

Por un psicoanálisis anticapitalista

For an anti-capitalist psychoanalysis

Comité Marie Langer

Resumen. Este texto presenta los antecedentes, la historia, las ideas, los referentes, los principios y los posicionamientos del Comité Marie Langer. El Comité justifica sus principios anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial y antipsicológico. También se posiciona abiertamente en relación con posturas de izquierda y derecha en el actual psicoanálisis latinoamericano.

Palabras clave: psicoanálisis, política, capitalismo, anticapitalismo, comunismo.

Abstract. This paper presents the background, history, ideas, references, principles and positions of the Marie Langer Committee. The Committee justifies its anti-capitalist, anti-patriarchal, anti-colonial and anti-psychological principles. It also positions itself in relation to right and left postures in Latin American psychoanalysis.

Keywords: psychoanalysis, politics, capitalism, anti-capitalism, communism

Nuestros antecedentes

Somos latinoamericanos y latinoamericanas, nacimos en el último cuarto del siglo XX en un mundo neoliberal y globalizado, aparentemente sin alternativas. Se nos inculcó desde niños y niñas el pensamiento único y la certidumbre de formar parte de una región periférica, secundaria, subdesarrollada o en vías de desarrollo. Se nos enseñó que por más que nos desarrolláramos cada uno y cada una, sólo podríamos desarrollar nuestro subdesarrollo y mantenernos en las vías del desarrollo (no conocimos hasta muy tarde las teorías de la dependencia). Nuestro futuro era Europa o Estados Unidos; no había otro futuro para nosotras y nosotros

Nos formamos en las ciencias humanas y sociales, pero no aprendimos teorías críticas, ni filosofía crítica ni sociología crítica ni psicología crítica, ni psicología de la liberación ni feminismo ni saberes poscoloniales o decoloniales, ni pensamiento latinoamericano ni mucho menos sabidurías populares y ancestrales, ni comunismo ni anarquismo, ni materialismo histórico ni dialéctico. Nuestros maestros y nuestras maestras no quisieron enseñarnos nada que sirviera para cambiar el mundo; se trataba de perpetuarlo, de reproducirlo, no de transformarlo; por eso nos enseñaron lo que debían enseñarnos. Nuestra mala educación se hizo con filosofía

analítica y fenomenológica, con la sociología positivista y funcionalista, con las psicologías conductista, cognitiva, sistémica, humanista. Las más afortunadas y los más afortunados estudiamos psicologías posmodernas como las socioconstruccionistas, discursivas, colectivas y afectivas, que nos enseñaron a ser la vanguardia neoliberal en la psicología, relativizándolo todo, tolerándolo todo, justificándolo todo, perdonándolo todo, comprendiéndolo todo (Parker, 1998, 2009, 2010; Pavón-Cuéllar, 2019a). Otras y otros tuvimos la suerte de estudiar psicoanálisis freudiano, annafreudiano, neu-freudiano, frommiano, kleiniano, winicottiano, lacaniano, alouchiano, sole-riano, milleriano; aprendimos así a interiorizarlo todo, desocializarlo todo, deseconomizarlo todo, individualizarlo todo, familiarizarlo todo, imaginari-zarlo o simbolizarlo todo (Deleuze y Guattari, 1972; Castel, 1981; Parker, 2011).

Nuestra buena educación fue en las protestas y movilizaciones colec-tivas, en acciones políticas de base, en organizaciones revolucionarias; fue ahí donde aprendimos todo lo que no quisieron enseñarnos en las aulas; nuestras verdaderas aulas fueron las calles y los locales de nuestras orga-nizaciones. Aprendimos luchando contra el capitalismo, el neoliberalismo, el patriarcado, la destrucción del medio ambiente, la represión, la opre-sión, la explotación, la discriminación, el racismo. Nuestras mejores clases fueron las protestas contra la ocupación de Palestina por Israel, contra la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, contra los gobiernos represivos de Uribe, Piñera, Peña Nieto y Macri.

Todas nosotras y todos nosotros nos hemos formado en el psicoanáli-sis; era lo menos degradado en el horizonte; para algunas y algunos era prestigioso, elegante y sería bien remunerado; para otros y otras era inteli-gente, original y seductor; para todas y todos podía ser prometedor y pare-cer liberador porque era diferente de lo demás, no estaba en el centro sino en los márgenes, no en el anverso sino en el reverso, no en la superficie sino atrás, no en lo que nos había maleducado sino en otro lugar. Además el psicoanálisis hablaba sobre todo eso de lo que nadie quería saber nada (sobre el goce y el deseo, la pulsión y el sexo como tal, el cuerpo y la muer-te, el odio y el malestar en la cultura, el sujeto y lo singular de cada una y uno). Y lo más importante: el psicoanálisis no sólo hablaba sino que escu-chaba al sujeto, escuchándolo como sujeto sin obstinarse en verlo como objeto.

Nuestro punto de quiebre

Muy pronto empezamos a recelar que el psicoanálisis hablaba de todo lo que hablaba para conjurarlo, para no pensar ya más en eso, para ir des-gastándolo con las palabras, para ir echando tierra y más tierra sobre el descubrimiento de Freud. Nos pareció que el mismo Freud fue el primero que empezó a enterrarse a sí mismo. Sentimos que toda la historia del psi-coanálisis era un constante ejercicio de inhumación y exhumación y nueva

inhumación de todo lo que estaba en juego en el descubrimiento freudiano. El psicoanálisis era un terreno accidentado con tantos cúmulos como fosas (por lo menos no era plano como lo demás).

Debimos ver a nuestro alrededor y leer a Wilhelm Reich (1934) y a otras y otros (muchas y muchos en Parker y Pavón-Cuéllar, 2017a) para orientarnos mejor en la topografía del psicoanálisis, entender sus movimientos de tierra, comprender que el psicoanálisis estaba siendo incesantemente recuperado y neutralizado por el capitalismo y sus orientaciones ideológicas burguesas modernas occidentales (el individualismo, el psicologismo, el sociologismo, el familiarismo, el hedonismo, el idealismo, el espiritualismo, el dualismo, el clasismo, el falocentrismo, el heteropatriarcalismo, el eurocentrismo). Comprendimos que mientras todo esto siguiera pesando sobre el legado de Freud, su psicoanálisis, por más antipsicológico que fuera, sólo serviría como una psicología más, como una técnica de readaptación más, como ya lo denunciara Louis Althusser (1963-1964, 1964).

Nuestro comité y nuestras ideas

Para contribuir a exhumar y redescubrir el descubrimiento freudiano, para contrarrestar su incesante neutralización y recuperación por medio de su aburguesamiento y su psicologización, hemos empezado a trabajar desde hace tres años en una reflexión que se nutre del marxismo, el materialismo histórico y dialéctico, a través de mediaciones teóricas diversas, entre ellas los planteos de los franceses Louis Althusser (1963-1964, 1964) y Michel Tort (1970), la argentina Marie Langer (1971, 1981), el británico Ian Parker (2007, 2010, 2011) y el mexicano David Pavón-Cuéllar (2014a, 2017a, 2019b). Ahora, considerando el reciente golpe de estado en Bolivia y la movilización anti-neoliberal en Chile, Ecuador y otros países, sentimos la necesidad de definir y difundir nuestras posiciones con este documento. Lo hacemos en el anonimato individual, manteniendo el secreto sobre nuestras identidades porque somos un colectivo, porque nuestros nombres no importan y porque no queremos que este manifiesto pueda tener efectos deseables o indeseables en nuestra práctica clínica, trabajo profesional y participación en entidades asociativas del psicoanálisis.

Nos hacemos llamar “Comité Marie Langer” porque trabajamos como un comité y porque es ella, Mimí, la que nos ha permitido formular la consigna que rige lo que pensamos y lo que discutimos: *psicoanálisis y revolución social* (Langer, 1971). Partimos de las conclusiones de Marie Langer: “la superación práctica de la mítica neutralidad ideológica del analista, la interpretación del apolitismo como producto sintomático de negaciones y resistencias, y la articulación entre la militancia política y una clínica psicoanalítica en la que se promueven opciones de terapia breve, análisis grupal y trabajo popular”, todo esto para llegar al “doble resultado” de “una revolución psicoanalítica, reconfiguración total de la doctrina freu-

diana bajo el efecto del marxismo, y un psicoanálisis revolucionario, aliado al marxismo en la transformación radical de la sociedad” (Soria Escalante, Pavón-Cuéllar y Pineda, 2019, p. 314).

Nuestro objetivo es un psicoanálisis revolucionario, aliado al marxismo, que sea francamente anticapitalista. Sabemos que debemos ir contra la lógica masculina capitalista del para-todo, tan patente en el capitalismo neoliberal, para darle primero un lugar al sujeto en su singularidad, el del psicoanálisis con su lógica del no-todo, como lo ha mostrado Jorge Alemán (2012, 2013), y para hacer existir después al sujeto del comunismo, el único en el que puede realizarse efectivamente la *soledad: común* de Alemán, como lo ha demostrado Pavón-Cuéllar (2019c).

Nuestra esperanza es comunista porque continúa estando cifrada en lo afirmativo que hay en común entre los frentes anticapitalistas. Esto incluye: “la defensa del gasto gratuito, no mercantil”, a la que se refiere Althusser; la “deposición del egoísmo”, la “pasión igualitaria” y la “intolerancia ante las opresiones”, rasgos enfatizados por Badiou; y todo lo agregado por Pavón-Cuéllar, como “la indignación ante muros y alambradas, la resistencia contra la privatización de lo público, el desprecio por las expresiones puramente formales de la democracia, de la igualdad y la libertad, el escrupuloso afán de una justicia real y no sólo jurídica, la extrema sensibilidad ante los abusos y los privilegios, el imperativo de solidaridad interhumana e internacionalista, el compromiso con los de abajo y la opción decidida por la riqueza viva en lugar de la inerte” (Pavón-Cuéllar, 2020, p. 73).

Nuestros principios

Somos freudianas y freudianos que se apostan en la izquierda radical del espectro político y que se distinguen por adoptar posiciones marxistas y comunistas. Es desde estas posiciones que suscribimos los siguientes principios antagonistas:

- Somos anticapitalistas. El problema es el capitalismo con su principio de actuación que adiciona malestar al malestar en la cultura al reprimirnos para dominarnos y al imponernos de este modo una represión excedente que no excluye nuestra libertad represiva en el neoliberalismo y que sólo sirve para la acumulación del capital (Reich, 1934; Marcuse, 1955). El problema no es el neoliberalismo sino el capitalismo exacerbado a través del neoliberalismo, el capitalismo que opera cada vez más sin límites ni ataduras, el discurso capitalista que va tan rápido y se consume y al consumirse nos consume (Lacan, 1972). El problema es el capitalismo que nos produce de modo normalizado, estandarizado, intentando por todos los medios mimetizarnos con lo que él es (Marcuse, 1964) y de esta forma coartar nuestra diferencia absoluta (Alemán, 2013). El problema es el capitalismo que va cada vez más rápido en su abstracción y des-

realización de todo lo que existe (Goux, 1973). El problema es este goce del capital, esta satisfacción de su pulsión de muerte, que transforma todo lo vivo en más y más dinero muerto (Pavón-Cuéllar, 2018; Pavón-Cuéllar y Lara Junior, 2016), subsumiendo totalmente nuestras vidas, deseos, anhelos, fantasías, pasiones y afectos, en la valorización del capital (Exposto y Rodríguez Varela, 2019a).

- Somos antipatriarcales porque ser anticapitalistas de modo radical es ser asimismo antipatriarcales, porque el patriarcado ha acompañado el desarrollo de un capitalismo que no puede entenderse si no se considera la explotación específica de las mujeres (Federici, 2018), porque el patriarcado es consanguíneo del capitalismo, emparentándose con él tanto mediante la lógica masculina del para-todo (Alemán, 2013) como mediante el goce fálico de la posesión (del tener por el tener) como fundamento de la propiedad privada (Pavón-Cuéllar y Capulín Arellano, 2019).
- Somos anticoloniales porque ser anticapitalistas y antipatriarcales en América Latina exige ser anticoloniales, porque el capitalismo no es culturalmente neutro, es parte de la civilización europea y se expandió colonialmente con la imposición de cierta forma de subjetividad (Echeverría, 2010), así como con la instauración o la profundización de las relaciones patriarcales (Federici, 2004). Por todo esto apostamos a un proceso de descolonización y de reindigenización del psicoanálisis y de la psicología latinoamericana intentando superar su condición periférica y dependiente, lo que no supone liberarse de los referentes europeos sino de utilizarlos de modo consciente de la colonialidad (Gallo, 2017; Pavón-Cuéllar, 2019e, 2019f).
- Somos hostiles a la psicología. Repudiamos la psicología por su complicidad con el capitalismo, porque adapta a los sujetos a la sociedad capitalista (Parker, 2010), los mimetiza con esta sociedad (Marcuse, 1964); el dualismo fundante de lo psicológico vinculándose con la sociedad de clases, con la división del trabajo, con la subjetivación capitalista y con la exportación colonial de tal subjetivación (Pavón-Cuéllar, 2016). Repudiamos asimismo la psicologización por ser una forma de despolitización y de subsunción en el capital (De Vos, 2009, 2012, 2013).

Ante las y los demás

Nuestros principios implican ciertas actitudes ante el resto de las herederas y los herederos del legado freudiano:

- Nos oponemos a la derecha freudiana y lacaniana (juzgamos esta oposición política más importante y fundamental que nuestra herencia compartida). Respetamos a esta derecha y accedemos a coexistir con ella cuando ella respeta la democracia y los derechos humanos, pero la repudiamos cuando apoya maniobras golpistas que atentan

contra los regímenes democráticos y de derecho como sucedió recientemente entre miembros de la Delegación La Paz de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL – La Paz), escuela que forma parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).

- Rechazamos cualquier instrumentalización de las asociaciones psicoanalíticas pretendidamente apolíticas para promover ciertas orientaciones políticas sean de la tendencia que sean (como ocurrió hace poco cuando Jacques-Alain Miller, la figura más prominente de la AMP y de la Escuela de la Causa Freudiana (ECF) en Francia, indujo a votar por el candidato de la opción neoliberal de centro-derecha desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales; hay que decir que la misma AMP ha exhibido ya su animadversión hacia los regímenes populistas de izquierda y su tolerancia ante gobiernos derechistas, lo que ha dejado clara la orientación política de la AMP que se ha confirmado en la sutil censura y persecución de la que ha sido víctima Jorge Alemán en el interior de la asociación). Si las asociaciones psicoanalíticas tienen una tendencia política definida (como parece ser el caso de la AMP) entonces deben explicitarla en sus estatutos y presentarse como organizaciones políticas y no sólo psicoanalíticas.
- Nos consideramos compañeras y compañeros de ruta de Jorge Alemán (2013) y las y los demás adherentes a la izquierda lacaniana en América Latina y otras regiones del mundo. Simpatizamos con el grupo que se ha formado en torno al proyecto de *#lacanemancipa*; hasta podríamos suscribir todos y cada uno de los nueve principios del “Manifiesto Frente al Uno del Capitalismo el no-Todo de la emancipación” (Lacan Emancipa, 2020); coincidimos en su apreciación del carácter contingente e histórico del discurso capitalista y en su respeto por la heterogeneidad irreductible del espacio social y de sus antagonismos (aunque no comulgamos con la confianza en el populismo y en el papel de los estados en los procesos de transformación, compartimos las mismas posiciones de izquierda, la misma aversión hacia el capitalismo y la misma apuesta por lo común; sólo que además de todo esto, somos marxistas y comunistas).
- Estamos en la trinchera de lo que identificamos como la izquierda radical y consecuente en el actual psicoanálisis latinoamericano; incluimos aquí lo que aún subsiste del marxismo freudiano (v.g. Páramo-Ortega, 2015; Carpintero y Vainer, 2017), el proyecto de marxismo lacaniano que está en el origen de nuestro comité (Pavón-Cuéllar, 2014a, 2014b, 2019b), propuestas prácticas como las de la experiencia brasileña de psicoanálisis en la calle (Coaracy y Guimarães, 2019) o de márgenes clínicos (Turriani, 2019) y ejercicios predominantemente teóricos como la rearticulación entre Marx-Freud y la reactualización de León Rozitchner a partir de la teoría crítica marxista del valor (Acha, 2018; Exposto y Rodríguez Varela, 2019).

Como la trinchera es política y no teórica, compartimos trinchera con propuestas psicológicas anticapitalistas no-freudianas (ver Pavón-Cuéllar, 2017b, 2019a, 2019d).

Referencias

- Acha, O. (2018). *Encrucijadas de marxismo y psicoanálisis. Ensayos sobre la abstracción social*. Buenos Aires: Teseo, 2018.
- Adorno, T. (1966). *Dialéctica negativa*. Madrid: Akal, 2015.
- Alemán, J. (2012). *Soledad: común. Políticas en Lacan*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Alemán, J. (2013). *Conjeturas sobre una izquierda lacaniana*. Buenos Aires: Grama.
- Althusser, L. (1963-1964). *Psicoanálisis y ciencias humanas: dos conferencias, 1963-1964*. Nueva Visión, 2014.
- Althusser, L. (1964). *Freud y Lacan*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2011.
- Carpintero, E. y A. Vainer (2017). Psicoanálisis y marxismo: historias y propuestas para el siglo XXI. En Pavón-Cuéllar, D. (coord.) (2017) *Capitalismo y psicología crítica en Latinoamérica: del sometimiento neocolonial a la emancipación de subjetividades emergentes* (pp. 173-196). Ciudad de México: Kanankil
- Castel, R. (1981). *El psicoanálisis. El orden psicoanalítico y el poder*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2006.
- Coaracy, A. y T. Guimarães (2019). A experiência brasileira da psicanálise na rua. *Teoría y Crítica de la Psicología* 12, 290-291
- Dahmer, H. (1983). *Libido y sociedad. Estudios sobre Freud y la izquierda freudiana*. México: Siglo XXI.
- Deleuze, G. y Guattari, F. (1972). *El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia I*. Barcelona: Paidós, 2010.
- De Vos, J. (2009). Now that you know, how do you feel? The Milgram experiment and psychologization. *Annual Review of Critical Psychology*, 7, 223-246.
- De Vos, J. (2012). *Psychologisation in times of globalisation*. Londres: Routledge.
- De Vos, J. (2013). *Psychologization and the subject of late modernity*. Nueva York: Springer.
- Echeverría, B. (2010). *Modernidad y blanquitud*. México: Era.
- Exposto, E. y Rodríguez Varela, G. (2019a). Goce del capital y deseo del valor en la sociedad de la mercancía. *Revista Intersecciones. Teoría y Crítica Social*. Recuperado el 10 de febrero de 2020 de <https://www.intersecciones.com.ar/2019/04/15/goce-del-capital-y-deseo-del-valor-en-la-sociedad-de-la-mercancia/>

- Exposto, E. y Rodríguez Varela, G. (2019b). Para otro diálogo entre marxismo y psicoanálisis freudiano: una relectura categorial de León Rozitchner. *Teoría y Crítica de la Psicología* 12, 223-244.
- Federici, S. (2004). *Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Federici, S. (2018). El patriarcado del salario: Críticas feministas al marxismo. Madrid: Traficantes de sueños.
- Gallo, J. (2017). *Polis y Psique. Ensayos sobre teoría política y psicoanálisis*. Bogotá: Cátedra Libre.
- Goux, J-J. (1973). *Los equivalentes generales en el marxismo y el psicoanálisis*. Buenos Aires: Caldén, 1991.
- Lacan, J. (1972). Traducción de la Conferencia de Lacan en Milán del 12 de mayo de 1972. Recuperado el 10 de febrero de 2020 de <https://www.elsigma.com/historia-viva/traduccion-de-la-conferencia-de-lacan-en-milan-del-12-de-mayo-de-1972/9506>
- Lacan Emancipa (2020). Manifiesto. Frente al Uno del Capitalismo el no-Todo de la emancipación. #lacanemancipa. Recuperado el 10 de febrero de 2020 de <https://lacaneman.hypotheses.org/1>
- Langer, M. (1971). Psicoanálisis y/o revolución social. En Parker, I. y Pavón-Cuéllar, D., *Marxismo, psicología y psicoanálisis* (pp. 314-326). México: Paradiso, 2017.
- Langer, M. (1981). *Memoria, historia y diálogo psicoanalítico*. Mexico: Folia.
- Marcuse, H. (1955). *Eros y civilización. Una interrogación filosófica en Freud*. Madrid: Editora Nacional, 2002.
- Marcuse, H. (1964). *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*. Barcelona: Planeta, 1993.
- Páramo-Ortega, R. (2015). Marxismo y Psicoanálisis—un intento de una breve mirada ante un viejo problema. *Teoría y crítica de la psicología* (3), 344-372.
- Parker, I. (1998). Against postmodernism: Psychology in cultural context. *Theory & Psychology*, 8(5), 601-627.
- Parker, I. (2007). Lacanian Psychoanalysis and Revolutionary Marxism. *Lacanian Ink* 29, 121-139.
- Parker, I. (2009). Psicología crítica y marxismo revolucionario En Parker, I. y Pavón-Cuéllar, D., *Marxismo, psicología y psicoanálisis* (pp. 545-555). México: Paradiso, 2017.
- Parker, I. (2010). *La psicología como ideología. Contra la disciplina*. Madrid: Catarata.
- Parker, I. (2011). *Lacanian Psychoanalysis. Revolutions in Subjectivity*. London: Routledge.

- Parker, I. y Pavón-Cuéllar, D. (coords.) (2017). *Marxismo, psicología y psicoanálisis*. México: Paradiso.
- Pavón-Cuéllar, D. (2014a). *Elementos políticos de marxismo lacaniano*. México: Paradiso.
- Pavón-Cuéllar, D. (2014b). ¿Cómo servirse de la teoría lacaniana sin dejar de ser marxista? *Ciencias Sociais Unisinos* 50(2), 146-152.
- Pavón-Cuéllar, D. (2016). Marx's Destruction of the Inner World: from the Colonial Internalisation of the Psyche to the Critique of the Psychological Roots of Political Economy. *Crisis and Critique* 3(3), 286-309.
- Pavón-Cuéllar, D. (2017a). *Marxism and Psychoanalysis: In or Against Psychology*. Londres: Routledge.
- Pavón-Cuéllar, D. (coord.) (2017b) *Capitalismo y psicología crítica en Latinoamérica: del sometimiento neocolonial a la emancipación de subjetividades emergentes*. Ciudad de México: Kanankil.
- Pavón-Cuéllar, D. (2018). El capital y su pulsión de muerte: articulaciones del marxismo con el psicoanálisis ante la violencia estructural del capitalismo. En G. A. García Lara y O. Cruz Pérez (coords.), *Sociedad y violencia: sujetos, prácticas y discursos* (pp. 3-19). Ciudad de México: Manual Moderno.
- Pavón-Cuéllar, D. (2019a). *Psicología crítica: definición, antecedentes, historia y actualidad*. México: Itaca.
- Pavón-Cuéllar, D. (2019b). Lacanizing Marxism: the Effects of Lacan in Readings of Marx and Marxist Thinkers. *Crisis and Critique* 6(1), 262-289.
- Pavón-Cuéllar, D. (2019c). La emancipación que Lacan permite pensar: ocho ideas inspiradas por Jorge Alemán. #lacanemancipa 0, 69-75.
- Pavón-Cuéllar, D. (2019d). Psicología crítica y lucha social: pasado, presente, futuro. *Poiésis* 37, 19-34.
- Pavón-Cuéllar, D. (2019e). Descolonizar e indigenizar: dos tareas urgentes en el proceso de liberación de la psicología latinoamericana. Recuperado el 15 de enero de 2020 de <https://davidpavoncuellar.wordpress.com/2019/05/25/descolonizar/>
- Pavón-Cuéllar, D. (2019f). ¿Descolonizar el psicoanálisis o descolonizarnos del psicoanálisis en América Latina? Recuperado el 15 de enero de 2020 de <https://davidpavoncuellar.wordpress.com/2019/11/22/descolonizar-el-psicoanalisis/>
- Pavón-Cuéllar, D. (2020). Ser comunista en tiempos de fin del mundo. *Memoria* 273, 72-75.
- Pavón-Cuéllar, D. y Capulín Arellano, M. C. L. (2019). Capitalismo, patriarcado y explotación sexual: explotar el alma para explotar el

- cuerpo. En M. Alcalá (coord.), *El frenesí sádico de la infamia* (pp. 65–88). Morelia: UMSNH.
- Pavón-Cuéllar, D. y Lara Junior, N. (2016). *De la pulsión de muerte a la represión de estado: marxismo y psicoanálisis ante la violencia estructural del capitalismo*. México: Porrúa
- Reich, W. (1934). *Materialismo dialéctico y psicoanálisis*. México: Siglo XXI, 1989.
- Rozitchner, L. (1972). *Freud y los límites del individualismo burgués*. Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2013.
- Rozitchner, L. (1985). *Freud y el problema del poder*. Buenos Aires: Losada, 2008.
- Soria Escalante, H.; Pavón-Cuéllar, D. y Pineda, A. (2019). Langer: complementariedad entre marxismo y psicoanálisis. En Parker, I. y Pavón-Cuéllar, D., *Marxismo, psicología y psicoanálisis* (pp. 312-314). México: Paradiso, 2017.
- Tort, M. (1970). *El psicoanálisis en el materialismo histórico*. Buenos Aires: Noé, 1972.
- Turriani, A. (2019). Questões subjacentes às margens da clínica e da transmissão psicanalítica em territórios vulnerabilizados pela violência política. *Teoría y Crítica de la Psicología* 12, 340–351

Fecha de recepción: 20 de febrero de 2020

Fecha de aceptación: 19 de mayo de 2020