

XIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVIII Jornadas de Investigación. XVII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. III Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. III Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2021.

Violencia de género, poder y normalización: reflexiones en torno a la experiencia grupal de Carol Hanisch.

Lopez, Ana Belen.

Cita:

Lopez, Ana Belen (2021). *Violencia de género, poder y normalización: reflexiones en torno a la experiencia grupal de Carol Hanisch*. XIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVIII Jornadas de Investigación. XVII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. III Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. III Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-012/167>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/even/fyV>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

VIOLENCIA DE GÉNERO, PODER Y NORMALIZACIÓN: REFLEXIONES EN TORNO A LA EXPERIENCIA GRUPAL DE CAROL HANISCH

Lopez, Ana Belen

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

El presente trabajo aborda como problemática la naturalización de la violencia de género. A este fin, los autores presentes en los que nos basamos para reflexionar sobre ésta son Carol Hanisch y Michel Foucault. Hoy en día, en nuestro país se manifiesta una lucha continua contra la violencia de género. Tal debate promovió la inserción de un visible número de personas al colectivo feminista. A partir de la exposición del problema buscamos explicar cómo se llega a la naturalización de situaciones de violencia y como esta se vuelve una pretendida normalidad para la víctima, para lo cual tenemos presente la mirada de Foucault, junto a esto también el concepto de poder que él mismo esboza. En relación con esto, nos centramos en torno a la experiencia grupal expuesta por Carol Hanisch, en cómo podemos reflexionar sobre esa normalización y cuestionarnos hasta las más simples ideas. Por último, concluimos que bajo el cuestionamiento de lo que es “normal”, y lo naturalizado en una institución, se puede identificar situaciones de violencia.

Palabras clave

Violencia de género - Poder - Normalización - Naturalización

ABSTRACT

GENDER VIOLENCE, POWER AND NORMALIZATION: REFLECTIONS AROUND THE GROUP EXPERIENCE OF CAROL HANISCH

The present work addresses as a problem the naturalization of gender violence. To this end, the present authors on whom we draw to reflect on that are Carol Hanisch and Michael Foucault. Nowadays, in our country there is a continuous fight against gender violence. Such debate, promote the insertion of a visible number of people to the feminist collective. From the exposition of this, we seek to explain how violence situations become naturalized and how this becomes an alleged normality for the victim. For which we keep in mind Foucault's gaze, along with this, also the concept of power that he himself outlines. In relation to this, we focus on the group experience presented by Carol Hanisch, on how we can reflect on this normalization and question even the smallest ideas. Finally, we conclude that by questioning what is “normal” and naturalized in an institution, situations of violence can be identified.

Keywords

Gender violence - Power - Normalization - Naturalization

Introducción

Hoy en día, en nuestro país se manifiesta una lucha continua contra la violencia de género. Tal debate promovió la inserción de un visible número de personas al colectivo feminista. Si bien el grado de conciencia y visibilidad que se transmite socialmente es cada vez mayor, aun así, no resulta para nada sencillo identificar en cuanto tales muchas situaciones de violencia cotidiana. Se podría plantear que ese círculo de violencia en el cual viven, se vuelve una pretendida normalidad para la víctima, se “fuerzan” a una naturalización de los hechos.

En Argentina los datos públicos en la Línea 144 se puede observar, entre enero y marzo de 2021, un total de 27.357 comunicaciones por violencia de género. De las cuales se registraron, según las circunstancias de las violencias que motivaron la comunicación, datos de la situación en relación con los tipos y modalidades de violencia: El 93% corresponde a la modalidad violencia doméstica, el 2% corresponde a violencia institucional y un 1% a laboral. Un 4% del total corresponde a otras modalidades (Ministerio de las mujeres, género y diversidad, 2021).

En el marco de esta situación general este escrito tiene como propósito contribuir a las reflexiones ya existentes en torno a la clínica, desde una perspectiva feminista, frente a problemas actuales y crecientes vinculados con nuestra sociedad. Para ello se podría comenzar con una importante interrogante, ¿A través de qué mecanismos se naturaliza la violencia de género?

A los fines de abordar los interrogantes propuestos, el presente trabajo se propone como una reflexión en torno a un caso histórico de una experiencia grupal que buscaba romper con dicha naturalización de la violencia de género. En este sentido, se trabaja en primer lugar con un documento fundamental de dicha experiencia, el escrito *Lo personal es político*, publicado por Carol Hanisch en 1969. En dicho escrito, la autora hace referencia al feminismo y los problemas políticos que se proponen en los grupos de mujeres de este colectivo, los cuales parten de un problema en común para todas: esta naturalización, de la violencia doméstica, también se hace posible debido a que, los primeros episodios de violencia en la pareja aparecen como incidentes de baja intensidad, aislados, no son fáciles de ser

detectados como violentos.

En segundo lugar, para proponer una lectura del documento señalado, nos dirigiremos a los trabajos de Michel Foucault y a sus modos de comprender los procesos de normalización. Siguiendo con el hilo de esta problemática, en una situación de violencia de género se identifica una víctima inmersa en una relación de poder que se expresa, por ejemplo, como la capacidad de dominar, someter, censurar, reprimir, controlar o subordinar sus actos o deseos. Consiguientemente, esa “pretendida normalidad” para la víctima, deviene siguiendo los escritos de Foucault, de una sociedad normalizadora de actividades permanentes de poder como del patriarcado, de la violencia, del abuso de poder. Tal como ha dicho Foucault, “son las formas que tornan aceptable un poder esencialmente normalizado” (1976, p. 86).

Por último, a modo de conclusión, esbozaremos un comentario de conjunto que intenta recuperar el sentido y el valor de estas experiencias grupales críticas de la naturalización de la violencia de género hoy.

La crítica de esta normalización: el caso de Hanisch

¿En qué sentido estas ideas de Foucault permitirían pensar la naturalización de la violencia cotidiana? Como fue antes mencionado, la naturalización de la violencia de género se hace posible porque los primeros episodios de violencia aparecen como incidentes y aislados; por lo tanto, el ejercicio del poder entre los géneros podría comenzar como convencimiento, control, vigilancia e ir en medida agravándose.

En base a esto, nos interesa destacar la relación de poder entre los géneros, para ellos quisiéramos comentar un fragmento de Barthes (2003), en *Lección inaugural* “el poder...creemos que es también un objeto ideológico, que se infiltra hasta allí donde no se lo percibe a primera vista— en las instituciones, en las enseñanzas—, pero que en suma es siempre uno” (p.24).

En correspondencia, el poder se instaura a través del lenguaje y toma forma en las instituciones sociales; como familiares, educativas, laborales, comunicativas. Por lo tanto, nos interesa resaltar que no es algo ausente en nuestra vida cotidiana, pero se manifiesta en la relación con un otro.

Hanisch (2016) hace referencia a esto en su escrito de 1969, en el cual manifiesta a los grupos del colectivo feminista que los problemas personales que se plantean y analizan también son problemas políticos, ya que solo hay acción colectiva para la solución colectiva. Aludiendo con el término *político* al amplio sentido de la palabra, asociada con relaciones de poder.

Referido a esto Hanisch relata la protesta de Señorita América, no tenían dudas en el grupo de lo que iban a hacer “Creo que era porque todas vimos cómo se relacionaba con nuestras vidas, nos pareció que era una buena acción. Había cosas equivocadas con la acción, pero la idea básica estaba allí” (2016, p. 13). Estos grupos de autoconciencia quizás podrían pensarse como precursores de muchos movimientos actuales del feminismo.

A continuación, para seguir desarrollando dicho escrito, que-

remos situarlos en el momento histórico en que se encuentra la autora y de esta manera poder comprender los aspectos a plantear. Hanisch (2016) en 1966, al llegar a la ciudad de Nueva York se une a SCEF, uno de los movimientos en el cual promovió la creación del proyecto: liberación de la mujer en el sur. Explica que a los grupos de Nueva York y Gainesville los denominaron “*personales*” y de “*terapia*” por las mujeres que se consideran ellas mismas “*más políticas*”. Por lo cual, se entrama a hablar desde su experiencia personal, sobre los supuestos grupos llamados *de terapia*. Nos comenta cómo son las reuniones, en las cuales al finalizar la sesión resumen, generalizan y hacen conexiones sobre todo lo que se ha dicho. En efecto, estas sesiones, cómo indica la autora, son una forma de *acción política*.

El movimiento de las mujeres en *terapia política*, procura involucrar a las mujeres en *estilos de vida alternativos* en ser mujeres *liberadas*. Por lo que los grupos, como los colectivos feministas, pueden pensarse como espacios para poner en cuestión eso normalizado.

Traemos un fragmento de *Lo personal no es político* para ejemplificar:

“Las cosas malas que se dicen acerca de nosotras como mujeres son solo mitos (las mujeres son tontas), las mujeres que usan tácticas para luchar por ellas (son perras) o son cosas que queremos llevar a la nueva sociedad y queremos compartir con los hombres (las mujeres son sensibles, emocionales). Las mujeres como pueblo oprimido actúan por necesidad (actuar como tonta en presencia de los hombres) no por voluntad propia”. (Hanisch, 2016, p.12)

Por otro lado, los grupos también se pueden pensar como espacios que reproducen el imaginario social y lo naturalizado. Teniendo en cuenta esto, Hanisch (2016) también resalta que se debe entender a las mujeres que no quieren la acción, tal vez el análisis del *por qué la acción es necesaria* no está del todo claro. Las mujeres apolíticas no se encuentran en los movimientos por alguna razón.

La normalidad desde el pensamiento de Foucault

En segundo lugar, quisiéramos brevemente situar algo del pensamiento de Foucault que nos permitirá seguir avanzando con nuestro trabajo. En este marco amplio de problemáticas, el poder, como una relación social, resulta fundamental. En cierto sentido, como muchos otros trabajos lo destacan, Foucault resulta una herramienta para pensar las relaciones de poder. En este caso, nos centraremos en el último apartado de *La voluntad de saber* en 1976, “Derecho de muerte y poder sobre la vida”. En este apartado, Foucault conceptualiza la noción de *biopolítica* que nos interesará para nuestro análisis. La misma designa un nuevo modo de funcionamiento del poder centrado en la vida, en su organización y control.

Se debe agregar que, uno de los mecanismos que utiliza la biopolítica es la disciplina donde se desarrolla la organización del poder sobre la vida, un poder con la función de penetrar en

la vida cotidiana del sujeto. Este modelo disciplinario se puede instalar en algunos espacios sociales como instituciones, manicomios, cárceles, etc. Con este nuevo término intentó develar ciertas estructuras para entender mejor los sistemas de poder instaurados y aceptados socialmente. Así, tal como Foucault entiende el poder, este se caracteriza entre otras cosas por la instauración de la exigencia de normalidad a través de ciertos parámetros, los cuales definen lo normal o lo anormal, lo correcto o lo incorrecto. Al respecto, se encuentra disponible el artículo publicado por el Ministerio de Cultura: “Michel Foucault, un crítico de la normalidad”, 2020.

Particularmente, nos interesa cómo podría pensarse su relación con el término *normalización* por lo que tomando como base a Foucault podríamos pensar que se utiliza para controlar a los individuos bajo esta obligación de cumplir con una norma socialmente asignada. De manera que son parámetros a los que hay que adecuarse para acercarse a lo socialmente establecido. Pensamos en el poder como “un ordenamiento donde se cruzan las prácticas, los saberes y las instituciones” (Revel, 2008, p.114). Considerando la normalidad como una exigencia de la biopolítica.

Conclusión

A modo de cierre volvemos a Foucault, quien habla de instituciones; de normalización; de estas pretendidas normas, con las cuales una persona entraría en conflicto con dicha institución si se pusiera en contra o se alejara de esos parámetros normales inmersos en esa sociedad/institución. Una persona en situación de violencia de género naturaliza, se acostumbra a aquellas acciones de agresión. De esta manera la violencia avanza y gana terreno en la institución, en la sociedad y en la misma persona. Por lo cual, es posible que terminan naturalizando dichas costumbres, siendo parte de la cultura o mismo justificándose. Se van *normalizando* estas acciones como parte de la vida cotidiana, por ejemplo, en frases machistas.

En base a esto, considerando los pensamientos de Hanisch, podemos plantearnos que las mujeres debemos abandonar el sentimiento de culpa frente a situaciones que se consideran fracasos y seamos partícipes, contemplar que vivimos en una sociedad donde dichos *mitos* y frases machistas se naturalizan. “Lo que necesitamos es que cambien las condiciones objetivas, no ajustarnos a ellas”. (Hanisch, 2016, p. 10)

Ahora bien, podríamos traer lo expuesto al principio de este escrito, en la actualidad hay una mayor cantidad de colectivos y movimientos feministas de los que había en 1969, época en la que Carol Hanisch reflexiona sobre dichos grupos.

Las acciones colectivas del movimiento parten de un problema en común para todas, que irrumpe en la comunidad. Lo que permite el pensar en grupo, es cuestionar lo “normal”, lo normalizado, reflexionar, hacer conexiones, permite deconstruirnos de este patriarcado en el que nacimos. Por lo que si bien la lucha continúa, hubo muchos progresos para nuestro movimiento

desde aquella época.

Consecutivamente, bajo todas estas observaciones se podría suponer que una persona que nace inmersa en un ambiente donde la violencia está normalizada, luego en sus relaciones futuras no detectaría esas señales de agresión. En tal sentido, tener que romper con estos parámetros, estas medidas a las que debería adecuarse en dicha institución- por ejemplo, tomando como institución a la familia- serán necesario saberes que ayuden a esto. En pocas palabras, se necesita visibilizar e identificar dónde se encuentra esa violencia para prevenir y ayudar a su eliminación. Esta también, es una acción de los grupos feministas.

BIBLIOGRAFÍA

- Barthes, R. (2008). “Lección Inaugural” en *El placer del texto y lección inaugural*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Foucault, M. (1976). *Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber*. Madrid: Siglo XXI.
- Hanisch, C. (2016). “Lo personal es político”. Edición Feministas Lúcidas. Material del Ministerio de Cultura (2020). Buenos Aires, Argentina. Disponible en: <https://www.cultura.gob.ar/michel-foucault-un-critico-de-la-normalidad-9175/>
- Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. (2021). “Datos públicos de la Línea 144 - Año 2021”. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144/datos-publicos-de-la-linea-144-ano-2021>
- Revel, J. (2009). *Diccionario Foucault*. 1ª ed. Buenos Aires: Nueva Visión.