

Del amor estragante a un nuevo amor
Silvia Szwarc

Cartel Amor y trauma: Zulema Blutrach, Leonardo Godoy, Ramon Tornero, Silvia Szwarc + Uno

“No hay límites a las concesiones que una mujer puede hacer para Un hombre: de su cuerpo, de su alma, de sus bienes...Ella se presta más bien a la perversión que considero que es la de El hombre”¹

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 debe aprobar ese matrimonio, que no les complace.

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, y encuentra 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.”²

---

¹ Lacan, J. *Televisión*, Anagrama, pg. 123

² 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

La ascesis, el desprendimiento de si, la autodestrucción de si, 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.³

“Todo lo que pudiese halagar mi gusto le sería rehusado; todo lo que le hiciera mayor dolor le sería dado” Tal es el principio de la ascesis. La ascesis apunta a abrirse sin reservas a este Otro del que la acción se señala por el dolor

Se trataría de masoquismo?⁴

“El dolor que defiende el margen, preguntaba Lacan, es todo el contenido del campo?” A esta pregunta respondía negativamente.⁵

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

Creemos que si *el deseo del analista no es un deseo puro*⁶ no es sin conexión con lo anterior.

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. El masoquismo, dice allí J. Lacan, consiste en que lo real, la muerte, sea el medio entre lo imaginario (el cuerpo) y lo simbólico, soporte del goce.

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

---

³ Millot, C. La vie parfaite, pg.31, Gallimard, 2006

⁴ Millot C. La vie parfaite, Gallimard, 2006, pg.33

⁵ Ibidem

⁶ 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

puede surgir la significación de un amor sin límites fuera de los límites de la ley, donde sólo allí puede vivir

