

Nombres

del Psicoanálisis en movimiento

Boletín de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones

Edición virtual

DIRECTORA: JULIA PERNIA.
ADJUNTA: ALDANA MACENA.
INTEGRANTE: CLAUDIA
FERNÁNDEZ.

ASESORA: VERÓNICA ORTIZ.
CONSULTOR: CHRISTIAN GÓMEZ.

Número 23
Diciembre 2023

- **Instituto Sigmund Freud (APM/ISF)**

Curso Anual : El objeto metonímico - Complemento a El recorrido de un análisis

Dictado por Christian Gómez e invitados

Una hiancia viva

Por: Julia Pernía (*)

La última clase del Curso Anual: *El objeto metonímico - Complemento a El recorrido de un análisis*, continúa orientándose por el escrito de Jacques Lacan “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano” (1960), la pregunta con la que se orienta Christian Gómez, director de enseñanzas del ISF, es: ¿Qué entendemos cuando decimos que el sujeto es subvertido a partir del descubrimiento freudiano?.

Un sujeto no es un individuo o persona, es un término con una referencia específica introducido por Jacques Lacan en el psicoanálisis. Si bien en retroacción puede rastrearse su esbozo en la obra de Sigmund Freud, quien se orientaba, más bien, con la hipótesis de un aparato psíquico compuesto por

instancias entre ellas antagónicas, por ejemplo, yo/ello/superyó.

El estatuto del sujeto propuesto por Lacan, tiene su resonancia en la filosofía. Principalmente, subvierte al sujeto filosófico hegeliano y la relación que este tiene con el saber. Hay relaciones del sujeto con el saber distintas en la obra hegeliana y freudiana.

Tres términos son distinguidos por el docente: conocimiento, saber y verdad. No es tan claro, nos anticipa, diferenciar el saber del conocimiento en la filosofía, situando, sin embargo, en este último una relación mucho más específica entre un sujeto y un objeto. El saber, en cambio, supone una formulación más amplia. Lacan distingue ambos términos, y agrega un tercero, la verdad.

Hegel una conexión del saber con la verdad.

La filosofía hegeliana, entiende a la verdad como lo que falta para la elaboración del saber, por ello el movimiento deriva en la concepción de la posibilidad de un saber absoluto. El deseo es lo que permite esa juntura entre saber y la verdad, produciendo un sujeto que podría ser idéntico a sí mismo, sin resto. Mientras que la dimensión por Freud inaugurada es la de una hiancia entre el saber y la verdad, que equivale a que el resto se mantiene irreductible. Allí, este sujeto subvierte toda idea de saber absoluto. Un clivaje entre saber y verdad, lugar mismo de la barra que hiende al sujeto.

Christian Gómez cita el Escrito antes mencionado: “Pues en Hegel, es al deseo, a la *Begierde*, a quien se remite la carga de ese mínimo de nexos que es preciso que el sujeto conserve con el antiguo conocimiento para que la verdad sea inmanente a la realización del saber. La astucia de la razón quiere decir que el sujeto desde el origen y hasta el final sabe lo que quiere” (p. 763). Saber, conocimiento y verdad, aparecen juntos en la misma frase. ¿Por qué? Porque, explica el docente, para saber hay que remitirse al conocimiento antiguo, al conocimiento filosófico que es anterior al sujeto. Es ese conocimiento vía el deseo, el que hace que haya en

El deseo, en Freud, toma otros caminos: “vuelve a abrir a la movilidad de donde salen las revoluciones la juntura entre verdad y saber. En el siguiente punto: que el deseo se anuda en ella al deseo del Otro, pero que en ese lazo se aloja el deseo de saber” (p. 764). El deseo de saber supone que el Otro no sabe, mantiene viva la hiancia. Un saber que no se sabe pero que opera.

Continúa con la lectura de Lacan: “Pero de lo que se trata en Freud es de otra cosa, ciertamente de un saber, pero un saber que no comporta el menor conocimiento, en cuanto que está inscrito en un discurso del cual, a la manera del esclavo-mensajero del uso antiguo, el sujeto que lleva bajo su cabellera su codicilo que lo condena a muerte no sabe ni su sentido ni su texto, ni en qué lengua está escrito, ni siquiera que lo han tatuado en su cuero cabelludo rasurado mientras dormía.” (p. 764). El sujeto aparece, entonces, como un efecto de esas marcas sobre un cuerpo pulsional que produce un Otro no abierto a cualquier significación.

(*) Julia Pernía Presidenta de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones. Miembro de la Red de Asociaciones y Publicaciones Periódicas (AAPP).

- **Seminario Anual:** *El recorrido de un análisis - Pasión/Deseo; Pulsión/ Afecto*

Dictado por el Equipo Docente de la APM. Invitado: Christian Gómez

El objeto de la angustia

Por: Fernando Kluge (*)

La octava y última clase del seminario 2023 del Instituto Sigmund Freud llevó como título “El objeto de la angustia” contando con dos ejes: “Lacan con Sartre: angustia, libertad” y “vía de acceso a lo real”.

Claudia Espínola, docente de la clase, inició precisando que el objeto de la angustia se diferencia de otros objetos (que son significantizables como la serie freudiana pecho, heces, etc.) por no ser especularizable y por ser una vía de acceso a lo real. La angustia así no solo es un afecto sino también un momento lógico que produce el -denominado por Lacan- “objeto a”, que está en el lugar de lo real. Ese objeto es un resto no significante, no tomado por el significante y así la angustia aparece en el menos *fi*, en el lugar de la falta. Lacan trabaja tomando “Lo ominoso” de Freud y *El horla* de Guy de Maupassant en *El Seminario X. La angustia* de los años 1963-1964, que constituye un momento bisagra en la enseñanza de Lacan respecto al momento previo en el que

enfaticaba un retorno a Freud donde todo podría ser significantizado.

Con dos textos de Jean Paul Sartre, el libro *El ser y la nada* y la conferencia “El existencialismo es un humanismo”, permitieron a Claudia Espínola señalar que Sartre prioriza la consciencia por encima del inconsciente y considera al ser como arrojado al mundo (diferente a un ser creado a imagen y semejanza de Dios) para tener que decidir allí y viéndose obligado a la libertad. Allí se topa con la angustia. A su vez, Sartre separa el ser y la consciencia mediando entre ambas, la nada. El humanismo existencialista de Sartre se dirige a la responsabilidad de las decisiones que repercuten en el otro y hace jugar el compromiso en las acciones. Con ello se distancia de un humanismo que apunta al individuo y la consciencia de sí, como en el caso de A. Comte. Por lo tanto, para Sartre el hombre es angustia, es libre y tiene responsabilidad en sus acciones. Así, se positiviza la angustia siendo inherente a la ontológica.

En el comentario de la clase, Carla Bertinetti inició diferenciado a Lacan de Freud en tanto considera que la angustia sí tiene objeto (Freud diferenciaba angustia del miedo en tanto la primera no tiene objeto y el miedo sí, como ejemplifica el caso *Juanito* al pasar de la angustia a la fobia al caballo). Lacan, en la clase de El *Seminario 10* titulada “Señal de lo real”, precisa que en la angustia alguien está afectado en lo más íntimo de sí mismo y no acuerda con Freud en que es una mera señal de un peligro sino que se trata de ubicar a la angustia como lo irreductible al significante: por lo tanto no engaña al estar fuera de lo equívoco simbólico. Por su parte Lacan precisa que la angustia está ligada a la detumescencia, cuestión retomada en el caso Juanito por la comentarista a partir del texto de Enrique Acuña “Freud y la captación de la angustia por el síntoma”. El mundo de Juanito se ve transformado en el deseo de su madre con la aparición de su hermana por un lado y por otro con la extrañeza en su cuerpo a partir de la erección fálica. Así en el cuerpo de Juanito

aparece algo no significantizable: un encuentro con una pieza suelta. En este punto Claudia Espínola retomó comentando la clase del *Seminario X* “No sin tenerlo”, donde Lacan apelando a la topología con la banda de Moebius ubica como en lo simbólico hay un punto real y en lo real un punto simbólico.

En la conversación posterior a la clase y con la intervención de Christian Gómez (director de enseñanza del ISF) la angustia quedó planteada como en relación a un vacío (objeto extraño como pieza suelta) y como la falta de una falta (en tanto aquello que debería faltar para constituir la realidad se mete en esa realidad dando lugar a lo *Unheimlich*). Por otra parte, con Sartre se podría ubicar a la angustia como la nada a partir del momento en el cual cae la ficción sobre la que se monta el ser.

(*) Fernando Kluge. Miembro de la Asociación Psicoanálisis de Misiones. Responsable de la Biblioteca Freudiana Oberá.

- **Biblioteca Freudiana Oberá (BFO) - ¿Qué enseñan las psicosis?**

Dictado por el Equipo Docente de APM y docentes invitados de la Red AAPP.

Joyce con Lacan, una aproximación (*)

Por: Carla Pohl (**)

James Joyce es el escritor irlandés que permite pensar interrogantes con respecto al lenguaje arte-facto y la solución sinthome ¿Tenía Joyce que curarse de algo? ¿qué hace Joyce en un programa donde hablamos de psicosis?

El Finnegans Wake por dentro de Mario Teruggi es un libro utilizado por Christian Gómez para presentar a Joyce. Como un palimpsesto, Joyce transmuta y desarma una grafía, hasta lograr transformarla en otra, lo realiza exiliándose de su lengua nacional: un irlandés que no escribe en gaélico, desconectando así la lengua del

nacionalismo. Se exilia del significado de la lengua materna y del sentido que esta produce.

Jacques Lacan dedica un año de su seminario, “El sinthome” para hablar de esta solución singular, “es una solución lograda por el anudamiento de los registros del lenguaje (real, simbólico e imaginario) a partir de un nuevo arte-facto que se dibuja en la topología de los nudos como un “cuarto término”, algo que funciona como un padre que nombra. El sinthome es así un modo de curarse con el lenguaje a partir de la lengua de cada sujeto” (Enrique Acuña, “James Joyce, el lenguaje artefacto”. Pág. 29) (1)

¿Qué enseña el poeta al psicoanálisis?

El método poético, es un intento de soldar sonido y escritura, sin importar el significado o el sentido, interesa la homofonía de los significantes y la rima. Los ejemplos freudianos del libro “El chiste y su relación con lo inconsciente” son: Antigone // Antik?, oh, nee. Onanismo // O, na, nie.

Un ejemplo de Macedonio Fernández donde testimonia poéticamente una experiencia de encuentro con la extrañeza o lo real es: Episodio. Aquí, “la creación poética dice acerca de esa extrañeza conectada a la angustia, como ese instante fuera de tiempo –eterno e infinito-” (Gómez, Christian. “Extrañezas –Macedonio, Borges”. *Revista Analytica del Sur. Psicoanálisis y Crítica*) (2). Enseña sobre el uso del lenguaje como artefacto y utiliza la escritura como solución en su estilo del pensar-escribiendo. Es importante poder leer e investigar como Macedonio soluciona el encuentro y no reducir su escritura a la clasificación de si se trata de una psicosis o de melancolía. Podemos pensar en la solución sinthome como un modo de invención lenguajera de Macedonio y no desde el par desencadenamiento – estructuración. El invento proviene de lo que dispone en su lengua. Y del “encuentro con Un-padre en oposición simbólica al cual puede responder sin la cascada imaginaria de una significación delirante, sino con la ficción de un sinthome literario como nudo que se escribe en lo real.” (Acuña, Enrique. “Joyce visita a Macedonio: el cuerpo cáscara y el sobretodo” *Revista Analytica del Sur. Psicoanálisis y Crítica*) (3)

Tanto J. Joyce como Macedonio Fernández enseñan sobre la función de la escritura en tanto existe una marca que deja la grafía; su escritura no está dirigida a otros ni al Otro, sino más bien al propio goce. Como efecto, podría esa soledad sonora resonar en otros, pero no está hecha para tal fin, así como el sinthome que no está dirigido... más bien resuena el ser poema.

Notas:

(1) Acuña, Enrique. James Joyce, el lenguaje arte-facto. *Curarse del lenguaje -locuras y psicosis*. El Ruisenior del Plata Ediciones de la Biblioteca Freudiana. La Plata, 2016.

(2) Gómez, Christian. “Extrañezas –Macedonio, Borges”. *Revista Analytica del Sur. Psicoanálisis y Crítica* N° 10 – 2020. Disponible en: <https://analyticadelsur.com.ar/extranezas-macedonio-borges/>

(3) Acuña, Enrique. “Joyce visita a Macedonio: el cuerpo cáscara y el sobretodo” (2016) . *Revista Analytica del Sur. Psicoanálisis y Crítica*. N° 6 año 2017 Disponible en : <https://analyticadelsur.com.ar/28698-2/>

Bibliografía:

- Acuña Enrique. *Curarse del lenguaje -locuras y psicosis*. El Ruisenior del Plata Ediciones de la Biblioteca Freudiana. La Plata, 2016.

- Freud Sigmund. *El chiste y su relación con lo inconsciente* (1905), *Obras completas. Tomo VIII*. Amorrortu, Bs.As, 2005.

- Fernández Macedonio *Textos selectos*. Corregidor. Buenos Aires, 2004.

- García, Germán. “¿Joyce estaba loco?”. *Revista Conceptual. Estudios de psicoanálisis*. Año 8 N° 9. Publicación de la APLP, Septiembre 2008.

- Lacan, Jacques *Seminario 23: el sinthome*. ed. 6 reimp- Buenos Aires, Paidós, 2015.

- Teruggi. Mario E. *El Finnegans wake (de James Joyce) por dentro*. Tres Haches, Bs. As. 1955.

(*) Escrito a partir de la clase ¿Qué enseña Joyce? Curarse del lenguaje con el lenguaje (30/11/23) Seminario anual Biblioteca Freudiana Oberá: ¿Qué enseñan las psicosis? Docente Christian Gómez, Comentarios: Carla Pohl.

(**) Carla Pohl: Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones. Coordinadora del seminario en la Biblioteca Freudiana Oberá. Docente del Instituto Sigmund Freud.

● Biblioteca Freudiana Oberá (BFO)

Lecturas clínicas 2023

Psicoanálisis e institución

Por: Fernando Kluge (*)

Con el título de “Psicoanálisis e institución” Lecturas Clínicas se llevó a cabo en este 2023 en el SUM del hospital Samic de la ciudad de Oberá.

El día jueves 5 de octubre con el título “Cruce discursivo: psicoanálisis y salud mental” quien escribe inició situando que pensar la práctica analítica en una institución -que está a los fines de

satisfacción de una demanda social de asistencia-requiere que el analista deba inventarse su lugar como efecto del deseo del analista. Christian Gómez en la conferencia de apertura “La salud mental al revés”, del seminario dictado en Oberá en 2016, planteó que la salud mental forma parte de la biopolítica y en tanto hay en ella una distinción entre la dignidad (lo cual plantea que algo es irremplazable) y lo útil (algo sustituible) se puede situar la pregunta: ¿el enfermo mental es digno o sustituible? Para el psicoanálisis más bien se trata de un juicio caso por caso, en tanto la dignidad es del sujeto del inconsciente. A la vez y siguiendo a Eric Laurent en *Psicoanálisis y salud mental* se puede pensar que el psicoanálisis ingresa allí donde aparece algo del orden de lo imposible, en tanto gobernar para la salud mental se topa con algo irreductible.

Por su parte Carla Pohl tomó el texto de Enrique Acuña “Un inconsciente entre leyes y clases”, intervención realizada en el contexto de la sanción de la ley de salud mental del año 2010 que

oportunamente abolía significantes amos de la dictadura como “encierro”, “peligrosidad”, etc. En dicho marco operó entonces una sustitución de la clínica clásica de la mirada por lo jurídico,

cambiando el campo de abordaje pero dejando entrever que lo que escapa al campo de la salud mental es la cuestión del goce pulsional. De esta manera y tomando el artículo de Miller “Salud mental y orden público” precisó que el psicoanálisis no garantiza la salud mental pero sí es una experiencia que apela a un sujeto responsable de lo que dice y hace. Ello no es lo mismo que dirigir la responsabilidad de los actos para acordar el orden público. Otro texto tomado y comentado por Carla Pohl fue “El delirio de un inconsciente sin síntomas” de Eric Laurent donde en la época actual y a partir de las neurociencias el inconsciente pasa a ser un mero cálculo y el inconsciente queda reducido a un funcionamiento psíquico sin síntomas pero con disfunciones.

Daniela Correa y Carla Bertinetti presentaron casos, tras lo cual Claudia Espínola realizó un comentario señalando cómo en ambos casos el discurso amo interviene a partir de solicitudes escolares, abriéndose a la pregunta en torno a la demanda (que para el psicoanálisis siempre es pulsional) y el llamado al Otro ante lo que no marchaba en ambos casos.

La segunda actividad fue llevada a cabo el jueves 2 de noviembre bajo el título “Del bien para todo al bien decir” e inició con una apertura de Christian Gómez (Director de enseñanzas ISF y consultor de la actividad), quien planteó que hablar del bien lleva a Aristóteles y su “Ética a Nicómaco”, punto de partida para situar las variaciones en torno a la ética en tanto aquello que rige un accionar.

A continuación Julia Pernía, tomando el texto de Enrique Acuña “Dialéctica del perjudicado y el

prestador”, situó que hay ideales que ordenan la salud mental, cuestionar eso permite pensar la partida que puede jugar el analista en ese campo. En el pasaje de la clínica de la mirada a la del medicamento se juega la imposición de la época al sujeto con el cuidado de sí, la biopolítica y la medicalización de la vida cotidiana. Otro pasaje que sitúa y que se desprende del texto es el del liberalismo económico al neoliberalismo con el consecuente ajuste del gobierno a la razón del mercado. De allí sale la producción de una subjetividad: la del “empresario de sí”.

Por otra parte, la intersección de la medicina y lo jurídico hace aparecer la figura del perjudicado y en consecuencia la causa del sufrimiento es exterior: un daño a cuantificar. A ello responde el prestador. Pero allí el psicoanalista puede jugar su partida si se coloca en lo éxtimo y logra que se nombre ese sufrimiento apelando al Otro del inconsciente para que el síntoma se cifre, lo cual solo será posible si opera el deseo del analista en un tiempo de transferencia.

Silvina Horrisberger, por su parte, tomó una referencia extraída del mismo texto de Enrique Acuña: “Homo Sacer” de Giorgio Agamben. Situó así que el paradigma de la biopolítica es la nuda vida. Los griegos situaban dos formas de vida: el Zoe (plantas, humanos y dioses) y el Bios como la vida atravesada por el discurso, lo que se discutía en la polis, vida cualificada entonces. Así el perjudicado va a parar a lo que no entra en el Bios (donde la vida incluía el dar razones en la polis) y queda como el de “excepción”, carácter que señala Freud en tanto fija un modo de gozar irreductible al análisis. El psicoanálisis por su parte apuesta a

instaurar una pregunta que comprometa al sujeto más allá del perjuicio y que pueda dar cuenta de sus contingencias. Julia Pernía retomó a Aristóteles y la idea de un soberano bien para precisar que en psicoanálisis se trata del “bien decir” y no de dar garantías para vivir el sueño burgués.

Christian Gómez situó que si la biopolítica produce una vida al modo de Zoe se pulveriza la clínica: solo habrá sujetos de excepción, sujeto de derecho con una causa social del sufrimiento. El psicoanálisis puede operar en el campo de la salud mental a partir de la falla epistemo-somática, falla el saber y el cuerpo goza; ese punto de retorno sobre el médico puede constituir un llamado al analista.

Tras la presentación de dos casos clínicos a cargo de Camila Viera y Constanza Ramajo, Christian Gómez en los comentarios ubicó como en un caso lo indecible aparece a una escritura como acting que conecta al Otro, a su vez se instaura un tiempo para que aparezca el sujeto propio de la experiencia analítica: en las fallas, tropiezos y fisuras. Un caso analítico es trazar las coordenadas para la aparición de ese sujeto como diferente al yo, sobre el cual recaen las exigencias de rendimiento en lo contemporáneo. Situó también que ante la idea de perjuicio por un ambiente el psicoanálisis, vía las series complementarias, precisa que ese ambiente puede ser condición necesaria pero no suficiente para que haya síntomas. A partir de las enseñanzas de ambos casos, en lo que se dan tanto cortes en el cuerpo como el retorno a un hogar judicializado, se puso en juego un “fuera del bien común”.

Para finalizar Christian Gómez situó que un encuentro con el analista constituye una “suerte”: la

de abrir a las contingencias que saquen del destino neurótico.

(*) Fernando Kluge. Miembro de la Asociación Psicoanálisis de Misiones. Responsable de la Biblioteca Freudiana Oberá.

● **Biblioteca Freudiana Iguazú (BFI)**
Seminario Continuo

Neurosis y psicosis, hoy

Por: Vanesa Ruppel (*)

El 24 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la segunda clase del seminario continuo “Neurosis y Psicosis, Hoy”, cuyos ejes fueron: La pérdida de la realidad-Juicio de realidad (admisión y forclusión), Fantasía-alucinación, Retornos y registros, Locuras y psicosis, a cargo del Docente Fernando Kluge y con los comentarios de Zinnia Osella.

Zinnia Osella se planteó la pregunta acerca de la realidad entendida por Freud destacando que se trata de una realidad psíquica. En el “Proyecto de psicología para neurólogos” presenta un aparato psíquico con procesos que se dan a partir de cargas de energía -que irrumpirían desde el exterior e interior- y cantidades que siguen el principio de mantener un monto constante. Aquí las vivencias de placer y displacer son entendidas por la carga y descarga de energía.

En su texto sobre “La negación” Freud plantea la misma como un juicio. Dice de ella que es un modo de tomar noticia de lo reprimido. Y aquí menciona el juicio de atribución y el de existencia. El juicio de atribución: es el juicio que decide sobre atribuir o desatribuir una propiedad a una cosa. Es decir, decidir

si incluir o excluir del yo, lo que pudo haber sido originariamente bueno o malo, útil o dañino. Así retoma el concepto yo-placer originario en el cual el sujeto quiere introyectarse todo lo bueno y arrojar de sí todo lo malo. Respecto al juicio de existencia éste consistiría en admitir la existencia de una cosa del mundo como real.

Fernando Kluge inició explicando que Freud en “Neurosis y psicosis” parte de la idea de conflicto entre las instancias: entre yo y el ello en la neurosis, y entre el yo y la realidad en la psicosis; pero cuestiona que la

pérdida de realidad se dé solo en la psicosis.

Remitiéndose a Lacan, en el *Seminario 3: Las Psicosis*, señaló dos momentos respecto de la pérdida de realidad en la neurosis: uno de perturbación -del orden de lo traumático- y otro como medio de retraerse de la realidad, refugiándose en la fantasía donde se apoya en un fragmento de la realidad, tomándola en forma simbólica como en el juego infantil. Freud ubica que en la represión el sujeto no quiere saber nada de algo de su realidad psíquica, y en compensación en la vía de formación de síntoma, eso reprimido retorna a puntos de fijación, constituyendo al síntoma como una satisfacción sustitutiva a lo reprimido. Oscar Masotta, explica que se trata aquí de que el sujeto nada quiere saber de que no hay objeto de la pulsión, no hay un saber allí preestablecido para la adecuada satisfacción. Por ello el recurso a la fantasía generaría la ilusión neurótica del encuentro con el objeto. En “Las neuropsicosis de defensa” (1894) y “Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa” (1896), Freud explica los síntomas a partir del mecanismo psíquico de la represión, donde la defensa separa una idea del afecto, el cual dará el “salto a lo somático” en la histeria o generará un “falso enlace” con una idea que será obsesiva.

Por el lado de la psicosis habría una pérdida de la realidad y una reconstrucción en base a un delirio. En la locura alucinatoria -que Freud precisa en “Neuropsicosis de defensa”- no hay separación entre la idea y el afecto como en la neurosis sino que se rechazan ambos como si no existieran. Con el caso de una mujer paranoica Freud precisará que aquello que el sujeto “oye” (a diferencia de un obsesivo que “piensa” un reproche) en la alucinación esta formado por cristalizaciones psíquicas del propio sujeto: la

alucinación no es una cuestión meramente perceptiva sino que implica un inconsciente abierto, no reprimido sino que retorna como algo ajeno y exterior a lo simbólico.

En el *Seminario Libro 3*, clase 4, “Vengo del fiambrero” Lacan dice que hay un “desgarro” o agujero de la realidad exterior en la psicosis, y habría una solución de continuidad de esa realidad agujereada, con la que se intenta colmar a través de la fantasía psicótica y las alucinaciones.

El docente se refirió al texto de Christian Gómez “Retornos y registros” explicando con el caso del “Hombre de los Lobos” acerca de la represión, el reconocimiento, el rechazo sin emitir juicio sobre la realidad. Algo se rechaza (idea y afecto) y activa la alucinación. Ese rechazo fuera del sujeto es lo real: lo que subsiste fuera de la simbolización e irreductible a la significación.

Enrique Acuña, en “El lenguaje conector, curarse de la psicosis” (*Curarse del lenguaje -locuras y psicosis*) dice que la alucinación pone en juego la gramática del inconsciente, un inconsciente expuesto a cielo abierto. Dirá Lacan la alucinación debe ser entendida como algo que le concierne a alguien pero que irrumpe como del exterior, irrupción de algo que no se encadena con otras palabras y que requerirá del delirio para una estabilización entre el significante y el significado dada la forclusión del Nombre del Padre.

Luego tuvo lugar una actividad clínica en la que presentaron casos Julia Pernía y Camila Viera con los comentarios del Director de Enseñanzas Christian Gómez.

(*) Vanesa Ruppel. Miembro de la Asociación de

Psicoanálisis de Misiones. Integrante de la Biblioteca Freudiana Iguazú (BFI).

● **RED AAPP (Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas)**
Seminario Anual Ciclo 2023
¿Declinaciones de lo familiar? -El psicoanálisis y los cuerpos hablantes

El sábado 4 de noviembre, se llevó a cabo la última clase del Seminario de la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas-AAPP: *¿Declinaciones de lo familiar? - El Psicoanálisis y los cuerpos hablantes-*.

La clase presencial estuvo a cargo de Fátima Aleman (La Plata) y de Carla Pohl (Oberá) en comentarios. Podrá encontrar comentarios de las clases en:

<https://redaapp.wordpress.com>

Tempo virtual

Dossier de Módulos de Investigación de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones

Número 19
Diciembre 2023

Staff:

Responsable: Lorena Olmedo.

Adjunta: Carla Pohl.

Consultor: Christian Gómez.

En esta edición número 19 de *Tempo virtual*, compartimos los estados de investigación, correspondientes al módulo *Derivas- ¿Cómo orienta el psicoanálisis?*, escrito por Paola Castro y al módulo *Psicoanálisis y los acontecimientos del discurso*, escrito por Rocío Rodríguez.

Además, podrán encontrar: la agenda de los Módulos de Investigación y el Catálogo de las Bibliotecas Oscar Masotta - Sección Enrique Acuña, Biblioteca Freudiana Oberá y Biblioteca Freudiana Iguazú.

Lorena Olmedo

Investigaciones

De la Relación Amo-Esclavo al Deseo

Por Paola Castro(*)

En el presente escrito, pretendo realizar un breve recorrido a modo de lecturas iniciales para un estado de investigación a partir del módulo “Derivas- ¿Cómo orienta el

psicoanálisis?”. Enmarcando en mi trabajo interrogantes que movilizaron la investigación.

En el inicio de este año 2023, tomamos como eje la pregunta ¿qué significantes amos

provee la época? En un intento de entender qué son los significantes amos, direccionamos la lectura hacia el texto de Alexandre Kojève *La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel*. En dicho texto, me encuentro con el concepto de dialéctica de Hegel, por ende es importante despejar qué entiende el autor por tal.

En la RAE -Real Academia Española- se pueden hallar varias definiciones de dialéctica, de las cuales tomé tres: 1) Arte de dialogar, argumentar, discutir; 2) Relación entre opuestos; 3) En la tradición Hegeliana, proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, se resuelven en una forma superior o síntesis.

Ahora bien, en qué consiste está dialéctica que plantea Hegel. El autor refiere al deseo, a partir del cual un ser se constituye en ser en tanto que Yo. El Yo (humano) es el Yo de un Deseo o del Deseo (Alexandre Kojève, p. 11). Habla de dos deseos diferentes, el animal donde se desean cosas naturales y, el deseo humano donde se desea el deseo del otro. Cito: *"Desear el deseo del otro es pues en última instancia desear que el valor que yo soy o que represento sea el valor deseado por ese otro: quiero que él reconozca mi valor como su valor; quiero que él me "reconozca" como un valor autónomo. Dicho de otro modo, todo Deseo humano (...) se ejerce en función del deseo de reconocimiento"*. (Alexandre Kojève, 1996, p.15).

Entonces, como el deseo es deseo del otro, deseo de reconocimiento, implica la existencia de un otro que también desea dicho reconocimiento. Así, hay dos conciencias, dos deseos que se enfrentan. Hay una lucha a muerte, donde es necesario que ambos adversarios queden con vida. Uno de ellos debe tener miedo, ceder al otro, debe abandonar su deseo y satisfacer el deseo del otro: reconocerlo. *"Reconocer implica reconocerlo como Amo y reconocerse y hacerse reconocer como Esclavo del Amo"* (Alexandre Kojève, 1996, p. 16).

Kojève menciona: *"La dialéctica histórica es la dialéctica del Amo y del Esclavo. Pero la oposición de la tesis y de la antítesis no tiene sentido sino en el interior de la conciliación por la síntesis (...) la interacción entre el Amo y el Esclavo debe culminar en su "supresión dialéctica"* (p.17). Suprimir dialécticamente, implica suprimir conservando lo suprimido, que es sublimado en y por esta supresión, está mediatizada por la negación. *"Debe suprimir dialécticamente. Es decir, dejarle la vida y la conciencia y destruir solo su autonomía (...) Dicho de otra manera, debe someterlo"* (Alexandre Kojève, 1996, p. 23).

A partir de la lectura de este texto, tomé como referencia el texto de Freud *La negación*, sugerido en el módulo por Claudia Espínola responsable del mismo, para rastrear allí a qué refiere cuando habla, justamente, de negación. En dicho texto, Freud sostiene que la negación es un modo de tomar noticia de lo reprimido; que en verdad es una cancelación de la represión, aunque no una aceptación de lo reprimido. En el trabajo analítico, dice Freud, se puede lograr una aceptación intelectual de lo reprimido, empero el proceso represivo no queda cancelado.

La función intelectual del juicio tiene como tarea negar o afirmar contenidos del pensamiento. El juicio adverso (negar algo en el juicio) es el sustituto intelectual de la represión, su "no" es marca de ella. Aquí Freud menciona dos funciones o decisiones del juicio: atribuir o desatribuir una propiedad a una cosa -introyectar o expulsar- (juicio de atribución) y admitir o impugnar la existencia de una representación en la realidad (juicio de existencia). Ahora bien, el juzgar es el ulterior desarrollo de esta inclusión o expulsión; La afirmación como sustituto de unión -Eros- y, la negación sucesora de la expulsión -pulsión de destrucción-.

Luego de esta lectura, me remití, también por orientación del Módulo, al texto

Comentario hablado sobre la verneinung de Freud por Jean Hyppolite, comentario que es solicitado por Jacques Lacan, y allí se puede vislumbrar la existencia de una dialéctica en la negación a partir de la palabra *aufhebung* -cancelación-. Hyppolite plantea que, cito: “es la palabra dialéctica de Hegel, que quiere decir a la vez negar, suprimir y conservar, y en el fondo levantar” (1995, p.881). Freud lo expone: “La denegación es una *aufhebung* la represión, pero no por ello una aceptación de lo reprimido”.

Esta *aufhebung* de la represión trata, comenta Hyppolite, de presentar el propio ser bajo el modo de no serlo. El que habla dice: “Esto es lo que no soy”. No habría ya aquí represión si se trata ella de lo inconsciente, puesto que es consciente. No obstante, la represión subsiste bajo la forma de “no-aceptación”.

A la separación de lo intelectual y afectivo que Freud hablaba, que ocurre mediante el análisis con “la aceptación de lo reprimido”, con lo cual la represión no queda suprimida, levantada, Hyppolite agrega un “nombre filosófico” que Freud no enuncia, esto es, “negación de la negación”. Hay una afirmación intelectual, pero solamente intelectual en cuanto negación de la negación.

Por su parte, Lacan en *Respuesta al comentario de Jean Hyppolite sobre la verneinung de Freud* manifiesta que el análisis de Hyppolite permite resaltar la creación simbólica de la negación en relación con la *bejahung*, afirmación primordial que Freud establece como el proceso primario en que el juicio de atribución tiene su raíz.

Tal afirmación primordial, puede renovarse solamente a través de formas veladas de la palabra inconsciente. La negación de la negación permite al discurso humano regresar a eso. Pues si hay *bejahung* prima el mecanismo de la represión, y la denegación nos dará noticia del contenido reprimido. Empero, si hay un rechazo, una expulsión lo cual lleva el nombre de *verwerfung*, tiene un destino diferente: reaparece en lo real.

A partir de lo desarrollado, es de mi interés continuar la lectura al detalle de las referencias en Jacques Lacan sobre el deseo.

Fuentes consultadas:

-Freud, Sigmund. La negación. En *Obras completas tomo XVI*. Amorrortu Editores. Buenos Aires. 1925

-Kojève, Alexandre.. *La dialéctica del Amo y el Esclavo en Hegel*. Ediciones Fausto. Buenos Aires. 1996.

-Lacan, Jacques. “Comentario hablado sobre la Verneinung de Freud por Jean Hyppolite”. En *Escritos 2*. Buenos Aires: Siglo XXI. 1995

-Lacan, Jacques. “Respuesta al comentario de Jean Hyppolite”. En *Escritos 1*. Siglo XXI. Buenos Aires:1997

(*) Paola Castro. Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones - Biblioteca Freudiana Iguazú.

Psicoanálisis y política. Lecturas iniciales.

Por: Rocío Rodríguez(*)

El presente escrito constituye un estado de investigación inicial enmarcado en el módulo de investigación “Psicoanálisis y los acontecimientos del discurso” de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones (APM).

¿Qué es la política? Es la pregunta que orienta este trabajo y a partir de la cual me incorporo en este módulo, la misma parte de una lectura del artículo de German García, publicado en *Analytica del Sur -Psicoanálisis y Crítica*, *Psicoanálisis, política y verdad* con una presentación realizada por Enrique Acuña. Allí, para abordar la cuestión de la política el autor sitúa las siguientes referencias: Platón, Aristóteles, Hegel y la teología. Me referiré, en esta primera aproximación, a Platón.

La imposible Ciudad Ideal

En *La República*, Platón aunque no la define en sí misma, sitúa a la política dentro de sus principales preocupaciones, intentando explicar cómo es su composición dentro de una organización social. Para tal fin, parte de una definición de justicia, y la presenta como: cualidad que hace al hombre ser hombre, como parte de su esencia.

Platón plantea regímenes políticos como la timarquía, oligarquía, democracia y la tiranía, el primero nace como corrupción de la aristocracia, que para Platón esta era considerada el mejor sistema de gobierno, se trataba de una aristocracia de la virtud y el saber, no de la consanguinidad.

Así, una ciudad ideal era la que se componía de tres clases sociales: primero guardianes compuesto por gobiernos, gobernantes, la

clase superior o de oro a quienes se los educaba para ciencias, astronomía, en lo inteligible y que tenían como función el servicio a la comunidad, velar por los demás ciudadanos que estos sean valerosos. En segundo lugar, los auxiliares, o quienes se dedicaran a la milicia, de plata, que debían ser valerosos y temperantes, y en último lugar los agricultores o artesanos, que pertenecían al grupo de bronce, en aquel momento la justicia consistía en que cada clase hiciera lo que le corresponde, los guardianes -gobernando, los auxiliares- peleando, y los agricultores en la producción, si cada clase hacia lo suyo, entonces se tendría un estado-ciudad perfecto, valeroso, temperante y por lo tanto justo.

Plantea además como uno de los conceptos importantes de esta obra el alma, decía que estaba dividida en tres partes la concupiscencia, tiene que ver con el elemento irracional, como el apetito, cuestiones mundanas, el sexo; la cólera, que tiene que ver con el coraje, el honor y superación, y la razón, esta como principal característica ya que debe gobernar a las dos anteriores, por lo tanto, el hombre tendría que poder equilibrarse entre estos dos elementos racional e irracional.

El estado ideal que planteaba Platón no se llevó a cabo, aun así, creía que mientras el alma fuera buena y mejor, y si se dejaba conducir por la razón, si cada una de las partes cumplía con su función, entonces habría justicia y bien.

Hasta el momento, tenemos que para poder entender a la política necesitamos de términos como justicia, razón, alma, clases, por lo tanto, si cada uno de los individuos actúa según la

organización del estado, entonces es posible una buen accionar.

Verdad de la Política, Política de la verdad

En el artículo de Germán García “Psicoanálisis política y verdad” el autor se propone situar cuál es la verdad de la política, de esa que promete una justicia distributiva. La verdad de la política es el poder, la producción de soberanía, que desmiente las promesas de justicia distributiva. Para Lacan, “no hay justicia distributiva de los goces”. Entonces, «la política es inconsciente» que es otra manera de advertir que aquel que piensa no se da cuenta de que primero habla. Es por eso que la verdad de esa política sabe que “el que miente a la realidad dice la verdad del deseo», como la negación elaborada por Sigmund Freud. Se pregunta: ¿Y cuál es la verdad de esa política... de la verdad? Que los ideales, incluso el ideal de la verdad, ya no recubren el goce del sujeto.

El psicoanálisis, sitúa García, tiene un lugar invaluable cuando se trata, como aquí, de la verdad de la política y de la política de la verdad. El psicoanálisis dice que la verdad del síntoma no es sólo “*dinamita para la ciudad con sus dioses y sus reglas, sino que es también peligro para la filosofía.*”

Política para el psicoanálisis: Oscar Masotta

Ahora, qué política para el inconsciente, cuya verdad no se puede evaluar: está hecha de contingencia y resón (razón/resonancia).

Tomo aquí por la vía del exemplum, es decir, el ejemplo que sirve como paradigma, al nombre de Oscar Masotta y su creación de un modo de organización conveniente al psicoanálisis, localizado en el intervalo de dos crisis: por un lado la invasión / importación de la información, al decir de Masotta: “*En un país sin tradición cultural asentada, y una capital sobre-sofisticada, pero sin defensa contra la entrada masiva de la información*”

(Masotta en Comentarios para la Ecole Freudienne de Paris sobre la Fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, 1975) y por otro de un aparato universitario incapaz de procesarla –ejemplificado por el crecimiento de los grupos de estudio. En este intervalo se funda una escuela paródica, que se parece más a un Instituto que una infatuación de nominaciones, señala Germán García en *La escuela que fundó Oscar Masotta 30 años después.*

Enrique Acuña en su artículo “Lo tragicómico. Una versión del exilio” refiere que Oscar Masotta constituye una forma inédita de hacer política, el psicoanálisis es ubicado como corte con los valores positivos o negativos de un proyecto de izquierdas, pero también de derechas, para ir un paso más allá de la contradicción que toca al individuo. El analista no puede oír el significado en su valor social, cuando lo oye, en ese momento mismo no es psicoanalista, sino que se trata de: “*un saber hacer con el deseo de cada uno más allá de la masa*”, de la cual la propia vida de Masotta es testimonio: una nueva elección fundada en la traición a sus ideales de intelectual, además, un acto de negación al sacrificio del revolucionario en el exilio obligado por la dictadura militar. Un salto del goce al ingenio: al inventarse un estilo y una política de transmisión del psicoanálisis. Esto permite trazar un deslizamiento desde el valor sacrificial situado en el corazón de la tragedia a la causa del deseo, por eso lo tragicómico.

Entonces, un analista no se forma en un aparato del Estado. Lacan liga la formación del analista a las formaciones del inconsciente, es decir, a su propio análisis. De ello se transmiten sus consecuencias, en tanto el psicoanálisis no sólo debe ser estudiado, y practicado, sino además transmitido. Christian Gómez, director de Enseñanzas del Instituto Sigmund Freud, en su artículo *Los laicos del futuro anterior* refiere que la política de Freud es clara en cuanto se refiere a las relaciones con instituciones universitarias, el analista es

el efecto de un análisis, el Instituto es el lugar donde exponer el saber referencial de doctrina, que puede tener una pata en la universidad como transmisión e inclusive como puesta en práctica de su metodología, pero no como formación y habilitación, sino más bien se trata de enfatizar la insuficiencia y aún la oposición entre la habilitación profesional cualquiera sea la titulación que ofrezca y la formación del analista: formación del inconsciente, es decir efecto de un análisis, allí donde no hay titulación que alcance y valga.

Análisis, control e institución articulados en una transferencia que no es anónima ni ecléctica.

Fuentes consultadas:

-Acuña, Enrique: “Lo tragicómico. una versión del exilio”. *Analytica del sur -Psicoanálisis y Crítica*. Edición 8. diciembre 2018. <https://analyticadelsur.com.ar/lo-tragicomico-una-version-del-exilio/>

-Platón: *La República*. 1963. Ed. Universidad de Buenos Aires. Bs As.

-García, Germán: *La escuela que fundó Oscar Masotta 30 años después* disponible en: <https://aplp.org.ar/etextos/la-escuela-que-fund-o-oscar-masotta-30-anos-despues/>

-García, Germán: “Psicoanálisis política y Verdad”. *Analytica del sur -Psicoanálisis y Crítica*. Edición N° 9. noviembre 2019. disponible en: <https://analyticadelsur.com.ar/psicoanalisis-politica-y-verdad/?output=pdf>

-Gómez, Christian: *Los laicos del futuro anterior* disponible en: <https://aplp.org.ar/etextos/los-laicos-del-futuro-anterior/>

(*) Rocío Rodríguez Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones.

Catálogo de Bibliotecas

*Biblioteca Freudiana Oberá

- Soae, Myriam. Las paradojas de la sublimación. Grama, Ediciones. 2023.
- Jakobson, Roman. Ensayos de lingüística general. Editorial Planeta-De Agostini, S.A. 1985.
- Ogeden, C.K.- Richards, I.A. El significado del significado. Editorial Paidós. 1964.

*Biblioteca Freudiana Iguazú

- Freud, Sigmund. Conferencias de introducción al psicoanálisis. Tomo XVI. Parte III. Amorrortu editores. Buenos Aires Madrid, 2014.
- Vacchetta Boggino Mara "Era feliz y no lo sabía". Arandu editorial Asunción 2012. Donación de Mara Vacchetta.

*Biblioteca Oscar Masotta

- Lacan, Jacques. Seminario 14 La lógica del fantasma. Paidós. CABA, 2023.
- Alemán, Jorge. Breviario político del psicoanálisis. Ned ediciones. Argentina 2022.
- Miller, Jacques Alain. La escucha con y sin interpretación. Escuela lacaniana de psicoanálisis. Madrid, 2022.

Revistas:

- Revista Lacaniana N° 34. Lacan y el sueño de Aristóteles. Año XIX. Escuela de Orientación Lacaniana. CABA, 2023.

Boletines:

- *Microscopia -el psicoanálisis entre los intersticios de la cultura.* N° 227. Boletín mensual - Biblioteca Freudiana de La Plata. 2023.
- *Microscopia -el psicoanálisis entre los intersticios de la cultura.* N° 228. Boletín mensual - Biblioteca Freudiana de La Plata. 2023.

Biblioteca Oscar Masotta- Sección Enrique Acuña

Hemos recibido de parte de nuestros colegas del Instituto PRAGMA- APLP, parte del acervo de la biblioteca personal de Enrique Acuña, para nuestra biblioteca. Con ello creamos la Sección Enrique Acuña, gracias a Fátima Alemán Presidente del Instituto PRAGMA, Patricia Iribarren, Responsable del Núcleo Biblioteca del Instituto PRAGMA y Daniela Ward, responsable del Núcleo Biblioteca del Instituto PRAGMA.

A continuación, una selección de títulos recibidos:

- LEFORT ROBERT Y ROSINE. Transferencia e interpretación en la práctica con niños. Editorial Atuel. Buenos Aires, 1992.
- CASTRO IGNACIO. La sexualidad y su sombra. Editorial Altamira. Buenos Aires, 2004.
- FORRESTER JOHN. Seducciones del psicoanálisis: Freud, Lacan y Derrida. Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 1995.
- LEVI STRAUSS CLAUDE Mitológicas IV. El Hombre desnudo. Editorial Siglo XXI. México, 2009.

- MEAD MARGARET. Adolescencia, sexo y cultura en Samoa. Editorial Planeta de Agostini. Buenos Aires, 1984.
- BASSOLS MIQUEL (EDITOR). Uno por uno. Revista mundial de Psicoanálisis N 45. Editorial Eolia- Paidós. Barcelona, 1997.
- KRUGER FLORY (COORD). Scilicet. El orden simbólico en el siglo XXI. Editorial Grama. Buenos Aires, 2012.
- VVAA. La experiencia Analítica. Entradas y salidas. Primer Coloquio- Seminario de la Orientación Lacaniana. La Plata, 2012
- CORREAS CARLOS .La operación Masotta Editorial Catálogos. Buenos Aires, 1991.
- MILLER JACQUES- ALAIN (ASESOR). Revista Freudiana N9. Editorial Paidós. Barcelona,1993.
- LEGUIL FRANCOIS. Más allá de la neutralidad analítica. Editorial Grama. Buenos Aires, 2004.
- HARARI ANGELINA (COMP). Scilicet. El sueño. Su interpretación y su uso en la cura lacaniana. Editorial Grama. Buenos Aires,2020.
- KANNER LEO Psiquiatría infantil. Editorial Siglo Veinte. Buenos Aires,1976.
- DERRIDA JACQUES . El monolingüismo del otro. Editorial Manantial. Buenos Aires, 1997.
- TERUGGI MARIO E.. El Finnegans Wake por dentro. Editorial Tres Haches. Buenos Aires,1995.
- JONES ERNEST Vida y Obra de Sigmund Freud 1. Editorial Anagrama, Nueva York,1961.
- GARCIA GERMAN. Variaciones sobre psicosis. Editorial Otium. Tucumán ,2011.
- EY HENRY, BERBARD P., BRISSET CH. Tratado de psiquiatría. Editorial Toray-Masson. Barcelona, 1978.
- MASOTTA OSCAR. Sexo y traición en Roberto Arlt. Editorial Corregidor. Buenos Aires,1998.
- MILLER JACQUES- ALAIN. Política lacaniana. Editorial Colección Diva. Buenos Aires,1999.

Agenda de Módulos de Investigación

- **Psicoanálisis y salud pública**
Lunes 11 de Diciembre , 20:15 hs.
Responsable: Claudia Espínola.
- **El psicoanálisis y los acontecimientos del discurso**
Jueves 14 de Diciembre, 20:30 hs.
Responsable: Julia Pernía.
- **Recepciones: el psicoanálisis en la cultura**
Jueves 21 de Diciembre, 19:00hs.
Responsable: Fernando Kluge.
- **Lectura de los casos de Sigmund Freud**
Lunes 18 de Diciembre, 20:30 hs.
Responsable: Fernando Kluge.
- **El psicoanálisis ante las tecnologías del yo**
Viernes 8 de Diciembre 20:00 hs.
Responsable: Claudia Fernández.
- **Derivas, cómo orienta el psicoanálisis**
Viernes 22 de Diciembre, 20:30 hs.
Responsable: Claudia Espínola.
- **Actualidad de la clínica- respuestas a lo contemporáneo-**
Jueves 28 de Diciembre, 20:30 hs.
Responsable: Christian Gómez.
- **Psicoanálisis: infancias y discursos actuales**
Jueves 28 de Diciembre, 13:30 hs.
Responsable: Carla Pohl.

(*) Las reuniones se encuentran sujetas a DISPO y protocolos vigentes.

ATENCIÓN CLÍNICA

ATENCIÓN A LA URGENCIA SUBJETIVA (A.U.S)

ATENCIÓN CLÍNICA CUENTA CON EL DISPOSITIVO DE ATENCIÓN A LA URGENCIA SUBJETIVA (AUS). QUIEN LO REQUIERA PUEDE SOLICITAR UNA ENTREVISTA TELEFÓNICA SIN CARGO, LLAMANDO O ENVIANDO UN MENSAJE.

INFORMES Y SOLICITUD DE ENTREVISTAS

Sede Instituto Sigmund Freud
- APM: Bermúdez 2716.
Posadas Misiones.
Secretaría: Martes a Viernes
18 a 20:30hs.
Teléfono 3764533805 //
(3764) 423040 (Fijo).
Email:
correodelaapm@gmail.com

La Asociación de Psicoanálisis de Misiones ofrece Atención Clínica, una instancia constituida por profesionales que brindan un espacio al malestar de cada sujeto en una experiencia singular.

Quienes integran Atención Clínica, son psicoanalistas que hacen de la lectura de los cambios de la época, un modo de trabajo permanente en la investigación propia de su disciplina, como así en las disciplinas afines.

Están atentos a los nuevos paradigmas en el campo de la salud, y en los efectos que estos tienen sobre la población en general así como en las personas en particular.

Cuentan, para realizar esta tarea, con una red de consultorios particulares en Posadas, Oberá e Iguazú.

Quien lo solicite, podrá concertar una entrevista privada, que conducirá a la posibilidad de un psicoanálisis.

Atención Clínica promueve y atiende, además, pedidos de control de quienes practican el psicoanálisis.

ATENCIÓN CLÍNICA:

Lorena Olmedo	Carla Pohl
Fernando Kluge	Julia Pernía
Claudia Espínola	Aldana Macena
Vanesa Ruppel	Claudia Fernández
Mónica Muzalski	Camila Viera
Rocío Rodríguez	

Consultor
Christian Gómez

Seguinos:

[Click aquí](#)

[Click aquí](#)

[Click aquí](#)

[Televisión - Canal de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones.](#)

[Radiofonía -Ivoox-](#)

[Radiofonía - voces del psicoanálisis en movimiento- Spotify.](#)