

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Facultad de
Psicología
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Universidad de la República - Facultad de Psicología

Trabajo final de grado

Título: Historización de los cuerpos afro
Aspectos a valorar en el encuentro clínico

Estudiante: Zulma Ramírez Abreu C.I: 1.663.585-1

Montevideo, abril de 2025

Docente tutora: Prof.adj. Mag Mariana Zapata

Docente revisora: Prof. Agda. Dra. Lorena Funcasta

Tabla de contenidos

Resumen	2
Introducción	3
Psicosomática	12
Psicosomática de la afrodescendencia	15
Reseña de los cuerpos afro históricamente dolidos	20
Historia de los cuerpos afro socialmente dolidos	22
Reflexiones finales	25
Referencias Bibliográficas	28

Resumen:

En esta monografía se presentarán los planteos de distintos autores con el fin de visibilizar la relación entre discriminación, salud mental y dolor psíquico en los cuerpos de las personas afrodescendientes.

Entendemos la perspectiva psicosomática desde una mirada de abordaje integral del sujeto, sin dejar de lado su contexto y su historia. Existen elementos de singular destaque que llegan a la actualidad, que han tenido origen en un pasado con daños psicológicos en cuerpos sufrientes afrodescendientes que trasciende generaciones.

Han habido acciones afirmativas institucionales con intenciones reparadoras; no obstante, es mi intención con este Trabajo Final de Grado aportar herramientas para que el psicólogo al enfrentarse al consultante afrodescendiente considere una Epistemología Afrocentrada.

Si centramos el problema en la piel oscura, la psicosomática como disciplina nos ayudará a entender el circuito del sufrimiento psíquico y físico, conceptos que se separan habitualmente para abordarlos, estando indisociablemente unidos. Desde el mundo exterior el sufrimiento llega al cuerpo, se instala en la producción de subjetividad y vuelve al cuerpo. La línea del sufrimiento psíquico a lo largo de la historia personal, queda atrapada, en ese circuito de la ida y de la vuelta. Se buscará dar explicación a ciertas interrogantes ; ¿Cuánto incide y condiciona en el mundo representacional, en la formación yoica conectando con la piel (oscura) el mundo exterior?. ¿Dónde se ubica el poder de la blanquitud que ha promovido el dolor y displacer, de sufrimiento y de horrores naturalizados?.

Introducción

Es propósito de este trabajo visibilizar, priorizar y promover abordajes dentro de la psicología clínica con acercamiento al pensamiento afrocentrado, que den lugar a lo ontológico, antropológico y cultural de cuerpos con dolorosas historias en su novela familiar. Para De Gaulejac (2016) “el recuerdo de la violencia social está vivo, perdura a lo largo de las generaciones “ (p.138).

En esa mirada transgeneracional sostiene la relación con su identidad heredada, la identidad adquirida y la identidad esperada. La primera se refiere a los orígenes del individuo y la posición social que ocupan sus padres. La identidad adquirida es la que ocupa en el lugar actual. La identidad esperada es el lugar donde se desea estar, (p.140).

Según Gaulejac el sujeto se inscribe en la intersección de tres universos teóricos, tres órdenes que remiten a diferentes campos disciplinarios sobre los que convendría pensar las conexiones.

- La ley, el lenguaje y lo simbólico. (sujeto de derecho).
- El inconsciente, de las pulsiones, fantasmas y lo imaginario (sujeto de deseo).
- La sociedad, cultura, economía y relaciones sociales (sujeto socio histórico).

Existe un entramado social de significaciones que se acoplan y nos preceden dando por resultado, legalidades, normatividades, juicios y prejuicios. En las distintas dimensiones el sujeto navega con su deseo y los conceptos metafóricos que incluyen a lo inconsciente.

La noción de cuerpo a lo largo de la historia transitó por diferentes concepciones de: filósofos, biólogos, historiadores y psicoanalistas.

Carro y De la Cuesta (2012) afirman que en la Grecia antigua Sócrates en el siglo V a C consolida la orientación antropológica de la filosofía. El conocimiento de sí mismo estaba al alcance del hombre, relaciona a dicho conocimiento con ser la clave de la virtud en desmedro de la ignorancia que sería la conductora del mal. Sostenía al “hombre en relación con sus semejantes y con el Estado. El conocimiento humano es clave del comportamiento, (racionalismo) y del dualismo alma-cuerpo”.

Platón discípulo de Sócrates afirma que existen dos mundos: el sensible y el de las ideas. Prevalece en primer lugar a la razón y que esta facultad reside en la cabeza y en segundo lugar al coraje, su lugar de residencia es el abdomen. (Carro, De la Cuesta, 2012. p. 31)

Aristóteles sucesor de Platón a diferencia de este, plantea que las ideas no pueden existir separadas de la cosa misma, sostiene, que el “ alma y el cuerpo son para él dos elementos inseparables que constituyen al hombre y los denomina materia y forma”.

Aristóteles destaca el papel de la observación en la obtención del conocimiento. Este conocimiento se expresa de la confrontación de la observación con el intelecto “no por el poder intuitivo del alma como sostenía Platón”. (Carro, De la Cuesta, 2012, p. 32).

Hipócrates (S. IV- V aC) aporta cambios epistemológicos en la medicina, en la relación médico-paciente relacionado a la ética en la consulta y agrega los factores de contexto como importantes y su incidencia en los estados de salud-enfermedad.

Otros médicos como Galeno (162 d.C) son influidos por el pensamiento de Hipócrates asociando a la salud con el equilibrio de la sangre y los humores, (bilis amarilla o bilis negra y las flemas) pues un desequilibrio de ellos favorecerá a un proceso de enfermedad. (Dubourdieu, 2017) . Esta visión se acerca a lo que será más adelante una concepción positivista y reduccionista de los modos de enfermar solo desde el campo físico y químico.

En el área de la psicología, las autoras Carro y De la Cuesta (2012, p.72) presentan tres principales tendencias psicológicas de principio del siglo XX

En la Viena de 1900 Freud publica La interpretación de los sueños. Allí formaliza y fundamenta la hipótesis de la existencia del inconsciente y la relevancia que esto tiene en la explicación de los fenómenos psíquicos y su estructura heterogénea. El psicoanálisis no sólo recompone el objeto de estudio sino que formula “el método psicoanalítico” para el estudio de los procesos psicológicos.

Alrededor de 1910 Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin fundaron la Escuela de Berlín, desarrollando la Teoría de la Gestalt. En la concepción gestáltica tiene especial destaque la percepción y es el sujeto quien estructura su campo perceptivo de distinta o nueva forma que le permitirán actuar de manera diferente en relación al propio significado de la palabra Gestalt forma, percepción y figura.

Es a comienzos del siglo XX en Chicago John Watson define como objeto de estudio a la conducta y poder describir lo que se ve en términos de estímulo-respuesta. “Watson muestra interés por superar el dualismo mente-cuerpo. No obstante resuelve el problema eliminando

el polo mental y reduciendo al hombre a un organismo, cuyo comportamiento puede expresarse por condicionamientos y actos reflejos” (Carro y De la Cuesta. 2012, p. 87).

¿Cuánto incide en la formación yoica de la persona afrodescendiente conectando con su piel oscura al mundo exterior?

Sigmund Freud, en su ensayo El Malestar en la Cultura en el primer párrafo establece que el poder, el éxito y la riqueza confunden cualidades humanas.

Haciendo una analogía con el poder de la blanquitud aplicada a la trata de esclavos en condiciones aberrantes, es llevada a cabo por hombres que prevalecen sus deseos de riqueza y poder, socavando los derechos y valores de multitudes. (Freud, 1930, p.65)

En una carta de Freud a un hombre destacado de la sociedad, trata el tema de la religión como una ilusión, en cuanto ciertos individuos adhieren a determinados valores que la religión impulsa. Pero las personas que logran el éxito lo hacen bajo valores que contradicen los valores religiosos y su verdadero deseo está puesto en el poder y la riqueza.

Sino cómo se explicaría que las sociedades elevan a la categoría de admirados a traficantes de personas para su propio beneficio.

Analizando la historia surge como estas conductas no eran cuestionadas por las mayorías sociales a pesar de contradecir los valores religiosos.

No están en pugna “el ello” de las pulsiones con la restricción de la sociedad, porque la relación traficante-esclavo está naturalizada, no hay respeto por la “variedad humana” como anteriormente lo menciona Freud.

Normalmente no tenemos más certezas que el sentimiento de nuestro sí mismo, de nuestro yo propio. Este yo nos aparece autónomo unitario, bien deslindado de todo lo otro. Que esta apariencia es un engaño que el yo más bien se continúa hacia adentro, sin frontera tajante, en un ser anímico inconsciente que designamos “ello” y al que sirve, por así decir, como fachada: He ahí lo que nos ha enseñado -fue la primera en esto- la investigación psicoanalítica, que todavía nos debe muchos esclarecimientos sobre el nexo del yo con el ello. (Freud,1930).

En esta variedad humana, la negritud está despojada de privilegios desde sus inicios. Como bebé afrodescendiente, el mundo exterior recortará su yo-placer al que “contrapone un ahí-afuera ajeno amenazador” (Freud, 1930). Cuántas sensaciones de dolor y displacer experimentará ese niño cuando su madre no pueda saciar su necesidad de sobrevivencia debido a ese mundo exterior. Esta instancia primitiva displacentera es inseparable del yo. Ante esta situación de requerimiento del mundo interno “perteneciente al yo y lo externo, lo que proviene de un mundo exterior, se da el primer paso para establecer el principio de realidad destinado a gobernar el desarrollo posterior”.

Surgen interrogantes sobre el efecto del sufrimiento y restricciones maternas en la constitución psíquica del bebe en espera de la atención que satisfaga su vulnerabilidad psíquica y orgánica. Cuánto incidirá y continúa incidiendo en las identidades negras la historia de la esclavitud familiar.

Esto forma parte de la historia familiar que se va transmitiendo de una generación a la siguiente, con un sentimiento yoico perturbado en su vida anímica en un estrecho relacionamiento con el displacer del cual deberá adherir a defensas de sobrevivencia que lo acompañan hasta la madurez del sujeto esclavo.

Añadimos el concepto de constitución del “yo” desarrollado en el artículo que hace mención a Lacan en El estadio del espejo y la constitución yoica, haciendo una referencia freudiana: “para Freud, tanto el yo como la realidad se construyen, y estas construcciones sufren distintos avatares en cada sujeto” (Miari, A, Smith, C. 2012) estos avatares responden también al condicionamiento epocal.

Comparto fragmentos de la canción de Joan Manuel Serrat, (Esos locos bajitos, 1984) que ilustran los mensajes transmitidos a los niños por sus padres con la pronunciada diferencia de que las maternidades y paternidades afrodescendientes cargan con el peso de la cultura colonialista eurocéntrica:

- Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones,
- Con la leche templada y en cada canción
- Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma
- Con nuestros rencores y nuestro porvenir.

Los niños en relación de esclavitud al igual que a sus padres les está vedado sus dioses originarios como también su idioma dado que la colonización restringió esos factores. No solo se reprime sino que se castiga, desconociendo la cultura originaria. Ayouch (2024) señala

que los cuerpos racializados están constituidos históricamente por la violencia de su trato y la arbitrariedad de su estatuto jurídico (p. 68).

Anibal Quijano sociólogo peruano, plantea que el eurocentrismo impuso una perspectiva que desvalorizó y reprimió los saberes y culturas de las poblaciones colonizadas posicionando el conocimiento europeo como universal y superior. Esto llevó a una desvalorización de las identidades, los conocimientos y subjetividades de esas poblaciones colonizadas mediante su relación de poder dominante y dominados (Quijano, 2020, p 861).

Winnicott (2014) en su análisis con niños, refiere que en la maduración del yo “el niño reconoce en el no-yo como lo externo y el yo lo interior o lo privado, estableciendo la capacidad de intercambio” y será la sociedad ese espacio potencial de intercambio. (p.119). Nos preguntamos cómo es el caso de los niños afro el intercambio de la piel oscura con el espejo del mundo exterior colonialista, donde predomina la imagen blanca impuesta, afectando posiblemente su desarrollo emocional y la capacidad relacional de su ser con ese mundo exterior.

Será en la exploración y relación del individuo y su entorno, en esa interacción que se moldea el desarrollo del sí mismo. Examina cómo las identificaciones positivas como las negativas influyen en la formación de identidad y como las figuras parentales pueden facilitar o dificultar el proceso de maduración. Winnicott afirma que “la salud es sinónimo de madurez” y que él sujeto y su medio son interdependientes ya que “el ambiente facilitador hace posible el progreso constante de los procesos de maduración”. (p.109)

Unlik (2011, p 63) hace referencia a la creación de Didier Anzieu Yo-piel .

Expresa que la función continente de la piel va a estar representada por un adentro y un afuera, entonces la piel tendrá dos caras una interna y otra externa.

Afirma que la madre interviene en un feedback generando una experiencia de envoltura que adquiere diferentes presentaciones.

Unlik basado en Anzieu agrega que cuando existe déficit de protección ante estímulos externos se generan formas sustitutivas de la paraexcitación que es la capa más superficial de la piel y su función es de protección contra estímulos y agresiones físicas. Plantea que es ahí cuando aparece la segunda piel muscular.

En el Estadio del Espejo, Lacan menciona que la formación del yo no proviene desde el interior sino del mundo externo. Al afrodescendiente el espejo no le devuelve la imagen del ideal del yo blanco. Esa imagen tendrá que blanquearse como forma de sobrevivencia social

de cierta identificación que tendrá que aspirar y transformar a lo largo de su vida. (Lacan, 1949, p. 86)

Fanon (1952) comenta “es habitual, en efecto en Martinica el soñar con una forma de salvación que consiste en el blanqueo mágico. Mayotte Capecia es una mujer negra que va a tomar ese hecho como un accidente cuando se entera de haber tenido una abuela blanca:

Yo me sentía orgullosa. Es Cierto que no era la única que tenía sangre blanca es menos banal que un abuelo negro. ¿Y mi madre era entonces una mestiza? No había ninguna duda mirando su tez pálida. Yo la veía más guapa que nunca, y más fina y más distinguida. Si se hubiera casado con un blanco, ¿puede que yo hubiese sido blanca del todo...? ¿Y la vida hubiera sido menos difícil para mí...? Soñaba con esa abuela que no había conocido y que había muerto porque había amado a un hombre de color martinicano... ¿Cómo podía una canadiense amar a un hombre de color martinicano? Yo, que pensaba todo el rato en el señor cura, decidí que sólo podía amar a un blanco, a un rubio con ojos azules, a un francés (p.67).

Blanquear la raza es algo a lo que muchos martinicanos aspiran. Una subjetividad impuesta desde el poder hegemónico de la blanquitud.

Fanon hace mención al escrito de Ana Freud donde ella describe el fenómeno de la retracción del yo:

Fanon, F. (2009). Consiste en una defensa de ese yo contra las excitaciones exteriores; esta retracción, en tanto que método para evitar el displacer, no es propia de la psicología de los neuróticos: constituye solamente un estadio moral en la evolución del yo. Para un joven y maleable, todo traspiés sufrido en un ámbito se encuentra a veces compensado por logros perfectos en otros. Pero cuando el yo se vuelve rígido no tolera más el displacer y se atiene compulsivamente a la reacción de fuga, la formación del yo sufre consecuencias desagradables, el yo habiendo abandonado demasiadas

posiciones, se vuelve unilateral, pierde demasiados intereses y ve cómo sus actividades pierden su valor. (p.71).

El proceso de subjetivación se desarrolló durante siglos de colonialismo, formando una estructura psíquica de sumisión de su ascendencia como parte de su motor inconsciente que impide a algunos afrodescendientes la posibilidad a la reacción de fuga del ideal del yo que describe Ana Freud. En este caso no es un ideal con un par africano ya que la blanquitud impuso que las jerarquías en el ideal del yo es llegar a la blanquitud como meta inconsciente lo cual genera frustración al individuo porque esto no ha de alcanzarse nunca. Como lo ejemplifica el caso mencionado por Fanon de Mayotte Capeica en Martinica.

Neusa Santos (1983) expresa que “hay diferentes grados de insatisfacción que resulta del inexorable fracaso de alcanzar el yo deseado, esos niveles de frustración estarán definidos por la relación que se establece entre el yo actual y el yo ideal”. (p.38) A pesar de los logros que una persona afrodescendiente alcance, la insatisfacción probablemente continúe en el individuo.

Si accede a cierta posición social deberá desvincularse de su comunidad desmintiendo sus orígenes (Fanon, 1952, citado en Souza,1983) lo cual lo podrá acercar a cuadros de depresión y melancolía pero esto no se debe a lo psíquico individual sino al entramado social y a las relaciones sociales de poder establecidas y en vigencia aún hoy. “La autodesvalorización y el conformismo, una actitud fóbica, sumisa y comprometedora son experiencias vividas” por personas afrodescendientes entrevistadas por Neusa Santos las cuales se sienten “decepcionadas de sí mismas por no cumplir con las expectativas que se imponen por no tener un Ideal alcanzable por el Yo. (Souza, 1983, p. 41)

Otro ejemplo a citar es referente al fiscal de Corte William Rosa (presidente actual de la Asociación de Magistrados de Uruguay) en entrevista realizada por la periodista de investigación Ana Laura Pérez en el programa “Relatos” comenta allí una apreciación hecha por un compañero de Facultad de Derecho (al cual conocía desde secundaria) el primer día de clase, el joven queda sorprendido al verlo y le pregunta ¿vos qué haces acá?. Dado que por su color de piel lo “habilita” para desempeñar tareas de mantenimiento o limpieza en el edificio institucional y no como estudiante de Derecho.
<https://www.youtube.com/watch?v=rO20SW-G9ml> (Relatos-Racistas, 2022, 14:46)

El afrodescendiente generalmente ocupa lugares de menor jerarquía en la escala laboral, posiciones destacadas no son sitios esperados por el imaginario social.

Segato (2006) afirma que “se constata regularmente que el acceso al poder adquisitivo por parte de personas no blancas no resuelve el problema de su discriminación”. También se refiere a las diferencias entre discriminación y racismo.

Discriminación proviene del fuero íntimo y racismo es una acción del fuero público.

La autora plantea que existen cuatro tipos de racismo

1- Un racismo de convicción axiológico

La no aceptación de lo diferente a lo hegemónicamente admitido tiene prejuicios negativos y también positivos. Creencias que la gente afro está mejor dotada para los deportes o la música popular y prejuicios negativos, que los afrodescendientes tienen dificultades en el pensamiento abstracto.

2- Un racismo político partidario-programático

Agrupaciones políticas que votan leyes en perjuicio de lo diferente a lo que establece el poder blanco, hegemónico, patriarcal dentro del marco del capitalismo en cada nación.

Grupos de corte neo-nazis como el Ku-Klux-Klan en Estados Unidos de América del Norte y los grupos anti-inmigración en Australia que tienen influencia en las políticas de Estado, al extremo que violentan los derechos humanos de las personas migrantes racializadas.

3- Un racismo emotivo

A modo de ejemplo, sentir la proximidad de una persona no blanca de noche en la calle se le considera un potencial delincuente y genera una sensación de miedo inminente. La actitud probable es que la persona blanca cruce la acera. Por lo tanto el afrodescendiente es considerado culpable hasta demostrar lo contrario durante toda su vida. Soportando esta violencia psicológica y moral.

4- Un racismo de costumbre

Es el más sutil por estar naturalizado, culturalmente establecido, aún, en el seno de algunas familias afro cuando se deposita la confianza y se apuesta a futuro a las cualidades del miembro de piel más clara desde edades tempranas.

Este racismo opera en un marco de creencias profundas, arraigadas, establecidas y heredadas desde lo cotidiano de forma inconsciente.

Entre los tratos diferenciados del racismo a nivel educativo Segato hace mención que la “violencia es ejercida por educadores, autoridades escolares y colegas cuando asumen la inferioridad cognitiva, la falta de confiabilidad o la fealdad de las personas no blancas”.(p.9). Este racismo institucional que se manifiesta desde la educación formal, arrancando a edades tempranas construye subjetividades con vulnerabilidades condicionadas por la discriminación. Son portadoras de la culpabilidad que la sociedad blanca hegemónica le adjudica y deberán combatir y demostrar que son buenos individuos ya que se los verá como sospechosos a lo largo de toda su vida, eso genera un esfuerzo energético significativo para demostrar lo que “no soy”. Estas situaciones se traducen inconscientemente en un racismo naturalizado que el niño incorpora y le causa sufrimiento con causas ocultas y no sabemos las consecuencias somáticas que tendrá.

Zukerfeld y Zonis considerando a Liberman desde la psicósomática, plantean el concepto de sobreadaptación en el cual destacan la sensibilidad que tiene la jerarquía externa y el conformismo social en el constructo y aluden a lo que se entiende como un déficit en registrar la interioridad en función de privilegiar ideales y colocan a modo de ejemplo la frase: Es más importante conformar a los otros que a mí mismo. Zukerfeld y Zonis (1999, p.164)

Liberman (1982) menciona que personas que presentan una sobreadaptación estarían enfrentando el principio de realidad al principio de placer.

Son portadoras de un insight empobrecido, pueden aparentar “un tranquilizador bienestar corporal” pero su sobreexigencia crónica los conduce a la enfermedad somática. Esta enfermedad mostrará ser un intento de recuperación de la unidad somática y esa división psique-soma se unifica” por su sufrimiento y su requerimiento” . También puede funcionar para detener ese rendimiento y favorecer una pausa reparadora como respuesta corporal.

La medicina biologicista buscará a través de los síntomas la causa física de la enfermedad, divide al cuerpo en órganos y tejidos y allí busca sus efectos, en esa búsqueda no incluye una causa física de un estrés primitivo generado por la propia educación de las instituciones, por las que el niño fue transitando. Ese sufrimiento psíquico acumulado por algún lado somatiza y en algún órgano del cuerpo se manifiesta. Al decir de Van del Koll “el cuerpo lleva la cuenta”. Su etiología y violencia psicológica será invisibilizada.

Probablemente los profesionales de la medicina o la psicología no tengan en cuenta en la mayoría de los casos este sufrimiento acumulado.

Psicosomática

Intento a través de este trabajo introducir la psicosomática como abordaje de comprensión clínica con el paciente afrodescendiente portador de un dolor histórico, psíquico, físico y social depositado en su cuerpo.

Marty (1995) hace referencia de que el término Psicosomática fue usado a comienzos del S. XIX por primera vez por un psiquiatra alemán llamado Heinroth. Un siglo más adelante una concepción nueva de la medicina se apropia del término.

El mismo agrega que, " esta concepción incorpora factores psíquicos en el determinismo de las afecciones orgánicas diferenciándose del positivismo reduccionista que calificó a la medicina clásica del S. XIX" (Marty, 1995, p. 11).

Fue la época de las investigaciones de laboratorio, era el momento histórico de un modelo epistemológico mecanicista. También en psicología en la Universidad de Leipzig Alemania (1879) Wilhelm Wundt practica la psicología experimental reducida a la observación de lo físico y fisiológico.

Con el avance tecnológico surgieron en la medicina importantes descubrimientos como el de Claude Bernard (1850) que trabaja sobre la función glucoformadora del hígado.

Pavlov (1876) demuestra la existencia de reflejos condicionados y sitúa sus mecanismos en la corteza, (p.12).

Se suma el trabajo de Cannon (1911) sobre la homeostasis del medio interno donde revela que los efectos fisiológicos de las emociones repercuten en todos los niveles del organismo por intermedio de las vías córtico talámicas y nerviosas autónomas.

Según Marty, Selye más adelante completa su trabajo sobre el Síndrome General de Adaptación y la Teoría del Estrés. Las causas desembocarían en la noción de la enfermedad de la adaptación como úlcera de duodeno y la hipertensión arterial esencial. Más allá de estas nuevas concepciones etiopatogénicas no alcanzaba, no permitía comprender, aún, con estos elementos la aparición de cierta enfermedad en determinado momento en la vida de un sujeto.

Marty (1995). Afirma que a finales del S. XIX "Sigmund Freud partiendo de trabajos sobre las parálisis, la afasia y la histeria, descubre la realidad dinámica del Inconsciente e inventa el psicoanálisis" (p. 13)

Escuelas psicoanalíticas psicosomáticas

Dentro del psicoanálisis prevalecen tres escuelas como referentes de la psicosomática, las escuelas de Francia, Chicago y Argentina.

Alrededor del año 1930 psicoanalistas norteamericanos formaron la Escuela de Chicago. Allí se destaca el psicoanalista y médico Frantz Alexander .

Según Marty (1995) “ para Alexander las manifestaciones más primitivas del psiquismo se inscriben en la fisiología de las funciones viscerales”. También se estudiaron cómo los perfiles de personalidad se relacionan con manifestaciones mórbidas o presencia de una enfermedad. Refiere a que Alexander elaboró la noción de constelaciones psicodinámicas características de ciertas afecciones somáticas. (p.15).

Para Dubourdieu (2017) en la Escuela de Chicago se hicieron investigaciones acerca de las relaciones entre emoción, tensión y alteraciones orgánicas, se acercan la psicosomática y la medicina llamado a este enfoque “medicina psicosomática”.

Se plantea en tanto que la desregulación del Sistema Neuro Vegetativo sería el resultado de un estrés crónico, presentando una sobre estimulación del sistema nervioso simpático, lo cual podría fomentar hipertensión, taquicardia, migraña y otras alteraciones.

Afecciones como la úlcera de duodeno y el asma pueden responder a alteraciones del sistema parasimpático. (p.29)

Alexander plantea que la especificidad psicosomática se daría por la vulnerabilidad de los órganos afectados. Debido a la singularidad de los rasgos de personalidad relacionada con la organización psíquica subyacente y los conflictos inconscientes.

Alexander difiere con la relación lineal entre personalidad y determinadas enfermedades como sostienen otros autores de la época como Dunbar el cual manifiesta que con la enfermedad coronaria que dan preferencia a las metas por encima de sus otras necesidades. Por el contrario Alexander considera que frente a posturas de determinada personalidad y determinada enfermedad estima que las respuestas vegetativas pueden aparecer en diferentes tipos de personalidad que serían desencadenadas por estados emocionales no siempre conscientes. (Dubourdieu,2017. p.29)

Alrededor del año 1950 algunos psicoanalistas de la Sociedad Psicoanalítica de París con la dirección de Pierre Marty crearon la Escuela Psicosomática de París. Allí desarrollaron investigación, enseñanza y procedimientos terapéuticos. El psicoanálisis constituye una referencia permanente para la Psicosomática.

Observaron elementos característicos de la psicosomática, pacientes que con trastornos orgánicos presentan algunos factores como:

- Pensamiento operatorio.
- Representaciones
- Mentalización
- Depresión esencial

Según Marty (1995) En la vida operatoria hay una disminución del pensamiento prestando mayor importancia al comportamiento. Las representaciones son de poca entidad, "tienen el sello de lo actual, lo mecánico y lo fáctico". (p. 37)

La vida operatoria tiene características de pobre imaginación y escasas expresiones simbólicas, la depresión esencial otorga un estado inestable y favorece una cronicidad a la instalación de una desorganización progresiva lenta pudiendo culminar en un proceso de somatización.

La Mentalización está relacionada a la cantidad y calidad de las representaciones (p.53).

Según Marty (1995) las representaciones según los individuos pueden variar la cantidad y la calidad de las representaciones, pero generalmente serán limitadas y superficiales. Aunque el discurso sea de gran despliegue las palabras estarán reducidas a cosas concretas.

Para Silvia Bleichmar (2008) la mentalización dada su simbolización mínima, se relaciona con la expresión de órgano que en el trastorno psicósomático será un modo de expresión directa a través del cuerpo, pero para que ello acontezca deberá de haber un órgano facilitador del proceso (p. 72).

Russo (2015) menciona que en 1968 se forma en Buenos Aires el centro de Investigación en psicoanálisis y psicósomática con la participación de Aizemberg, Chiozza, Granel, Korovsky, entre otros.

La Teoría de los afectos estudiada por el Dr. Luis Chiozza

(1989, citado en Russo, 2015) psicoanalista psicósomático que presenta al individuo como unidad corporal "entiende a la enfermedad orgánica como una forma de lenguaje que se manifiesta a través de lo orgánico".

Desde esta perspectiva escuchar la historia del sujeto es de significativa importancia incursionando en el paralelismo entre lo que manifiesta físicamente y lo que de alguna manera ha ocultado inconscientemente y es necesario descifrar el sentido de la enfermedad, en función de la historia del sujeto, al decir de Chiozza el cual también habla de las "fantasías" estas son:

- fantasías universales relacionadas a saberes populares y a una cultura determinada, y fantasías específicas que hacen a la particularidad del órgano

a través del cual se expresa la enfermedad, la que tiene un sentido particular para cada individuo, más allá que se trate de la misma patología (p. 53).

Psicosomática de la afrodescendencia

El estado de salud y enfermedad condiciona al individuo en su desarrollo y en su relación con su contexto.

Los procesos de salud y enfermedad de los individuos a través de la historia han tenido diversidad de abordajes.

Kelmendi de Ustaran (1992, citado en Zukerfeld y Zonis, 1999), realiza una breve reseña cuando señala los distintos conceptos de salud en diferentes momentos históricos.

En Grecia y Roma la salud se concebía como un medio necesario para gozar de los deportes o placeres. En cambio en el medioevo que por razones de cultura con fuerte impregnación religiosa se la entendió necesaria para la práctica de virtudes.

En los siglos XVIII y XIX con el rápido desarrollo industrial se consideraba a la salud útil para el mayor rendimiento en el trabajo y el aumento de la riqueza. En nuestro siglo hasta hasta fines de la segunda guerra mundial se la vió como elemento indispensable para aumentar el potencial humano para la defensa. (p.125)

Según Zukerfeld y Zonis (1999) "la salud fué considerada un bien que se posee o no, hecho que se modifica radicalmente con la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948 donde esta pasa a ser un derecho inalienable del sujeto" (p, 125).

En Uruguay se ha emitido un documento realizado a partir de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2009-2010 que da información de marcadas diferencias entre la población afrodescendiente y no afro.

En el documento base del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en el trabajo de Afrodescendencia y la salud. (Quilombo 2015, p.8) se expresa:

Desde el punto de vista de los derechos humanos se analiza el trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes en la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2009-2010. Allí se obtiene información que muestra cómo son marcadas las diferencias en situaciones de los afro y no afro, respecto a las exposiciones de riesgos domésticos que realizan en el trabajo no remunerado. Muchos son los niños, niñas y adolescentes que se encargan del cuidado de familiares menores y mayores que están bajo su responsabilidad en edades que no son acordes con la etapa del desarrollo físico, psíquico y afectivo para llevar sobre sus hombros este compromiso.

Esta situación da como resultado agotamiento físico, lo que puede asociarse a dolores corporales, cansancio y falta de sueño; lo que puede repercutir en sus actividades de aprendizaje en las distintas instituciones que asista esta población de derechos vulnerados. En cuanto al trabajo remunerado de niños, niñas y adolescentes afrodescendientes se vió que realizan tareas de recolección y clasificación de residuos, trabajos en la construcción, fletes, cortar leña y domar caballos. En dicha investigación se detecta agotamiento físico por largas jornadas de trabajo. Así como también los importantes riesgos para su integridad física.

De este estudio surge información en cuanto a problemas de salud de mujeres afrodescendientes, menciona la edad temprana en que las mujeres ingresan a la vida reproductiva y el consumo de tabaco.

Cita también acercamientos a problemáticas vinculadas a enfermedades de transmisión sexual y reproductiva en general, y desde nuestra reflexión agregamos las conductas abusivas del patriarcado de la blanquitud. Incluye la hipertensión arterial, la diabetes y la anemia falciforme. Dicha patología afecta principalmente a la población afrodescendiente “con características de ser una enfermedad genética, su sintomatología es de: Hemoglobina

baja, ictericia (color amarillento en la piel y ojos), hinchazón en manos y pies, niña o niño que no crece, su presentación puede ser desde leve a severa” (C.N.O.A 19 de junio 2022).

Esto da cuenta del lugar socio-laboral que ocupan esta población y cuánto inciden los determinantes sociales de la salud en dichas patologías.

Intentaré advertir cómo afecta la piel oscura a la persona afrodescendiente.

Esta afectación se manifiesta a lo largo de toda la vida y a lo largo de toda la historia.

Esa confluencia de vidas personales y de vidas colectivas, se expresan en lo psicosomático. La herramienta para entender esa expresión tiene que ser vista desde la negritud y no desde la blanquitud. De lo contrario sería un modelo adaptativo a la blanquitud. Por tanto, el profesional formado en universidades que copian modelos educativos europeos debe saber que existe la blanquitud como parte constitutiva de la ideología dominante. Un ejemplo de ello es que nuestra Universidad de la República fundada en el año 1849, recién el 5 de setiembre de 2023 se declara antiracista.

Resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República en sesión ordinaria del 5 de setiembre de 2023:

Declarase la Universidad de la República como una universidad anti racista, ratificando su intención de construir una institución universitaria, que combata todas las formas de racismo y discriminación sistemática.

Esta declaración se une a la serie de acciones que tanto la población afrodescendiente como la propia Udelar llevan adelante en la mejora de nuestra sociedad. Se hace explícita para la población afrodescendiente que encuentra en la universidad un aliado en la lucha contra el racismo y augura, tanto para las generaciones actuales como para las futuras un espacio universitario más justo, inclusivo y democrático.

Un reconocimiento histórico fue la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia celebrada en Durban, Sudáfrica 2001.

Aquí se reconoce el vínculo entre esclavitud y colonialismo como fuente histórica del racismo y la continuidad del pasado y el presente con desigualdades raciales.

Así mismo también se reconoce el sufrimiento histórico de las personas africanas y afrodescendientes.

Se propuso trabajar en un marco integral multidimensional abarcando medidas legislativas, educativas, culturales haciendo una ampliación a la tolerancia religiosa.

La implementación del Plan de Acción y las declaraciones han significado un punto de inflexión en la lucha institucional contra el racismo. También de reflexión, lo insuficiente que hasta el momento habían sido las medidas adoptadas para abordar la marginación de la población afrodescendiente. (Naciones Unidas, 2001).

Es en el año 2014 cuando en Uruguay se aprueba la ley reparatoria N° 19122 para la población afrodescendiente que habita el territorio y que ha sido víctima de la discriminación histórica de racismo, si bien esto es una conquista significativa, los resultados han sido insuficientes. El espíritu de la normativa es de “garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, incorporando en el conjunto de medidas la perspectiva de género”. Propone además cambiar la narrativa de la historia relatando su participación en la conformación de la nación. Los desafíos persisten y se hace necesaria una vigilancia y compromiso continuo que garantice la aplicación de dicha ley que promueve e implementa acciones afirmativas que aspiran a la equidad racial.

Los derechos proclamados a nivel de leyes, promueven una legalidad que no concierne con la cultura pre-existente hegemónica.

El color de la piel, sumisión y sufrimiento psíquico

¿Cómo la piel oscura orienta a un sufrimiento psíquico?

Según la Real Academia Española “sumisión” significa sometimiento, acatamiento, capitulación, rendimiento, subordinación, obediencia, rendición.

Acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones.

Es la sumisión agente de sufrimiento psíquico, porque sin sumisión no hay discriminación.

Se asume una actitud asimétrica naturalizada que establece relaciones de dominadores y dominados. Situándose la blanquitud como auténtica superioridad.

Fernanda Olivar (2024). Menciona el concepto de “blanquitud” de la autora Ruth Frankenberg como “un lugar estructural desde donde el sujeto blanco ve a los otros y a sí mismo, una posición de poder, un lugar confortable desde el cual se puede atribuir al otro aquello que no se atribuye uno mismo” (Frankenberg, R, 1999, citado en Wild, Díaz, et. al, 2024, p.25).

Olivar agrega que Lélia Gonzalez introduce términos como “amefricanidade y el pretugués” desafiando la narrativa hegemónica impuesta por el poder colonial. Ella apuesta a poner en juego el “pensamiento afrocentrado”, que consiste en narrar la propia historia y experimentar su epistemología del conocimiento en lo territorial, cultural y psicológico (p33).

Se vive desde la negritud una realidad creada por la colonialidad y ésta genera subjetividad, genera el concepto de raza, genera el concepto de discriminación, pero también la internalización de la sumisión y ésta potencia el sufrimiento psíquico a través de lo producido históricamente en esas personas. Se construye una línea de producción de subjetividad en ese sentido, de volver a las personas sumisas pero jerárquicamente sumisas. Si se analiza desde la interseccionalidad (Cubillos, 2015) “hace visibles los efectos simultáneos de discriminación que pueden generarse en torno a la raza, el género y la clase social”.

Se comprueba una sumisión sobre la otra, hasta llegar a lo más opresivo produciendo una subjetividad que se va aplastando y se afianza también en temas de autoestima y así se torna en tema de sufrimiento psíquico.

Considerando a Ulnik (2016) existe por otro lado una “desmentida” desde la blanquitud del racismo implícito en la cultura que abona el terreno de la jerarquización de las relaciones sociales.

Sólo mirando de frente a la sociedad actual, vemos en todos los órdenes las personas que toman decisiones en ámbitos de producción de conocimiento, en la justicia, en los gobiernos nacionales y municipales, en el periodismo de nuestro país que hay muy pocos afrodescendientes.

Sólo se destacan en el deporte y en la música, ámbitos naturalizados desde la perspectiva de la blanquitud como permitido.

Según Colette Guillaumin (1977 citado en Ayouch, 2025) la raza tiene que ver con la parte inconsciente de nuestros mecanismos de conocimiento y relación con los/las demás, puede ser eliminada como categoría empíricamente válida pero sigue siendo empíricamente efectiva (p.59)

Reseña de los cuerpos afro históricamente dolidos

El autor Eric Williams, (2011) hace referencia a la importancia que tuvo en los siglos XVI a XIX en la construcción del nacimiento del capitalismo, la trata de personas y la esclavitud africana. Ese acontecimiento fue un fenómeno histórico cargado de violencia, agresión física, discriminación, despersonalización, humillación personal con repercusión y dolor psíquico, físico, histórico y social que se concatena con el sufrimiento actual de los afrodescendientes, víctimas indirectas de esos hechos.

Según Stuart Hall el concepto de raza es salvaje y virulento, desde la narración de la diferencia cultural que le llama eurocentrismo y occidentrocentrismo. También se refiere a que puede haber una modificación del discurso y utilizar el término apropiado que hace referencia distintiva de la diferencia como en las lenguas, tradiciones, creencias religiosas, ideas culturales, costumbres y rituales compartidos que unen a grupos particulares. Entonces el término apropiado de uso sería Etnia. La aceptación y adaptación de las diferencias serían la emancipación de la opresión que conduce a la calificación y estigmatización de las personas violentadas en el caso de afrodescendientes por su aspecto corporal (Hall, 2019, p 81).

El autor Messan Tossa en una entrevista a la pregunta si la esclavitud dió origen al racismo responde, que las sociedades esclavistas son numerosas a lo largo de la historia. Tossa sostiene que sociedades como la griega y la romana basadas en el trabajo esclavo, convierten a las personas en mercancías, pero ahí no había una concepción racializada.

Agrega que el racismo dió comienzo con la esclavitud transatlántica, entró en juego en la época moderna durante la deportación masiva de personas de África a América. Esta situación planteó problemas éticos que se debieron resolver.

Así mismo nos dice que los prejuicios racistas se inventaron para aplacar las cuestiones de conciencia. Por lo tanto, debía ser creíble que la población afrodescendiente no era igual a la población blanca.

Si bien existía una ley que se pronunciaba en que no era posible esclavizar a alguien que pertenezca a tu comunidad religiosa, la esclavitud estaba prohibida por la iglesia si eran cristianos. Los paganos podían ser considerados esclavos pero si eran bautizados en Europa debían ser liberados.

Luego se cambian las leyes de juego, en vez de ordenar por religión se modifica y pasa a ser por ascendencia, por sangre. Allí comienza la conceptualización de "raza". Esta idea se presentó porque musulmanes y judíos se convirtieron en masa al cristianismo para no ser esclavizados. Debido a ello se le negaban la totalidad de los derechos en nombre del concepto de "pureza de sangre" colocándolos en una posición inmóvil y permanente en el lugar del diferente. En ese momento se jerarquiza a las personas y comienzan las categorías raciales. Empieza la clasificación de las personas para justificar la esclavitud sobre la base de supuestas jerarquías. Sobre estos criterios se pueden explotar como esclavos con la conciencia tranquila y la voluntad de Dios.

Entonces el capitalismo tiene sus orígenes racistas en el trabajo forzado del siglo XV al XIX momento en que se dispara la demanda de esclavos. Surge una innovación productiva donde se desarrollan las plantaciones masivas al aire libre como algodón y caña de azúcar. Esta economía de las plantaciones no hubiese sido posible sin la esclavitud, cuestión que les resultaba muy rentable al triángulo comercial de Europa y sus colonias. (Arte Concert, la respuesta a casi todo, ¿la esclavitud dió origen al racismo?, 2024, 03:45)

Haciendo una analogía con ese proceso de salud-enfermedad durante el siglo XV al XIX los cuerpos afro vivieron un estado crítico.

Negritud presente, conectada al dolor histórico, desprovisto de reconocimiento humano, desde el poder arrasador blanco de integrar a la sociedad colonial a estos seres como “ganado negro”.(Mbembe, 2016).

Sus pensamientos estarán potencialmente limitados, enérgicamente ubicados en la sobrevivencia de una territorialidad devastadora y determinante de la salud física y mental viviendo continuos estados de alerta.

Historia de los cuerpos afro socialmente dolidos

Según Percia (2011) “Inconformidad, alegría como entusiasmo que se sale de las formas y resistencia como sabiduría combatiente que a pesar de no poder doblegar a su adversario no renuncia ni resigna su potencia disidente” (p.13)

Cabrera (2023), en su novela histórica, atroz, violenta, pero real. Relata la miserable vida relacional de Celedonia Wich, una dama de la alta sociedad, con sus esclavos. En este trabajo literario corre la cortina para visibilizar un hecho oculto en la historia del Montevideo colonial. Jaime Clara (2001, como se cita en Cabrera, 2023) en la contratapa de la novela comenta que:

En 1821 dos esclavas, Encarnación y Mariquita asesinaron a su ama, una despiadada matrona de abolengo. La escalofriante historia conmovió a San Felipe y Santiago de Montevideo y empuja al tenue comienzo de un debate sobre la esclavitud promovido por la defensa de Lucas Obes (paradójicamente, traficante de esclavos) realizara de Encarnación y Mariquita.

La muerte por parte de Mariquita y Emancipación a su ama fue un grito desesperado de personas cotidianamente agredidas, violentadas, azotadas por su ama hasta provocar graves heridas “latigazos en la espalda que le iban desgarrando la carne hasta que los huesos aparecieron como testigos de una crueldad enfermiza” (p.171). Sus cuerpos fueron, tomados y apoderados por la barbarie del blanco colonizador, naturalizando el antojo de sus dueños satisfaciendo sus caprichos desde la sumisión que les aseguraba seguir con vida.

Freud (1930) manifiesta que:

La cultura pretende ligar entre sí a los miembros de una comunidad también libidinalmente, que se vale de todos los medios y se vale de todos los caminos para establecer fuertes identificaciones entre ellos, moviliza en la

máxima proporción una libido de meta inhibida a fin de fortalecer los lazos comunitarios mediante vínculos de amistad (p.106).

Esa fue la situación que envuelve a estas dos mujeres esclavas cuya meta de libertad es inhibida por el sistema esclavista, blanco y colonial. Solo con la muerte, sin esperanza de que otra vida es posible, alcanzan la liberación de la tenebrosa realidad cotidiana. Estos acontecimientos de horror colectivos afectan la vida íntima de esta población, situada desde el cuerpo pulsional en deseos insatisfechos, por tanto radicados en pulsión de muerte.

Continúan hoy las diferencias raciales, una de las formas en que se la presentan, son los estereotipos. La violencia simbólica estereotipante es transgeneracional, se desarrolló en un proceso histórico hasta nuestros días.

Stuart Hall (2011) en el capítulo, “El espectáculo del otro”, se refiere al estereotipo y a su característica y hace mención a sus cuatro aspectos: construcción de otredad y exclusión, el estereotipo y el poder, el papel de la fantasía y el fetichismo.

La estereotipación reduce, esencializa, naturaliza y fija la diferencia. Hace una división de normal como lo aceptable y lo anormal como inaceptable y dentro de esa lógica todo lo que figure dentro de lo normal será incluido y lo diferente será expulsado. Esos límites son fijos e inalterables. Lo que está por fuera será visto como peligroso y esos “otros” serán enviados a “un exilio simbólico”. (p. 430).

Hall sostiene que otro aspecto de la estereotipación puede ocurrir donde existan grandes desigualdades de poder y este poder acostumbra a ser dirigido contra el grupo subordinado excluido, el etnocentrismo.

Hall apoyándose en Dyer (1977:30, como se cita en Hall 2011) menciona que:

El establecimiento de la normalidad a través de tipos y estereotipos sociales es un aspecto del hábito de gobernar a grupos, de intentar formar toda la sociedad de acuerdo con su propia visión del mundo como natural e inevitable- y para todos- y, en tanto son exitosos establecen su hegemonía” (p. 431).

También se establece el poder simbólico a través de las prácticas representacionales. En la subjetivación social estará en juego la seducción del poder moldeando al dominante y al dominado en circuitos de circulación de poder, y produciendo “nuevos discursos, nuevas clases de conocimiento, nuevos objetos de conocimiento, nuevas prácticas e instituciones”(p.433).

Tanto el dominante como el dominado, aunque no en términos iguales estarán dentro de ese circuito y nadie puede permanecer fuera por completo.

El aspecto tercero de poder y fantasía que menciona Hall trata a la “masculinidad negra”, dentro de esta circularidad de poder que es representada dentro de un régimen racializado de representación.

Hall toma la argumentación del sociólogo Robert Stapler (1982, como se cita en Hall, 2011) El cual afirma que: “un elemento central del poder racial ejercido por el amo esclavista blanco era la negación de ciertos atributos masculinos a los esclavos negros, como la autoridad y la responsabilidad por la familia y la posesión de la propiedad” (p. 433).

También tratándolo como a un niño, la infantilización de la diferencia puede entenderse como una castración simbólica al hombre negro. Se le atribuye un deseo sexual excesivo como fantasía del hombre blanco. Así mismo el autor nos plantea la fantasía del hombre blanco con la tendencia sexual lasciva de la mujer negra, justificando las posibles violaciones y abusos. Hay detalles a tener en cuenta y volvemos a lo del poder circular en tanto que, implica a los sujetos de poder como los que están subordinados a éste. Entonces es así que los hombres negros a veces respondían a esa infantilización, hipermasculinidad (macho fuerte). De esta forma las víctimas quedarían atrapadas inconscientemente confirmando el estereotipo “por medio de los mismos términos por los que trata de oponerse y resistir” . (p. 434)

En el cuarto aspecto de estereotipo Hall presenta un ejemplo concreto de fetichismo, plantea el caso de una mujer africana Sara Baartman, conocida como Venus Hotentote quien fue llevada de África a Inglaterra en 1810. Su aspecto personal era de un metro cuarenta de estatura y dada su esteatopigia, (acumulación de grasa en las nalgas) portadora de largos labios vaginales “causado por la manipulación de los genitales y considerado bello por los hotentotes y bosquimanos” (Gilman ,1985, p.85, como se cita en Hall, 2011).

Durante cinco años la exhibieron en Londres y París como una bestia salvaje. Se presentaba en baladas, caricaturas, ilustraciones y melodramas. Naturalistas y etnólogos medían, observaban, dibujaban, escribían tratados,

modelaban y hacían moldes de cera y de yeso, y escudriñaban cada detalle de su anatomía, muerta o viva. (p.436).

El estereotipo de Sara Baartman, su diferencia, no encajaba dentro de la norma. Lo etnocéntrico dicta cómo deben ser las mujeres desde la concepción de la blanquitud de una mujer europea, por lo tanto, no está en juego su capacidad y habilidad humana; será relacionada al fetichismo y a la fantasía y su diferencia será patologizada, reduciéndola a los órganos sexuales y a su apetito sexual. En ese lugar de mercancía esta mujer queda encasillada durante toda su vida a partir de su traslado a la sociedad europea.

“Fue literalmente convertida en un conjunto de objetos separados, una colección de partes sexuales” (Gilman, 1985:88, como se cita en Hall, 2011).

Hall (2011). Sostiene que, “el fetichismo involucra desmentida. La desmentida es la estrategia por la que una fascinación o deseo poderoso se satisface y al mismo tiempo se niega” (p. 437).

Este horror que nos muestra Hall nos da una idea de la deshumanización sin límites, de cómo opera la blanquitud, sumando además a parte de la comunidad científica a éstos horribles y humillantes tratos naturalizados por la sociedad inglesa del momento

Reflexiones finales

Hoy la violencia y discriminación sobre la negritud se sigue presentando desde la desmentida que invisibiliza el racismo de nuestra sociedad actual.

El posicionamiento del psicólogo clínico debe incluir el saber sobre la existencia de la blanquitud como ideología dominante, lugar que involucra su subjetividad atravesada por el Otro, lo simbólico, el discurso, la cultura dominante. Esto incide en forma determinante en los tratamientos e intervenciones clínicas en personas en situación de racismo.

El psicólogo frente a un consultante afro, puede determinar sin que la persona sea consciente de ello que se encuentra en situación de víctima de racismo si utiliza las herramientas epistemológicas aquí desarrolladas.

Aquí estaría en juego la trayectoria personal, la trayectoria colectiva y la trayectoria profesional. Todo se condensa en un hilo, que es el sufrimiento psíquico de las personas negras por su piel, como se vuelve psicosomático, en cómo es tratado y quién lo trata en el encuentro clínico.

Hay fenómenos transferenciales que circulan en el espacio terapéutico.

Laplanche y Pontalis (1979) se refieren a la transferencia, desde el punto de vista de su función en la cura. Mencionan los autores que mediante la neurosis de transferencia el paciente en trabajo terapéutico presenta cada detalle de la transferencia y que actualizando el pasado podría ser curado. En el caso de un consultante afrodescendiente en este proceso analítico en la relación transferencial con el profesional en el espacio clínico, estará en juego la diferencia cultural del analista con el analizante, que en su sufrimiento psíquico podrá ofrecer resistencia a poder abrirse a que ese sufrimiento existe, porque la sociedad es probable que lo culpe por ser negro, inconscientemente él se va a culpar a sí mismo por ser negro, porque esos aspectos subjetivamente están internalizados, la cultura también culpa la diferencia de lo no esperado.

Por eso lo que está presente es lo que circula en el espacio terapéutico psicoanalítico. Por lo tanto el analista goza de privilegios que estarían incorporados en su acervo cultural, sin tener conciencia de sus propios prejuicios, es así que deberá admitir y deconstruir ser parte de ese lugar hegemónico que ocupa. Esto facilita para que se establezca la transferencia, que la cura clínica de ese sujeto pueda identificar en su pasado lo que tenía reprimido y hacer que a través de la transferencia que lo aproxime al conflicto inconsciente (Laplanche y Pontalis, 1971, p.459).

Relacionando con lo anteriormente dicho, se abre a lo social un ocultamiento de las consecuencias de la dimensión de la esclavitud provocado por la cultura desde el enfoque de la blanquitud.

Aplicando una violencia vergonzante y ocultada expresamente, sobre la base de un crimen (la esclavitud transatlántica) que produjo el capitalismo, justificado desde el desarrollo de expansión del conocimiento, de la revolución industrial y contar la historia como nos la hicieron conocer.

“Eso no se dice, eso no se habla, eso no se toca”. (Serrat, J 1984)

Según Percia (2011):

La desmentida es apaciguadora, la negación de la muerte es modelo de otras desmentidas que tratan de acallar lo insoportable. Para seguir viviendo niñas y niños abusados la ponen en juego. De este modo dosifican una intensidad traumática imposible de representar. El psicoanálisis intenta rodear con palabras, angustias sin representación. La conciencia se escinde para no vivir desgarrada, en este caso alude a la soportabilidad. La herida que significa para el alma que se quiere buena, tener

que admitir que viven en ella presencias que se empecina en tener apartadas (Pág. 187).

El Dr. Jorge Ulnik (2016) docente de la facultad de psicología de la UBA, establece que:

La desmentida de una percepción no implica la pérdida de la percepción. Por lo tanto, la definición de desmentida no pasa por el rechazo de una percepción del mundo exterior, sino por el rechazo de las consecuencias que dicha percepción provoca sobre una creencia previa que se quiere mantener. Esto da origen a una paradójica coexistencia de una antigua creencia con un saber que ha venido a anularla. Este saber subsiste, pero sus consecuencias son desmentidas. De dicha coexistencia de dos vías opuestas se llega a la noción de escisión del yo. Si bien existe una escisión entre consciente e inconsciente, lo característico es que la escisión se produce en el inconsciente (Ulnik, 2016).

Estas concepciones se podrían aplicar a la desmentida del racismo internalizado en algunas personas blancas y concomitantemente a la escisión del yo producida en algunas personas negras.

Hay tanta estructura psicológica, tanta capa sobre capa pintada. Entonces para reelaborar el sufrimiento psíquico a partir de esos puntos de partida, se debería lijar capas de siglos, siglos y siglos.

La perspectiva que da la disciplina psicosomática, está como herramienta incluida en esto, porque el problema es la piel oscura. El sufrimiento va para el cuerpo, se instala en la producción de subjetividad y vuelve al cuerpo. La línea del sufrimiento psíquico a lo largo de la historia personal, queda atrapada, en ese circuito de la ida y de la vuelta.

Así es que confluyen tres líneas: la de la autopercepción y la del proceso de identidad (desde el paradigma de la blanquitud).

La otra línea es la profesional, como a veces desde la blanquitud éstas cuestiones no son tomadas en cuenta en los tratamientos clínicos. ¿Cómo debe ser la relación del analista con el consultante afro?. Deberá abordarse desde una perspectiva que adopte el pensamiento afrocentrado para ser tratados estos complejos temas.

Referencias Bibliográficas

Arte Concert, Quiénes somos. 42: La Respuesta a casi todo.

https://www.arte.tv/es/videos/115510-009-A/42-la-respuesta-a-casi-todo/?utm_source=android&utm_medium=share&utm_campaign=115510-009-A

Ayouch, T. (2025). *La raza en el diván: lo psíquico es político*. Editorial Topía.

Bleichmar, S. (2008). *Clínica psicoanalítica y neogénesis*. 2da. ed. Amorrortu.

Cabrera, S. (2023). *Las esclavas del Rincón*. Fin de Siglo

Canal TV Ciudad. (26 de julio de 2021). *Relatos-Racistas*,
<https://www.youtube.com/watch?v=rO20SW-G9ml&t=2451s>

Carro, S. De la Cuesta, P. (2012). *Introducción a las Teorías Psicológicas*. Psicolibros Universitario.

C.N.O.A <https://convergenciagnoa.org/anemia-de-celulas-falciformes/> 19 de junio 2022.

Cubillos, J. (2015). La importancia de la interseccionalidad para la investigación feminista. Recuperado de:
<https://revistes.ub.edu/index.php/oximora/article/view/14502/17834>

De Gaulejac, V. (2011). *El sujeto entre el inconsciente y los determinismos sociales*. En Sociología Clínica una epistemología para la acción- compiladora Araújo, A. - Editorial Psicolibros universitarios.

Dubourdieu, M. (2017). *Psicoterapia Integrativa PNIE*. Psiconeuroinmunoendocrinología Integración cuerpo-mente-entorno. Psicolibros Waslala

Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. Ediciones Akal, S.A.

Freud, S. (1976). *El malestar en la cultura*. En J. L Etcheverry (trad.). Obras completas (Vol. 21, pp. 57-140). Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1930).

Hall, S. (2010). *Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Envión editores

Hall, S. (2019). *El triángulo funesto*. Raza, etnia, nación. Traficantes de Sueños

IMPO. Centro de información oficial. Normativas y Avisos legales del Uruguay. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19122-2013>

Lacan, J. (1949), "El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica", pp.86-93. En *Escritos 1*, Siglo XXI

Laplanche, J. Pontalis, J. C. (1971). *Diccionario de psicoanálisis*. Editorial Labor

Marty, P. (1995). *La psicósomática del adulto*. Amorrortu editores

Mbembe, A. (2016). *Crítica de la Razón Negra*. Ensayo sobre racismo contemporáneo. NED Ediciones

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Dirección Nacional de Promoción Sociocultural (DNPC) & División de Derechos Humanos. (2015). *Afrodescendientes y derecho a la salud: Documento base. Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes*. Quilombo. <http://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/sites/ministerio-desarrollo-social/files/documentos/publicaciones/1827.pdf>

Naciones Unidas. (2001). *Declaración y Programa de Acción de Durban: Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia* (Durban, Sudáfrica, 31 de agosto-8 de septiembre de 2001). <http://www.ohchr.org/es/durban-review-conference-2001>

Percia, M. (2011). *Inconformidad arte política psicoanálisis*, -1a ed- Lanús: Ediciones La Cebra

Quijano, A. (2020). *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad / descolonialidad del poder/* Anibal Quijano: prefacio de César Germaná: prólogo de Danilo Assis Clímaco 1ª edición especial.

CLACSO; Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marco, 2020.

Russo, A. L. (2015) *Perspectivas Psicológicas en Salud*. Equipo docente de Introducción a las Teorías Psicológicas Corrientes Teórico Técnicas. Facultad de Psicología. Universidad de la República. Editorial Psicolibros Universitarios.

Segato, R. (2006). Serie Antropológica 404. *Racismo, Discriminación y Acciones Afirmativas: Herramientas Conceptuales*. Instituto de Ciencias Sociales. Universidad de Brasilia.

- Souza, Neusa Santos. (1983). *Tomar-se Negro ou As vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensao social*. Ediles Graal
- Serrat, J, M. (1984). *Esos locos bajitos*.
- Ulnik, J. (2011). *El Psicoanálisis y la Piel*. Paidós.
- Ulnik, J. (2016). *Definición conceptual de desmentida*.
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/electivas/081_psicosomaticas/material/archivos/desmentida_ulnik.pdf
- Williams,E. (2011). *Capitalismo y Esclavitud*. Traficantes de Sueños
- Wild, Díaz, K. et. al. (2024). *Ellas dicen*. Pensadoras feministas. Sujetos editores.
- Winnicott, R. (2014). *Los procesos de maduración y el ambiente facilitador*. Editorial Paidós. SAICP
- Zukerfeld, R; Zonis Zukerfeld, R. (1999). *Psicoanálisis Tercera tópica y Vulnerabilidad Somática*. Lugar editorial.