

Primer Encuentro Curioso: "¿Qué hay de nuevo en la Psicopatología, qué hay de nuevo en el Amor?". Cátedra 2 de Psicopatología de la UBA, CABA, 17.

Del horror a la mujer, gadgets y estragos. Tres formas de negar la castración.

Del Marmol Ulrich, Romina y Fanello, Mariana.

Cita:

Del Marmol Ulrich, Romina y Fanello, Mariana (17). *Del horror a la mujer, gadgets y estragos. Tres formas de negar la castración. Primer Encuentro Curioso: "¿Qué hay de nuevo en la Psicopatología, qué hay de nuevo en el Amor?"*. Cátedra 2 de Psicopatología de la UBA, CABA.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/primer.encuentro.curioso/24>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ef3x/roH>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

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>.

Del horror a la mujer, gadgets y estragos: Tres formas de negar la castración.

Romina del Mármol y Mariana A. Fanello

“El amor es dar lo que no se tiene”

El Seminario 17: El reverso del Psicoanálisis (Lacan, 1969-1970: 55)

El presente escrito se enmarca en el concurso de trabajos libres sobre “¿Qué hay de nuevo en la psicopatología, qué hay de nuevo en el amor?” de la Cátedra II de la materia Psicopatología de la Universidad de Buenos Aires.

A partir de la lectura del Psicoanálisis, nos aproximaremos a alguna de las posibles causas que pueden llevar a un hombre a dar muerte a una mujer: el horror a la mujer, el cuerpo de la mujer como gadget y la pareja estrago.

El eje de este trabajo atraviesa cuestiones de época signadas por la caída de las interdicciones y el ocaso del orden simbólico que evidencian un progresivo debilitamiento del orden social. El rasgo decisivo de la subjetividad pos-moderna es el rechazo a la castración fundamentada en el imperativo de la urgencia del goce. Esto conduce al debilitamiento de los lazos sociales que impone nuevas formas de relación con los otros y toma especial relevancia en los vínculos amorosos: el amor se define articulado al falo y a la falta permitiendo, además, que sea un mediador necesario para que el goce se presente como deseo. Estas cuestiones se ponen de manifiesto en la violencia de pareja, definida por la Organización Mundial de la Salud, en el 2016 como “el comportamiento de la pareja o ex pareja que causa daño físico, sexual, o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control” (OMS, 2016: 2). Asimismo, el término *Femicidio*, traducción del anglosajón *femicide*, se define como el conjunto de hechos violentos realizados contra las mujeres, que en ocasiones, culmina con el homicidio de algunas mujeres (Radford y Russell, 1981:17).

Teniendo en cuenta esta definición de “Femicidio” nos preguntamos: ¿De qué manera el empuje al goce lleva a la violencia contra el partenaire? ¿Está la pulsión de muerte signada por el hedonismo contemporáneo? ¿Cómo es que el pasaje del amor al odio acaba en el estrago femenino en el modo de femicidio?.

A continuación intentaremos desarrollar algunas posibilidades de abordar esta conflictiva coyuntura.

El cuerpo de la mujer en la era contemporánea:

La subjetividad de la época, era del consumo masificado, del individualismo y del fracaso de las normas en su intento de regulación llevan a que el cuerpo de la mujer venga al lugar del objeto de consumo. Si el otro deviene objeto de goce, la mujer se ubicaría como objeto en la serie de objetos disponibles en el mercado para gozar: “(...) lo que prevalece actualmente es la existencia de un sujeto cuyo cuerpo tiene el estatuto de una propiedad, pudiendo entonces recibir el tratamiento que se ejerce con cualquiera de ellas. De esta manera se posee un derecho total sobre el cuerpo con la posibilidad virtual, de comprar o vender en el libre mercado sus partes, en una fragmentación inédita en donde el cuerpo, podríamos pensar, adquiere el estatuto de un gadget, transformándose en un poderoso capital o adquisición a conseguir, en un cuerpo “a la carta”. Además de la posibilidad de mercantilización es posible decidir que el mismo ya no exista al solicitar o provocar su muerte” (Galiussi, 2005: 391).

En este punto es que entendemos que en la “era del consumo masificado” (Lipovetsky, 2002: 5) el cuerpo de la mujer es ubicado en la serie de objetos a ser consumidos, es decir como un *gadget*. Este término es utilizado por Lacan en el Seminario 17 para hacer referencia a los objetos tecnológicos creados por la ciencia como encubridores de la castración: “En efecto, no debemos olvidar que la característica de nuestra ciencia no es que haya introducido un conocimiento del mundo mejor y más extenso, sino que ha hecho surgir en el mundo cosas que no existían en modo alguno en el nivel de nuestra percepción” (Lacan, 1969-1970:170). Así como la ciencia hace existir objetos creando necesidades que antes no existían, el discurso de los medios masivos de comunicación hace aparecer el cuerpo de la mujer como un objeto: “Como correlato de estos sentidos sobre el cuerpo se reproduce la metáfora de la “mujer mercancía”, que es propiedad del varón y por tanto, es factible de ser objeto de transacción, expuesto en la pantalla televisiva como en las vidrieras de un mercado, comprado y vendido como un símbolo de estatus de los hombres poderosos y, por tanto finalmente, reducido a “objetualización”. El cuerpo de la mujer es representado como un cuerpo sujeto y es a partir de esta sujeción que se ha tratado de explicar su sometimiento bajo otra metáfora, la de la “mujer basura” (P. Pedraza, 1998), que es el resultado de la degradación del objeto y, por consiguiente, se puede exterminar, quemar, incinerar.” (Spinelli, Cremona, Isa, Rosales, Cammertoni, 2012: 6 y 7).

Por todo lo expuesto, si el cuerpo de la mujer es un gadget también es un “medio indiferenciado que sirve para gozar” (Morao, 2016: 120). Ese goce sinsentido, goce autista, autoerótico que deja por fuera la relación con el partenaire.

El horror a la mujer

La ciencia al servicio del discurso capitalista, en tanto amo actual, destituye al sujeto a través de una operación homogeneizante, es decir, excluye la división del sujeto afectado por lo singular de su goce. Esta tendencia remite a la propuesta freudiana en la cual ubica que el amor por una mujer causa la irrupción de la masa (Freud, 1921:134), y se impone a un universal. A partir de lo mencionado es que analizaremos por qué ella es apartada, secretada, excretada, expelada.¹

Lacan (Lacan, 1972 - 1973) señala que a *la* mujer se la maldice el término original en francés es *diffame* porque conduce a la homofonía *dit-femme* (dice mujer) y permite apreciar bien que no hay forma de decir mujer sin difamarla. No hay entonces forma de decir bien a una mujer, el agujero o vacío de la femineidad no tiene significante que la nombre adecuadamente. La mal-dicción de lo femenino es entonces un hecho de estructura (Eidemberg, 2008:89-90).

Freud afirma que por parte de machos y hembras hay una “desestimación”, una atribución hostil a lo que es ajeno. Lo ajeno es entendido como lo femenino (Freud, 1937: 253-254) porque no hace conjunto desde la métrica fálica y por lo tanto introduce la diferencia. De esta manera, como efecto de esa atribución masculina a lo que de lo femenino se presenta como “no comprendido, ominoso” es que Freud ubica un “horror básico a la mujer” (Freud, 1918:193 y 194).

El cuerpo de la mujer está marcado con una ausencia, con la falta que traza la premisa universal del falo en el complejo de Edipo en la mujer. Este planteo freudiano surge de postular que no hay inscripción simbólica del órgano genital femenino en el aparato psíquico y, por consiguiente, que no hay un saber sexual (Delgado, 2014:57). A partir de lo mencionado es que ella encarna la lógica de la castración, ese agujero en lo simbólico que el sujeto intenta mantener a distancia. En este sentido entendemos que la mujer se ubica como un obstáculo para el individualismo de masa que impulsa a los seres hablantes a relacionarse bajo un régimen de goce homogéneo, un régimen sin diferencias, un goce universal.

¹ Para profundizar sobre esta temática remitirse a Nieves Soria Dafuncho (2004). LA SEGREGACIÓN DEL OTRO SEXO. XI Jornadas de Investigación. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

A continuación, analizaremos ¿De qué manera el empuje al goce lleva a la violencia contra el partenaire?

El estrago:

El término *estrago* es introducido por Lacan en el Seminario 17 para dar cuenta de una mortífera relación madre – hija y los efectos de la fallida instauración de la metáfora paterna. Este concepto queda equiparado a un núcleo irreductible de goce en la mujer, goce ilimitado, que escapa de toda significación fálica y que puede dirigir, incluso, a la devastación subjetiva en la relación con el partenaire (Bower y Muñoz Zaccaro, 2013: 93).

La fuente real del estrago se encuentra en la relación madre-hija y se puede ubicar en la teoría freudiana a partir de la existencia de la fase pre-edípica en la mujer donde ésta se adhiere al objeto materno. A partir de la marca que la madre deja en el inconsciente de la niña es que un hombre se puede situar como pareja estrago. A propósito de lo mencionado es que se sostiene que el estrago pasa de la madre al hombre como partenaire. En el Seminario "Joyce, El Sinthome" Lacan asevera que "Si una mujer es un sinthoma para todo hombre,[...] Se puede decir que el hombre es para una mujer [...] una aflicción peor que un sinthoma... incluso un estrago" (Lacan,1976:118).

Ahora bien, si la madre puede transformarse en un estrago las mujeres pueden ser objetos de devoración. En esta modalidad contemporánea, los hombres son estrago para el otro cuerpo, "toman a su pareja como objeto de goce, son amos de ese goce que no están dispuestos a ceder" (Morao,2016:110).

En estas parejas estrago, de lo que se trata es del partenaire alojado en el lugar de lo ilimitado, así el estrago se presenta como la contracara del amor, es su faz de goce (Bower, Muñoz Zaccaro, 2013:95).

En El Malestar en la cultura (Freud, (1930 [1929]), Freud afirma que "la inclinación agresiva es una disposición pulsional autónoma originaria del ser humano" (Freud, (1930 [1929]): 116). Existiría una inclinación innata del ser humano a la agresión y la destrucción. En efecto, la pulsión de muerte sería lo que vuelve frágil el lazo social. En relación a lo mencionado anteriormente, podemos afirmar que la violencia contra la mujer deviene de esta inclinación que menciona Freud, por la cual el semejante es "una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio,

humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo” (Freud, (1930[1929]): 108). Sin embargo, en la posmodernidad y en virtud de la caída del Nombre del Padre, esta tendencia no encuentra límites. Se trata del goce ilimitado que se sitúa más allá del falo. Es un goce que se presentifica sin medida y es en esta misma perspectiva que se puede tornar devastador, manifestándose a nivel del estrago (Aksman, 2005: 22-23).

Consideramos que esta tendencia al goce ilimitado se expresa en los casos de femicidio en los cuales la violencia que puede llegar hasta el asesinato de cuerpo de la mujer: “los hombres son estragos para el otro cuerpo (...) en el feminicidio los hombres pegan; matan; dañan el Otro cuerpo” (Laurent, 2012:31).

Conclusiones:

El presente desarrollo ha tenido por fin indagar sobre las posibles causas que llevan al femicidio: el cuerpo de la mujer como un objeto más a consumir, la pareja estrago y el horror a la mujer. Estas causas no se dan de manera aislada sino que convergen en el contexto de la era contemporánea del discurso capitalista, que empuja a obturar la castración y llama a gozar sin límites por el colapso de los meta-relatos que organizaban de un modo sistemático la existencia de los sujetos y los lazos con otros. Por consiguiente, los vínculos amorosos no escapan a las características de época: la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja es un fenómeno que expresa cómo el goce puede ser devastador sin el velo del amor. Velo simbólico articulado al falo y a la castración que media para que el goce se presente como deseo.

Cabe destacar que el propósito de esta elaboración fue abrir interrogantes sobre esta temática en auge, por lo que consideramos que se puede profundizar aún más sobre esta cuestión.

Entendemos que el psicoanálisis permite un tratamiento posible de la pulsión ineliminable que se opone a la domesticación pulsional y al ideal de cura. Además, tiene en cuenta la subjetividad y la singularidad de la mujer que ésta pueda habitar un nuevo lugar, radicalmente distinto al de una pareja estrago.

Mariana Ángela Fanello DNI 30877339
Romina del Mármol Urich DNI 27691124

Bibliografía

- Aksman, Gloria (2005). LO NUEVO DE LA ANGUSTIA. XII Jornadas de Investigación y Primer Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Bower, Lorena y Muñoz Zaccaro, Oscar (2013). YERROS DEL AMOR. DE ESTRAGOS Y FEMINICIDIOS. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Delgado, O. (2014) Lecturas freudianas 2. Buenos Aires: UNSAM.
- Eidelberg, Alejandra (2008). IN-CORPORACIÓN FEMENINA DE LA PÈRE VERSION. XV Jornadas de Investigación y Cuarto Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Freud, S. (1937) Análisis terminable e interminable. En Obras completas, tomo XXIII. Buenos Aires: Amorrortu
- Freud, S. (1930 [1929]). El malestar en la cultura. En Obras Completas, tomo XXI. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1918) El tabú de la virginidad. Contribuciones a la psicología del amor. En Obras completas, tomo XI. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1923) La organización genital infantil. (Una interpolación en la teoría de la sexualidad. En Obras Completas, tomo XIX. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1921) Psicología de las masas y análisis del yo, Capítulos XII. En *Obras completas*, tomo XVIII. Buenos Aires: Amorrortu.
- Galiussi, Romina (2005). DIMENSIONES ÉTICAS DEL CUERPO EN LA ERA CONTEMPORÁNEA. XII Jornadas de Investigación y Primer Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Lacan, J. (1969- 70) Seminario 17: El reverso del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, J. (1972 – 1973) Seminario 20: Aún. Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, J. (1975-1976). Seminario 23: El sinthome. Buenos Aires: Paidós.

- Laurent, E. (2013). El sujeto de la ciencia y la distinción femenina. En La clínica de lo singular frente a la epidemia de las clasificaciones: XXI Jornadas Anuales de la EOL (pp.19-33). Buenos Aires: Grama.
- Lipovetsky, G. (2002). La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona: Anagrama.
- Morao, Marisa (2013). VIOLENCIA, CUERPO Y LAZO ENTRE LOS SEXOS. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Morao, Marisa (2016). VIOLENCIA DE PAREJA. ACTUALIDAD DE LA PULSIÓN DE MUERTE. VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Nieves Soria Dafuncho (2004). LA SEGREGACIÓN DEL OTRO SEXO. XI Jornadas de Investigación. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Organización Mundial de la Salud (2016). Violencia contra la mujer: Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer. Recuperado de <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/>
- Radford, J. & Russel, D. (2006) Femicidio. La política del asesinato de las mujeres. Mexico: UNAM.