

microscopía

-el psicoanálisis entre los intersticios de la cultura-

Boletín mensual - Biblioteca Freudiana de La Plata - Publicación gratuita
Año 18 - Octubre de 2020 - Número 198
www.aplp.org.ar

La verdad mentirosa del síntoma

Fátima Alemán

El siguiente texto corresponde al comentario de la clase dada por mí en el Seminario anual de Pragma titulado "Lacan: del inconsciente al ser diciente", el miércoles 9 de septiembre de este año. Retomando los desarrollos de las clases anteriores sobre las distintas versiones del inconsciente en la teoría lacaniana, es decir, el inconsciente definido como causalidad de palabras (o de significantes) y luego el inconsciente definido como una causa-agujero cuyo origen es una pérdida (el objeto perdido freudiano), arribamos a la necesidad de ligar el concepto de inconsciente al concepto de pulsión. Este eje de lectura propuesto por Enrique Acuña en las primeras clases del Seminario implica correr los del clásico binomio inconsciente-transferencia y su consecuente fórmula del sujeto-supuesto-saber presente en los desarrollos

lacanianos del Seminario 11, para poner en primer plano la mudez del inconsciente como efecto de la demanda pulsional. Si el montaje surrealista de la pulsión funciona para Lacan como matriz de lectura de la metapsicología freudiana, ello se debe a que la acción del analista conviene ser pensada como un "desmontaje" de las piezas sueltas donde el *objeto a* se presenta como marca. De este modo, el inconsciente lacaniano es ya un intérprete en sí mismo, desconocido por supuesto para el yo que lo padece, pero no para el sujeto que se deja asombrar en el despertar de un sueño o en la insistencia de un síntoma.

En el escrito lacaniano que sirvió como punto de partida de la clase, "Del sujeto por fin cuestionado" del año 1966, encontramos una pista para entender de qué modo el inconsciente como *decir olvidado* se

AGENDA OCTUBRE

INSTITUTO PRAGMA -Enseñanzas e Investigación en psicoanálisis-

**Seminario Anual. Lacan:
Del inconsciente al ser diciente**
Responsable: Enrique Acuña
Adjunta: Inés García Urcola

Miércoles 7. 20hs
Docente: Leticia García
Comenta: Daniela Gaviot

Miércoles 21. 20 hs
Docente: Daniela Gaviot
Comenta: Inés García Urcola

**Grupos de investigación
Infancias y sexualidad femenina**
Responsable: Patricia Iribarren
Adjunta: Mariángeles Alonso
miércoles 21. 18.30 hs

Psicoanálisis y anti-filosofía
Responsable: Ezequiel Rueda
Adjunta: Soledad Jurao
lunes 12. 19 hs.

Una hystoria del psicoanálisis
Responsable: Sebastián Ferrante
Adjunta: Gabriela Terré
lunes 5. 18 hs

**Casos clínicos:
del conflicto a la solución**
Responsable: Ana Gutierrez
Adjunta: Carolina Sanguinetti
viernes 16. 18 hs.

Psicoanálisis y política
Responsable: Inés García Urcola
Adjunta: Marcela Reichert
martes 20. 19 hs.

Conceptos fundamentales
Responsable: Leticia García
Adjunta: Milena Nucciarone
miércoles 14. 11 hs.

**Consumos y discurso capitalista.
La política del psicoanálisis**
Responsable: Daniela Ward
Adjunta: Guillerma Chañi
martes 6. 19 hs

INSCRIPCIONES:

Sede: calle 49 N° 462 - La Plata
Tel: 0221 421-4533
www.aplp.org.ar

ÍNDICE

- La interpretación lacaniana, en torno a la lingüística- *Carolina Sanguinetti*.p.4
- Consumos y discurso capitalista. La política del psicoanálisis. *Guillerma Chañi*. p.6
- Introducción a la repetición. *Patricia Iribarren*. p.8

presenta en el síntoma del neurótico que se dirige a un analista. Dice Lacan a propósito del síntoma estructurado como ficción: “Es difícil no ver introducido, desde antes del psicoanálisis, una dimensión que podría denominarse del síntoma, que se articula por el hecho de que representa el retorno de la verdad como tal en la falla del saber. (...) A diferencia del signo, del humo que no va sin fuego, fuego que aquel indica con un llamado eventualmente a apagarlo, el síntoma no se interpreta sino en el orden del significante. El significante no tiene sentido sino en su relación con otro significante. Es en esta articulación donde reside la verdad del síntoma”. (*Escritos 1*, p. 227). Para Lacan, en los años '60, el síntoma se interpreta en términos de una doble condición: por un lado, la de ser efecto de una verdad reprimida y, al mismo tiempo, por ser el testimonio de una falla del saber. Ambos términos, saber y verdad, son claves en la enseñanza de Lacan, no sólo presentes en esta época sino también unos años después, a propósito de la construcción de los cuatro discursos. Pero en este estadio de su enseñanza, donde el registro de lo simbólico sigue pisando fuerte gracias a los aportes de la lingüística y la antropología, el recurso a una verdad no sabida implica destituir la concepción psicológica del síntoma como *error* de la consciencia, es decir, el síntoma concebido como “defecto de la representación” donde el recurso al signo implica deducir el fuego del humo. Para Lacan, el síntoma cobra todo su valor no por ser un defecto rechazado/asimilado por el yo sino por ser un producto de la articulación significante, en la medida que Freud mismo inventa su método del psicoanálisis a partir de la lógica de los mecanismos del inconsciente, es decir, del desplazamiento que será metonimia y de la condensación que será metáfora. La ficción del síntoma no es entonces una mentira estéril sino más bien el único

modo en que la histeria simboliza el conflicto psíquico, producto de una representación que se escabulle porque el afecto asociado no es tolerado por la consciencia. Por ello la verdad del síntoma lacaniano en los años 60 implica la falla irremediable del saber inconsciente, saber que se articula por la cadena significativa S1 y S2.

Sin embargo, si hacemos un salto en la enseñanza de Lacan, nos encontramos a la altura del Seminario 23 con una definición del síntoma que implica una variación en términos del *sinthome*. Esta variación es a su vez solidaria de una torsión en la conceptualización del inconsciente lacaniano donde el término francés *parlêtre* (sin traducción por parte de J-A. Miller) introduce al ser dicente como reemplazo del inconsciente freudiano. En la clase IX del Seminario *El sinthome*, “De lo inconsciente a lo real”, Lacan recuerda que su registro de lo real no está presente en Freud y es su verdadera invención, esto es, su síntoma. Si Freud inventa la metáfora energética, a Lacan se le impone lo real como trauma de la realidad. Entonces, ya no se trata del síntoma definido como conflicto, sino del síntoma conceptualizado como nudo condensador de una satisfacción paradójica y por lo tanto como solución. Como lo dice en el “Prefacio a la edición inglesa del *Seminario XI*” (en *Otros Escritos*) ya “no hay verdad que, al pasar por la atención, no mienta”. Por lo tanto, el síntoma ya no será definido por Lacan como la verdad reprimida cuyo saber desfallece, la “verdad con la que sueña la función llamada inconsciente”, sino como el testimonio de que “lo real miente” en el sentido de la categoría lógica de lo imposible. La mentira del síntoma es así el modo en que lo simbólico nombra mentirosamente el silencio de lo real, haciendo de la invención-solución el modo posible de habitar el goce mudo de la pulsión.

STAFF

Asesor: Enrique Acuña

Consejo Editorial: Inés García Urcola (responsable)- Ezequiel Rueda - Fernando De La Fuente - Guillerma Chañi- Mariángeles Alonso

Enviar correspondencia a: microscopía2014@gmail.com

CONEXIONES CON LA RED

ASOCIACIONES ANALÍTICAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS (A.A.P.P.)

- PÁGINA DEL SEMINARIO CLINICO DE ENRIQUE ACUÑA: <https://seminarioenriqueacuna.wordpress.com/>
- RING! (BOLETIN DE LA RED AAPP): https://issuu.com/aplp/docs/ring_16?fbclid=IwAR02ArvsWdYed-jhrcjhiyE74xAfUqShzTton84qZWOx_D5T-zgngKQsmUnU
- “TELEVISIÓN” CANAL DE YOUTUBE DE LA ASOCIACION DE PSICOANALISIS DE MISIONES (APM): https://www.youtube.com/channel/UCy15L_FF8dr98puUD752lg/videos
- “RADIOFONÍA. VOCES DEL PSICOANÁLISIS EN MOVIMIENTO” PODCAST DE LA APM: <https://open.spotify.com/episode/0vmk5q9H-qWo6EdcoCnTL9z?si=LDIk2aFsQbS2d5W-JcdZKg&nd=1>

LOS INVITAMOS A PARTICIPAR DEL PRÓXIMO

COLOQUIO ANUAL PRAGMA-APLP

“El después: lo dicho; el decir y el futuro anterior.”

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

POR PLATAFORMA ZOOM

Propuestas de intervención hasta 10/11/20 enviar a

asocpsiclp@gmail.com

La Interpretación lacaniana, en torno a la lingüística (1)

Carolina Sanguinetti

“Si hay algo que todo nuestro abordaje delimita y que con toda seguridad ha sido renovado por la experiencia analítica, es que no puede hacerse ninguna referencia a la verdad sin indicar que únicamente es accesible a un medio decir (...) no se puede hablar de lo indecible”.

Jacques Lacan. *Seminario 17 El Reverso del Psicoanálisis*. (pág. 54-55)

El párrafo que sirve de epígrafe al presente comentario fue el elegido para organizar la décima clase del seminario “Lacan: Del inconsciente al ser diciente”, dictada por quien escribe, con comentarios de Leticia García y la intervención final de Enrique Acuña.

El tema de la clase fue la interpretación analítica considerando distintos momentos de la interpretación en la enseñanza de Lacan correlativos a la manera de concebir el inconsciente pero también delimitados en función del uso de ciertas referencias epistémicas (lingüística estructural, lógica proposicional, retórica, pragmática, topología). De manera sucinta se ubicaron cuatro escansiones temporales, proponiendo una parada estratégica en los años 1969-1970 donde en el Seminario 17 *El Reverso del Psicoanálisis* se va produciendo un desplazamiento hacia la lingüística de la enunciación en combinación con la pragmática. Lo simbólico se apoya en una estructura lógica. Con la estructura de los discursos el inconsciente es un saber supuesto y la interpretación es un saber sobre la verdad. Es en el discurso del analista donde el saber está en el lugar de la verdad y la interpretación bajo la forma de la cita o el enigma va a permitir saber –a medias- sobre esa verdad.

La propuesta de la clase fue hacer operativa la pregunta de Lacan ¿Cuál es el lugar de la interpretación? Interrogación con la que titula uno de los apartados del texto “La dirección de la cura” (1958). Allí Lacan se pregunta por el lugar de la interpretación en el sentido de delimitar su poder -cómo actuar con el propio ser- y se diferencia de los analistas ingleses respecto del empuje del paciente a lograr un *insight* sobre sus conductas por medio de la confrontación con intervenciones al modo de explicaciones, gratificaciones, respuestas a la demanda y análisis de las resistencias.

La posición de Lacan es clara: la interpretación no es un metalenguaje respecto de un lenguaje objeto que sería el texto del inconsciente. Lo cual queda bien explicitado en la tesis “el deseo es la interpretación” y en el seminario 17 bajo el modo de “los lugares pre-interpretan”.

En la interpretación analítica no hay estratificación con el texto interpretado, no se da desde una exterioridad. El desciframiento es la interpretación misma. Esto ya está presente en la *puntuación* como primera forma de la interpretación que Lacan presenta en “Función y campo...” (1953).

Para dar cuenta de la polaridad entre el sentido como heterogéneo a un vacío inaugural (lugar de la verdad) Lacan en “La dirección de la cura” se refiere a la “virtud alusiva” de la interpretación empleando el ejemplo del San Juan pintado por da Vinci.

La figura retórica de la alusión consiste en que el orador representa un objeto de manera indirecta, con el empleo de procedimientos como la metáfora o la metonimia. Se evoca un objeto y dependerá del oyente o lector interpretarlo teniendo en cuenta un marco de referencia (conocimiento compartido) acerca del objeto al que se alude.

Sin embargo en el ejemplo elegido por Lacan -retrato del profeta San Juan Bautista en el desierto señalando con su dedo hacia arriba indicando una cruz que no está-, la alusión no se produce por la conexión de un contenido con otro, se trata de un gesto. Es más bien un silencio que se hace oír y muestra que el silencio es una forma de respuesta cuando participa de un discurso (pictórico en el ejemplo), recortando un vacío (horizonte deshabitado del ser).

Tal como lo define Eric Laurent, el carácter he-

terogéneo de la interpretación analítica implica que no solo se centra en el enunciado sino también en la variedad del soporte, puede ser un silencio o un gesto. El efecto de verdad se produce porque reenvía a un vacío fundamental, es decir, debe apuntar hacia el vacío de la ausencia primera del objeto perdido.

En el seminario 17 Lacan introduce como un operador práctico la categoría lingüística de la enunciación; localización subjetiva. Para ello, se sirve de los desarrollos de Jakobson y Benveniste; pero también del “Más allá del principio del placer” freudiano y de la crítica a la lógica proposicional de Wittgenstein.

La producción de los discursos le permite escribir cómo el significante se introduce como aparato del goce; con el encuentro de una imposibilidad (lo indecible), por más vueltas (repeticiones) que se den. Por esas vueltas “el saber es medio de goce”. Lacan lo explica bajo las leyes de la *entropía* (parte de la termodinámica que da cuenta de la medida de lo que se pierde en un sistema de energía).

Entonces, se trata de una articulación lógica donde el saber da cuenta del significante que falta en el campo del Otro, marca de una pérdida original (objeto a), punto de inserción del goce en tanto repetición del ser que habla.

Lacan se pregunta ¿Qué es el saber en el lugar de la verdad? Un enigma, es la respuesta. La función del enigma es un decir a medias, una enunciación.

Recurre al ejemplo de la Quimera, personaje mitológico que reúne el encuentro con la respuesta, el lugar de la pregunta y la divinidad a quién la pregunta se dirige. El enigma implica una pura enunciación, sin enunciado. Quedará a cargo del analizante que la convierta - como pueda - en enunciado; así como hizo Edipo.

Como contracara del enigma, la cita se define como enunciado cuya enunciación permanece en reserva, implica la *función del autor* en tanto hacerlo participar como responsable del texto.

El enigma es recogido de la trama del discurso del analizante. La cita sin embargo, es tomada

del mismo texto, del enunciado. Texto y trama, enunciado y enunciación, separación entre el sujeto y el significante; modos de *aparejarse* al goce.

El comentario de Leticia García le aportó claridad y dinamismo a la clase. Tomó la referencia de Emile Benveniste en los *Problemas de Lingüística General* para dar cuenta del par enunciado y enunciación; poniendo acento en la función de los modalizadores (pronombre, lugar, formas temporales) en relación al acto de apropiación del lenguaje. Remarcó como una tesis fuerte del autor que sea el acto de la enunciación lo que hace posible la idea de tiempo; es decir, para Benveniste no hay tiempo por fuera de la enunciación.

Asimismo, articuló estos desarrollos con lo planteado por J-A Miller en *Introducción al método psicoanalítico* respecto del sujeto como una caja vacía, donde hay eco y hay pérdida; donde se inscriben las modalizaciones del decir. Localizar el decir del sujeto implica cuestionar la posición de aquel que habla en relación a sus propios dichos.

La clase finalizó con la intervención de Enrique Acuña -siendo una clase en sí misma- poniendo el énfasis en la relación de Lacan con la lingüística pero incluyendo también a la filosofía (Aristóteles, lógica proposicional de Wittgenstein y Frege). Y remarcó que para salir de los binarios, no hay que olvidar que entre lo universal de la proposición (enunciado) y lo particular de la enunciación inconsciente, está el vacío que queda después de la operación. Que de la enunciación se extraiga lo que Lacan llama ex-sistencia, que es el *ser diciente*, un decir que toca el cuerpo y que es singular; un *silencio nuevo* (1).

(1) Referencia al texto “Hacia un silencio nuevo” de Enrique Acuña, publicado en la *Microscopía* N° 56 de julio de 2006 y que fue empleado como eje a lo largo de la presente clase.

Grupo de investigación: “Consumos y discurso capitalista.

La política del psicoanálisis”

Guillerma Chañi

Retomando lo comentado en la reunión del 4 de agosto donde realizamos la lectura de las Conferencias de introducción al psicoanálisis, -Nº17 y Nº23, en el recorrido freudiano por el síntoma explicitando su lugar en una *praxis*, pensamos e interrogamos “sentido” –*Sinn*- y “significación” –*Bedeutung*- en los síntomas neuróticos para localizar el debate en el particular lugar que distingue al psicoanálisis y lo aleja de otras prácticas que se guían exclusivamente por la supresión de los síntomas -la medicina y su idea de salud en el “silencio de los órganos”; la teoría de *déficit* plausible de ser reeducado, como así también de otras terapéuticas por la palabra que se dejan guiar por el ideal de salud mencionado y promueven la idea de adecuación, donde el psicoanálisis señala una ruptura.

Situamos la importancia de una concepción del síntoma que será tanto un *conflicto* como una *solución* y con el artículo “Lo real miente en el síntoma” en *Resonancia y Silencio* de E. Acuña, seguimos las líneas que nos llevaron hasta la satisfacción pulsional nueva, ya que representa una doble sustitución: la idea reprimida y la de sus afectos. Orientarse por lo real atendiendo a la envoltura significativa en tanto encierra satisfacción/goce es la dirección que indica que en ese movimiento algo se satisface.

Atentos a los nuevos aportes teóricos realizados por Freud en “Inhibición, Síntoma y Angustia” (1926), especificamos el abandono de su concepción de la angustia como libido trasmudada para pensarla como una reacción frente a situaciones de peligro regida por un modelo particular, conceptualizando al “síntoma como un cuerpo extraño que alimenta sin cesar fenómenos de estímulo y de reacción dentro del tejido en el que está inserto”.

La función del síntoma como sustitución de un sufrimiento pasa a ser un funcionamiento del sujeto en su relato. Es ese “epilogo escénico prolongado” (*Nachspiel*) que inquieta a Freud, cuando observa que “la lucha contra la moción pulsional se continua con la lucha contra el síntoma”. Diferenciando mecanismo de formación de síntomas y de la de sustitutos, Freud opone el síntoma analítico como transcurrir del tiempo (*Kairos*) en su duración efectiva, a lo fugaz de otras apariciones del inconsciente (lapsus, sueños, fallidos,). Deja de lado la envoltura formal y el conflicto.

Poder pensar pulsión-angustia-síntoma, como un movimiento circular hasta que se invierte en una repetición que exige la diferencia como definición y contempla, como condición necesaria, el tiempo de transferencia nos llevó a revisar las definiciones teóricas y las consecuencias de una práctica clínica que propone el encuentro con un analista orientado en lo real. Con la relectura de “Un traje a medida” de Enrique Acuña -un texto del año 2008 que pueden encontrar en *Microscopía*-, recorrimos el pasaje de la causalidad ligada al sentido a la causalidad del fantasma que indica el camino de la extracción del objeto a allí enmarcado y compone ese mencionado *savoir faire avec*...el *sinthoma* que reúne goce y repetición en “un traje a la medida” de cada uno en una experiencia singular.

Un discurso define la práctica consecuente. Con este axioma por decirlo de algún modo, nos reuniremos para argumentar sobre el analista “vestido” de trabajador de la salud. Se comentará la conferencia “Salud Mental y Orden Público” de J.A.Miller, (1988),

Los esperamos!!!

Pragma A.P.L.P

Instituto de Enseñanza e Investigación en Psicoanálisis

Programa de Estudios Analíticos (P.E.A)

Grupo de Investigación

Consumos y discurso capitalista, la política del psicoanálisis

Todos consumidores ¿Todos adictos?

¿Qué consume el discurso capitalista?

La distinción Sujeto y subjetividad

Consentimiento subjetivo/detención de la circularidad, un sintoma

Responsable: Daniela Ward Adjunta: Guillerma Chañi

Martes 9 de Junio, 19hs

Por plataforma Zoom

Informes e inscripción: asocpsiclp@gmail.com

www.aplp.org.ar

CONCEPTUAL
ESTUDIOS DE PSICOANÁLISIS

Analytica del Sur
Psicoanálisis y Crítica

El Pensamiento del Plata
Asociación de Psicoanálisis de La Plata

Introducción a la repetición*

Patricia Iribarren

En el grupo de investigación Conceptos fundamentales venimos siguiendo el camino que Lacan trazó en su seminario 11. Sabemos que no es un camino lineal, por eso nos permitimos rodeos, retornos y avances.

El análisis- afirma Lacan- más que ninguna otra praxis, está orientado hacia lo que en la experiencia es el hueso de lo real ¿Dónde se encuentra ese real? Responder esta pregunta requiere conceptualizar los fundamentos.

Comenzamos con el concepto de Inconsciente para situar que hay un inconsciente freudiano y otro lacaniano. Haber colocado en el centro de la estructura del inconsciente la hiancia causal fue debido a las propias necesidades de la experiencia clínica, epistémica y también política -fundamenta Lacan en 1964- pero habiendo encontrado la indicación enigmática, inexplicada de esta hiancia en el texto de Freud. Esto puede ser un buen ejemplo de que no hay repetición de lo mismo.

Para introducir el concepto de repetición, tomamos la clase titulada "De la red de significantes". Allí Lacan retorna los textos freudianos para una nueva lectura.

Encontramos la explicación de que el campo del inconsciente atañe al sujeto. No fue Freud quien introdujo el sujeto en el mundo porque eso fue tarea de Descartes, recuerda Lacan. Pero lo nuevo con Freud es que se dirige al sujeto para decirle: aquí en el campo del sueño estas en casa. *Wo es war, soll Ich werden*. Así corrige Lacan lo que fue la desviada traducción postfreudiana del Yo desalojando al Ello en la dirección de la intervención analítica.

Allí donde eso estaba, el *Ich* -el sujeto, no el yo de la psicología- ha de advenir. Y para saber que se está allí no hay más que un método, detectar la red de significantes. Y Lacan da las claves para esa captación: es porque uno regresa, vuelve, porque uno se cruza con su camino, que los cruces se repiten y son siempre los mismos, los cruces se repiten de tal manera que las cosas escapan al azar. Ya lo había anticipado Freud en su *Traumdeutung*

Y también en su Carta 52 a Fliess en el que presenta un esquema donde entre percepción

y consciencia, en el intervalo, hallamos al inconsciente. ¿Y que son las huellas de percepción sino la sincronía significativa? Siguiendo a Freud esta sincronía no se trata solo de una red de asociaciones por azar y contigüidad, más bien allí hay causalidad.

Ahora bien, establecida la ley significativa en términos de determinación simbólica, ¿todo es causalidad?

En "Recordar, repetir y elaborar" de 1914 encontramos que Freud liga la repetición en el análisis al par recuerdo/olvido: "el analizante no recuerda nada de lo olvidado, sino que lo vive de nuevo. No lo reproduce como recuerdo sino como acto; lo repite sin saber que lo repite". La finalidad de la cura implica la evocación del recuerdo como reproducción en el terreno psíquico, lo que permite la supresión de los síntomas a él ligados. Es así que la repetición se integra a la cura y a la resistencia como algo necesario, en tanto este "fenómeno constituye una manera especial de recordar".

Lacan se referirá a la repetición como reproducción pero ya no en términos freudianos de "lo que se vive de nuevo" sino como una presentificación en acto de lo real. Podemos decir que en tanto en la repetición se trata de lo real, algo del acto -en tanto acto verdadero- está en juego. Es decir, algo de ese encuentro fallido cambia las cosas, fuerza al sujeto a volver a decidir. Encontramos aquí la referencia a los términos aristotélicos de *automaton* y *tyche* que permite esa diferenciación entre dos versiones de la repetición: como red de significantes que insiste (*automaton*), como encuentro con lo real (*tyche*).

Pero también hay otra referencia a la que Lacan recurre en su elaboración del concepto de repetición. En nuestro próximo encuentro comentaremos el texto *La repetición* del filósofo Soren Kierkegaard.

*Reseña a partir de las puntuaciones de textos realizadas por Milena Nucciarone y Leda Suarez en el Grupo de investigación Conceptos fundamentales. Responsable Leticia García y Adjunta Milena Nucciarone.

Pragma – A.P.L.P.
Instituto de Enseñanza e Investigación en
Psicoanálisis

Programa de Estudios Analíticos (P.E.A.)

Grupo de Investigación

Conceptos fundamentales

-El inconsciente, la verdad y la hiancia causal

-El montaje pulsional y el cuerpo aparejo

-Lo real de la repetición y la realidad de la transferencia

-Del inconsciente al *parlêtre*

Responsable: Leticia García

Adjunta: Milena Nucciarone

Inicia: miércoles 13 de mayo, 11 hs. Por plataforma Zoom

Informes e inscripción: asocpsiclp@gmail.com

www.aplp.org.ar

CONCEPTUAL
ESTUDIOS DE PSICOANÁLISIS

Analytica del Sur
Psicoanálisis y Crítica

Atención Clínica Urgencias Subjetivas A . C . U . S .

- Un lugar para la escucha de cada uno
- Recepción de demandas por un tratamiento

Frente a la coyuntura actual de pandemia y el aislamiento que provoca un desorden en la vida de la comunidad con los consecuentes efectos en la subjetividad (angustia, tristeza, síntomas, etc.), el Instituto Pragma – Asociación de Psicoanálisis de La Plata-, a través de su dispositivo de "Atención Clínica", ofrece la atenta escucha psicoanalítica por vía telefónica (u otros medios virtuales) en forma gratuita y con la posibilidad de extender a la forma presencial en futuro.

Se trata de acceder a una lista de profesionales que acompañaría a cada sujeto, en su respuesta a la urgencia. Una presencia nueva que atiende a la acción del psicoanálisis en el hecho social y a la utilidad de la escucha.

Práctica Analítica

Lic. Ezequiel Rueda	Lic. Carolina Sanguinetti
Lic. Milena Nucciarone	Lic. Gabriela Terré
Lic. Ana Gutiérrez	Lic. Fernando de la Fuente
Dra. Inés García Urcola	Lic. Fátima Alemán
Lic. Daniela Ward	Lic. Patricia Inbarren
Lic. Guillema Chañi	Lic. Mariángeles Alonso
Lic. Sebastián Ferrante	Lic. Marina de la Fuente
Lic. Leticia García	

Práctica de control

Dr. Enrique Acuña
Dra. Inés García Urcola
Lic. Leticia García

Responsables: Ana Gutiérrez y Sebastián Ferrante. **Asesor:** Enrique Acuña

Las llamadas se reciben de lunes a viernes de 12 a 15 hs.
a los siguientes números telefónicos:

(221) 4204931 / (221) 4180253 / (221) 5345724

E mail: asocpsiclp@gmail.com
<http://www.aplp.org.ar/index.php/atencion-analitica>