
Trabajo Completo

Ponencia 4

ENCRUCIJADAS DE LA TRASMISION INTERGENERACIONAL EN LAS NUEVAS ORGANIZACIONES FAMILIARES

Gabriela Bravetti, Marina Canal

Facultad de Psicología. UNLP

gabybravetti@gmail.com

RESUMEN

Temática principal: El presente trabajo, forma parte de la Mesa temática autoconvocada “Nuevos avances de investigación sobre organizaciones familiares y diversidad” y se enmarca en la investigación en curso “Modalidades de la diversidad en el ejercicio de la parentalidad y la pareja” (Facultad de Psicología. UNLP). Se propone reflexionar acerca de las modalidades de la diversidad en las familias actuales, especialmente con parejas homosexuales, la transmisión intergeneracional y la relación con las familias de origen.

Objetivos: Las transformaciones en la organización y la configuración de los vínculos familiares nos interroga sobre las múltiples funciones y formas en que puede pensarse las relaciones inter y transgeneracionales en las nuevas configuraciones familiares desde la diversidad. En este trabajo nos interesa indagar sobre el lugar de las familias de origen en las familias con parejas homosexuales, y a su vez, indagar las representaciones novedosas que se recortan como efectos de transmisión.

Metodología: Se implementa una metodología cualitativa, centrada en la diversidad como postura epistemológica. Se selecciona un muestreo intencional: organizaciones familiares no tradicionales en este caso, haremos principal hincapié en parejas del mismo sexo con y sin hijos, por elección e informantes clave. Se implementan entrevistas en profundidad, individuales y vinculares con madres y/o padres y parejas, realizadas por dos investigadores formados en abordajes vinculares.

Resultados: Si bien aún nos estamos abocando al análisis e interpretación de los datos, podemos ir explorando los modos en que se significan el lugar de los ancestros y las funciones de las familias de origen, y las nuevas formas en que se presentan los sentidos de pertenencia familiar y de lo extrafamiliar. En esta línea nos encontramos con investigaciones preexistentes que apuntan a teorizar sobre las nuevas formas que adquiere la transmisión intergeneracional en las modalidades de la diversidad del vínculo filial. Aportes que permiten pensar la metabolización que los sujetos realizan para hallar un lugar en los nuevos vínculos. Teniendo en cuenta que es siempre en momentos de transformaciones cuando emergen e insisten la cuestión de la transmisión y la necesidad de darse una representación de ella: en el momento en que, entre las generaciones, se instaura la incertidumbre sobre los vínculos, los valores, los saberes a transmitir, sobre los destinatarios de la herencia. Las transformaciones en los modelos familiares, y en la configuración de las redes vinculares amplias sobre las que se apoya el ejercicio de las funciones parentales, propicia en las nuevas generaciones, oportunidades de revisión, posibilitando u obstaculizando los acuerdos, la continuidad o discontinuidad en ellos con lo transmitido.

Conclusiones: Aún no podríamos sacar conclusiones definitivas, pero sí nos permite encontrar, del material obtenido hasta el momento, nuevos efectos de sentido que nos permitan arrimarnos a conocer cómo los sujetos pueden ir realizando la metabolización y construyendo su propia subjetivación con relación a procesos de cambio. Se cuestiona el lugar de la transmisión transgeneracional, en cuanto a garantizar la continuidad de la herencia simbólica. En este sentido las preguntas actuales están alineadas a investigar acerca de la incertidumbre que produce la pregunta por el sentido. Y nos interrogamos acerca de cómo significar, entonces, las cuestiones de filiación y de los modelos identificatorios, las funciones de los ancestros y de los pares generacionales en la construcción de sentidos novedosos en relación al sentido de “pertenencia”. En qué medida el grupo social complementa y/o es sostén al grupo familiar más cercano. Recorremos las expresiones de los propios sujetos para visualizar qué esperan los integrantes de las nuevas modalidades familiares sobre la transmisión, o lo transmitido, qué cuestionan de los modelos identificatorios anteriores.

Palabras claves: diversidad- trasmisión- funciones parentales

---

TRABAJO COMPLETO

El presente trabajo forma parte de la Mesa temática autoconvocada “Nuevos avances de investigación sobre organizaciones familiares y diversidad” y se enmarca en la investigación en curso “Modalidades de la diversidad en el ejercicio de la parentalidad y la pareja” (Facultad de Psicología. UNLP). Se propone

reflexionar acerca de las modalidades de la diversidad en las familias actuales la transmisión intergeneracional y la relación con las familias de origen.

Las transformaciones en la organización y la configuración de los vínculos familiares nos interrogamos sobre las múltiples funciones y formas en que puede pensarse las relaciones inter y transgeneracionales en las nuevas configuraciones familiares desde la diversidad. En este trabajo nos interesa indagar sobre el lugar de las familias de origen y a su vez, indagar las representaciones novedosas que se recortan como efectos de transmisión.

En los rastreos teóricos que venimos realizando encontramos aportes de múltiples autores que van centrando su mirada en distintos aspectos de la transmisión generacional. Nicolás Abraham, define el individuo como un grupo interiorizado cuya psique está sometida a la prueba de las generaciones. Este abordaje, que tiempo después fue resignificado por el valor que adquiere el lazo social como soporte del hecho psíquico individual. (Tisseron,S; 1995)

Siguiendo al autor, la transmisión psíquica pone los intercambios entre las generaciones bajo un aspecto familiar, el de los valores, de las creencias y de las competencias que garantizan la continuidad familiar, grupal, y cultural.

Ahora bien, aún cuando la realidad psíquica de los padres modela la de los hijos esta nunca la modela de manera pasiva. La vida psíquica de todo recién llegado al mundo se construye en la interrelación con la vida psíquica de sus allegados, y es así como marcada por los padres lo está también marcada por la de sus ancestros, toda generación que nace, nace a un mundo que desconoce y que invariablemente demanda de los adultos una tarea de transmisión del sentido de ese mundo y de las formas de incorporarse en él.

Transmisión y Legitimación: procesos de elaboración donde pensar lo nuevo

La transmisión generacional está constituida por vivencias psíquicas elaboradas: mitos, fantasías, imagos, identificaciones. Elementos que con un alto nivel de transformación y simbolización se expresan generacionalmente en la aceptación de las diferencias y la alteridad entre sus miembros. Es aquello que es recibido y transformado en el devenir historizado del sujeto.

El camino de la transmisión y su recorrido se inicia desde el nacimiento del ser humano y aún antes de su concepción, a través de las funciones que organizan y fundan el espacio con palabras, afectos, sentimientos, y reglas que estructuran el ambiente catectizándolo para la llegada del recién nacido. Este niño será investido narcisísticamente como eslabón de una cadena generacional que le otorga un lugar y un sentido como continuador de una historia familiar que lo preexiste. En un trabajo presentado en el congreso anterior habíamos hecho referencia a una mujer entrevistada, quien ha construido un

proyecto de maternidad novedoso, sin el complemento de su inclusión en una pareja, a partir de una gestación por fertilización asistida, y donación de gametos, que en ocasión de su embarazo “rescata” la memoria de sus padres, resignifica la historia vincular con sus orígenes, como una necesidad de conectar espacios psíquicos y subjetivar un lugar a ocupar en el sistema de parentesco, desde los aspectos novedosos re interpretados (su propio padre cumpliendo el “maternaje”).

La transmisión adquiere un valor de complejidad en la trama vincular que va marcando la visa psíquica subjetiva.

En esta complejidad, queda plasmada que si las herencias psíquicas garantizan la conservación de las adquisiciones y del potencial espiritual de la humanidad, también transmiten a los hijos la carga de superar las cuestiones que quedaron en suspenso en el inconsciente de sus padres y ancestros.

Sin adentrarnos en una cuestión teórica minuciosa acerca de los fragmentos de transmisión que quedaron en suspenso, es necesario explicitar que cuando un acontecimiento es definitivamente condenado al secreto, va tomando diversas formas en las distintas generaciones. Pasando por ser “indecibles”, “innombrables”, e “impensables”, requiriendo de un trabajo elaborativo simbolizante que de sentido a la vida psíquica.

En este caso, al plantear las transformaciones actuales en la organización familiar, y las diferentes combinatorias que hoy hallamos: familias monoparentales; con hijos de primeras y segundas alianzas; con parejas conyugales homosexuales, etc, instalan discursos novedosos y también nuevos “silencios” como expresiones de la diversidad propia de nuestra época.

Estos efectos tienen lugar tanto en nuestras subjetividades como en los conceptos que intentan definir las nuevas realidades, los distintos vínculos del parentesco, como lo que hasta ahora venimos llamando familia. Los conceptos que nombran los hechos, son insuficientes, las definiciones de los lugares del parentesco también. Y desafían al interior de los vínculos.

“Si de hecho, a veces el padre de ella me dice, dice “la amiga”, dice por mí. Sí, porque uno atraviesa a veces por esos momentos en donde...no sabes como decir...”

“Mi mamá le dice “mi sobrina” a veces cuando habla a otra gente de ella.

“Uno se acostumbra, digamos, a no ser nombrado como uno quiere ser nombrado. Es más ¿no?, por como el otro acepta nombrar a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, digamos, es un problema del otro. A uno lo pone en un lugar que uno no quiere, porque uno quiere cierto reconocimiento, pero uno se acostumbra digamos. Sabemos que no lo hacen porque no nos quieren,..”

Esta separación, entre el vínculo afectivo y su forma de nominación, aquí se articula con el dilema del reconocimiento de una realidad diferente a lo tradicional, pero también confronta a la generación de las familias de origen a la novedad y lo propio de las elecciones de sus hijos. Y es aquí, como plantea

Cadoret (2003) que la pertenencia familiar no estará dada sólo por las marcas sociales y legales, sino por vivir interiormente ese reconocimiento, saberse heredero de un entorno exterior para inscribirse allí como lugar propio.

Una mamá joven que conforma una familia monoparental nos dice:

“Y con respecto a mi mamá, ya les digo, pasamos de esta idea explícita de que yo no iba a poder a decir que yo soy una madre con todas las letras, esto para mí es importante... uno a partir de la experiencia que va teniendo con sus hijos va valorando lo que sus padres hicieron con uno, además de ir entendiendo un montón de cosas. Entonces yo creo que mi madre ha sido una buena madre, y que ella me reconozca mí, a su vez, como una buena madre también es importante”

A su vez, el temor al no reconocimiento, pone sobrerrelieve la dimensión de construcción de ese entramado vincular que liga a las generaciones, donde sucesores y antepasados se crean, más allá de la cuestión biológica, pero sin ser totalmente independiente de ella

“Yo tengo una oración que para mí, es una certeza que es, digamos, no van a tener el mismo trato con mi hijo que el que tienen con sus otros nietos, mis viejos. Esa es una idea que quizá también frena un poco el poder decirlo... (sobre sus planes con su pareja homosexual de tener un hijo) Y...porque no es hijo natural, de alguna manera...digamos ¿qué representación van a tener ellos de ese hijo nuestro?, digamos. ¿Qué representación de abuelos, de nieto?..¿Cómo van a reconstruir todo eso? seguramente ninguna idea con nietos se construye de la misma manera, pero...”

Transmisión y temporalidad: cambios y permanencias

El concepto de transmisión, según Kaës (1996) es un significante connotado por una dirección del tiempo, una transmisión es siempre un proceso que se realiza en la duración, supone una inscripción temporal: la transmisión ha sido definida como un transporte en el tiempo, por una prolongación, transporte en el tiempo en el cual los discursos ha operado como un soportes privilegiado para la construcción de una memoria.

Según Carli (2001) “es un problema de la transmisión la posibilidad de construir un relato que de cuenta de la continuidad en el tiempo, pero también es su problema registrar la discontinuidad del tiempo (...) Toda generación joven se constituye a partir de una diferencia, pero una diferencia que se modula luego de una toma de posición, más o menos explícita, condescendiente, constestaria o indiferente, frente a lo recibido de la generación anterior”.

Lo que permite también resignificar y posicionarse desde este nuevo lugar, por ejemplo, de la monoparentalidad:

“ Desde lo cotidiano uno aprende a valorar lo que la propia madre hizo con uno a partir de que uno es madre, yo, por ejemplo el otro día le decía... nosotros con mi hermano cumplimos años en noviembre,

yo el otro día le festejé el cumpleaños a mi hija y entonces me pregunté y le pregunté a mi mamá cómo hacía para festejarnos el cumpleaños a los dos juntos, lo que a mí me llevó festejar!! “

Constituirse en sucesor, no es entonces ser mero receptor de la herencia sino ese trabajo metabólico y simbólico regulado también por la castración, ya que implica el reconocimiento de lo finito (Bodni, 2013).

Encontramos ese reconocimiento de la legalidad en las conformaciones de parejas homosexuales entrevistadas, donde la diversidad no cuestiona el orden generacional, ni desestima ese trabajo de identificación y diferenciación necesario. Así nos cuentan los tiempos iniciales de la pareja y la convivencia dos mujeres entrevistadas:

“Claro, porque al poco tiempo que nos conocimos falleció tu papá. De mucho movimiento, ¿no? Porque también te mudaste a la casa en donde vivían tus viejos y también nos acompañamos en ese proceso... y al poco tiempo me mudé yo...

“Sí, desde que se murió mi papá hubo un antes y un después en mi vida, porque decidí reciclar la casa de mis abuelos, que está al lado de la casa de mi mamá.

Entonces ahí adapté mi...“la casa” ahora que tenemos. También era un lugar. Yo alquilaba, siempre por La Plata, iba y venía; digamos que teníamos...son dos casas juntas, que estaban como unidas por una puerta interior, que se había unido porque era de mis abuelos, pero no estaba como “usada” la casa, era como que estaba unida. Y con el tiempo, yo fui cerrando esa puerta, separando las casas...y aca vivimos las dos..Recién ahora se puede decir, listo “bueno, pusimos las lámparas”, el otro día.

Insoslayable la cuestión de la temporalidad, se articula con los aspectos sociohistóricos y con los subjetivos a la hora de pensar los orígenes, lo nuevo, y lo que se repite en la transmisión. Qué del antes se mantiene en el después? De dónde proviene su legitimidad? En el eje sincrónico de la transmisión, podemos incluir las significaciones del conjunto social (lo que acepta y promueve y lo que rechaza). Y en un eje diacrónico, la implicación de las generaciones anteriores y sus producciones, constituyendo la transmisión transgeneracional. Lo que da a la familia y sus miembros el sentido de que no es autoengendada.

Estas significaciones permiten ligar y representar la relación entre legalidad, alianza, filiación y transmisión. Dos viñetas que hacen referencia a la transmisión del apellido y el valor de la alianza en una pareja homosexual, y la tradición de la fiesta de casamiento, que articula lo nuevo con los antiguos significados:

(en pareja homosexual de mujeres, con proyecto de hijo..) “No, a mí me da miedo el trato diferencial, digamos. La idea de que no va a tener mi ADN, por eso para mí es super importante esa ley, (por la ley de matrimonio igualitario) digamos, ehh...Va a ser hijo mío, va a tener mi apellido, me va a heredar y va

a tener los derechos que va a tener cualquier hijo de cualquier pareja. En ese sentido a mi me da seguridad, porque me para de otra manera, digamos, con otro semblante de alguna manera, ...la ley cambia, porque creo que se pueden poner los dos apellidos, se pueden poner ahora y eso es fantástico". "Pero es gracioso, ¿no?, como el contraste que hay: nosotras decimos "si nosotras pudiéramos casarnos por internet lo haríamos el trámite" y mi amiga con la otra, la pareja, hizo toda una fiesta, digamos, soñada, extraída del casamiento heterosexual. Entraron las dos con vestidos de blanco, en un auto...: Claro, y a nosotras nos da un poco de risa esas cosas. Pero en general, con cualquier tipo de pareja nos causa gracia, no sé, no estamos acostumbradas...: Sí, pero copiaron todo, todo. Lo único que tenía una torta de todos colores, digamos. Pero nos llamaba la atención esa extrapolación, nosotras creíamos que era algo culturalmente, digamos, impuesto para las parejas heterosexuales. No, se ve que se tiene ganas de todo eso (risas)".

La transmisión y el grupo. Lo familiar y lo extrafamiliar.

Las nuevas modalidades familiares nos interrogan acerca de lo que queda por fuera o lo que se incluye en lo denominado familia, como un entramado vincular que se redefine. Desde esta perspectiva, resultaría incierto el lugar de la transmisión transgeneracional, como función primordial sólo de la familia, en cuanto a garantizar la continuidad de la herencia simbólica. En un trabajo sobre homoparentalidad y la función del grupo, R. Jaitin se interroga, cómo significar, entonces, las cuestiones de filiación y de los modelos identificatorios?, cuáles serían las funciones de los ancestros o de los pares generacionales? En qué medida el grupo social desplazaría y/o complementaría al grupo familiar más cercano? (Jaitin, R. 2010).

Anne Cadoret (op cit), por su parte, plantea que es estatus de parentesco, como marco simbólico de inscripción en un linaje, puede garantizarse en cualquier familia con pareja heterosexual u homosexual, pero ésta última "proclama voluntariamente o involuntariamente su inscripción en un sistema de multiparentesco, de reconocimiento de vínculos sociales para la edificación del parentesco".

La continuidad filiativa y el sentimiento de pertenencia a un grupo familiar que precede, se apuntala también en un grupo de pares, una red de circulación de bienes afectivos, apoyos materiales y referencias identificatorias, que les permite a los sujetos que sostienen sus proyectos familiares desde la diversidad, crear sentidos y propiciar prácticas subjetivantes. Así la autora menciona la elección de padrinos para los hijos de las parejas homosexuales, elegidos en función de su referencia de ser del "otro sexo" de la pareja, brindando diversos modelos identificatorios de lo femenino o lo masculino.

O como las referencias de las madres que sostienen solas sus proyectos de familia y la crianza de sus hijos, el armado de red de "familia de corazón", en otros vínculos muy significativos del entorno, o en esta expresión de "madrinazgo cruzado":

“somos un grupo de 11 amigas, somos madrinas cruzadas de los chicos, desde los seis años la mayoría nos conocemos. Del grupo de amigas soy la única que está sola con la nena, las demás están todas en pareja, con sus familias ya constituidas y entonces siempre han resaltado mi función, lo bien que la voy llevando, o lo bien que está mi hija, entonces en este sentido la verdad que estoy bastante tranquila..”

“Lo importante del grupo de amigos, ¿no? Amigos siempre son con los que hablamos más cosas, de la familia no. Bah, yo mi mamá, tengo mi mamá nada más”.

La posibilidad de puesta en palabra, el diálogo abierto, la referencia y sostén en otros frente a una situación inédita, queda remarcada en el grupo de amistades, como ese círculo íntimo que forma parte de las tomas de decisión, consulta y participa de los eventos familiares, o la necesidad de conocer y apuntalarse en experiencias vividas por otros semejantes.

En cambio, en las relaciones familiares, se reconoce un movimiento más contradictorio, donde si bien hay apoyo en la crianza de los hijos, o en lo material, en varias parejas homosexuales, por ejemplo, se destaca que la ayuda es puntual, y a la vez distintiva con respecto a otras parejas de ese grupo familiar, y no se suele demandar:

“Mi familia colabora en otro tipo de cosas, no es que si se nos ocurre ir al teatro, por lo general nosotros no pedimos este tipo de colaboración”.

“... a ver, si yo por ejemplo tengo que ir a la peluquería, es decir para ese tipo de cosas si, pero con augusto para ir al cine, o ir a cenar, no...nosotras tenemos un problemita cuando los chicos son chicos con este tema. Si les pedimos a mis viejos en alguna circunstancia especial no hay problema, pero para cuestiones de placer no están muy disponibles.”

“... tal vez no les pedimos porque sabemos que en definitiva no les gusta mucho, en este sentido está también mi hermana, pero no podemos contar porque el marido le ocupa mucho espacio”

La idea de que la familia puede “no gustar” de esa idea, parece funcionar como no disponibilidad, o no reconocimiento:

“No, quizá por la experiencia como son...más la familia de ella con las otras parejas de su familia, que han festejado absolutamente todo, cada uno de sus logros, y a nosotros es como que no nos conocen (risas). Porque claro, por ejemplo no sé, una prima de ella se iba a...o el hermano se iba a vivir con la pareja y “¡ah, se va a vivir con la pareja!” un brindis! y a nosotras...

Y, hay como todo un...como que...pero a mí tampoco me gusta, porque no me gusta ser expuesta a eso. Pero, no, casi brindis por todo ehh, porque se casan, porque esto, porque se compran el auto, porque...todo es un súper festejo. Y nosotras no entramos en ese festejo, y nos hemos ido a vivir juntas, ahora tenemos un auto juntas, pero no hay...tampoco lo pedimos...”

Conclusiones:

Las primeras reflexiones a las que nos podemos acercar a partir del material nos permitan conocer como los sujetos pueden ir realizando la metabolización y construyendo su propia subjetivación con relación a procesos de cambio. En este sentido las preguntas actuales están alineadas a investigar acerca de la incertidumbre que produce la pregunta por el sentido. Y nos interrogamos acerca de cómo significar, entonces, las cuestiones de filiación y de los modelos identificatorios, las funciones de los ancestros y de los pares generacionales en la construcción de sentidos novedosos en relación al sentido de “pertenencia”.

Pretendemos, a partir de la investigación salir de una posición dilemática, sabiendo que un dilema es un argumento que presenta una alternativa de dos proposiciones. El dilema de la transmisión en la familia es abrir alternativas a los otros, abrir un arco de posibilidades conteniendo la diversidad en el vínculo de pareja y la familia. Desplegar las formas posibles de pensamiento, conocimiento y acción simbólica que hagan posibles cambios futuros para cada uno y para la sociedad en su conjunto. Es por ello que del análisis de las entrevistas realizadas buscamos las posibles formas que pueden adquirir la trasmisión y el lugar de lo intergeneracional.

Encontramos que la diversidad presente en estas configuraciones vinculares propicia trabajos psíquicos de reformulación de las referencias identificatorias, modelos, y prácticas, donde se sostiene el lugar de la pregunta por el origen y el valor de la transmisión. Aunque también la incertidumbre propia de estos procesos y modalidades vinculares más novedosas, desafía a encontrar en los otros sociales referencias de legitimación y sostén.

El grupo social que acompaña es sostén al grupo familiar más cercano. Los amigos, los compañeros de trabajo, los “otros” sociales desconocidos, que avalan decisiones tomadas con relación a tener hijos, y que acompañan construyen la trama y matriz generacional que sostiene la trasmisión brindando la continuidad entre el antes y el después. Marcando los pasos de un tiempo desde antes del advenimiento del niño. En las verbalizaciones de las /los entrevistados encontramos como el conjunto de los otros se va configurando como redactores de una historia que preexiste creando la matriz relacional a donde el niño adviene como sujeto de continuidad.

Donde también se mantiene la regulación simbólica de la diferencia generacional, y la necesidad de aspectos discriminados en la nominación de los vínculos, y los sexos.

Para finalizar, compartimos con ustedes una cita de Arendt: “sin testamento o, para sortear la metáfora, sin tradición que selecciona y denomina, que transmite y preserva, que indica donde están los tesoros y cuál es su valor-, parece que no existe continuidad voluntaria en el tiempo y, por tanto, hablando en términos humanos, ni pasado ni futuro (...)”.

Bibliografía:

Agamben, G: (2004) Infancia e historia 2º Ed. Argentina AH: 7-10

Arendt, H (1996). Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Barcelona: Península.

Aulagnier, P (1993). La violencia de la interpretación. Bs. As.: Amorrortu

Berenstein, I (2007): Del ser al hacer. Buenos Aires: Paidós

(2001) El sujeto y el otro. Bs. As.: Paidós.

Bodni, O (2013). La delegación de poder en el envejecimiento humano. Teoría del legado y de la investidura del sucesor. Buenos Aires: Psicolibro ediciones.

Bravetti, G., Canal, M., Delucca, N., Petriz, G. (2008) Longevidad y proyecto de vida en adultos mayores: cuánto hay de novedad y de problemática en su abordaje. En Problemáticas actuales. Aportes de la investigación en Psicología. Vol. II Bs. As: Ed UBA.

Cadoret, A. (2003). Padres como los demás. Barcelona: Gedisa

Carli, S. (2001) "Discontinuidad e historización. Una mirada sobre la relación entre adultos y jóvenes en la Argentina contemporánea" en Revista Ensayos y Experiencias. Año 8. No40. Sept/octubre/

Delucca,N, Petriz, G. (2004) "La transmisión transgeneracional en las nuevas