

XIV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXIX Jornadas de Investigación. XVIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. IV Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. IV Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2022.

Creencias y psicosis.

Machado, Maria Ines.

Cita:

Machado, Maria Ines (2022). *Creencias y psicosis*. XIV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXIX Jornadas de Investigación. XVIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. IV Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. IV Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-084/485>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eoq6/Es2>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

CREENCIAS Y PSICOSIS

Machado, Maria Ines
Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina.

RESUMEN

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Posición de la psicosis en lo social: síntomas, discursos y lazos” (U.N.L.P). Anteriormente tensamos la afirmación lacaniana de que la psicosis esta fuera de discurso. De este tiempo, se deslindó la pregunta por el lazo a Dios en la psicosis, de tan frecuente construcción. La clínica de la psicosis revela cómo muchos sujetos encuentran una solución en su lazo a Dios, el texto simbólico y regulatorio que la religión soporta o en la institución misma. Se convierten así en férreos creyentes, aun cuando antes eran ateos. La creencia como respuesta posibilita una forma de lazo que nos lleva a preguntarnos por la creencia en la psicosis. La literatura analítica sobre el tema articula la creencia a la neurosis. Esto nos obliga a despejar inicialmente el *Ungleuben* o *Versagen des Glaubens* como posición subjetiva primordial y proponer la creencia en la psicosis como respuesta restitutiva segunda que enlaza.

Palabras clave

Creencias - Lazo social - Psicoanálisis - Psicosis

ABSTRACT

BELIEFS AND PSYCHOSIS

This work is part of the research project “Position of psychosis in the social: symptoms, discourses and links” (U.N.L.P). Earlier we stressed the Lacanian claim that psychosis is outside of discourse. From this time, the question about the link to God in psychosis, of such frequent construction, was delimited. The clinic of psychosis reveals how many subjects find a solution in their link with God, the symbolic and regulatory text that religion supports, or in the institution itself. They thus become strong believers, even though they were previously atheists. Belief as a response enables a form of link that leads us to ask about belief in psychosis. The analytical literature on the subject articulates the belief to the neurosis. This forces us to initially clear the *Ungleuben* or *Versagen des Glaubens* as the primordial subjective position and propose the belief in psychosis as the second restorative response that links.

Keywords

Beliefs - Social link - Psychoanalysis - Psychosis

Introducción.

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Posición de la psicosis en lo social: síntomas, discursos y lazos” (UNLP, 2020). Anteriormente tensamos la afirmación lacaniana de que la psicosis esta fuera de discurso. (Lacan 1972) Para ello hemos construido y analizado varios casos de sujetos de posición psicótica que han revolucionado o revertido un orden instaurado, generando comunidad de seguidos, nuevas líneas de pensamiento (De Battista y otros, 2020). De este tiempo, se deslindó la pregunta por el lazo a Dios y la religión en la psicosis, de tan frecuente construcción. En el presente trabajo partimos de la referencia etimológica de “religión” que Lacan señala en El Seminario 19 articulada al lazo. Allí al diferenciar decir y dicho, formula: *“lo dicho no está en ninguna otra parte que en lo que se escucha. Eso es la palabra. El decir es otra cosa, es otro plano, es el discurso. Está formado por relaciones, que los mantiene a todo ustedes juntos, con personas que no son forzosamente las que están aquí. Eso es lo que denominados relación, religio, lazo social”*. (LACAN, 1972 p225) La palabra “**religión**” viene del **latín** religio, formada con el prefijo re que indica intensidad repetición, el verbo ligare (ligar o amarrar) y el sufijo -ión (acción y efecto). Entonces la “**religión**” implica cierta “acción y efecto de ligar fuertemente”. Subrayamos un decir que es discurso, un decir que arma discurso.

La clínica de la psicosis revela cómo muchos sujetos encuentran una solución en su lazo a Dios, el texto simbólico y regulatorio que la religión soporta o en la institución misma. Se convierten así en férreos creyentes, aun cuando antes eran ateos (Machado y Blanco 2021). La creencia, como respuesta posibilita una forma de lazo que nos lleva a preguntarnos por la creencia en la psicosis.

Esto nos obliga a despejar inicialmente el *Ungleuben* o *Versagen des glaubens* como posición subjetiva primordial y proponer la creencia en la psicosis como respuesta restitutiva segunda que enlaza. Cabe señalar que la literatura analítica consultada articula la creencia a la neurosis, hay argumentos en la letra de Freud y Lacan para sostenerlo, pero consideramos que en un segundo tiempo se puede hablar de creencia en la psicosis, considerando los desarrollos de Lacan en su última enseñanza.

Creer en el padre o denegarle creencia.

El tema de las creencias, será para Freud un tema que lo convocara a lo largo de su obra, lo obsesionará (Lacan, 1960, p161): la creencia en la religión, en la ciencia, su misma increencia en ellas. Dedicando artículos centrales para ello: “El porvenir de la

ilusión” (1927) y “Moisés y la religión monoteísta” (1939). Para él, la religión como la neurosis se construirán en torno a la creencia en el padre “lo decisivo es que peligro amenace desde afuera y el niño crea” (Freud 1932, p80). Sin embargo, también podemos delinear su diferencia. La neurosis como posición subjetiva indica una forma de relación al mundo, una realidad enmarcada y regulada por el falo. La religión por su parte, es un potencial constructo cultural, que puede eventualmente entramarse a la respuesta de cada sujeto para hacer soportable la vida.

En líneas generales, podríamos ubicar que frente a lo real de la castración, el neurótico no quiere saber nada en el sentido de la represión, erigiéndose como creyente estructural al organizar su neurosis en torno al padre. El perverso, aunque la desmiente, prueba su creencia es el establecimiento del fetiche como sustituto del falo faltante. Y el psicótico es quien no presta creencia, rechaza esa verdad. Es lo que Freud tempranamente nombra como *Unglauben* o como *Versagen des Glaubens* para referirse a esta posición.

Unglauben o como Versagen des Glaubens

Es interesante detenernos en esta precisión terminológica: *Versagen des Glaubens* es traducido al castellano como “denegación de la creencia”, mientras que *Unglauben* (literalmente “no-creencia”) es traducido como incredulidad, descreimiento, descreencia o increencia. (Bianchi 2006). En su forma literal, “*versagen*” es un “decir no”, (Lacan, 1960, p339) y por ende, “*versagen des Glaubens*” un “decir no” a la creencia.

Freud en su manuscrito K, en el contexto de intentar cernir las diferencias entre las tres psiconeurosis de defensa que postula, ubica que la paranoia a diferencia de la neurosis obsesiva, “deniega creencia a un eventual reproche”. (Freud, 1896, p267)

Es decir, el displacer desprendido del recuerdo de la vivencia infantil es proyectado a los otros y vivido como desconfianza, por lo que no se produce ningún reproche. La neurosis obsesiva, en cambio, presta creencia al reproche devenido y el yo se defiende al vivirlo como ajeno, configurándose la representación obsesiva como ese reproche mudado, del cual seguirá defendiéndose via los síntomas de defensa secundario: ceremoniales y rituales.

Sin embargo, si bien la paranoia le deniega creencia a un eventual reproche primario, le presta secundariamente creencia a su retorno alucinatorio y es el yo quien se altera y modifica (Freud 1896).

Así el recuerdo de la vivencia fue tratado mediante una defensa mucho más enérgica y eficaz, que implica que el yo desestima (*verwerfen*) la representación insostenible y su afecto, al punto de no dejar inscripción alguna. El yo se comporta como si nunca hubiera existido, al precio de alterarse y perder una parte de la realidad objetiva (Freud, 1894 p60-61). Aquí vale la pregunta sobre qué relación guardan el *Unglauben* con la *verwerfen*. En la Carta 46 Freud sostiene:“(…) La defensa se exterioriza entonces en incredulidad (*Unglauben*)” (Freud, 1896 p27). Se desprende las siguientes preguntas: son dos caras de la misma moneda?

¿Es el *Unglauben* la cara externa de la defensa?

También nos interroga si conlleva una connotación diferencial la utilización de *Unglauben* o *Versagen des Glaubens*. La presencia del prefijo *ver* en alemán denotaría una condición más radical, un decir que no a la creencia más fundamental que subraya una respuesta primordial. Abriría una línea de investigación respecto a los desarrollos lacanianos posteriores en la diferencia entre decir y dicho, un decir que nombra, un decir que hace discurso etc.

Sin embargo, en las versiones y traducciones que trabajamos de Freud y Lacan no se presenta esta diferencia, aunque sí son dos términos siempre articulados a la *verwerfung*.

Así, Lacan retoma esta carta freudiana para definir explícitamente la posición psicótica “Precisamente con esto que él llama *Unglauben*: no querer saber nada de ese rincón donde se trata de la verdad.” (Lacan 1969, p 67).

Recortamos entonces este primer movimiento de denegar creencia y un segundo de otorgar creencia en el retorno, que anticipa sus desarrollos posteriores en “Neurosis y psicosis” y “Pérdida de la realidad en Neurosis y Psicosis” (Freud, 1924) donde señala que la neurosis no desmiente la realidad se limita a no querer saber nada de ella, la psicosis desmiente y procura sustituirla. Siendo decisivo el primer movimiento, la primera respuesta, mientras que la segunda corresponde a una forma de restitución. En este marco, podríamos ubicar la creencia en la religión, en Dios etc como parte de la solución restitutiva para ambas respuestas: reconstrucción de una neorealidad o refugio en el síntoma. Será en este segundo momento donde encontramos articuladas la psicosis y la creencia que nos interesa investigar.

Intento de precisar el campo y estructura de la creencia por J. Lacan

En sus desarrollos, J. Lacan también se interesó por la creencia. En la citada referencia de El Seminario XVII, encontramos una clara definición de la posición psicótica articulada al *Unglauben*. Sin embargo, varias le preceden sobretodo en dos seminarios bisagras en su obra: El Seminario VII y El Seminario XI, donde hace referencia a una forma primordial de relación al mundo, una forma de lazo.

En el primero, al hacer alusión a La Cosa como lo extraño, lo hostil define la respuesta del psicótico, retomando el texto freudiano de 1896. “frente a ese primer extraño el paranoico no cree” Aquí retoma no el *Unglauben* sino el *Versagen des Glaubens*. En el mismo movimiento intenta precisar y ampliar el campo de la creencia. “la utilización del término creencia me parece acentuada en un sentido menos psicológico de lo que parecía de entrada. La actitud radical del paranoico, tal como Freud la designa, involucra el modo más profundo de la relación del hombre con la realidad, a saber, lo que se articula con la fe”. (Lacan 1959, p 70). y lo vincula al mecanismo propio de la paranoia que es esencialmente rechazo de cierto apoyo en el orden simbólico como punto bisagra. Aquí encuentra resonancia la concepción del padre para el psicoanálisis como una cuestión de fe.

Más adelante en el mismo seminario utiliza el unglouben para describir la relación que el discurso de la ciencia, como derivado del discurso de la filosofía, tiene con el vacío. Al igual que el paranoico, la ciencia rechaza el vacío como representación de la cosa. (Lacan 1959, p160). Cabe aclarar que luego planteara como diferencial la posición en ambos respecto de la verdad, donde la filosofía intenta salvar la verdad en nombre del amo, la psicosis la rechaza. (Lacan, 1970). Diferencia esta forma de tratamiento del vacío con el que realiza el arte y la religión. Donde el primero se caracteriza por cierta organización alrededor del vacío, la religión consiste en todos los modos de evitarlo, explicando así, en parte, porqué guarda ese potencial valor restitutivo. Lacan prosige y define su posición “Para nosotros es más profundo, más significativo dinámicamente, el fenómeno del descreimiento, que no es la supresión de la creencia - es un modo propio de la relación del hombre con este mundo y, a decir verdad, aquel en el cual subsiste.” (Lacan, p 160).

Entonces el Unglauben, no niega la creencia, no la suprime, sino que define un modo de relación del hombre al mundo, una posición del discurso en relación a la Cosa “la Cosa es allí rechazada en el sentido propio de la Verwerfung (Lacan, 1969, p162).

Avanza intentando cernir la estructura de la creencia. En el seminario XI, al trabajar la holofrase como solidificación significativa sostiene: “En la psicosis, con toda seguridad, se trata de algo del mismo orden. Esta solidez, esta captación masiva de la cadena significativa primitiva, impide la apertura dialéctica que se manifiesta en el fenómeno de la creencia”. Esto nos indica que Lacan ubica a la creencia del lado de la falta, que implica ya una traducción del vacío- “En el fondo de la propia paranoia tan animada, en apariencia, por la creencia, reina este fenómeno del Unglauben. No el no creer, sino la ausencia de uno de los términos de la creencia, el término donde se designa la división del sujeto. En efecto, si no hay creencia que sea plena y entera es porque no hay creencia que no suponga en su raíz que la dimensión última que tiene que revelar es estrictamente correlativa al momento en que su sentido va a desvanecerse (Lacan, 1964 p246) Esta referencia es lo que argumenta la ligazón de la neurosis a la creencia sostenida en varios trabajos (Rodríguez Aquarone, 2019, Alvarez, 2006). Arpin, (2006) en sus tesis de doctorado, toma esta referencia y propone un matema de la creencia: la articulación del sujeto dividido con el sujeto supuesto saber. Dejando de lado de la psicosis la increencia y la certeza. Sin embargo su investigación abarca hasta El Seminario XI. Entonces ¿cómo pensar la creencia a partir de la lógica del parletre?

Creencias

Un abanico de situaciones y bemoles respecto de creer y no creer nos ofrece la serie dinamarquesa “Algo en que creer” (Price, 2017). Accedemos allí a la relación del sujeto al padre en la neurosis y en la psicosis en el contexto de la religión. La creencia en el padre, en la ciencia, en una mujer como síntoma. Mucha de la literatura analítica y compilaciones sobre el tema

resumen la diferencia entre los primeros desarrollos de Lacan sobre el tema y los últimos, como un pasaje de la creencia en el padre a la creencia en el síntoma. Correlativo, en general, a la versión de prescindir del padre a condición de servirse de él (Lacan, 1973), en el marco neurótico, de ir mas allá del padre. Sin embargo, a la altura de El seminario XXII, Lacan vuelve a tomar la creencia para trabajar la diferencia estructural: “La diferencia es sin embargo manifiesta, entre creer allí, en el síntoma, o creerlo (le croire). Es lo que constituye la diferencia entre la neurosis y la psicosis. En la psicosis, las voces, todo está ahí: ellos creen allí; no solamente creen allí, sino que las creen.” (Lacan, 1975) No hay una lectura clara sobre esta referencia, pero sin duda presenta una articulación entre creencia y psicosis en este momento de la obra.

Hemos encontrado un número reducido de autores que esbozan alguna pregunta o lineamiento que aborde la creencia en la psicosis en este contexto. Bazs, plantea que si se cree fuertemente implica que algo del goce del sujeto esta también implicado en la creencia, no solo por la vía de la articulación significativa. Propone una creencia en el sentido, en los semblantes y por otro lado, una creencia ligada al uso del síntoma, sin oponer creencia a uso. Una creencia apoyada en lo que denomina una “ raíz real de la creencia”, como un real pulsional que está presente en el síntoma y que se hace manifiesto cuando se puede hacer uso del síntoma. Es decir, se cree en el síntoma no en su sentido, sino creer que puedo hacer uso de él. (Gorostiza, 2020 p 25).

E. Laurent (2017) refiere a la creencia como un “fenómeno clínico”, cuando habla de la creencia en el Nombre del Padre y la creencia en el síntoma, en un artículo donde se pregunta a qué llamamos psicosis hoy, plantea la psicosis o creencia radical en el síntoma.

Por otro lado, Chorme sostiene a la creencia como estructural al ser humano, mas allá de que se responda con la represión, forclusión o verleugung. El sujeto necesita creer. La creencia en tanto articulada a la castración, crea el velo necesario para hacer soportable la vida. Y deja esbozada la pregunta ¿Es posible para la psicosis sostener la necesidad de la creencia o el fenómeno de la certeza que se presenta en la psicosis plantea una imposibilidad? (Chorney Goldenberg, 2006, p82),

Un poco mas allá ¿Es posible no creer? Tal vez la psicosis nos enseña sobre el coraje de creer. Lacan (1975) termina definiendo el ateísmo como la enfermedad de la creencia en Dios. “Crean ustedes en Dios o no -yo no creo, pero no importa, para quienes creen es lo mismo- conserven en el huequito de su oreja que con Dios, en todos los casos hay que contar.” (Lacan, 1972 p198).

En suma, nos encontramos con algunos esbozos de preguntas sobre el tema. Sostenemos que no se trata que los psicóticos no creen, sino que hay una marca primordial de su no creencia en el padre que define su relación al mundo. Descreimiento inicial, para secundariamente creer en su retorno, en su solución amalgamada al goce.

Los que creen

Ubicados en este segundo tiempo, en el plano de la respuesta restitutiva, diríamos que los psicóticos creen. Apartamos a los místicos, quienes no creen sino tienen la certeza de la experiencia religiosa. ¿Por qué es tan frecuente la creencia en la religión? Aquí es interesante la diversidad que la clínica nos presenta, muchas veces es la institución religiosa la que enlaza, otras el texto simbólico y regulatorio que brinda y en otros casos lo que se construye es un singular lazo a Dios. En un trabajo anterior (Machado y Blanco, 2021) estudiamos tres casos: P. Schreber, V. Nijinsky y L. Wittgenstein. Sujetos, antes ateos, que como parte de su solución establecen un lazo a Dios singular. Un dios vivo, no muerto. Un dios cristiano, no cualquiera. En Schreber la relación a Dios le permite construirse un nuevo mundo, restablecer el lazo y tramitar el exceso de goce que lo inunda siendo “la mujer de Dios”. Nijinsky, no alcanza una solución tan exitosa, pero echa mano de Dios, definiéndose como su “clow”. En L. Wittgenstein, en los momentos de mayor aislamiento su único lazo era a su Dios. Un Dios que tanto como les exigía y torturaba, su posible desaparición amenazaba con desgarrarlos subjetivamente. (Lacan 1958, 544p). Acaso no se condice con lo citado anteriormente en Lacan donde toda creencia tiene como raíz el punto donde correlativamente su sentido puede desvanecerse? (Lacan, 1960)

Sostenemos que estos sujetos adquieren una posición religiosa, en tanto, le dejan a Dios el cargo de la causa (Lacan, 1966). La religión ofrece una articulación del sujeto con la verdad. Una verdad que no puede ser verificada sino revelada y cuyo conocimiento se reenvía asíntoticamente al final de los tiempos, al juicio final. Si bien la posición psicótica se define por el rechazo a la verdad (Lacan, 1970), en un segundo tiempo, dicha articulación, la construcción y creencia en Otro y la localización en él del objeto producen, con distinto éxito, la restitución del lazo.

Conclusión.

Abordar el tema de la creencia en la psicosis, nos permitió recortar ciertos puntos y dejar planteadas algunas preguntas. Partimos del hecho clínico que los psicóticos creen. Recortamos una respuesta primordial de decir que no a la creencia (versagen des glaubens) en el padre, y un segundo momento, de tipo restitutivo, donde accedemos a la creencia en el retorno. La religión como producto de la cultura y con sus implicancias en el plano imaginario, simbólico y real, se ofrece como un constructo óptimo para ser parte de las respuestas restitutivas en las psicosis, aunque también en las neurosis.

Aún queda por responder si agrega alguna connotación la diferencia entre Unglauben y Versagen des Glaubens. Hipotetizamos que el segundo subraya la posición ética y enunciativa de un sujeto que dice no a la creencia, mas allá de lo acontecido en el Otro. Y para finalizar queda pendiente la pregunta por cómo puede leerse la creencia en la psicosis a partir de la lógica del parlere, esta creencia en el retorno ¿es una creencia en el síntoma?.

BIBLIOGRAFÍA

- De Battista, J. (2020) Posición de las psicosis en lo social: preguntas, resultados preliminares y proyecciones de la investigación. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Bianchi (2007) El fenómeno del Unglauben. <https://www.elsigma.com/introduccion-al-psicoanalisis/el-fenomeno-del-unglauben>
- Chorne, M. y Goldenberg, M. (2006) La creencia y el psicoanálisis. Comp Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.
- Freud, S. (1998) Carta 46. En Sigmund Freud Obras Completas Tomo I Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1998) Manuscrito K Una carta de navidad. En Sigmund Freud Obras Completas Tomo I Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1998) Nuevas Puntualizaciones sobre las Neuropsicosis de defensa. En Sigmund Freud Obras Completas Tomo III Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1927) El porvenir de una ilusión. En Obras Completas, Tomo XX. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1939) Moisés y la religión monoteísta. En Obras Completas, Tomo XXIII. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1928) “Una vivencia religiosa”, Tomo XXI, Amorrortu, Buenos Aires, 1990.
- Gorostiza, L. et al (2020) ¿Somos todos religiosos?. Compilado por Gorostiza R. Grama Ediciones, Buenos Aires 2020.
- Lacan, J. (1958). De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. En Escritos 2. Buenos Aires: Siglo XXI, 2013.
- Lacan, J. (1966) La ciencia y la verdad. En Escritos 2 Buenos Aires: Paidós, 2008. Lacan, J. El Seminario, Libro 7 La ética del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós, 2000.
- Lacan, J. (1975) “Conferencias en las universidades norteamericanas (2da. parte)”, en Lacaniana N° 21, EOL, Argentina, octubre de 2016, pp. 9/10.
- Lacan, J. El triunfo de la religión (1974). Buenos Aires: Paidós, 2010
- Lacan, J. (1992). El seminario libro 17. El reverso del psicoanálisis (1969-1970). Buenos Aires. Paidós.
- Lacan, J. (2012). El seminario libro 19: ...o peor (1971-1972). Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, J. (2012) El seminario libro 20. Aun (1972-73) Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, J. El Seminario libro 21 “Lesnon-Dupes Errent” (1973-4). Inédito.
- Lacan, J. El Seminario libro 22 R.S.I (1974-5). Inédito.
- Lacan, J. (2006) El Seminario Libro 23 El sinthome (1975-6). Buenos Aires: Paidós.
- Machado, M.I. y Blanco, J.M. (2021) La religión como lazo social. Resumen en Congreso - memorias 2021. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.

- Machado, M.I. & Blanco, J.M. (2019) Wittgenstein en el discurso. XI Congreso internacional de investigación y práctica profesional en Psicología; XXVI Jornadas de Investigación, XV Encuentro de investigadores en Psicología del MERCOSUR en la Facultad de Psicología de la UBA. ISSN: 2618-2238.
- Machado, M.I. & De Battista, J. (2019) El cuerpo danzante en la invención del lazo social: el caso Nijinsky. *Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental*. São Paulo, 22 (4), 938-964. <http://dx.doi.org/10.1590/1415-4714.2019v22n4p938.14>
- Miller, J-A. (2016) *Un esfuerzo de Poesía*. Cirso del 2002-2003 Edit Paidós.
- Rodriguez, Aquorone P. (2019) *Creencias*. Compilado. Olivos: Grama Ediciones.