

Y tú, ¿Cuándo vas a Marte?

Dra. Alicia Briseño¹

Sociedad Psicoanalítica de México, AC

“Los suecos han perdido la habilidad de la socialización.

*Al final de la independencia, no está la felicidad,
está el vacío de la vida, la insignificancia de la vida
y un aburrimiento absolutamente inimaginable”.*

Zygmunt Bauman en

“La teoría sueca del amor. El secreto de la felicidad”

Peícula, Director Erik Gandini (2015)

Escribir es como hacer el amor. No te preocupes

por el orgasmo, preocúpate por el proceso

Isabel Allende

El amor es algo que sucede, no algo que uno programe o prepare, llega de improviso y nos inunda, es como la ópera, la poesía o la música, la amas o la odias; nos produce todas aquellas sensaciones que percibimos ante cualquier obra de arte. Quizá Fromm, ante tales reflexiones, decide nombrar su clásico libro como “El arte de amar”. Como psicoanalista ubicado dentro de la corriente de los culturalistas, Erich Fromm exploró el mundo interno y externo de sus pacientes, con la decisión de quien desea encontrar una respuesta que abarcara la realidad del mundo en el que vivió, “El corazón del hombre”, “El miedo a la libertad”, “El amor a la vida” y “Del ser al tener”. En este último, mostró una capacidad visionaria sobre hacia donde se dirigía la humanidad: el consumismo. No hay límite, queremos tener todo, saber todo, vivir eternamente, ya no sólo a través de una religión que ofrezca un cielo o un paraíso, otros poder ser congelados y ser llevados en el futuro a Marte, donde, en un tiempo incierto, se podrá encontrar, la cura de su mal o la posibilidad de mantenerse siempre joven. Yair Piña, joven mexicano de 20 años de edad, fue reclutado por la

---

¹ La Dra. Alicia Briseño Mendoza es psicoanalista por la Sociedad Psicoanalítica de México, donde es miembro titular con función didáctica, docente en el Instituto de Formación (2002 a la fecha) y Ex-Presidenta de la misma (2010 -2014).

Doctora en Investigación en Psicoanálisis por la Sociedad de Psicoanálisis y Psicoterapia (México) y un Postdoctorado en Estudios de Género en la UCES (Argentina).

NASA para el proyecto que estudia, en el Desierto de Utah, USA, la posibilidad de desarrollar en el futuro, una vida en Marte para los seres de la Tierra. Las condiciones similares de este lugar han hecho factible la creación de la *Estación de Investigación del Desierto de Marte*. El futuro de que la vida de este planeta pueda darse en otro planeta del espacio exterior, crea, por otra parte, una efímera sensación de inmortalidad.

El Porvenir de una ilusión

La humanidad ha buscado a lo largo de la historia, formas diferentes de prolongar la vida. las jóvenes sacrificadas en los cenotes de los Mayas, los niños de Llullaillaco en la Alta Montaña de los Incas, los faraones egipcios enterrados con su familia y corte, eran ofrendas a los dioses para que les permitieran continuar en esta vida o para transitar mejor a la otra que, suponían, existía. Freud, en *El porvenir de una ilusión*, describe todo el proceso de indefensión de los seres humanos y su necesidad de buscar una vía que los ligue y consuele de sus pérdidas y que les ofrezca la certeza ante la incertidumbre y angustia que genera la muerte. Considera que es de este dolor, castración, herida narcisista, que nacen las religiones del mundo ya que ofrecen la posibilidad de una vida después de esta vida, ya sea a través del cielo, el Paraíso, la Reencarnación o, lo que algunas sectas ofrecen, la posibilidad de abandonar el cuerpo físico y transportarse espiritualmente al Cosmos. En efecto, los seres humanos nos resistimos a morir y por eso, la idea de ser congelado mientras se descubre la medicina para su mal, o las formas para conservar al ser humano “joven”, son utilizadas por aquellos a quienes la religión, la vida después de la muerte no resulta una opción.

Narcisismo

Decir que en el narcisismo el yo pone la libido en sí mismo, no es suficiente. Freud, (1914) afirma que los neuróticos, a diferencia de los psicóticos, no rompen el vínculo con los objetos y, aunque se aparten de la realidad, han llevado la libido a objetos imaginarios y/o del pasado, lo que él a esto lo denomina *introversión de la libido*

Green, (1999) considera que, ante el desvalimiento por la pérdida del objeto materno el yo se defiende de la amenaza de desintegración volcando la pulsión libidinal sobre sí mismo con lo que obtiene una compensación, que más que una ligazón es una religazón. El Yo con esta carga narcisística enfrenta esta situación y cuando se

siente avasallado e imposibilitado de superar este momento de caos interno y externo el yo desarrolla una angustia que lo empuja a buscar algo que lo libere, aunque esto sea, según Green (p.162), un “espejismo de poder impedirlo”

Es este narcisismo el que lleva al ser humano a pretender que su vida se prolongue más allá de la muerte. Dentro del yo inconsciente, anida la idea delirante de una posible inmortalidad, a partir de la sexualización de las pulsiones del yo. La parte consciente del yo, vinculada con la realidad, es invadida por sentimientos inconscientes, omnipotentes, megalomaniacos que lo llevan a negar por completo su finitud. De manera antagónica, como pares antitéticos, conviven en el yo la conciencia de la vida y la muerte y en esa lucha, una de las dos emerge para decirle al sujeto: “eres mortal” o, “eres inmortal”. Los ejemplos mencionados anteriormente, son muestras claras de dicho esfuerzo. Al respecto Green (1999 p:249) dice: “El análisis de la melancolía muestra la existencia de una escisión en el yo. Una parte de éste se identifica con el objeto perdido (esta pérdida para la libido, justamente, se sitúa en la fuente de la desintrincación), mientras que la otra parte conserva su condición. Adivinamos entonces el modo en que ese rehusamiento de la muerte del objeto puede contribuir, por vía de reflexión, al fantasma de inmortalidad del yo”

En la actualidad reconocemos como una de las patologías más frecuentes a la narcisista, donde toda la libido es volcada hacia el propio sujeto, le permite reasegurarse en su megalomanía, pero lo aleja cada vez más del otro y de la realidad. Ya lo mencionaba también Freud (1923) en *El yo y el ello*, lo designa como: “cultivo puro de la pulsión de muerte”, considera que esta lucha feroz podemos verla en la melancolía, a través de una desintrincación de las pulsiones. “De ahí la peligrosidad de la crisis, pues toda la disminución de la ligazón de las pulsiones tiene por consecuencia desasir a las pulsiones de muerte de sus lazos de Eros. Su emancipación les confiere una potencia destructiva insospechada cuando ya no estén refrenadas por el trabajo de Eros, que hasta entonces conseguía ligarlas erotizándolas”. (Green 1999, citando a Freud. p:249)

La vida contemporánea

Aunque es difícil unificar un formato sobre la vida contemporánea, en este texto, me referiré a la misma, como el estilo de vida occidental con sus distintas variantes.

Citando nuevamente a Green (1999, p:162), él afirma que “Nuestra dificultad para pensar la angustia en sus relaciones con el narcisismo proviene de que nuestra

civilización occidental, es narcisista *sin advertirlo*". Desde mi perspectiva, lo frasearía como una forma de sociedad tan autocentrada que ni siquiera puede darse cuenta ni del otro ni de sí misma. La velocidad con la que se ha desarrollado la tecnología en los últimos años, iniciando por el Internet y todo lo que ésta ha traído consigo, es impresionante. En una búsqueda por la red, encuentro una página (Facchin, José) que contabiliza 104 diferentes Redes sociales, con muy diferentes fines: las hay para contacto personal-grupal, con un objetivo de socializar, una de las más conocidas es Facebook, donde uno puede "hacer" o "conservar" lo que allí se denomina *amigos* a través de ingresar en ella.

María, de 50 años, me comenta lo feliz que la hizo recibir tantas felicitaciones por su cumpleaños. Antes, sólo la llamaban por teléfono, dos o tres familiares y dos o tres amigas, ahora había obtenido 25 felicitaciones y casi 30 "likes". Su aislamiento y dificultad para hacer relaciones personales, se ve ahora sustituido por gente que nunca ha visto pero que se hacen presentes de manera virtual. En su caso, esta ilusión, aunada a un proceso terapéutico, fue de ayuda para dar un salto hacia los otros que están afuera, es decir, a intentar con éxito la búsqueda de nuevos amigos.

José, por otra parte, utiliza el Facebook como suministro narcisista sin salirse de su "zona de confort", chatea, escribe, mira las publicaciones desde la seguridad de su máquina, diciéndose a sí mismo "es mejor así, lo bonito de las cosas, es no conocerlas". Su trastorno narcisista, le impide un acercamiento que siempre le resulta doloroso, ya sea que lo acepten o lo rechacen –casi siempre ocurre lo segundo-, siente una fragilidad narcisista que no le permite continuar.

Este par de ejemplos, pueden ser reproducidos en número, matices y características propias, pero resultan oportunos para entrar en la dificultad de socializar y, sobre todo, de amar.

Cuando me refiero aquí al amor, es de aquel que es correspondido, que uno recibe del otro y da lo que puede darle, pero que deja medianamente satisfechos a ambos., Siguiendo una conocida expresión de Green (1999 p:162) acerca de la lógica de lo plural, se lo puede incluir en la "Lógica de lo Uno, de la pareja o del conjunto".

Eva Illouz (2013) considera que esta sociedad ha decretado "la libertad como marca registrada" (p:86) como el objetivo más importante a seguir y con éste, van la falta de compromiso, la independencia, la individualidad, la libertad del consumidor a escoger el producto adecuado, descartando todos aquellos que no cubran sus requisitos. ¿Cuál es el producto adecuado? Para Lars, el protagonista de "Lars y la

chica real" (2007), película estadounidense-canadiense, del director Craig Gillespie, un hombre de unos treinta y tantos años, adquiere a su "mujer" ideal solicitándola por catálogo. Recibe una muñeca inflable que le hacía compañía y a la cual integró a la vida de su comunidad. Un hombre sumido en una profunda soledad, con muy pocas habilidades sociales y escasas oportunidades de conocer a alguien dentro de un pequeño pueblo, incluye a la gente de la localidad dentro de su delirio y les presenta a su novia, a quien viste, pasea, etc., siempre desde un lugar de novios tradicionales, sin tocarse sexualmente, sólo tomados de las manos; ella "dormía" en una habitación de la casa de su hermano. Esta sátira sobre las relaciones interpersonales y la fantasía de que ahora todo puede ser adquirido por Internet, presenta la superficialidad a la que se puede llegar y también es una muestra de una vinculación muy particular, delirante, con algo sin vida a la que él le asigna "vida" y adecuación ilimitada a él, es decir hay uno donde él cree que son dos. La idealización que hace Lars de la idea de "mujer" desde su pobre frágil yo está depositada en un objeto de plástico al que identifica como su pareja.

En este internet donde todo puede ser adquirido, esa famosa frase de "Google todo lo sabe, sólo hay que saberlo preguntar", genera en muchos casos, una omnipotencia que proviene de un narcisismo de muerte (Green 1999)

Las Redes Sociales ofrecen muchas posibilidades: trabajo, publicidad, viajes, ventas, música, arte, educación, y muchas cosas más. Hay sobre fotografías como Instagram, sólo mensajes como Twitter y algunas otras, como Snapchats, que deja imágenes o mensajes subidos por unas horas y luego, desaparecen. En todas, se presenta la fantasía de que pueden aceptar o rechazar a quien sea, como si con ello se realizara el acto presencial (el destinatario puede no entrar en semanas y no se entera). Pero también el sujeto se siente rechazado porque no aceptaron su solicitud de amistad, porque no recibió *likes*, aceptado cuando publica algo interesante o picante, como una foto donde aparece un torso femenino o unas nalgas desnudas. Es de uso común y desafortunadamente frecuente, que algunas chicas de la secundaria se tomen fotos donde no hay cara pero si los cuerpos desnudos para ver si los chicos de su grupo, o aquellos que les gustan, pueden reconocerlas y calificarlas y viceversa. A ese *like*, el de FB o de Snapchats, le llaman "amor".

Y pareciera que el amor se abaratara aún más. Las aplicaciones para encuentros de pareja, como Match.com→Tinder, pueden conectar a decenas, centenas o miles de usuarios, sólo para encuentros sexuales y quedarse sólo en eso, permanecer como

un “hot body”, encuentro esporádico y sin ningún compromiso, preservando la libertad y la independencia, evitando el vínculo.

En México, en las clases media-bajas de adolescentes, se les llama a estos encuentros “mamaseo”, encuentro sólo para tocamiento mutuo sin que necesariamente lleguen al coito. Este nombre, siempre me ha resultado evocativo, como si fuera un encuentro primario con “mamá”.

Todas las formas de encuentro que se mencionan, tienen ciertas características: para algunos significa no compromiso, para otros es hallar el amor de su vida, puede haber o no sexo, pero en la mayoría de los casos, si no se mantienen los encuentros, difícilmente se inicia una amistad, como si quedara en la fantasía de que las reglas implícitas de estas redes dicen que no hay que relacionarse.

Paralelamente, también es un hecho que, sobre todo por Facebook o alguna aplicación de Match a distancia, algunas parejas no sólo han persistido sino incluso han formalizado hasta llegar al matrimonio. Ambas redes, permiten-obligan al sujeto a conocerse poco a poco, a darse un tiempo de encontrarse con el otro, a tener una mayor capacidad de tolerancia y espera, es decir, no son las redes sino los sujetos que eligen qué redes y el uso dado a las mismas.

Freud, (1930) en *El Malestar en la Cultura* menciona que la civilización es el resultado del equilibrio entre las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, que lo difícil es que el sujeto no se deje llevar, morir, por la apatía. En un momento donde vivimos dentro de una sociedad de la inmediatez, todo anhela y parece darse rápido, no se tiende a tolerar la espera, se envía un mensaje y este es contestado de inmediato, los niños pelean con un amigo en el recreo y le escriben a su madre quien, a su vez, le escribe a la maestra “reclamando” por lo sucedido. En esta cita vemos que “estar conectado” puede tener un significado muy diferente del que se tenía antes de la era de la tecnocultura.

Aquellos que, una vez finiquitada su vida, se congelan anhelando viajar a Marte, con prescindencia total de los seres queridos y cercanos, están haciendo a un lado cualquier tipo de vínculo. Quizás porque éste implica tolerancia a la frustración, entrega, compromiso, esfuerzo hacia el otro, aceptación, incertidumbre, límites; en una palabra, amor y a éste, sólo hay una forma de generarlo, hay que empezar a darse a sí mismo toda esa calidad y cantidad de cuidado a la manera de Fromm: dar y recibir para integrarse.

De ahí surge la pregunta opuesta al título: Y tú ¿cuándo vas a amarte?

Descriptor: Cultura, Malestar, Amor, Soledad.

Resumen: En este trabajo, se plantea cómo, ante el malestar actual en esta era de la tecnocultura, algunas personas hacen uso de los avances tecnológicos y de las redes sociales para paliar el dolor de la soledad y el vacío. Esto impacta y modela los vínculos entre seres humanos, creando nuevas formas de relación donde se puede desarrollar tanto el narcisismo de vida, así como el de muerte. Para graficar esta tendencia observada en el uso desmedido e inadecuado de la tecnología de comunicación, la autora señala que se percibe una tendencia dirigida más hacia el anhelo de acercarse a Marte que en el de acercarse al amor entre humanos de este planeta.

BIBLIOGRAFÍA

Facchin, J. Redes sociales. Recuperado el 19 de agosto del 2017 en:

<https://josefacchin.com/lista-redes-sociales-mas-importantes-del-planeta/>

Freud, S. (1913) *Tótem y Tabú*. Tomo XIII. Obras completas. Amorrortu Editores, Argentina

Freud, S. (1921). *Psicología de las masas y el análisis del yo*. Tomo XVIII. Obras Completas. Amorrortu Editores, Argentina.

Freud, S. (1923) *El yo y el ello* Tomo XIX. Obras completas. Amorrortu Editores, Argentina

Freud, S. (1927). *El Porvenir de una Ilusión*. Tomo XXI. Obras Completas. Amorrortu Editores, Argentina

Freud, S. (1930). *El malestar en la Cultura*. Tomo XXI. Obras Completas. Amorrortu Editores, Argentina.

Fromm, E. (1984), *El Arte de amar*. Paidós Studio. Editorial Paidós Mexicana, México

Fromm, E. (1989) *El amor a la vida*. Paidós Studio. Editorial Paidós Mexicana, México

Green, A. (1999) *Narcisismo de vida, narcisismo de muerte*. Amorrortu Editores, Argentina.

Illouz, E. (2013) *Por qué duele el amor. Una explicación sociológica*. Katz Editores, Argentina

Piña, Yair (2017) Mexicano inicia con éxito "misión a Marte". Recuperado el 15 de agosto del 2017 en: www.eluniversal.com.mx Edición del 10 de mayo del 2017