

Amor y estrago

Silvia Szwarc

EOL

Se trataría de establecer, qué los conjuga.

J. Lacan, mientras sostiene que una mujer es para un hombre un *sinthome*, subraya que la recíproca no es válida. Por el contrario, afirma que “puede ser un estrago”¹

J.Lacan, no delimita en esa afirmación, ni al estrago ni al tipo de mujer, sino que lo sostiene como posibilidad para cualquier mujer

Los femicidios, en un extremo de la curva de Gauss, lamentablemente, parecen confirmarlo.

Qué del rechazo a lo femenino, lo hace viable? Qué del fantasma masculino puede empujar a ello? Y qué del lado femenino se pliega a ese fantasma, dócilmente?² Es masoquismo?

Dos personajes femeninos casi antagónicos extraídos de dos films separados por 40 años a fin de ilustrar lo que proponemos: *Stromboli*, dirigida por Roberto Rossellini cuya protagonista fue Ingrid Bergman, y *Breaking waves*, aquí conocida como *Contra viento y marea*, del grupo Dogma.

Subrayo el carácter antitético de las protagonistas: la primera, personificada por Ingrid Bergman, es una refugiada letona que para huir de un campo de refugiados, al terminar la 2a. Guerra Mundial, enamora a un prisionero y escapan juntos ...para terminar en una isla volcánica, sin electricidad ni vegetación alguna, seres sencillos y hoscos viven de la pesca, con un volcán en constante actividad .

Karin ha caído en otra prision y parece imposible escapar de la isla.

El ascenso al volcán lleva (a la actriz) muchísimas horas³. Las emanaciones de azufre no la dejan respirar. Está extenuada, sin fuerzas. Al borde del volcán se derrumba, se da por vencida⁴. Pero, al levantar la vista experimenta lo sublime del cielo estrellado, “*Oh Dios!*”

La “*conversión*”⁵ “, que el director busca con su cámara captar, en su protagonista, se produce.

Catherine Millot lo compara con la figura del Inquisidor que, torturando a su víctima, procura arrancarle la confesión que salvará su alma.⁶

La actriz, enamorada de Rossellini, y de quien espera un hijo, es condenada por la iglesia tanto católica como protestante, por la prensa, por un senador de los EEUU que la trata de traidora públicamente y pierde la tenencia de su hija Pia, hija de su matrimonio con el doctor Lindstrom.

¹ Lacan, J. Seminario 23, pg.99, Paidós

² Lacan, J. *Televisión*, Anagrama, pg.128

³ Millot, C. *Abimes ordinaires*, Gallimard, 2001, pg.78

⁴ Rossellini no filma con actores sino con gente del lugar que hacen de ellos mismos. La actriz, no debe actuar sino vivir el tormento al que es sometida mientras la cámara lo registra

⁵ Werly, P. *Roberto Rossellini, une poetique de la conversion, cerf-corlet*, pg.240

⁶ Millot C. *Abimes ordinaires.*, Gallimard, 2001, pg.90/91

En *Contra viento y Marea*, Emily Watson encarna a una jovencita de una comunidad calvinista, puritana y patriarcal.

Se enamora de un noruego que trabaja en una plataforma de petróleo. El consejo de ancianos se reúne para permitir ese matrimonio, que desaprueban

Él , en la plataforma, sufre un accidente que lo deja cuadriplejico.

Su estado de invalidez es incurable.

Intenta convencerla de tener encuentros con otros hombres. Y ella deberá relatarle lo que allí ocurra.

El disfrutará a través de ella.

Si bien al principio ella no puede ni considerar la propuesta, poco a poco, se plegará al interés que él demuestra.

Lo piensa como un sacrificio que le debe, ya que, de alguna manera, cree tener parte en su desgracia.

Y se sacrifica. Se va prostituyendo progresivamente, hasta encontrar la muerte en un barco a manos de los marineros.

El milagro ocurre. Él vuelve a caminar

No es posible establecer una “*cierta*” comunidad entre nuestra heroína y la proposición imposible del puro amor, que caracterizó al siglo XVII, y tiene a Mme. Guyon como referente?

También una diferencia: mientras en un caso, la protagonista se pliega al fantasma masculino que la conduce a la muerte, las místicas se procuran vías de desprendimiento, para despejar el vacío que hará posible su fusión con Dios

*“Dios, Esposo mío si fuese condenada al infierno por tu voluntad, mi amor por ti no sufriría menoscabo alguno.”*⁷

La ascesis, el desprendimiento de sí, la autodestrucción de sí, encuentran aquí su razón. Se trata de reconstruirnos de otro modo, enteramente abiertos sin cierre que elimine la oposición interior/exterior. La ascesis apunta a hacernos coincidir el abismo que somos en Dios.⁸

La ascesis apunta a abrirse sin reservas a este Otro

Se trataría de masoquismo?⁹

A esta pregunta , J. Lacan, respondía negativamente.¹⁰

⁷ Le Brun, J. El amor puro De Platón a Lacan. Cuenco de Plata, Córdoba, 2004. Fenelon y Mm. Guyon proponen al amor puro como modelo del amor cristiano. El concepto del amor puro conduce a la teorización de su propia destrucción: pérdida de sí, pérdida del amor y pérdida de Dios, hasta el consentimiento a su propia condena, si Dios así lo quisiera”. Lo que Francisco de Sales nombrará como la “suposición imposible”.pg. 157 y siguientes

⁸ Millot, C. La vie parfaite, pg.31, Gallimard, 2006

⁹ Millot C. La vie parfaite, Gallimard, 2006, pg.33

¹⁰ Ibidem

En el seminario 20, no es sin la lectura de las místicas que puede escribir el goce suplementario que llama *femenino*
S(A/)

Por un lado, tenemos al amor puro y por otro, *el deseo del analista no es un deseo puro*¹¹

En el seminario 21, en la clase del 18/12/73, J. Lacan habla del amor divino y de un Otro sadico que instaura la culpa original, y la voluntad divina toma el lugar que hubiera debido ocupar el deseo.

También establece que, si lo imaginario, el amor, es lo que hace de medio entre lo simbólico (soporte del goce) y lo real (la muerte), es posible deshacer el error del nudo: deshacer por las palabras lo que fue hecho por las palabras. “(...) *a partir de cierto punto mal elegido, no hay ningún medio de salir de él... cada uno teje su nudo: verán Uds. si el amor deviene realmente el medio, el amor no se define ya como fracaso. Porque sólo el medio puede desanudar uno del otro*”

Si el deseo del analista no es un deseo puro sino de obtener la diferencia absoluta, la que lo confronta con el Uno solo al que se somete por primera vez (el trauma), sólo allí puede surgir la significación de un amor sin límites fuera de los límites de la ley, donde sólo allí puede vivir

Silvia Szwarc

¹¹ Lacan J. Seminario 11, “El deseo del analista no es un deseo puro. Es un deseo de obtener la diferencia absoluta, aquella que interviene cuando, confrontado al significante primordial, el sujeto viene por la primera vez en posición de someterse allí”, 24 de junio de 1964

