relación singular que cada uno establece con su objeto técnico? ¿Actúa como objeto que calma la angustia, talismán, refugio, sociabilidad artificial, vínculos de bajo riesgo, oferta de una segunda vida?

En la misma línea sitúa una crítica al pensamiento de La Mettrie: una concepción que postula al ser humano como máquina, cuya alma es una función material del cerebro. El cuerpo es una red de resortes interconectados reducido a lo orgánico, ligado al materialismo sostenido por las

neurociencias. Introduce la idea que la entelequia humana traducida a algoritmos podría transmitirse a una computadora y desde allí a otro cuerpo o incluso a un robot.

El psicoanálisis establece la diferencia en su posición tomando como punto central la diferencia de los sexos junto a la no relación proporción sexual donde es imposible encontrar una fórmula que responda al encuentro con Otro/otro. El campo del psicoanálisis se refiere al goce causado por el significante, que posee una peculiaridad: excede al orden simbólico y altera su estructura. Por ejemplo, si echamos mano a nuestro concepto de repetición advertimos que no admite plasmarse en una situación experimental ya que no logra resolverse por un algoritmo. Es la presencia de la sustancia gozante inherente al ser hablante junto a un elemento inasimilable, real, que impulsa una repetición que insiste y permanece.

Para finalizar, un breve punteo de cuestiones de relevancia acerca del cuerpo como nuda vida. Agamben toma el significante "vida" en relación a los términos zoe y bios en la Grecia antigua. También de homo sacer u hombre sagrado, una figura del derecho romano que delinea una franja, un umbral, un espacio de indefinición entre la vida y la muerte. Agamben sigue el hilo de ese concepto antiguo en lo contemporáneo y lo piensa desde distintas aristas: el campo de concentración, los refugiados, los condenados a muerte, el estado comatoso: son vidas a las que se puede dar muerte sin cometer homicidio. Resulta relevante, para nuestro tema, lo que afirma en relación a la sala de reanimación donde el neo mort, el faux vivant y el ultracomatoso fluctúan entre la vida y la muerte delimitándose un espacio de excepción en que aparece en estado puro una nuda vida totalmente controlada por primera vez por el hombre y su tecnología.

(*) Séptima clase del Seminario anual dictada el 6 de junio del 2026 por Verónica Ortiz y coordinada por Patricia Iribarren.

(1) Miembro de la Red AAPP, vicepresidente de la Asociación de Psicoanálisis de San Fernando - Tigre. APSaT, integrante del Comité editor de la Revista *Analytica del Sur*, asesora del Boletín, *Nombres del psicoanálisis en movimiento* de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones

Bibliografía

Freud, S.: "El malestar en la cultura", *Obras completas*, Tomo XXI, Amorrortu.

Acuña, E.: <https://analyticadelsur.com.ar/quo-vadis-homo-sapiens/>

Laurent. É.: "Gozar de internet", artículo de 2020, disponible on line.

Dessal G.: *Inconsciente 3.0- Lo que hacemos con las tecnologías y lo que las tecnologías hacen con nosotros*, Xoroi Edicions, Barcelona- Buenos Aires, 2019.

Agamben, G.: *Homo Sacer- El poder soberano y la nuda vida*, Pre-textos, España, 1998.

Pauls, A.: *La mitad fantasma*, Penguin Random House, Grupo Editorial, Bs. As., 2020.

Moreno M.: *La merma*, Penguin Random House, Grupo Editorial, Bs. As. 2025.

Kundera, M.: *La lentitud*, TusQuets, Barcelona, 1995.

Martel, L.: *Un destino común*, Caja Negra, Bs. As., 2025.

Verónica Ortiz y Patricia Iribarren

¿Qué lugar para el psicoanálisis en esta selva de sentido? (*)

Marcela Reichert

El jueves 2 de julio de 2026 en la sede de la Biblioteca Freudiana de La Plata se desarrolló la séptima clase del seminario anual, participaron como docente Carolina Sanguinetti y en la coordinación Daniela Ward, miembros del Instituto PRAGMA-APLP. Continuamos con el *Eje II La idolatría del cuerpo. El cuerpo en la era de la técnica: "clasificados"*.

En el argumento de este año 2026 consideramos que el discurso analítico se instala en este mercado de saberes, como una praxis autorizada en su enseñanza, el psicoanálisis y la función de despertar, sin olvidar su punto de partida: el saber del inconsciente como texto leído bajo transferencia.

Los tratamientos de los cuerpos y lo predictivo en la época

La docente retoma el recorrido iniciado en la clase anterior por Verónica Ortiz con *La moral sexual «cultural» y la nerviosidad moderna* para insistir en que la cuestión de la velocidad no es cosa nueva y ante la *velocidad tecnológica* de esta época, se pregunta ¿Cómo responde el psicoanálisis a esto? Sanguinetti subraya, que la técnica logra la prolongación del cuerpo humano, pero, aunque los discursos están afectados, hay algo que permanece no suturable y ese es el punto de partida para la clase: "la caducidad del cuerpo humano".

¿Cuánto se soporta hoy la caducidad del cuerpo? estamos en una época donde el *Memento mori* de la antigüedad, empuja a "asumir riesgos" con goces de todo tipo. Sobre algo de esos goces transcurre la trama cinematográfica del género *body horror* "La sustancia" (2024) de Coralie Fargeat donde la protagonista de la película interpretada por Demie Moore, "intenta la

imposible operación de sostener un cuerpo sin ninguna pérdida".

Enrique Acuña escribe en el año 1993 "Lacan fue atento al espíritu de su tiempo al registrar los efectos de la era tecno-cientista: la mutación de las posiciones subjetivas y el surgimiento de nuevas formas de goce, por lo tanto, podríamos diferenciar dos modos de respuesta a la ciencia:

- a) En términos de oposición (por operaciones sobre el sujeto y producción de objetos distintos, la pone en cuestión).
- b) En términos de igualdad (cuando se trata de la transmisión de sus resultados)"

Superficie de inscripción: Cuerpos

En lo que respecta al tiempo y al espacio en psicoanálisis y su función de despertar, Carolina Sanguinetti menciona que podemos situar fenómenos clínicos fugaces, transitorios (lapsus, sueño); y los perdurables (la repetición, el goce del síntoma y su anclaje en el fantasma lo testifican. El goce perdura, pero perdura en un cuerpo. En su última enseñanza Lacan le otorga al goce una espacialidad concreta: el cuerpo. El goce es la relación del hablante, del ser que habla con su cuerpo, esto tiene consecuencias en la clínica analítica.

La "idolatría del cuerpo" se propone como un fenómeno propio de la era de la técnica y abre preguntas ¿La idolatría del cuerpo remite a la exaltación *de la vida* (y a la *desmentida de la muerte*)? ¿La *adoración* del cuerpo es hacerlo equivaler a la vida? En *El Seminario Aún* (1972) Lacan plantea "No sabemos qué es el ser viviente excepto que es un cuerpo, eso se goza"; es decir: sabemos que no hay goce sin la vida, impensable sin el cuerpo viviente. Puede haber seres vivos (organismos) sin cuerpo y también cuerpo sin

vida. La única certeza que tenemos con la muerte, es que esa persona no goza más, aunque perdure su legado simbólico.

Qué entendemos por cuerpo en psicoanálisis

En la enseñanza de Lacan el estatuto del cuerpo se va modificando. Cuerpo unificado por la imagen, cuerpo erógeno, cuerpo hablante. Modos de concebir el cuerpo que responden a distintos momentos de su enseñanza. Por otro lado, diversas disciplinas despliegan influencias en los tratamientos de los cuerpos. No es lo mismo el cuerpo para la ciencia médica, las humanidades, el discurso de las artes, la geopolítica, o para las religiones y los “discursos de la sabiduría”; sin olvidar el *cuerpo número* del mercado. Entonces cuerpo puede significar vida, muerte, individuo, carne, cifra.

El psicoanálisis no se ocupa del misterio de la vida, sino del cuerpo que goza. La teoría de las pulsiones de Freud y el goce en Lacan están en el centro de la experiencia del análisis y orientan la práctica. El concepto de pulsión freudiano y goce lacaniano ubican al psicoanálisis a distancia de otras terapéuticas que se basan en cierto aprendizaje conductual. El giro del descubrimiento freudiano de post guerra en 1920, fue que la pulsión de muerte es lo más propio de la vida. La vida implica una tendencia hacia algo que no es el propio bien.

En la *metonimia enloquecida* de la época, sostener alguna localización que ancle, es prioritario. El mercado ofrece objetos de manera continua, el cuerpo está expuesto a múltiples prácticas de goce, se presentan infinitas; el goce de *internet* es una de las más actuales. *Ya no sabemos a qué santo encomendarnos*, parafraseando a Lacan en Radiofonía. Ante la declinación de lo simbólico, donde el consumo y el plus de gozar han reemplazado a los ideales (ascenso al cenit social del objeto a) con el

consecuente efecto de angustia que provoca, quedamos a expensas de lo que el santo - mercado - provee, sin saber nada sobre el objeto a que anima a cada uno. En 1970 esto era un vaticinio, ahora es nuestra realidad.

Radiofonía es un momento de pasaje fundamental en la continuación de la enseñanza de Lacan donde comienza a elaborarse una nueva noción del inconsciente, pasaje que va del inconsciente al cuerpo hablante, les rinde homenaje a los estoicos por haber producido el término “incorporal” para “designar en qué, lo simbólico, depende del cuerpo”. Lo simbólico toma cuerpo. Se trata en todo caso del cuerpo como una *estructura animada* ¿Y cómo la anima? Introduciendo el goce en la emergencia de la palabra y la escritura. El ejemplo que toma como *dispositivo cultural* inaugural que separa la especie humana de la especie animal es la *sepultura*. Dispositivo que se va borrando con la cremación de los cuerpos.

Aún soñamos entre encuentros y desencuentros

El artista y sociólogo Roberto Jacoby (amigo de Masotta) utilizó el término “estrategia de la alegría” (2000) para referirse a disruptivas acciones culturales que procuraron la defensa del estado de ánimo y buscaron potenciar las posibilidades de los cuerpos, frente a la feroz estrategia de ordenamiento y aniquilamiento desplegada por el terrorismo de Estado. Recitales con bandas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o Virus –en la que Jacoby participó como letrista– significaban en ese contexto “un oasis” para sobrevivir a lo atroz de la época. Podemos agregar también en esta escena a Daniel Melingo artista, músico, actor, poeta, fallecido el reciente 30 de junio.

La docente se refirió al ritual producido en el funeral de Carlos “Indio” Solari, diciendo que

enseño lo fulgurante de la masa agradecida con singulares modos de gozar. Situó el acontecimiento *Indio Solari* en relación al cuerpo, con un proyecto de investigación, plasmado en la exposición *Perder la forma humana – Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina*. El denominador común es el cuerpo en tanto soporte de intervención política. Perder la forma humana sintagma expresado por Solari, que logra condensar en el cuerpo un lugar de masacre, desaparición forzada, fosa común, y a la vez fuga, metamorfosis y mutación. Una interesante manera de rastrear y reunir intervenciones con y sobre los cuerpos (vivos, muertos, sepultos e insepultos, sufrientes, alegres...). El aporte que puede traer esta investigación al psicoanálisis se relaciona al material que contiene, enseñar sobre modos de hacer con el arte en tanto soluciones posibles para los cuerpos de goce.

Para finalizar Carolina Sanguinetti retomó el párrafo de Radiofonía (pag.436) “...cuando ya no se sabe a qué santo encomendarse, se compra cualquier cosa: un coche en particular con el cual hacer signo de inteligencia, de su aburrimiento, es decir del afecto del deseo de Otra-cosa. Esto no dice nada del a minúscula, porque él no es deducible sino del análisis de cada uno...”. El santo mercado puede prescribir cualquier cosa, incluso vida sana.

¿Cómo hacer existir el psicoanálisis en la era del imperio de la técnica? En el psicoanálisis todavía contamos con un dispositivo a-tecnológico, la transferencia; donde cuentan las “tonteras” de cada uno, elaborando un plus de saber.

*Mi lengua dice, todo el tiempo, tonteras
Que vine a vivir con mi muerte también.*

Bibliografía

Acuña, E. (1993): *Transferencia y ciencia*. Anamorfosis - Perspectivas en psicoanálisis - N°1, 35-39.

Dessal, G. (2019): *Inconsciente 3.0. Lo que hacemos con las tecnologías y lo que las tecnologías hacen con nosotros*. Xeroi Colección +Otra - Argentina Eciones del dragón.

Freud, S. (1906-1908): El delirio y los sueños en la «Gradiva» de W. Jensen y otras obras (1906.1908) (Vol. 9). Buenos Aires: Amorrortu.

Laurent, E. (22 de mayo de 2020). *Gozar de internet : conversación con Eric Laurent*. (h. Lebovits-Quenehen, Entrevistador)

Lacan, J. Radiofonía. En *Otros escritos*. 430-437. Paidós

Laurent, É: *El reverso de la biopolítica*. “El cuerpo entre vacío y exceso”. Grama. 2016

Miller, J-A: *El inconsciente y el cuerpo hablante*. Presentación del tema del X Congreso de la AMP en Río de Janeiro 2016. Octubre 2014 En: ugbarwapol.com/presentación-del-tema-del-x-congreso-de/

AAVV: *Perder la forma humana - Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina*. Red conceptualismos del Sur – Museo Reina Sofía – UNTREF. 2014.

(*) Clase del jueves 2 de julio de 2026

Carolina Sanguinetti y Daniela Ward

PRAGMA

INSTITUTO DE ENSEÑANZA E
INVESTIGACIÓN EN PSICOANÁLISIS

2026

SEMINARIO ANUAL

La distopía de un síntoma sin inconsciente y el deseo del analista

Docentes

Fátima Alemán - Mariángeles Alonso

Leticia García - Inés García Urcola

Patricia Iribarren - Carolina Sanguinetti

Daniela Ward

Docentes Invitados

Daniela Gaviot - Christian Gómez

Verónica Ortiz

Informes e inscripción
asocpsiclp@gmail.com

INICIO:

Jueves
9 de Abril

Horario

20 hs

Modalidad

Híbrida

CONCEPTUAL
ESTUDIOS DE PSICOANÁLISIS

El universo del Plata
Escuela de la Asociación Psicoanalítica

En el seminario anual "La distopía de un síntoma sin inconsciente y el deseo del analista", fue citado este texto de Giorgio Agamben. Nos interesó y permitió pensar algunos de los interrogantes en torno a la vida hoy: una vida despojada de todo valor, al decir del autor, que las docentes pusieron en tensión con otras lecturas para desarrollar el programa.

Invitamos a la lectura del texto en el seguimiento de las argumentaciones del seminario, así como de otros títulos de Agamben como "La comunidad que viene", "Qué es un dispositivo " con los que contamos en nuestra Biblioteca.

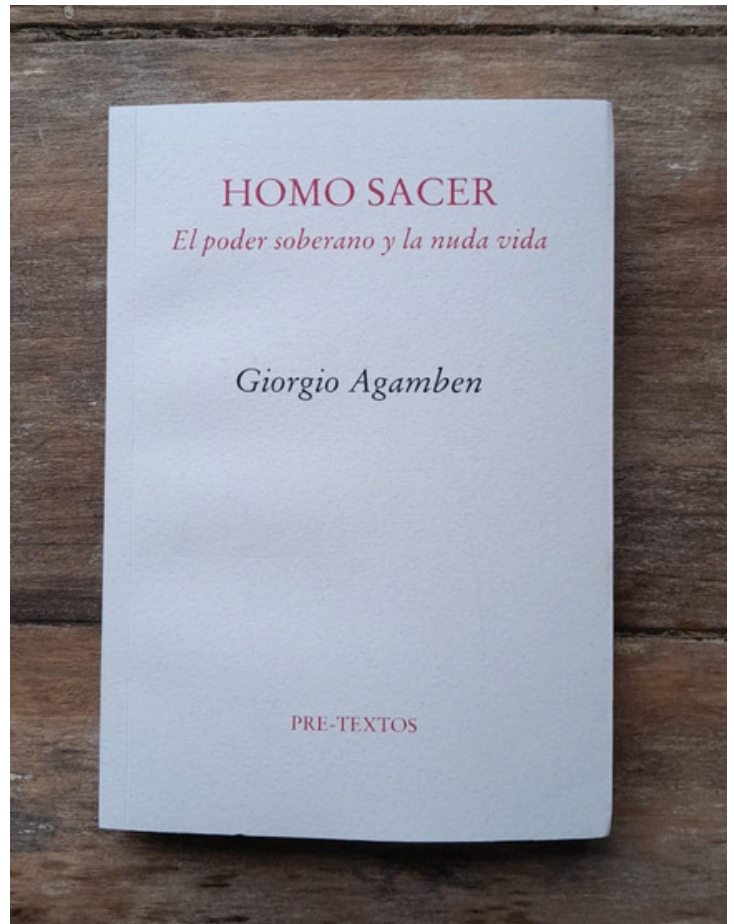
Daniela Ward

Homo sacer : el poder soberano y la nuda vida

Autor: Giorgio Agamben

Editorial: Pre-Textos

Año: 2006

Grupos de Investigación

EL PSICOANÁLISIS

Y LAS NUEVAS FORMAS DE AMOR

Responsable: Fátima Alemán

Coordinadora: Daniela Gaviot

Día de reunión: 3er miércoles del mes

CONSUMOS Y DISCURSO CAPITALISTA

Responsable: Daniela Ward

Coordinadora: Guillerma Chañi

Día de reunión: 2do jueves del mes

¿CLÍNICA DEL FANTASMA?

Construcciones y atravesamiento

Responsable: Mariángeles Alonso

Coordinador: Fernando de la Fuente

Asesor: Christian Gómez

Día de reunión: 4to lunes del mes

Sede de Pragma
Calle 7 #1065 Entrepiso A

Informes e inscripción
asocpsiclp@gmail.com

WWW.APLP.COM

CONCEPTUAL
estudios de psicoanálisis

Analytica del Sur
Psicoanálisis y Crítica

El psicoanálisis y las nuevas formas de amor

*Responsable: **Fátima Alemán***

*Coordinadora: **Daniela Gaviot***

En la primera reunión del grupo de investigación de este año, el miércoles 24/6, se trabajaron dos textos del libro "Las paradojas del objeto en psicoanálisis", el de Leticia García "Causa y agalma" y el mío "El amor y el objeto". La idea fue situar los alcances del Eros freudiano, con la incongruencia de la elección de objeto y las condiciones de la vida amorosa. En cuanto a la referencia lacaniana, trabajamos el objeto como efecto del significante y el pasaje del objeto meta al objeto causa del deseo. En la segunda reunión, el miércoles 8/7, trabajamos dos referencias lacanianas: la primera, la clase XIII del Seminario 10 "Aforismos sobre el amor", donde encontramos la célebre cita "sólo el amor permite al goce condescender al deseo" y la segunda, la clase XX del Seminario 11, "En ti más que tu", donde encontramos la cita "Te amo, pero porque, inexplicablemente, amo en ti algo más que tú ... el objeto a minúscula, te mutilo". Con respecto a la

primera cita, se puntualizó el lugar de la angustia como médium entre el deseo y el goce, el amor entendido como oblatividad (Pichon), la referencia al amor cortes del Seminario 7 "el amor como sublimación del deseo" que anticipa la fórmula del Seminario 10 y el amor como hecho cultural, es decir, posible por el orden simbólico que introduce el lenguaje. Con respecto a la segunda cita, trabajamos los desarrollos sobre el lugar del analista en relación a la transferencia y la caída del sss, donde el amor de transferencia experimenta el pasaje del espejismo imaginario del ideal (el amor como engaño) al objeto a ligado al cuerpo erógeno. La operación analítica se plantea entonces como el mantenimiento de la distancia entre l y a.

La próxima reunión será el miércoles 5/8 a las 20 hs.

Fátima Alemán

Consumos y discurso capitalista

*Responsable: **Daniela Ward***

*Coordinadora: **Guillerma Chañi***

En el tercer encuentro de julio, la invitación fue la lectura de Neoemperadores, El goce del poder, de Jorge Alemán. En este texto la hipótesis planteada es que el fenómeno de los neoemperadores, no puede comprenderse únicamente desde la economía o desde la teoría política clásica. Es necesario introducir otra dimensión: la economía libidinal del poder, la manera en que el goce, la pulsión y las identificaciones inconscientes intervienen en la construcción de la autoridad política. Desde esta

perspectiva la discusión en torno a este planteo nos permite en cada encuentro pensar el lugar del psicoanálisis. También creemos necesario realizar otras lecturas para enriquecer las reuniones, como las propuestas para el próximo encuentro: Estado de excepción, de Giorgio Agamben, La sociedad del cansancio, de Byung-Chul Han, que se llevará a cabo el segundo jueves del mes de agosto.

Guillerma Chañi

¿Clínica del fantasma? Construcciones y atravesamiento

Responsable: **Mariángeles Alonso**

Adjunto: **Fernando de la Fuente**

Asesor: **Christian Gómez**

En la primera reunión iniciamos la lectura del capítulo 1 de El Seminario 14, La lógica del fantasma, titulado “Promesa de una lógica”.

La lectura nos llevó a revisar algunos conceptos claves como: sujeto, repetición, objeto a, realidad, etc.

Destacando que el fantasma es de un estatuto

lógico, y además, diferente a la fantasía, nos referimos a textos que pueden acompañar el recorrido propuesto.

Continuamos el lunes 27 de julio, con el capítulo “La paradoja de Russell”.

Mariángeles Alonso

Sede de Pragma
Calle 7 #1065 Entrepiso A

Informes e inscripción
asocpsiclp@gmail.com

WWW.APLP.ORG.AR

CONCEPTUAL
estudios de psicoanálisis

Analytica del Sur
Psicoanálisis y Crítica

SEMINARIO ANUAL 2026

Red de Asociaciones analíticas y publicaciones periódicas
AAPP invita:

Atmósferas de verdad y usos de los discursos

Psicoanálisis & terapéuticas contemporáneas

DOCENTE

Pablo Sauce

COMENTA

Mara Vacchetta

CUARTA CLASE

Virtual - Por ZOOM

Día: Sábado 25 de Julio

Hora: 11.00 hs

✉ Informes e inscripción: redaapp2022@gmail.com

Auspician:

Analytica del Sur
Psicoanálisis y Crítica

PRAGMA

INSTITUTO DE ENSEÑANZA E
INVESTIGACIÓN EN PSICOANÁLISIS

PRAGMA - APLP - BIBLIOTECA FREUDIANA

📍 Sede: Calle 7 #1065 Entrepiso A - La Plata

📷 institutopragmaaplp 📘 Instituto Pragma Aplp

🌐 www.aplp.org.ar

*Staff Responsable: **Guillermo Chañi***

*Asesoras: **Leticia García y Patricia Iribarren***

*Consejo editorial: **Ana Gutierrez y Fernando de la Fuente***

*Edición: **Guadalupe Barla***

Visita nuestra web www.aplp.org.ar