

Seminario Anual del Instituto Pragma: La distopía de un síntoma sin inconsciente y el deseo del analista

“La era de la técnica y el secuestro de la experiencia” (*)

Gabriela Terré

En esta oportunidad, Inés García Urcola, toma como punto de partida, el sintagma *la era de la técnica*, que emerge como resonancia de las últimas clases.

Retoma la mención de Verónica Ortiz, en la clase anterior, a Freud en *El malestar en la cultura* donde sitúa tres fuentes principales del padecimiento: la fragilidad del cuerpo, la hiperpotencia de la naturaleza y la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos. Verónica Ortiz se detuvo en la lectura del cuerpo tanto para la ciencia como para el psicoanálisis, en particular los efectos sobre el cuerpo; ligado a la aceleración que les exige adaptarse a la tecnología actual, Inés García Urcola toma como apoyatura la fuente referida a la hiperpotencia de la naturaleza para señalar de qué modo la ciencia y la tecnología proponen una concepción de la naturaleza que divide el campo de la naturaleza y el campo de la cultura. Menciona una fuerte intervención de la tecnología en los asuntos del sufrimiento y el penar. Esta perspectiva, lleva a

una segunda operación, que significa el dominio de la humanidad sobre la naturaleza por medio de la ciencia, y especialmente la tecnología. Es un modo de habitar en el mundo que tiene efectos sobre el ser hablante. Esta cuestión, instala un debate absolutamente actual que incluye el dominio y el accionar sobre los recursos naturales hoy en nuestro territorio.

Se va a ir centrando en Heidegger en su texto *La pregunta por la técnica* como fundamental referencia de Lacan a la hora de pensar los avatares de la subjetividad en la modernidad y la postmodernidad ligados a la ciencia y especialmente a la técnica.

En esta dirección se refirió a lo que señala Jorge Alemán en *El porvenir del inconsciente*: “La operación Lacan: Heidegger también alude (...) a asuntos referidos a la cura analítica que interrogan el valor de esa experiencia (la analítica) (...) así como también es importante indagar al pensamiento político y al modo en que se construye el tejido social cuando la técnica ha

AGENDA AGOSTO

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

Docente: Inés García Urcola
Comentario: Patricia Iribarren
Jueves 6 de agosto, 20hs

Docente: Leticia García
Comentario: Patricia Iribarren
Jueves 20 de agosto, 20hs

Presenta: Fernando Fernandes
Comenta: Fátima Alemán
Jueves 27 de agosto, 20hs

**Seminario Anual Red de AAPP
Atmósferas de verdad y usos de discursos
Psicoanálisis y terapéuticas contemporáneas**

Docente: Marcelo Izaguirre
Comenta: Christian Gómez
Sábado 29 de agosto, 11hs

ÍNDICE

Seminario Anual / Guillerma Chañi
pág. 4

Grupos de Investigación

El psicoanálisis y las nuevas formas de amor / Daniela Gaviot **pág. 7**

¿Clínica del fantasma?
Construcción y atravesamiento / Mariángel Alonso **pág. 7**

Núcleo Biblioteca / Patricia Iribarren
pág. 8

emplazado a toda la experiencia humana a volverse materia de intercambio, materia que se intercambia en un mundo vuelto imagen”.

El desarrollo de la clase se centró entonces en cómo responde el psicoanálisis a los efectos de la ciencia y la técnica en tanto clausura de la experiencia humana.

La experiencia se diferencia del experimento que es programable y calculable, mientras que la experiencia implica lo contingente.

Introduce a Giorgio Agambem en su libro *Infancia e historia*, y explica cómo al hombre se le ha secuestrado la experiencia siendo manipulada. Como ejemplo puede pensarse en el mercado turístico, que crea una trayectoria, llamada experiencia, pero se trata de un emplazamiento, donde lo que ocurre está todo programado.

G. Agambem dirá que, “la experiencia, si se encuentra espontáneamente, se llama caso, si es expresamente buscada toma el nombre de experimento.”

La ciencia moderna crea desconfianza en la experiencia, por la vía de la duda metódica de Descartes, en tanto genera la idea de un demonio que actúa como engaño de los sentidos. De este modo, con Descartes, se instala la perspectiva del método ligado al experimento, deja la experiencia fuera del hombre, ubicando lo central en los instrumentos técnicos y los números.

En la misma línea, Enrique Acuña en su libro *Vidas pulsionales*, “El objeto (a) salta lo social” plantea la expropiación de la experiencia por la técnica moderna. Señala a la experiencia de la angustia lacaniana, tal como es formulada por J.-A. Miller y la ubica en su función, una angustia productiva, ligada más a un efecto que a un afecto, dado que puede conducir, en un análisis, a delimitar un vacío que permite inventar algo

allí.

De esta manera aparece una articulación con el punto tres del programa del seminario de este año: *Habitar la verdad y los callejones de la angustia, ¿una falla en el sistema?*

Retoma a Heidegger y su conferencia del año 1953, en el contexto de la segunda guerra mundial, tiempos de tecnologías de la destrucción. Freud en cambio aparece en un contexto de época donde la ciencia producía objetos técnicos que prometían felicidad.

Menciona en este punto a Enrique Acuña en su texto “Objetos reales -El Psicoanálisis más allá de la Ciencia y la Religión-”, a publicarse en el próximo número de la revista *Conceptual*, cuando en tiempos de la revolución industrial tanto la ciencia como la técnica creaban objetos de bienestar. La ciencia era humana porque producía objetos técnicos adecuados al bien del hombre. Entrado el siglo XX, la técnica nos lleva a una deriva, llamada por algunos “la era del Antropoceno”, en la que se considera que las acciones del hombre vía la técnica transforman de manera radical el planeta.

Heidegger critica una concepción neutral de la técnica y propone repensar la esencia de la técnica. Por un lado, plantea una definición instrumental de la misma, es un medio para un fin; pero va a decir que esa definición si bien es correcta, no es verdadera.

El filósofo alemán va a hablar de la esencia de la técnica griega, la *téchne*, vinculada a la *poiesis*. Lo central es la figura del orfebre, que impulsa la producción donde transcurre lo velado y lo que vela, acción de desolcultar para traer la verdad, *aletheia*. En la *téchne* griega, la *poiesis*, proceso de creación, no significa dominar la técnica de lo que se produce sino desolcultar lo velado.

Ahora bien, el concepto de *aletheia* incluye los

objetos técnicos que habitan el planeta y crean la llamada por Lacan alethosfera, es decir, la atmósfera de verdad que da la ciencia, semblantes que actúan como un velo simbólico-imaginario sobre la verdad; no se trata de la verdad sino de una atmósfera de verdad.

El autor plantea que en la ciencia moderna, no se da la poiesis sino un establecer, es decir lo dispuesto, algo que funciona como medible como un cálculo de información. De este modo pone a la naturaleza a ser explotada con el mínimo esfuerzo. Define a la naturaleza como un almacén de reservas, usada en el sentido de una provocación. El peligro radica en que lo exacto produce la retracción de lo verdadero, el hombre mismo puede ser tomado como constante. En este sentido, se refiere a la utilización de los objetos técnicos como extensión del propio cuerpo transformando a los sujetos en datos cuantitativos al servicio del mercado. El lenguaje se empobrece dando lugar a la máquina, mero instrumento que, con la política, despliegan su voluntad de poder.

Hacia la final traza un camino que se orienta en la recuperación de la experiencia. Es una experiencia inacabada donde no se llega al saber absoluto, al nombrar aletheia = ocultamiento, algo de la verdad se sustrae. En este sentido, puede que una contingencia permita atrapar algo de lo imposible de decir por el lenguaje. Advertimos como en la experiencia de la angustia se revela la nada, el objeto a de Lacan y por el otro lado el mundo, no en un sentido de imágenes calmas sino de unheimlich. Plantea Miller en relación a la función de la angustia, que el analista solo opera al responder él mismo a la estructura de lo extraño. El analista en la vía de lo extraño, se conecta con la posición de objeto a, y así será capaz de alterar la defensa. Ahora bien, en esta vía es

posible producir una transformación de la existencia de la mano de la experiencia de la angustia. En términos de E. Acuña la brújula es el síntoma y la orientación es lo real.

(*) Clase N°9 dictada por Inés García Urcola y coordinada por Patricia Iribarren el 6/8/2026 en el Seminario anual del Instituto Pragma: “La distopía de un síntoma sin inconsciente y el deseo del analista”.

Bibliografía

Lacan, J. Del cosmos al unheimlich. En *Seminario 10 La angustia*. Paidós, 2006.

Miller, J.-A. *La angustia lacaniana*. Paidós, Bs. As. 2013.

Acuña, E. El objeto (a) salta lo social. En *Vidas pulsionales*. El ruiseñor del Plata. La Plata: 2018.

Acuña, E. Objetos reales. En *El Psicoanálisis más allá de la Ciencia y la Religión* (próximo a publicarse en la revista Conceptual) Estudios de psicoanálisis del Instituto Pragma.

Alemán, J. *El porvenir del inconsciente*. Buenos Aires: Grama, 2006.

Heidegger, M. La pregunta por la técnica. En *Filosofía, ciencia y técnica*. Santiago de Chile: Editorial universitaria, 2017.

Patricia Iribarren e Inés García Urcola

“Recorridos en torno al ser, cuerpo hablante”

Guillermo Chañi

El día 16 de julio, se llevó a cabo la octava clase del Seminario Anual, en el Instituto Pragma, donde participaron Mariángeles Alonso como docente y Patricia Iribarren como coordinadora, finalizando de esta manera el eje temático la idolatría del cuerpo.

Mariángeles, realiza un recorrido en torno al ser del cuerpo hablante. A partir de la lectura de “Habeas corpus” de Miller, señala que hay un pasaje que va desde el sujeto del inconsciente - entendido como una lógica pura, representado por el sujeto barrado y sin cuerpo, hacia un inconsciente que proviene del cuerpo hablante. En este sentido plantea que Lacan comienza a hablar del ser, incluso en algunas ocasiones se refiere a “el hombre” (LOM), en la medida que necesita dotar al sujeto de un cuerpo, y este constituye el instrumento de su decir. De este modo inconsciente y pulsión aparecen articulados. La palabra pasa por el cuerpo y, en su retorno, afecta al propio cuerpo que lo emite, lo hace a través de fenómenos de resonancia y de eco, que constituyen lo real, ese mismo real que Freud llamó, inconsciente y pulsión, en ello puede advertirse los efectos de la lengua. Desde esta perspectiva, inconsciente y cuerpo hablante conforman un único cuerpo Real. Así el inconsciente deja de pensarse como un inconsciente de pura lógica para concebirse como un inconsciente de puro goce. Lacan lo nombra mediante el neologismo parlêtre, una entidad óptica que tiene un cuerpo. Este resulta equivalente a la articulación inconsciente pulsión, dando lugar a una concepción diferente a la freudiana.

En relación a lo expuesto, señala algunas puntuaciones del Seminario 23, *El Sinthome*,

donde Lacan sostiene que el inconsciente no tiene que ver con la ignorancia sobre el funcionamiento del cuerpo (digestión, caminar, etc.) sino un saber de otra naturaleza, el saber del significante. A partir del ejemplo de Joyce, que, tras la paliza de sus compañeros con bastones, parece desprenderse de su cuerpo, sin afectarse por el dolor, Lacan subraya que el sujeto no es un cuerpo, sino que tiene un cuerpo. El sujeto, en sentido estricto, se define por estar representado por un significante para otro significante.

En tanto retoma un texto de Inés García Urcola, “El cuerpo del ser hablante”, donde plantea que el lenguaje es el primer cuerpo simbólico, que le otorga al ser un segundo cuerpo: el cuerpo que se tiene y que se goza. Este cuerpo no está desde el inicio, no es algo primario, sino que se construye a partir de lo viviente y la imagen (estadio del espejo). En los años 50, Lacan considera que el lenguaje da cuerpo al sujeto, el significante atraviesa el cuerpo y produce efectos corporales, como ocurre en la histeria. En este momento el síntoma es ya no como conflicto sino entendido como mensaje. A partir de los años 60, con la introducción del objeto a, el cuerpo pasa a pensarse ligado a lo real y al goce. El síntoma deja de ser un mensaje a descifrar para convertirse en acontecimiento del cuerpo, de delimitar una huella, un trauma, o una marca de goce. El lenguaje produce goce, que se aloja en el cuerpo, por lo que ya no es posible separar cuerpo y palabra.

A partir del trabajo de Claudia Fernández, “Psicoanálisis y ser *Mbya*: cuerpo, palabra persona”, sobre dos niños de la comunidad *mbya* guaraní, que sufren intervenciones

médicas, se muestra como el cuerpo también se constituye simbólicamente dentro de una cultura. Toma estos casos a partir de una investigación de Enrique Acuña, “Cuerpos marcados, por la ciencia o el significante” haciendo un cruce entre psicoanálisis y la función de la palabra en la construcción del cuerpo. Las intervenciones médicas pueden modificar el organismo, pero también afectar el cuerpo como construcción simbólica y comunitaria. El texto plantea la necesidad de considerar las diferencias culturales en las prácticas de salud y da cuenta que la palabra y el significante tiene un papel fundamental en la constitución del cuerpo y de la identidad de cada sujeto.

Para finalizar este recorrido comenta un libro de Alberti, Christiane (comp) *Ser madre: mujeres psicoanalistas hablan de la maternidad*, puntualmente de la famosa negación del embarazo, desde una perspectiva psicoanalítica, cuestionando la explicación del sentido común que la atribuye únicamente a la falta de deseo materno o al ocultamiento deliberado. A partir de casos clínicos de mujeres que descubren su embarazo recién al momento del parto, se muestra que la relación entre el sujeto su cuerpo es singular y no puede reducirse a un cuadro clínico general. La autora sostiene que el cuerpo no es simplemente un organismo biológico, sino una construcción atravesada por el lenguaje la historia subjetiva y el goce. Por ello, la negación del embarazo no debe entenderse como un simple trastorno, sino como una falla en la articulación del saber y el cuerpo. Cuando el significante de la maternidad no logra inscribirse para esa mujer, los cambios corporales son interpretados como otros malestares físicos (indigestión, cansancio, dolores, anemia, etc.,) sin ser reconocidos como signos de embarazo. Desde la enseñanza de Lacan, el cuerpo es

pensado como cuerpo hablante (*parlêtre*) afectado por la lengua y el goce. El estadio del espejo ya no alcanza para explicar la experiencia del cuerpo, porque este también incluye una dimensión real que excede a la imagen. El goce solo puede pensarse a partir de un cuerpo.

La clase retoma dos ejemplos para mostrar distintas formas de la relación con el cuerpo: el caso de la comunidad *mbya* guaraní, donde la intervención médica modifica el modo en que el sujeto tiene un cuerpo dentro de su comunidad, y la negación del embarazo donde se evidencia una relación singular con el propio cuerpo. En ambos casos se concluye que el problema no reside en el organismo, sino en la construcción simbólica de un cuerpo.

En síntesis, para el psicoanálisis el cuerpo es una construcción simbólica imaginaria y real, atravesada por el lenguaje y el goce. La negación del embarazo muestra como la falta de una inscripción simbólica de la maternidad puede hacer que el embarazo permanezca desconocido para la propia mujer, resaltando la importancia de abordar el caso por caso desde su singularidad y no mediante explicaciones generales.

Bibliografía

Miller, J-A. Habeas corpus En AMP-XI Congreso *Habeas Corpus*

Lacan, J. *El Seminario 23: El Sinthome. La escritura del ego*. Paidós.

García Urcola, I. El cuerpo del ser hablante. En *Analytica del Sur* (13, dic. 2023) www.analyticadelsur.com.ar

Fernández, C. Psicoanálisis y ser Mbya: cuerpo, palabra, persona En *Analytica del sur* (5). www.analyticadelsur.com.ar

Alberti, C. (Comp). *Ser madre: mujeres psicoanalistas hablan de la maternidad*. Grama, 2026.

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

El psicoanálisis y las nuevas formas de amor

Responsable: **Fátima Alemán**

Coordinadora: **Daniela Gaviot**

En la reunión del 5 de agosto comentamos tanto la tercera clase del Seminario de la Red A.A.PP dictada por Juan Pablo Lucchelli como un texto del mismo autor titulado “Amor y cambio de discurso” publicado en la Revista *Conceptual* N°12 – que también puede leerse en <https://aplp.org.ar/etextos/amor-y-cambio-de-discurso/>. En principio, Fátima Alemán subrayó la definición dialéctica del amor y su relación con la teorización hegeliana del amo y el esclavo. Luego, seguimos a Lucchelli en el desarrollo que hizo en su clase sobre la metáfora del amor tal como Lacan la desarrolla en el *Seminario 8 La transferencia* concebida a partir de la sustitución del amado por el amante. Nos detuvimos en el planteo que el docente hizo acerca de los momentos de viraje, de báscula, donde se pasa de amado a amante y se produce un cambio de

posición subjetiva. La metáfora del amor como un operador mínimo para dar cuenta de todo cambio subjetivo por lo que “el amor es un signo del cambio de discurso” según Lacan a la altura del *Seminario 20 Aún*. Del amor como significación bajo la primacía de lo simbólico al amor que hace signo de su última enseñanza. Para el próximo encuentro rastrearemos en los dos primeros capítulos del Seminario 20 de Lacan, junto a la lectura del libro de Carmen González Táboas *El amor, aún*, la versión del amor en el registro de lo real para explicar por qué se refiere allí al amor en relación con el signo.

Próxima reunión: 2 de setiembre, 20 hs

Daniela Gaviot

¿Clínica del fantasma? Construcciones y atravesamiento

Responsable: **Mariángeles Alonso**

Coordinador: **Fernando de la Fuente**

Asesor: **Christian Gómez**

En la segunda reunión iniciamos la lectura del capítulo 2 de El Seminario 14: La lógica del fantasma, titulado “La Paradoja de Russell”.

Allí Lacan es claro al expresar que la lógica del fantasma no podría en modo alguno articularse sin la referencia a la escritura. Además, se vale de la paradoja de Russell para comenzar a articular la lógica del fantasma.

Nos resultó interesante la vuelta al concepto de

repetición, ligado a la función de la marca, en tanto la repetición busca que se repita la marca original, la primera marca, lo cual es imposible. Por eso concluye que lo que se busca en la repetición se sustrae debido a su propia naturaleza

Continuamos el lunes 31 de agosto, con el capítulo “Freud lógico”.

Mariángeles Alonso

EL PSICOANÁLISIS Y LAS NUEVAS FORMAS DE AMOR

Responsable: Fátima Alemán

Coordinadora: Daniela Gaviot

Día de reunión: miércoles 5 de agosto 20 hs

CONSUMOS Y DISCURSO CAPITALISTA

Responsable: Daniela Ward

Coordinadora: Guillerma Chañi

Día de reunión: jueves 13 de agosto 20.30 hs

¿CLÍNICA DEL FANTASMA?

Construcciones y atravesamiento

Responsable: Mariángeles Alonso

Coordinador: Fernando de la Fuente

Asesor: Christian Gómez

Día de reunión: lunes 31 de agosto 19.30 hs

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

NÚCLEO BIBLIOTECA

Huellas que hacen lazo

El viernes 14 de agosto, sobre “Huellas, lazos y memorias” se hizo un recorrido por diversas bibliotecas de la ciudad. Para dar presencia, para dar palabra y reconocimiento a esas huellas que hacen historia. Sobre fundaciones y destinos.

Un proyecto gestado por el Equipo de la Biblioteca Central de la Provincia, con Gabriela Pesclevi como motor.

La Biblioteca Freudiana de La Plata fue invitada a participar. Y estamos muy agradecidos. Un encuentro como este nos entusiasma, confirma y a la vez potencia esa fuerza vital que haciendo lazo mantiene unido lo que los embates individualistas pretenden disolver.

Porque como pudimos leer en la presentación del proyecto que acompañaba a la invitación recibida: “(...) Cultivar vínculos supone inicialmente acceder al conocimiento y disponer una información para compartir con las

comunidades diferenciadas y semejantes. Y desde allí, alimentar redes que propicien un trabajo colaborativo que no se expresa ni se promueve de manera natural. Se trata de decisiones, esclarecimiento de criterios frente a interlocutores variados, reivindicación de políticas, líneas de acción programadas y deseantes, puntos de enlace, agenciamientos (...)”

Patricia Iribarren

SEMINARIO ANUAL 2026

Red de Asociaciones analíticas y publicaciones periódicas
AAPP invita:

Atmósferas de verdad y usos de los discursos

Psicoanálisis & terapéuticas contemporáneas

DOCENTE

Marcelo Izaguirre

COMENTA

Christian Gómez

QUINTA CLASE

Virtual - Por ZOOM

Día: Sábado 29 de Agosto

Hora: 11.00 hs

✉ Informes e inscripción: redaapp2022@gmail.com

Auspician:

Analytica del Sur
Psicoanálisis y Crítica

Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas (AAPP)

Invita:

X JORNADAS ANUALES

Ex-sistencia del inconsciente

-el psicoanálisis y los semblantes sociales-

Viernes 18/9 - 15.30 hs
Biblioteca Central: 47 n° 510
e/ 5 y 6 - La Plata.

Sábado 19/9 - 10.00 hs
Sede de Pragma: Av. 7 n° 1065
e/ 54 y 55 - Entrepiso A. La Plata.

Modalidad: Presencial/Virtual

Informes e inscripción:
redaapp2022@gmail.com

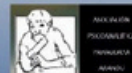
Imagen: Osias Yanov / Galería Nora Fisch

Analytica del Sur
Psicoanálisis y Crítica

ASOCIACIÓN de
PSICOANÁLISIS
de MISIONES

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