

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES

MAESTRÍA EN ESTUDIOS VISUALES

**LABERINTO DE REPETICIONES:
EL TIEMPO-ESPACIO EN EL FENÓMENO DE LA REPETICIÓN**

TRABAJO TERMINAL DE GRADO QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRA EN ESTUDIOS VISUALES

PRESENTA:
NELLY LOMELÍ TORRES

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO:
PRODUCCIÓN VISUAL APLICADA

TUTORA ACADÉMICA Y DIRECTORA DE TESIS:
Dra. en A. Angélica Marengla León Álvarez

TUTORES ADJUNTOS:
Dr. en A. Janitzio Alatraste Tobilla
M. en A. V. Betsabé Yolitzin Tirado Torres

ASESORES:
Dr. en A. y C. Romano Ponce Díaz
M. en E. V. Arturo Álvarez Medrano

Toluca, Estado de México, Noviembre 2021

Indice

Introducción

Advertencia al lector

Capítulo

01

La repetición como pregunta filosófica

Sören Kierkegaard - propiciar la repetición
Friedrich Nietzsche - el eterno retorno
Gilles Deleuze - las máscaras de la repetición

Capítulo

02

La repetición desde el psicoanálisis

El acto en oposición al recuerdo
Tyché y automatón
La repetición entre el deseo y el fantasma
Vörstellung-Representanz

Capítulo

03

Nuevas visualidades del espacio-tiempo

Energía, materia, espacio y tiempo
Narrativas deconstruidas
La discursividad del cine

Capítulo

04

Laberinto topológico dinámico en la psique

Topología en psicoanálisis
La hiperesfera entre el tiempo lineal y el tiempo circular
Propuesta visual

Conclusiones

Epílogo

Introducción

No es raro escuchar en nuestro entorno personas que intentan algunas experiencias en repetidas ocasiones, estas experiencias pueden presentarse en muy diversos ámbitos: relaciones de pareja, negocios, viajes, estudios, temas en torno al cuerpo, reacciones emocionales entre otras. De primera instancia parecen ser objetivos establecidos surgidos de un deseo o aspiración. Innumerables deseos podemos tener a lo largo de nuestra vida, de mayor o menor trascendencia y lograrlos en mayor o menor medida. Sin embargo, hay ciertas experiencias en las que logramos resultados muy parecidos, sin ser lo que buscábamos y en los que aparentemente no importa cuántos intentos o qué camino se siga, llegamos al mismo punto.

La repetición de experiencias en la vida cotidiana nos dan sentido de continuidad, ubicación y pertenencia, sin embargo, la repetición como fenómeno presenta complejidades que implican no sólo que la repetición como tal, ocurra diferente de otros fenómenos como los ciclos vitales o hitos del desarrollo, sino que no seamos conscientes del proceso, de cómo se presenta en nuestra vida y con qué implicaciones.

El fenómeno que nos interesa es la repetición como mecanismo inconsciente, según lo plantea el psicoanálisis. En el psicoanálisis freudiano, la repetición es uno de los conceptos fundamentales en la definición del inconsciente: el inconsciente retorna. Sigmund Freud en Recordar, repetir, reelaborar dice “El analizado no recuerda nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo vive de nuevo. No lo reproduce como recuerdo, sino como acto, lo repite sin saber que lo hace” (1976a:152) Así, la repetición se diferencia de un recuerdo en que este último se va desgastando mientras que el acto se refresca al ocurrir en otro tiempo-espacio con nuevos actores, en otras circunstancias. Sin embargo no la identificamos conscientemente, es decir, no vemos que estamos en una repetición sino a tiempo pasado, cuando ya estamos demasiado involucrados o incluso cuando ya pasó ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de ello?

Nuestra mente funciona de forma curiosa, confiamos plenamente en ella para conocer nuestra realidad y a nosotros mismos, sin embargo sólo nos muestra una parte de sí, por tanto de nuestra realidad y de quienes somos. Solemos seguir pautas establecidas que se han integrado en nosotros a través de hábitos y rutinas, principios y valores que nos permiten movernos en el mundo con relativa seguridad de lo que es posible/

imposible, bueno/malo, deseable/indeseable, etc. Ante desconciertos, recurrimos a lo que el ambiente nos dice de ésto y nuestras creencias, en todo caso, si no logramos integrarlo lo minimizamos o evadimos sin ser plenamente conscientes de todos los procesos implicados en lograr una imagen acerca de algo, una vivencia, un otro, una expectativa, etc. Podemos ver una situación una y otra vez y simplemente no lograr ver el todo, no logramos ver aquello que no vemos, eso que esquivamos, evitamos o minimizamos, aunque una situación se nos presente muchas veces, quedamos ciegos ante ciertos elementos, más cuando logramos verlo, parece tan obvio que lo incompresible es cómo era posible que no lo viésemos. Ésto ocurre porque nos posicionamos en otro lugar, para ver desde otro punto de vista.

Hasta aquí estamos hablando de un fenómeno intrapsíquico que de alguna forma logra alterar esa realidad externa al sujeto en su percepción, una realidad objetiva, inalterable y predeterminada, o al menos con eso contamos, no sólo en la cotidianidad sino en la investigación, en el desarrollo y aplicación de la ciencia. Sin embargo, estas cualidades de la realidad al parecer no son tal cual sino que son dentro de un paradigma.

La física teórica nos plantea cuestionamientos esenciales en cuanto a la comprensión del escenario donde se desenvuelve eso que llamamos experiencia de vida. Cuatro elementos constituyen este escenario material donde la experimentamos: materia, energía, espacio y tiempo. El funcionamiento de dichos elementos lo hemos asumido en términos de la física clásica por más de 200 años, conforme a ésta hemos aprendido a ver la imagen de una realidad objetiva, independiente del observador, preexistente e inalterable, donde el espacio es una especie de contenedor y el tiempo, algo que fluye de forma constante e imparable a través del primero. Sin embargo, desde inicios del siglo pasado, la Teoría de la Relatividad General y la Mecánica Cuántica han cambiado radicalmente nuestra comprensión de dicho funcionamiento, y nos plantea una realidad como experiencia empírica, indeterminada y potencial, en la que el tiempo y el espacio conforman una unidad: el espacio-tiempo. A más de un siglo, estas teorías no han permeado, ya no digamos a la mayoría de la población, sino a la mayoría de las áreas de investigación, siendo ideas que revolucionan la constitución del escenario donde nos desenvolvemos, afectan todas nuestras áreas de conocimiento y comprensión de la realidad ¿por qué hemos tardado tanto tiempo en comprender, asimilar e integrar estas cuestiones?

Es decir, por un lado tenemos la repetición como mecanismo que afecta nuestra percepción del espacio-tiempo por los elementos y procesos

que a nivel inconsciente se activan y por otro lado tenemos una realidad indeterminada, subjetiva y potencial, resultado de un proceso creativo con el observador. Esto me recuerda al conejo blanco de Alicia en el país de las maravillas, donde la repetición hace el llamado, un llamado mediante un acto sin aparente referente, que nos extiende una invitación que no puede ser rechazada, para entrar en un mundo, que nos es propio y a la vez ajeno.

Estas inquietudes abren paso a este proyecto de investigación, mi primer acercamiento a este fenómeno vino por vía de la experiencia personal en marcados temas en mi vida, situaciones recurrentes en diferentes ámbitos que me hacían sentir en pleno desconcierto al ver que volvía al mismo punto, no importando las circunstancias, quienes me acompañaban, o el tiempo en que ocurría un evento y otro, la sensación de estar caminando en una dirección que te lleva a un punto en el camino ya conocido e indeseado, la frustración de sentir que inviertes tiempo, energía y recursos en una línea que supuestamente te llevará en cierta dirección para, repentinamente, llevarte a otra, una que no querías. Esto me hacía sentir estar como en un laberinto y no cualquier laberinto, sino uno que va cambiando, y que trazarlo no tiene mucho sentido porque va cambiando sin anuncio, sin previo aviso.

Un segundo acercamiento al fenómeno de la repetición y del que he podido aprender más como observadora, lo tengo recurrentemente en consulta. El área de la psicología clínica me ha permitido ver una y otra vez el funcionamiento de este mecanismo inconsciente con fuertes implicaciones en la vida de los consultantes, quienes manifiestan la repetición de ciertas experiencias como una especie de síntoma, donde se puede observar al inconsciente no como una teoría, sino marcando el día a día, en qué y cómo pensamos, en qué y cómo sentimos, en qué y cómo actuamos. Por qué nos gusta o disgusta un color, un platillo de comida, una profesión, por qué nos enamoramos de una persona y no de otra, por qué pensamos que ciertas cosas son posibles, imposibles o necesarias.

Derivado de esto, surgen muchas preguntas ¿soy quien soy desde mi nacimiento como un ser único o soy la formación de una realidad pre-establecida? ¿si yo cambio la conciencia sobre mí, puede cambiar mi realidad? ¿causalmente puedo cambiar el tipo de experiencias que vivo o son casualidades, estadísticas de probabilidad, de que me toque vivir tal experiencia y no otra? ¿Cómo podemos hacer investigación objetiva de una realidad en la que, pilares tan importantes como el tiempo y el espacio, se nos escapan en teorías filosóficas, metafísicas y científicas

que nos dicen que lo que pensamos que son y cómo funcionan, son prejuicios de nuestra limitada visión y comprensión de éstos? y después ¿cómo poder abordar estas cuestiones, desde dónde, desde qué marcos conceptuales?

La investigación transdisciplinar nos puede llevar por inesperados caminos, a encontrar en los intersticios entre un área y otra nuevos aspectos y planteamientos del fenómeno que estemos tratando y en particular de la problematización que de éste estemos haciendo. En el caso de mi investigación son cuatro áreas las que aportan: psicoanálisis, física teórica, topología y los estudios de la imagen. Si lo que veo está condicionado por lo que he aprendido a ver, hay un sesgo que delimita el qué y el cómo lo veo. Por tanto, es necesario generar nuevas visualidades pues las imágenes, como configuraciones simbólicas que nos posicionan en el mundo, nos dan una mirada única, personal. “Nunca me miras desde donde yo te veo” nos dice Lacan (1987:109). Esta mirada se conforma en una dialéctica entre lo interno y lo externo del sujeto en la que es difícil determinar dónde termina uno y empieza lo otro, sin dejar de lado lo que de eso nos contamos.

En su conjunto, vemos cómo se entretajan varias dimensiones entre sí, en un entramado en el que se despliega eso que llamamos experiencias de vida. ¿Acaso será posible un modelo que dé cuenta de su complejidad, de las múltiples dimensiones que se entrelazan, se expanden y potencializan eso que denominamos momento presente?

Aquí es donde el cine se inserta con sus posibilidades discursivas. La materia prima del cine son el tiempo y el espacio, el uso y manejo de líneas narrativas, a través de la imagen y el movimiento. El cine ha venido explorando estas posibilidades desde su origen y nos ha dado el asombro de la imagen en movimiento, donde queda evidenciado que el tiempo y el espacio se pueden manipular. A su vez, en conjunto con la física teórica, ha participado activamente en la generación de nuevas visualidades del espacio-tiempo. La colaboración entre cine y ciencia nos han permitido imaginar cómo se verían algunas de esas teorizaciones y al jugar con esas imágenes, ha permitido a la ciencia avanzar en sus modelizaciones, tal es el caso de la participación del físico Nobel Kip Thorne en la película *Interestelar* de C. Nolan (2014) y el libro *The Science of Interstellar* (2014) que Thorne escribe.

En este sentido la serie *Dark* (2017-2020) es una de esas propuestas narrativas, en la que podemos observar, más que historias de personas o viajes en el tiempo, deseos que perduran a lo largo de los años y que

van, tal cual una figura topológica, transformándose aparentemente sin dejar de ser esencialmente lo mismo, sujetos que mantienen cierto tipo de relación a lo largo de su vida, desde niños hasta adultos, tejiendo sus vidas alrededor de esta. Elementos que surgen y que se van repitiendo, sin un origen claro, pero que van influyendo de forma importante en sus decisiones, sus afectos y frustraciones, más que nada discursos viajando en el tiempo.

¿Cómo podríamos representar, organizar y asimilar toda esta complejidad? Esta pregunta guía a la presente investigación, que opta por salirse de lo determinado y dar un paso en el camino de lo potencial. Seguir el hilo de Ariadna de la mano de la topología en psicoanálisis y los principios de la física teórica para generar nuevas imágenes de nosotros mismos (si es que se puede hablar de un uno mismo) transcurriendo en el espacio-tiempo, entre memorias, anhelos, expectativas, nuevas experiencias y repeticiones de repeticiones de elementos originales que olvidamos pero siguen vivos en nuestro inconsciente.

La forma en la que está estructurado el ensayo resultante de la investigación, es tripartita, en el que si bien cada parte puede leerse por separado ya que cuenta con su propia lógica, lo interesante surge cuando estas tres voces interactúan. Una voz es una narrativa de las historias de ciertos personajes de la Serie Dark seleccionados por ser, a juicio de la autora, representativos de los conceptos que se van revisando a lo largo de la investigación, una segunda voz son autores hablando de dichos conceptos a los que recurrí como fuente, inspiración y guía y una tercera voz que es la propia.

No es indispensable haber visto la Serie Dark, conocer de psicoanálisis o topología para empezar a replantearse las imágenes que tenemos de nosotros mismos y nuestras vivencias, al menos esa es mi expectativa, más sin duda sería enriquecedor cualquier conocimiento previo que tenga el amable lector de esta propuesta en los elementos de los cuales esta investigación abreva, sin por ello dejar de advertir, que de principio a fin, el presente trabajo es un ejercicio subjetivo porque no puede ser de otra manera pero tampoco es único e irrepetible porque voy sujeta de mi origen y de lo que me ha formado.

Sin más, empecemos y si el hilo se pierde, no tengamos duda alguna en que el que volvamos a tomar ya no será el mismo, pues yo misma, a cada instante, soy la misma pero soy otra.

Advertencia al lector

“Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nur eine Illusion, ween auch eine harträckige”... Albert Einstein ¹

Así inicia el capítulo 1 de la temporada 1 de la serie Dark difundida por la plataforma de streaming Netflix. La primera advertencia al lector es de spoilers, en el desarrollo del texto vamos a hablar de Dark y bastante. Vale mucho la pena verla y tener una primera experiencia de la serie sin las interpretaciones, acentos y cuestionamientos que aquí se plantean. Cabe aclarar que la presente investigación no trata de Dark, trata de nuestra vida, hecha de simbolismos, imaginarios y encuentros con lo Real, de cómo la imaginamos, cómo nos la contamos y cómo nos perdemos en ella, mejor aún, por qué nos perdemos. En realidad, no es difícil encontrar las repeticiones en las historias de nuestros amigos, en las películas, hasta en las noticias, pues hay repeticiones individuales, familiares y sociales. Sólo es necesario ver con otros ojos esas historias para empezar a encontrar nuevos elementos, nuevos no porque antes no estaban y ahora sí, son nuevos para nuestra conciencia.

Esta serie de ciencia ficción, suspenso y tragedia, creada por Baran bo Odar y Jantje Friese, nos permite, en el desarrollo de sus tres temporadas, observar la repetición como fenómeno que ocurre en el tiempo, pero también replantearnos nuestro entendimiento del tiempo, de esa distinción que solemos hacer del pasado, presente y futuro, que nos dice Einstein: “es sólo una ilusión obstinadamente persistente”.

Al conjuntar estos temas, la repetición y el tratamiento del tiempo, la serie Dark se presenta muy conveniente para ilustrar los conceptos que tratamos en esta investigación, porque no se ven iguales los conceptos cuando se aterrizan en drama humano, pero hay un factor más para elegir una narrativa ficticia producida en medios audiovisuales en los que tal como se plantea en el capítulo 3 respecto del cine: nos permite generar nuevas visualidades que se van integrando al imaginario social.

La complejidad de Dark es alta por el número de personajes que vemos en diferentes momentos de su vida, en diferentes tiempos e incluso en mundos alternos, ya que además de ser viajeros en el tiempo, nos presentan una posibilidad de realidad alterna, donde por supuesto también hay viajes en el tiempo, no olvidemos que es una serie de ciencia ficción. Dark se asemeja a un laberinto tanto en la estructura de la historia completa como de la pequeñas historias que la conforman, algunas con

¹ “La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente.”
Albert Einstein

mayores y otras con menores repercusiones. Los enredos los hacen los discursos, los deseos, las expectativas, los afectos, que al engancharse con los de otros personajes, generan su propio bucle. Son deseos, discursos, motivaciones, frustraciones... viajando en el tiempo, encontrándose consigo mismos, recreándose, repitiéndose.

Para fines de la presente investigación, es de suma importancia no sólo exponer los conceptos y sus implicaciones, sino las vivencias que nos muestran dichos conceptos en acción, o quizá más bien, lo correcto sería decir que veamos las historias de las cuales se derivan los conceptos que aquí se exponen.

A tal punto es importante, que la estructura del ensayo resultante del proceso de investigación, se desarrolla en una estructura de tres partes: la narrativa seleccionada de las historias que nos muestra la serie Dark, la voz de los autores a los cuales recurro y finalmente la voz propia. Estas voces que van tejiendo una línea narrativa, se pueden leer de forma independiente, aunque la mayor riqueza está en su interacción. Y esto tiene una razón importante, que justo es parte de los hallazgos de la presente investigación, sin pretensión de contar el final en estas primeras páginas, sólo me permito comentar que para ver algo distinto tengo que pensarlo distinto, desde otro lugar, desde otra estructura. Y eso hace la serie en cuestión, del mismo modo que muchas otras propuestas narrativas que se han venido presentando desde hace tiempo y cada vez con mayor frecuencia.

Para terminar esta advertencia al lector, es importante decir que no es indispensable haber visto la serie para poder seguir lo que aquí se expone, y si ya la vió, seguramente habrá más de una extrañeza al planteamiento de los acentos que aquí se ponen en las historias seleccionadas. Ante esto, sólo me queda decir que no parto de lo que los autores de dicha serie consideran lo más relevante, sino de la interpretación de una espectadora, que al estar desarrollando un proceso de investigación, encontró la conexión entre lo que se estaba planteando en ella y lo que la serie narra.

Ahora bien, teniendo en cuenta, que incluso para quienes ya hayan visto la serie, puede haber resultado compleja la comprensión de los árboles genealógicos, de los tiempos en los que se mueven los diferentes personajes y tal cual la secuencia de la serie; en el desarrollo del texto encontrará, además de las narrativas, imágenes que nos van dando pista de las historias que vamos siguiendo, aunque es justo decir, que no hay como ver la serie original el número de veces que sean necesarias para comprender su cautivadora complejidad.

01

La repetición como pregunta filosófica

No es raro escuchar en nuestro entorno personas que intentan algunas experiencias en repetidas ocasiones, estas experiencias pueden presentarse en muy diversos ámbitos: relaciones de pareja, negocios, viajes, estudios, temas en torno al cuerpo, reacciones emocionales entre otras.

De primera instancia parecen ser objetivos establecidos surgidos de un deseo o aspiración. Innumerables deseos podemos tener a lo largo de nuestra vida, de mayor o menor trascendencia y logrados en mayor o menor medida. Sin embargo, hay ciertas experiencias en las que logramos resultados muy parecidos, sin ser lo que buscábamos y en los que aparentemente no importa qué camino se siga, llegamos al mismo punto.

Podríamos hablar de falta de aprendizaje, deficiencias en el análisis de la información, estrategias inadecuadas para el logro del objetivo, falta de destrezas, en fin. Siendo en este entorno podría ser simple encontrar aquello que nos conduce a vivir nuevamente la experiencia no deseada. ¿Pero qué pasa cuando la persona ha tratado de subsanar esas posibles deficiencias y se vuelve a encontrar en las mismas circunstancias, cuando ha logrado salir de un tipo de experiencia para más adelante volver a otra muy similar, cuando toma otro camino que, inesperadamente, conduce a un lugar ya conocido, cuando en lo personal ha sabido librar ciertos temas para ser el entorno quien pareciera traérselos hasta su puerta, o bien, es la misma persona que actúa de cierta forma sin saber con claridad porqué lo hace, aunque no sea de su agrado, aunque trate de evitarlo.

Como si una fuerza mayor actuara y la condujera al mismo sitio o bien, un elemento se presentara una y otra vez, apareciendo en escena fuera de contexto, para recordarnos algo, algo que hemos olvidado o de lo que quizá no fuimos conscientes pero existe en nosotros. La repetición es un fenómeno singular ya que sólo se puede vivir en pasado, es decir, no se tiene conciencia de que un acto sin aparente referente, se presenta como una repetición, de esto sólo se puede tomar conciencia a tiempo pasado.

Sigmund Freud (1914) en Recordar, repetir, reelaborar dice “El analizado no recuerda nada de lo olvidado y reprimido, sino que actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción, lo repite, sin saber que lo hace” (Freud, 1976a:152). En el psicoanálisis freudiano, la repetición es uno de los conceptos fundamentales en la definición del inconsciente: el inconsciente retorna.

En este punto, valdría preguntarnos, si la repetición como tal es posible, es decir ¿es posible repetir la misma experiencia? ¿Algo así alteraría nuestra concepción del tiempo? ¿Qué pasaría con el espacio? ¿Cómo participan los otros? ¿Qué es lo que se repite?

En algún momento hemos pasado por la experiencia de quedar profundamente dormidos y despertar tan rápidamente que nos encontramos desorientados: ¿Dónde estoy? ¿Qué día es? ¿Qué tengo que hacer? Hemos aprendido a ubicarnos en tiempo y espacio en base a la consistencia de ciertas circunstancias, lo que nuestra memoria nos relata y los actos que repetimos. “Si no se posee la categoría del recuerdo o la de la repetición, entonces toda la vida se disuelve en un estrépito vano y vacío.” (Kierkegaard, 2009:65)

La repetición ha sido un tema constante en la naturaleza, la cotidianidad, la comunidad, la ciencia, el arte, la educación... en fin.

En la investigación que nos ocupa, nos centraremos en la repetición desde el marco conceptual que nos brinda el psicoanálisis, sin embargo, es prudente revisar algunas posturas que lo nutren.

Sören Kierkegaard en su texto La repetición separa repetición de esperanza y de recuerdo o reminiscencia. Afirma que la vida es una repetición, es decir, lo que ya ha existido empieza a existir de nuevo. Hace especial hincapié en la diferencia entre repetición y reminiscencia “... lo que se repite, necesariamente tiene que haber sido, de lo contrario no podría repetirse...” (Kierkegaard, 2009:25) El problema de la posibilidad de la repetición no sólo tiene que ver con que pueda ocurrir sino con saber si esto es posible o no y si gana o pierde algo con que así ocurra. Así inicia Sören Kierkegaard su reflexión sobre este fenómeno y justo en el seguimiento de dicha reflexión, el autor se plantea hacer un viaje a Berlín: “Puesto que ya has estado allí una vez, me dije para mis adentros, podrás comprobar ahora si es posible la repetición y qué es lo que significa” (Kierkegaard, 2009:26)

El primer planteamiento de Kierkegaard respecto de la repetición es en relación a lo que la reminiscencia representaba para los griegos. “De la misma manera que éstos enseñaban que todo conocimiento era una reminiscencia, así enseñará también la nueva filosofía que toda la vida es una repetición.” (Kierkegaard, 2009:27)

Siguiendo a Kierkegaard, al hablar de recuerdo, estamos hablando de sucesos o experiencias que hemos tenido, los cuales vamos ubicando en relación a otros sucesos y al tiempo y espacio en el que ocurrieron. Esto nos permite ordenarlos en nuestra mente y compartirlos con otros. Así puedo entonces observar la repetición como algo que ya ha ocurrido y vuelve a ocurrir.

“Confiamos en que el tiempo se mueve de forma lineal. Que avanza siempre y de modo constante hacia el infinito. Pero la distinción entre pasado, presente y futuro, no es más que una ilusión. El ayer, el hoy y el mañana no son consecutivos. Están conectados en un círculo sin principio ni final. Todo está conectado”. **(FIGURA 1)**

Solemos tener la certeza de que mientras me encuentre con vida, siempre habrá tiempo y siempre habrá espacio. El tiempo como una línea consecutiva unidireccional de atrás hacia adelante, lo que sea que esto pueda significar. Esta lógica nos da la seguridad de que los sucesos de nuestra vida van hacia algún lado. En general nos gusta ir hacia adelante, como si esto representará avance o progreso, aunque es curioso que no pensemos en movernos de abajo-arriba o en diagonal, quizá tenga que ver con una cuestión biológica: nuestros ojos están al frente, mis brazos se extienden y abrazan, agarran o rechazan cuando los muevo hacia el frente. Mis pies naturalmente se pueden mover hacia diferentes direcciones pero sin duda es más fácil cuando voy hacia adelante. Más esto es relativo ¿en realidad nos estamos moviendo hacia algún lado si nuestro desplazamiento habitual es de casa al trabajo, a la escuela, a llevar o recoger a los hijos, visitar a la familia, a nuestras actividades cotidianas, incluso cuando hablamos de cambios más radicales como movernos de una ciudad a otra? Es curioso pero pareciera que esa ciudad no existía hasta que llegamos a ella, y la ponemos por delante, en nuestra línea de tiempo.

Cuando hacemos una línea de tiempo, podemos observar que los acontecimientos siguen, preceden o bien, ocurren al mismo tiempo que otros. Los ubicamos en al menos dos categorías: el tiempo y el espacio normalmente, tal como ubicamos un punto en un plano cartesiano. Vemos lo que nos atañe, ponemos nuestra atención en ello y cerramos nuestra vista y nuestro entendimiento a todo lo demás, pero muchas cosas siguen ocurriendo aunque no las tengamos presentes. En momentos, por una u otra razón, hacemos un alto y tomamos en cuenta eso que no estábamos viendo, de lo que pueden surgir nuevos elementos que nos dan

otra perspectiva o un nuevo acomodo de las piezas de nuestro mapa, reajustándose así nuestra historia. En esos reajustes podríamos encontrar la repetición en el entendido de Kierkegaard, que viaja a Berlín en su búsqueda: ya estuve ahí, nos cuenta así que quiere provocarla para experimentarla. ¿Cuántas veces recorro un camino, cuántas veces como lo mismo, cuántas veces siento el gusto o la necesidad de hacer algo en específico? Y cada vez que lo hago ¿Podríamos decir que es lo mismo?

El 21 de junio de 2019 Michael Kahnwald artista taciturno sube al estudio en el ático de su casa, escribe una carta con la leyenda: **No abrir antes del 4 de noviembre 10:13 pm**, ata una soga en la trabe que atraviesa el techo y se ahorca. **(FIGURA 2)**

A esa fecha marcada en la carta, poco más de 4 meses después de su suicidio, el mundo, su mundo, ha cambiado significativamente. Hannah, su esposa, tiene como amante a su amor platónico de la adolescencia, su hijo Jonas, regresa a la escuela después de pasar dos meses en dos lugares distintos: en un intercambio en Francia según la versión que su amigo Bartosz difunde entre sus conocidos y en un hospital psiquiátrico por síndrome de estrés post-traumático derivado de la muerte de su padre, según su propia experiencia. Inés su madre, espera que dé la hora para abrir la carta que su hijo dejó con específica instrucción.

Este curioso ajuste de dónde estuvo Jonas los últimos dos meses, propiciado por su amigo Bartosz, crea versiones diferentes entre él y sus conocidos, ya que no es lo mismo colocar en mi mapa que mi amigo estuvo en un intercambio en Francia después de la muerte de su padre, a que estuvo en un hospital psiquiátrico por estrés post-traumático. Esto lo podemos ver en la reacción de Martha, con quien había un lazo especial antes de la muerte de su padre y que en su ausencia, ante la falta de respuesta a los mensajes y considerando que se encontraba en Francia como Bartosz le había dicho, accede a salir con este último. ¿Hubiera pasado lo mismo si ella hubiese sabido que en realidad estaba en un hospital psiquiátrico?

La fecha para abrir la carta coincide con el regreso a clases, Winden es un pueblo tranquilo, sin embargo, esa tranquilidad se alteró 13 días antes del regreso a clases, cuando Erik Obendorf un chico de 15 años desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Este hecho no resuelto empieza a despertar una serie de inquietudes en algunos habitantes, inquietudes que irán creciendo pues no es la primera vez que algo así ocurre.

“Cuando los griegos afirmaban que todo conocimiento era una reminiscencia, esto es, lo que ahora existe, había ya sido antes. En cambio cuando se afirma que la vida es una repetición, se quiere significar con ello que la existencia, esto es, lo que ya ha existido, empieza a existir ahora de nuevo.” (Kierkegaard, 2009:64)

Jana, la madre de Ulrich Nielsen, llama a este último porque en el bosque encontró una envoltura del chocolate Raider. **(FIGURA 3)** *Mads, hermano menor de Ulrich desapareció hace 33 años. A Mads le gustaban los chocolates Raider, lo que la inquieta pues aunque no sabe qué está pasando, intuye que todo se está repitiendo igual que hace 33 años.* Helge, anciano internado en un asilo, repite toda esa mañana: va a suceder otra vez.

Jana y Helge, presienten que todo se está repitiendo, refiriéndose a la desaparición de Mads hace 33 años, algo detona el recuerdo y lo coloca en posición de volver a ser acto, aunque parten de escenarios distintos, hay algo que los conecta en el pasado, hace 33 años y en este momento nuevamente, aunque se encuentran en lugares distintos:

“¿Cómo conectar el recuerdo con la repetición? “Repetición y recuerdo constituyen el mismo movimiento, pero en sentido contrario. Porque lo que se recuerda es algo que fue, y en cuanto tal se repite en sentido retroactivo.” (Kierkegaard, 2009:27)

Jana y Helge, son personajes vinculados a la desaparición de Mads: Helge sabe lo que pasó, Jana en cambio sólo tiene un vacío.

El día de regreso a clases, en casa de los Nielsen hay todo un caos, entre los padres, los hijos adolescentes - Martha y Magnus - y Mikkel el hijo menor, quien no quiere cambiarse de ropa para ir a la escuela. Ulrich regresa de haber estado con Hannah - su amante - con el pretexto de una larga fila en la panadería: “se acerca el Apocalipsis” dice. Mikkel es el mago de la familia y admirador de Houdini. Ulrich para persuadirlo de que tiene que alistarse para ir a la escuela, le pide que le muestre sus trucos de magia. Lo que hace sorprendiendo a su padre: ¿Cómo lo hiciste? pregunta Ulrich, **“La pregunta no es cómo sino cuándo”** le responde.

Jonas sigue viendo a su padre en sueños, como si algo quisiera decirle, no sabe si es su deseo de tener respuestas: ¿por qué se ahorcó? Esta duda lo atormenta constantemente.

En la escuela secundaria hay una junta con los alumnos y académicos para hablar de la desaparición del joven Erik Obendorf. Por otro lado, en la estación de policía, Charlotte - jefa de la policía - y Ulrich - su subalterno - comentan el tema pues los padres del chico acudieron desesperados por la falta de respuestas. Ulrich asegura que huyó: “es Winden, en Winden no pasa nada”. Charlotte tiene sus dudas ya que desapareció sin dejar rastro, no se llevó teléfono ni el dinero que guardaba bajo su colchón: “lo mínimo que te llevarías si pretendes huir”, piensa ella.

Ulrich al salir de la oficina le dice a Charlotte ¿Nunca te preguntaste cuándo te equivocaste de camino? ¿Cuándo tu vida se convirtió en lo opuesto de lo que querías?

Un comentario singular pues aparentemente no tiene nada que ver con el tema que tratan - la desaparición del joven Erick Obendorf - ¿A qué se refiere Ulrich? ¿Qué pasa por nuestra psique cuando hacemos este tipo de cortes en la realidad?

El grupo de amigos: Bartosz, Magnus, Martha y Jonas, van a las cuevas mientras sus padres están en la junta escolar de inicio de ciclo. **(FIGURA 4)** Incitados por Bartosz que sabía que Erick Obendorf guardaba ahí las reservas de drogas que distribuía, se quedan de ver en las vías del tren, al lugar llegan primero Martha y Jonas, en un reencuentro incómodo porque no habían estado solos desde que este regresó.

En ese momento **Martha vive un dèjavú: la luz, el bosque, el momento ... como si esto ya hubiera pasado; un error en la matrix dice él.**

Poco a poco llegan los demás, Magnus viene con Mikkel su hermano menor pues no había quien lo cuidara. Al llegar a las cuevas se encuentran a Franziska quien se les adelantó y encontró el paquete que ellos iban a buscar. Por otro lado, el anciano Helge sale del asilo y llega caminando a la junta de padres irrumpiendo para decirles que **¡va a suceder otra vez!**

Justo a las **22:13 hrs. del 4 de noviembre** momento en que Inés abre la carta que dejó Michael antes de morir, los chicos están en las cuevas y sus padres en la reunión de la escuela, cuando escuchan un sonido fuerte que proviene de éstas, las luces empiezan a parpadear y los chicos salen corriendo, Jonas toma a Mikkel de la mano, salen huyendo pero, mientras van por el bosque Jonas cae y lo pierde de vista. Escucha su nombre, entre la obscuridad y los árboles, ve la imagen de su padre

bañado en un líquido espeso negro, sigue corriendo y al encontrarse con los demás se dan cuenta que Mikkel ha desaparecido.

La policía inicia la búsqueda de Mikkel, se les suman habitantes de Winden, entre ellos Tronte Nielsen, su abuelo. Una mujer le dice: **“Debe ser terrible para usted. Primero, con su hijo Mads y ahora con su nieto”**

En la dinámica de la repetición, hay situaciones que parece que tocan a la puerta para que las volvamos a vivir; Jana lo intuía, las cosas se estaban repitiendo, la desaparición de su nieto se lo confirma, Tronte y Ulrich lo viven como repetición, si bien es otro año, otro niño, nuevamente se encuentran ante la incertidumbre, el miedo y la impotencia por la desaparición de alguien de su familia. Ulrich era adolescente cuando su hermano desaparece, ahora con la desaparición de Mikkel, se pone en los zapatos de su padre.

Peter, hijo de Helge y esposo de Charlotte, la llama por la mañana para tratar de decirle algo pero no puede y cuelgan.

¿Qué quería decirle Peter? Si bien esto nos lo revelan mucho más adelante, lo cierto es que ya se está gestando otra línea de sucesos, es decir, la que nos están mostrando en la narrativa de los hechos y una oculta que se empieza a insinuar a través de elementos aislados pero que en cierto momento podremos hilar, transformando nuestra comprensión de los hechos.

La búsqueda continua y por la mañana encuentran entre la hojarasca el cuerpo de un niño. Ulrich va a reconocer el cuerpo pero no es Mikkel. No sabe quien es. Por otro lado, en un lugar desconocido, recostado en una litera, Erik Obendorf está en un cuarto con papel tapiz infantil, donde hay una televisión con un video de los 80's y una extraña máquina al centro en la cual lo sientan y lo atan cuidadosamente de manos y pies. **(FIGURA 5)** Quien lo prepara le pone una medalla atada de un listón rojo: San Cristóbal. De fondo se escucha la canción:

Caemos por la corriente del tiempo y despertamos de un sueño, por un breve instante, y luego regresa la noche. El futuro comienza en algún lugar, en algún momento. No voy a esperar mucho tiempo. El amor nace con coraje, no voy a pensarlo dos veces. Cabalgamos en ruedas de fuego hacia el futuro a través de la noche.

El niño encontrado tiene entre 10 y 12 años, tiene unas 16 hrs. de haber muerto, los ojos quemados y los oídos destruidos. Vestido con ropa de los 80's, tierra roja entre su ropa que no corresponde al lugar donde fue encontrado y un walkman con un cassette con la misma canción que escuchaba Erik Obendorf. **(FIGURA 6)**

Tronte, papá de Ulrich y Mads salió la noche que Mikkel desapareció, su esposa Jana se dió cuenta pero no quiere decirlo ni preguntarle dónde estuvo.

Peter lleva cerca de un año que se comprometió con Charlotte, su esposa, de no acudir más con el sexoservidor de la camper que trabaja a las afueras de la ciudad. Sin embargo, esa noche Peter fue a verlo aunque no se bajó de su auto, regresó a casa y se fue al sótano de su casa. Sentado en una banca, ensimismado, de pronto surge una luz, se expande y un cuerpo "aparece y cae". Identifica el cuerpo de Mads por la tarjeta escolar que lleva colgada al cuello. Mads el niño desaparecido hace 33 años, en su desconcierto llama a Tronte. Ambos sentados en el sótano, pasan parte de la noche frente al cuerpo tratando de asimilar lo que está pasando. De pronto un personaje extraño entra al sótano, una anciana de pelo blanco, quien les explica que hay un grupo de viajeros en el tiempo que pertenecen a diferentes bandos con diferentes intereses, les entrega un libro donde se explica este juego donde cada uno representa una pieza que ocupa un lugar ... y Mads tiene que colocarse en el lugar que le corresponde. Así que lo llevan a donde más tarde lo encontrará la policía, con la promesa que de esa forma Mads vivirá.

Mads desapareció a los 11 años, Ulrich su hermano tenía 15 y 33 años después desaparece Mikkel, su hijo de la misma edad. Jana y Tronte como padres vuelven a vivir la pérdida, ahora como abuelos, pero como padres también ya que la pérdida de su hijo Mads sigue presente en ellos de forma atemporal, incluidos los dramas que acompañaron esa vivencia en su momento.

Kierkegaard se refiere a la repetición como la rememoración. En este caso un evento nuevo que les hace vivir a estos personajes, Jana, Tronte y Ulrich, la perdida de un miembro de la familia.

22 de septiembre de 1987. Puesto que nunca encontraron el cuerpo de Mads ni rastros de lo que le ocurrió, Tronte decide hacer un funeral simbólico para "poder darle un cierre" en especial para Jana que sigue suspendida en el vacío que dejó la desaparición de su hijo. **(FIGURA 7)**

Durante el funeral Jana reclama a Tronte que la noche que su hijo desapareció, él estaba con su amante - Claudia Tiedemann - quien desapareció sin dejar rastro el 26 de junio del '87. Jana sabe que su marido ha estado buscándola y tiene un maletín lleno de las notas relacionadas con su desaparición. Claudia era la primer mujer al frente de la planta nuclear en Winden, su desaparición no era un tema menor en el pueblo así que hay noticias en los medios de comunicación. Tronte dice no saber de lo que habla así que Jana saca un maletín que Tronte tiene con el archivo de todas esas notas y le reclama:

- Si pusieras tanta energía en encontrar a nuestro hijo como la que pones en encontrar a tu amante ... tal vez nuestro hijo estaría aquí.

¿Qué tan posible es dejar que el tiempo pase y se lleve estas vivencias? ¿Las emociones que surgen ante eventos con tantas repercusiones, se quedan en un punto en nuestra línea de vida y simplemente avanzamos dejándolas atrás? Ulrich vive con la sombra de la pérdida de su hermano, cuando su hijo desaparece, su sentir se exagera, ¿acaso es una repetición o qué otra cosa puede ser?

*“El peso más grave. Qué pasaría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivo en tu más solitaria soledad y te dijera: <Esta vida, tal como la vives ahora y tal como la has vivido, la tendrás que vivir una vez más e incontables veces más; y no habrá nada nuevo en ella, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida tendrá que retornar a ti, y todo en la misma serie y la misma sucesión - e igualmente esta araña y este claro de luna entre los árboles, e igualmente este instante y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia será girado siempre de nuevo - y tú con él, mota de polvo del polvo!>”
(Nietzsche, 2014:857)*

De forma cotidiana nos encontramos repitiendo actos, pensamientos, emociones. Tenemos hábitos, rutinas y necesidades que se satisfacen mediante acciones repetitivas como alimentarnos. Hay momentos que se repiten en tiempos más largos, que tienen que ver con el desarrollo biopsicoemocional, los denominados hitos del desarrollo. En la educación, la repetición ha sido empleada como estrategia en la formación. La repetición la encontramos en la genética, en los fenómenos naturales o en el arte.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) desarrolla un pensamiento filosófico que presenta como uno de sus conceptos principales el eterno retorno, que si bien va directamente relacionado con la repetición, articula este concepto planteando una visión del tiempo que supone que el todo se aplica a un único momento. La teoría del eterno retorno es una teoría cosmológica. En este planteamiento, habla del destino, el azar, el instante y particularmente, el devenir.

En este último, da cuenta de un movimiento compuesto por el caos y el ciclo, ambos en una conjunción y no en oposición. *“No hubo primero un caos, y después, poco a poco, un movimiento regular y circular de todas las formas, al contrario: todo esto es eterno, substraído al devenir”.* (Deleuze, 1971:40)

En cuanto al instante, lo plantea como siempre actual, puesto que es un instante que pasa, no es fijo. Y justamente como pasa, es que se hace necesario pensar en el devenir; como lo que no ha podido empezar y lo que no puede acabar de devenir. En este sentido la idea de eterno retorno alude al movimiento y por tanto al tiempo. Lo que Deleuze, más adelante retoma para abordar la problemática de cómo la repetición puede ser concebida en el propio sujeto y no en el objeto que se repite.

Ulrich a Charlotte: “¿Sabes por qué decidí ser policía? Cuando mi hermano desapareció, cometieron todos los errores posibles en la investigación. El jefe de policía era un borracho idiota. Y yo juré hacer las cosas de otra forma. Hacer las cosas bien. No ser un cerdo incompetente como él. Eso fue hace 33 años. Y ahora mírame. Soy un chiste. Engaño a mi esposa, mi hijo desapareció y no puedo hacer nada. Treinta y tres años y todo se repite pero ahora el idiota incompetente soy yo.”

¿Acaso podemos desencadenar nosotros mismos la repetición de vivencias sólo para darnos cuenta de nuestra imposibilidad de cambiarla?

A esto se refería Ulrich al preguntarle si no se había preguntado cuándo se equivocó de camino. Una incomodidad empezaba a gestarse en él y la desaparición de su hijo le permite verlo en su totalidad. “Lo propio del dolor es siempre la larga sacudida, el temblor subsiguiente a un choque en el centro del sistema nervioso que excita el terror: se sufre propiamente, no por causa del dolor, sino por la larga ruptura de equi-

librio que sobreviene a causa de dicho choque.” (Nietzsche, 2006:467)
Ante una experiencia que se podría calificar como tragedia, nuestro sistema psíquico se siente amenazado, el equilibrio que mantiene a fin de funcionar, no se mantiene en un punto fijo, sino que este está en movimiento acoplándose a las diferentes experiencias que vamos teniendo, sin embargo, cuando hay una experiencia que nos lleva al límite, la ansiedad surge como respuesta natural ante la incertidumbre de dónde, cómo y sobre todo cuándo, se va a volver a un punto de equilibrio.

Charlotte le habla de los ciclos de 33 años: nuestros calendarios están mal. Un año no tiene 365 días. Siempre estamos desincronizados por así decirlo. Pero cada 33 años, todo vuelve a cero. Las estrellas, los planetas y el universo vuelven a la misma posición. El ciclo lunar-solar. A mi abuelo, esas cosas lo obsesionaban: el Big Bang y el Big Crunch. La eterna repetición de Nietzsche. - Cuando era pequeña siempre sentí que algo andaba mal en Winden. Y ahora vuelvo a sentir lo mismo. Que todo se repite. Que todo ya pasó. Como un gigantesco déjà vu.

En la inmediatez de nuestro entorno, asumir que nuestras vivencias responden a experiencias pasadas, ciclos y repeticiones, no es tan fácil ya que, si bien podríamos pensar que eso nos permitiría explicarnos ciertas cosas, hay otras que entran en serio conflicto: ¿estudio lo que elegí o que lo me tocaba elegir? ¿Me enamoro para traer a tal persona a ocupar un lugar que le estaba predestinado? ¿Ulrich tenía que tener un hijo y una amante para que pudiera vivir lo que su padre?.

“El eterno retorno, según Nietzsche, no es de ningún modo un pensamiento de lo idéntico, sino un pensamiento sintético, pensamiento de lo absolutamente diferente que reclama un principio nuevo fuera de la ciencia. Este principio es el de la reproducción de lo diverso como tal, el de la repetición de la diferencia... Y, en efecto, no entendemos el eterno retorno hasta que no hacemos de él una consecuencia o una aplicación de la identidad. El eterno retorno, no es lo mismo o lo uno que retornan, sino que el propio retorno es lo uno que se dice únicamente de lo diverso y de lo que difiere.” (Deleuze, 1971:57)

Ulrich trata de entrar a la Planta Nuclear para buscar a Mikkel pero Aleksander Tiedemann, director de la planta, se lo impide. Entra por la fuerza y la seguridad de la planta lo detiene. Aleksander llaman a Charlotte, quien lo saca de la planta.

Ulrich sigue investigando, no puede quedarse esperando ante la falta de respuestas de la desaparición de su hijo, tal como a su parecer, hizo Egon en su momento con la desaparición de su hermano. Si bien, su impulsividad es evidente, hay una reactividad ante lo que él llama una actitud incompetente de Egon. Ulrich hará lo que sea, incluso abusar de su autoridad o hacer cosas ilegales, como entrar a la planta nuclear en una exigencia que considera genuina y ante la cual, los demás deberían alinearse. Aún así sigue sin encontrar a su hijo. Así que va a buscar respuestas en otro tiempo. Surge la duda de si lo hace por lo que le dijo Charlotte, o bien porque hoy puede hacer lo que el Ulrich adolescente no pudo: acceder a los expedientes policíacos. Ulrich revisa los expedientes de la policía sobre la desaparición de Mads Nielsen el 09 de octubre de 1986. Escucha las grabaciones de las entrevistas y su madre declaró que el día que Mads desaparece, estaban los tres esperándolo: Ulrich, Tronte y ella. Pero Ulrich recuerda que su papá no estaba, así que va y lo confronta. Jana le confiesa que ella iba a dejar a su papá antes de que Mads desapareciera, por las reiteradas infidelidades de este.

Ulrich sigue armando el mapa de ambos eventos, él también estaba con su amante cuando su hijo desaparece, nadie más lo sabe pero es suficiente que él lo sepa, para acomodar esta singular casualidad en su mapa.

“Si se asume la experiencia de la vida como algo plural, diverso, entonces el dolor, como toda experiencia humana, adquiere un sentido desde una interpretación dada, desde un valor. La vida no es biología: es voluntad, es decir, interpretación. La filosofía es un trabajo con las interpretaciones dadas; un trabajo genealógico, y por otro lado, propositivo. Desde esa voluntad intempestiva, voluntad propositiva que accede a lo más difícil y lo más bello, es que el dolor existe así como existe su contrario. Nada ocurre o acontece desde ninguna voluntad... Entonces estamos cerca del más fulminante de todos los pensamientos de Zarathustra: el eterno retorno” (Gómez Pardo, 2007:138)

En 1986 Ulrich adolescente está en su cuarto jugando videojuegos y escuchando una canción que dice: “mi único objetivo es cobrarme más vidas. Cuantas más mejor me siento” cuando Egon Tiedemann entra para pedirle una explicación sobre el niño (Mikkel) que fue a la estación preguntando por su padre: Ulrich Nielsen. Ulrich no sabe de lo que le habla, lo confronta por alcohólico y por no tener pistas de la desaparición de su hermano.

Hannah adolescente ve por accidente a Katharina y Ulrich teniendo relaciones sexuales en una bodega y denuncia a Ulrich por supuestamente violar a Katharina. Egon lo detiene, le dice que hubo una denuncia anónima. Katharina aboga por Ulrich, pero Egon no le cree. Ella va golpeada de la cara, Egon no sabe que fue Helen su madre y no Ulrich quien la golpeó. *“Necesitamos reconocer que no hay un “mal” sino desde una voluntad, y que tal mal es la oportunidad de transformarnos, siempre en un círculo más amplio de poder y libertad, siempre en un <eterno retorno> de lo mismo-otro.”* (Gómez Pardo, 2007:139)

Hannah no puede procesar lo que acaba de presenciar, no puede aceptar que no haya una consecuencia para Katharina y Ulrich después de lo que le han hecho sentir, así que en su mente gesta la idea de una consecuencia y estratégicamente mantiene un discurso que sin duda recibe Egon, por que finalmente se trata de Ulrich, así que no lo cuestiona y actúa ¿Cuándo surgió en Egon la idea de que Ulrich era potencialmente peligroso?

Cuando Ulrich cumple su sentencia, antes de liberarlo, Egon le dice:

- He sido policía por más de 40 años. Tu rostro, esa mirada. Conozco esa mirada. Sé que tu escondes algo y sé que tienes algo que ver con todo esto. Lo siento en los huesos.

- Tal vez sea cáncer. Debería hacerse ver. Responde Ulrich

Jana, la madre de Ulrich, le exige a Egon se mantenga lejos de su familia y hará lo necesario para que lo saquen del caso de Mads. Aún sino Egon sigue investigando la desaparición de Mads por una corazonada de que Ulrich haya tenido algo que ver con esto.

¿Qué tipo de corazonadas llevan a Egon a pensar que Ulrich tiene algo que ver con la desaparición de su hermano? ¿De dónde surge esa información que recibimos como una verdad sin poder dar una explicación lógica a lo que esta nos indica?

Ulrich en 2019 sigue investigando el expediente de Mads y relaciona a Helge con las desapariciones de su hermano, Mikkel y los otros chicos. En 2019 Helge tiene 75 años y demencia, por lo que está internado. Ulrich lo va a interrogar pero éste se pone mal, se altera, así que el personal del lugar detiene la entrevista y tienen que sacar a Ulrich del lugar. Charlotte lo suspende por ambas cosas: la invasión a la Planta Nuclear

y entrar al asilo a alterar al viejo Helge. Ulrich se retira de la estación y al llegar a casa, Katharina lo confronta por su infidelidad con Hannah, la cual acaba de descubrir.

A pesar de haber sido suspendido, Ulrich sigue intentando interrogar a Helge, sospecha que fue él quien secuestró a los niños. Esto para Charlotte resulta incomprensible pues Helge no puede hacerse cargo ni de sí mismo. Pero Ulrich sospecha que lo hizo en el '86 y no sabe cómo, pero está seguro que está relacionado con las desapariciones de Erik, Mikkel y la última ocurrida, la del niño Yassin. Así que va por la noche al asilo donde Helge está internado pero no lo encuentra en su cuarto. Un libro en el buró llama su atención **“Un viaje en el tiempo” (FIGURA 8)**

De pronto, por la ventana ve a Helge caminando sólo y decide seguirlo. Helge se dirige a las cuevas. Siguiéndolo, Ulrich viaja al año '53 sin darse cuenta. Ahí Ulrich encuentra a Agnes Nielsen, su abuela pero siendo joven y a Tronte su padre como un adolescente. Se dirigen a la casa de Egon porque van a rentar unas habitaciones. *Esta casa es donde Ulrich vive con su familia en el 2109*. En ese tiempo, Egon vive con su esposa, Claudia su hija y una perrita french de nombre Gretchen.

Ulrich va siguiendo a Helge anciano, lo pierde pero encuentra a Helge de niño. Por un momento logra entender que Helge secuestró a los niños ... en otro tiempo. Al viajar 66 años atrás, dos ciclos de los que le hablaba Charlotte, piensa que tiene la oportunidad de evitar las pérdidas que ocurrirán en su futuro: la desaparición de su hermano en 1986, 33 años después y la de su hijo en 2019, 66 años después. *Este momento es muy singular, parece tan simple que con un acto se puedan cambiar toda una serie de eventos, en particular cuando traen consigo tanto dolor ¿cómo saberlo? No hay tiempo para pensarlo, no en la mente de Ulrich, así que decide matar a Helge siendo un niño, así no podrá hacer daño más adelante*. Lo lleva al sótano de la cabaña del bosque y ahí lo deja. Todo ocurre tan rápido que no se detiene a pensar qué podría ocurrir con todos los eventos vividos en esos 66 años.

“Placer y desplacer son cosas secundarias, no son causas: son juicios de valor de segundo orden que se deducen de un valor dominante; son un <útil> y un <nocivo> que hablan en forma de sentimiento y, por tanto, en forma totalmente fugaz e independiente, porque en todo <útil> y <nocivo> hay siempre que preguntar aún cien cosas distintas: ¿útil para qué?, ¿nocivo para qué?” (Nietzsche, 2006:469)

Ulrich se dirige a las cuevas, va a regresar a su época, asumiendo que los niños no hayan muerto o desaparecido, es muy pronto para pensar que si ello fuera así, su hermano estaría vivo, no en ese momento, sino que habría vivido los últimos 33 años. No se pone a pensar que está abriendo una nueva línea de sucesos. Egon lo detiene casi cuando va a entrar a las cuevas, impidiéndole volver a casa.

- ¿Qué le hizo a los dos niños de la construcción? Ulrich se desconcierta
- ¿Dónde está Helge? ¿También fue usted?
- ¿Los dos niños? Eso es imposible. No deberían estar allí. Yo lo cambié.
- ¿Qué es lo que cambió?
- El curso del tiempo. Helge está muerto. Nunca más asesinaré a nadie.

Ulrich es apresado, no sabe que quien lo detiene es Egon joven, hasta que están haciendo su ficha de detención es que Egon da su nombre completo. Al tenerlo presente, Ulrich le dice la frase de la canción de los 80's que estará escuchando 33 años después cuando vaya a detenerlo por la supuesta violación de Katharina: "Mi único objetivo es cobrarme varias vidas. Cuantas más mejor me siento". Ulrich no da su nombre.

-¿Es satanista? -No, no soy satanista, soy policía. Esa es una canción de los 80's. Pero te anticipo que no te gustará.

Helge sigue desaparecido.

"Nietzsche afirma que tanto el placer como el dolor "son cosas secundarias, no son causas". En otras palabras, presuponen una interpretación, un para qué. Buscar el dolor por el dolor es crueldad. Buscar el placer por el placer puede ser un síntoma de "debilidad". Ni el placer ni el dolor son objetivos de la vida, sino que se justifican por lo que puede derivarse de ellos, o por la interpretación que se ha hecho previamente de la vida [voluntad de poder]" (Gómez Pardo, 2007:134-135).

Egon a un año de la desaparición de Mads ya está jubilado y le dan el diagnóstico de cáncer en la próstata, ya ha hecho metástasis.

Egon retoma la investigación de Mads. En la agenda policial en la fecha noviembre 11 tiene anotado a las 10:30 Entrevista Helge Doppler - ¿Por qué no la del bosque? Esto llama su atención así que va a ver a Helge al hospital donde se encuentra internado

- ¿Por qué no tomaste la del bosque?
- Él ... Él dijo ... que podía cambiar todo. Que podía cambiar el pasado y el futuro.
- ¿Quién dijo eso?
- El hombre de la piedra.
- Pero eso fue hace 30 años. ¿Qué tiene que ver con Mads?
- Pero nadie puede cambiarlo. Nadie. Ni siquiera el Demonio Blanco.
- ¿El demonio blanco? Ya habías hablado de eso. Hace mucho, cuando niño.
- Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac.

Siguiendo con ello, llama al psiquiatra para buscar a Ulrich, ahí lo identifican como “El inspector” -Lo arresté hace 34 años” le explica a la enfermera. Cuando lo encuentra, Ulrich le vuelve a recitar el verso de la canción: “Mi único objetivo es tomar muchas vidas. Cuantas más, mejor me siento”.

- Ya lo sé. Lo dijiste antes. Pero ¿qué significa?
- Significa que tú, idiota, todavía no entendiste nada.
- Pero ahora debes apresurarte. Porque no te queda mucho tiempo. Sé cuando morirás. Estuvo en los periódicos.
- No lo entiendo.
- No, claro que no. Pero quizá ese sea también tu destino. Morir en la ignorancia como el día que naciste. Cada uno obtiene lo que se merece.

¿Ulrich tiene derecho a hacer lo que considere necesario, incluso matar a alguien, para evitarse un dolor, no importa que eso cause dolor a otros? Las cosas son buenas para quién y para quién no lo son.

“Quien no puede eludir la experiencia del dolor puede, sin embargo, encontrarle una justificación desde una voluntad de poder, desde una valoración; en términos de Leibniz, puede considerar cierto “mal” como una experiencia por la cual hay que pasar si se quiere alcanzar cierto bien... mediante una transformación o tras valoración: una finalidad, un para qué, un destino ... Edipo asume íntegramente el dolor en cuanto tal, pero de ese sufrimiento no recibe ninguna “recompensa”. La recompensa está en el hecho de asumir su destino íntegramente... en saber quién es, aunque la respuesta a su identidad sea la tragedia.” (Gómez Pardo, 2007:134-135).

Egon al fin identifica la canción de la que es el verso que le recita Ulrich. Vuelve a verlo, ya sé de dónde es esa canción: “Creator. El placer de

matar” pero el disco salió hace un año, en el ’86. Le pregunta por el Demonio Blanco, Ulrich no sabe de qué habla. Egon aún no sabe quién es, le pregunta su nombre: “Soy Ulrich Nielsen y vengo del futuro.”

Por supuesto algo inimaginable, pero hay otro hecho que de esta forma si podría ser explicado:

Egon continua con su investigación y revisa la ficha sobre el misterioso niño que llegó a Winden en el invierno del año pasado, que decía que su padre era Ulrich Nielsen.

Va a casa de Inés para entrevistar a Michael pero está dormido, Inés lo tiene con somníferos. Egon se da cuenta, le pide una foto de él. Se la lleva a Ulrich. Ulrich pierde el control. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Podría realmente ser su hijo y ambos viajeros en el tiempo?

Egon va a la Planta a ver a Claudia, a avisarle que tiene cáncer de próstata, no quería preocuparla pero se expandió. Sólo quería que lo supiera.

En el ’53 Claudia anciana va a visitar a Egon a su oficina, le dice: “Eres una muy buena persona papá, el mundo no te merece” y se disculpa insistentemente. Cuando llega a casa le dice a su hija que ese día vió a una bruja. Egon lleva unas flores.

- Son para mamá.
- Eres una muy buena persona papá, el mundo no te merece.

Ulrich escapa del psiquiátrico y va a casa de Inés, encuentra a Mikkel, y a través de la frase “la pregunta no es dónde sino cuándo” logra que lo reconozca. Ambos huyen hacia las cuevas. Inés llama a Egon, él intuye que irán a las cuevas, y logra detenerlo. Frustrando nuevamente las acciones de Ulrich.

Inés recupera a Mikkel su Michael, se lo lleva a casa y continúa poniéndole somníferos en el chocolate.

Al día siguiente, durante la quimioterapia, Egon le cuenta a su hija Claudia de los viajes en el tiempo. Al salir, Claudia le dice que se va a su casa ese mismo día. Egon se siente intrigado del porqué Ulrich quería ir a las cuevas, tanto en el ’53 como el día anterior. Supone que algo pasa ahí y ante la actitud de Claudia, supone que ella está enterada e incluso involucrada. Egon toma el teléfono para llamar a la estación, va a pedir que investiguen en las cuevas y en la planta nuclear. Ella le dice que lo

que hay en las cuevas supera cualquier descubrimiento. Esa sustancia pone de cabeza todo lo que sabemos del universo. ¿Y quieres arruinarlo todo? ¿Por nada? - No has cambiado en nada. (Le dice Egon) Como siempre sólo importas tu. No tienes corazón.

Egon insiste, años después de la desaparición de Mads, en atar cabos ya que su misteriosa desaparición se enlaza con otros eventos, al parecer inconexos pero en los que Egon trata de encontrar la relación pues entreve que, éstos, generan otro mapa. Egon al igual que Ulrich, son buscadores, como tal, no saben lo que buscan pero hay señales que los conducen a ciertas repeticiones que no pueden ignorar.

“La exposición del eterno retorno tal como Nietzsche lo concibe supone la crítica del estado terminal o estado de equilibrio. Si el universo tuviera una posición de equilibrio... si el devenir tuviera un fin ... ya lo habría alcanzado. Y el instante actual, como instante que pasa, demuestra que no ha sido alcanzado: luego, el equilibrio de las fuerzas no es posible [...] El que el instante actual no sea un instante de ser o de presente <en el sentido estricto>, que sea el instante que pasa, nos obliga a pensar el devenir, pero a pensarlo precisamente como lo que no ha podido empezar y lo que no puede acabar de devenir.”
(Deleuze, 1971:57)

Ante los innumerables sucesos que ocurren en el día a día, que se repiten como en una danza con sus diferentes ritmos, no alcanzamos a aclararnos dónde está el inicio y dónde el final, dónde está el punto de equilibrio de tanto movimiento, en el que pueda detenerse o pausarse el sin fin de sucesos

27 de junio de 2020 El día del apocalipsis. **(FIGURA 9)**

Jonas 2 a Claudia: Mi futuro yo quiso cerrar el pasaje (refiriéndose a Jonas Adulto) Cerró el pasaje pero no rompió el círculo. Pero tu dijiste que si cambiamos una pequeña parte de la ecuación, podré tener éxito la próxima vez. Y Así, nada de esta mierda enferma pasará. Mikkel no desaparecerá. Michael no morirá. Tu padre no morirá.

- Lo importante y lo insignificante no siguen las mismas reglas. Nada grande puede ser alterado ... pero sí lo pequeño. Cambiamos un grano de arena, pero con él, todo el mundo.

Tratar cada cosa como lo que es: importante o insignificante, para que pueda ser transformado según su propio peso, sin embargo valdría la pena preguntarnos: ¿insignificante para quién, importante para quién? El peso específico de cada suceso o detalle depende de qué o con quién esté relacionado, más aún si hablamos de la repetición, con qué o con quién está relacionado cada vez.

“No es el ser el que vuelve, sino que es el propio retornar el que constituye el ser en tanto que se afirma en el devenir y en lo que pasa. No vuelve lo uno, sino que el propio volver es lo uno que se afirma en lo diverso o en lo múltiple ... La identidad en el eterno retorno no designa la naturaleza de lo que vuelve, sino al contrario el hecho de volver por el que difiere. Por eso el eterno retorno debe pensarse como una síntesis: síntesis del tiempo y sus dimensiones, síntesis de lo diverso y de su reproducción, síntesis del devenir y del ser que se afirma en el devenir.” (Deleuze, 1971:58)

¿Cuántas veces regreso al mismo lugar siendo el mismo? Más bien, cada vez que regreso a un punto se reafirma algo de quien soy, lo que me va constituyendo es el número de veces que vuelvo a hacer, sentir o decir algo, sea de modo consciente o inconsciente. En este sentido “Si el universo fuera capas de permanencia y de fijeza, y si a lo largo de todo su curso tuviera un único instante de ser en el sentido estricto, ya no podría haber más devenir, y en consecuencia no sería ya posible pensar ni observar ningún devenir.” (Nietzsche, 2006:322) En este sentido la idea de eterno retorno apela a la idea de movimiento más que de aquello fijo.

Helge anciano va al bosque, a la zona donde tienen resguardado, pues la niña Elisabeth está reportada como desaparecida. Es la tercer menor desaparecida.

- Tengo que detenerlo.
- ¿A quién?
- A Noah.

Helge es hijo del matrimonio de Bern y Greta, Bern está trabajando por construir y fundar la Planta Nuclear en Winden en el '53. “La energía del futuro” dice su propaganda. Greta es sumamente estricta con Helge, hijo único de este matrimonio. Helge va a tomar clases de regularización con Claudia. Gusta de coleccionar las aves que caen muertas en Winden en ciertos momentos.

Helge fue secuestrado el 10 de noviembre de 1953 a los 9 años de edad. (66 años atrás, dos ciclos de 33 años) **(FIGURA 10)** Cuando Helge desaparece poco después de que aparecieron dos cuerpos de niños en la obra de la Planta Nuclear, sus padres están preocupados, su madre teme que alguien le haya hecho lo mismo que a esos niños, o quizá fue muy estricta con él y huyó.

En esos días, llega un nuevo pastor a Winden: Noah. La madre de Helge se confiesa con él:

- Oré a Dios para librarme del niño aún antes de que naciera. Y, después de tenerlo, oré todos los días para que le sucediera algo. Porque quizá él no sea hijo de Bernd. Quizá no haya sido fruto del amor, sino ... eso es lo que pienso. Todos los días. Y no puedo evadirme de ello. Es mi culpa.
- Todos cometemos pecados. El hombre puro no existe. Pero hagamos lo que hagamos, siempre caeremos en las manos de Dios.
- Y si no son las manos de Dios? ¿Y si son las del diablo?
- Dios me ha guiado hacia ti, ¿no crees? Nadie conoce a nadie por casualidad. Tocamos las vidas de otros y otros tocas las nuestras, y es así como las manos de Dios nos guían hacia nuestro destino verdadero.

Ante la desaparición de su hijo, Greta se ve obligada a confesar su verdad, ¿qué la obliga? La culpa. La culpa se deriva de un juicio, un juicio que genera dolor.

“El dolor es un fenómeno intelectual, en el que se manifiesta evidentemente un juicio: el juicio de <cosa nociva>, en el que se resume una larga experiencia. En sí, el dolor no existe. No es la herida lo que hace sufrir: es la experiencia de las malas consecuencias que una herida puede tener para el conjunto del organismo, es aquella experiencia que habla en forma de esa agitación profunda que se llama disgusto.” (Nietzsche, 2006:467)

El nivel de disgusto que nos pueden generar los eventos externos, responde a nuestro mapa interno, no se deriva directamente del evento en sí, tiene que pasar por el filtro de nuestro sistema.

Helge niño aparece con el oído desecho en el sótano de su cabaña del bosque, la cual está ambientada como máquina del tiempo. Noah lo salvó de morir por los golpes que Ulrich le da tratando de matarlo. El 26 de junio de 1954 llega a su casa caminando sólo, no habla con nadie.

Ese día en el pueblo, la policía encuentra el cuerpo de una anciana asesinada, no identificada de cabello largo y blanco, con heterocromía. En la estación de policía intuyen que algo tiene que ver esta mujer de singular aspecto con el otro desconocido que llegó al pueblo a hacerle daño a Helge.

Egon va, por órdenes de su jefe, a preguntarle a Helge si reconoce a la anciana. Le lleva fotos de Claudia anciana muerta, le pregunta si estuvo con ella, si estuvo encerrado con ella.

- Él me contó sobre ella. El Demonio Blanco.
- ¿Quién? Cuéntame más sobre ella.
- Ella quiere matarnos. A todos.
- Está muerta. Ya no puede lastimar a nadie.
- Pero todavía no ha comenzado.

De adulto, Helge trabaja en el acceso a la planta nuclear que fundó su padre, gusta de comer chocolates Raider, los lleva en la guantera de su auto.

Helge anciano tiene el libro de H. G. Tannhaus “Un viaje a través del tiempo” está internado en un asilo. Una noche sale y va a las cuevas, no lo sabe pero Ulrich lo sigue.

1953 Noah adulto está en el sótano limpiándolo. Escribe en la pared: 5.11.1953 / 9.11.1953

En el '86, Helge guarda el cuerpo de Mads, muerto y con los ojos quemados, lo saca del sótano y lo lleva al bosque.

Helge y Noah están trabajado en el sótano, para perfeccionar su máquina del tiempo, pues no logran que funcione. Helge lo confronta, por qué no funciona. Por qué Dios querría que esto pasara. **(FIGURA11)**

- El hombre es malo, vil y malicioso. La vida no es otra cosa que una espiral de dolor. Y el mundo está condenado a la destrucción. Pero esto de aquí, esta es nuestra arca y yo soy Noé. Si podemos dominar esta energía, podremos cambiarlo todo. Decidiremos el destino del mundo, alejado de todo mal y todo dolor. Crearemos una máquina del tiempo que reordene todo, el principio y el final.

Helge adulto llega a su cabaña y se encuentra consigo mismo de anciano **(FIGURA12)**: Tienes que parar, todo lo que te prometió es mentira,

le dice, pero Helge adulto no comprende lo que está pasando y menos puede aceptar lo que su yo del futuro le dice. Así que Helge anciano choca el auto de Helge adulto, no lo mata pero el primero muere en el accidente.

Noah y Helge - Pero si Dios no existe, ¿por qué creemos en una mentira?

- Porque preferimos una mentira antes que sufrir. Hace años, cuando todavía era un niño, un extraño llegó a nosotros, parecía venir de una guerra, no hablaba mucho. Y sus ojos tenían esa tristeza de aquellos que quieren morir, pero que la vida no los deja. Alquiló una habitación junto a la mía y ... a veces lo escuchaba hablar en sueños. Una noche se paró en el pasillo, con sus ojos bien abiertos y dijo: "Nunca nada sucede en vano. Ni el más mínimo aliento. Ni el paso más pequeño. Ni la palabra más simple. Ni el dolor. Un milagro eterno del Único." Jamás entendí, hasta años más tarde que sentí el dolor, entendí lo que quería decir. Que ninguna de las terribles cosas que nos pasen serían en vano. Que son las que nos convierten en quienes somos. Nos dan fortaleza. Tu dolor te hizo quien eres, pero ya no tiene poder sobre ti.

Noah y Helge secuestran a Jonas cuando viaja al '86 a rescatar a Mikkel.

Helge niño, desaparecido, despierta en el sótano, revivió.

Se abre el pasaje de nuevo, así que Jonas en el sótano y Helge que revivió también en el sótano en distintos tiempos, se intercambian.

Noah hace viajar a Helge de niño en la máquina del tiempo: Dios te eligió para esto.

El 23 de junio de 1954 Helge regresa a casa con el daño en su cara y oído. Después de 7 meses de su desaparición. No habla.

Noah va a casa de los Doppler, Helge lo recibe efusivamente con un abrazo. Noah le dice: El tiempo... está siempre contigo ... A donde vayas. Lo llevas contigo. Y él te lleva a ti. Él ve y escucha todo lo que haces y lo que dices.

Lo hace hablar y le dice a su madre frente a él que es un milagro.

Los sucesos no pueden repetirse, cada suceso ocurre en su propio tiempo, con sus propios actores, sus peculiares circunstancias, ello hace que tengamos que buscar la repetición en la conciencia que la percibe.

“La repetición no es la generalidad... Existe una diferencia de naturaleza entre la repetición y la semejanza, una diferencia incluso extrema. La generalidad presenta dos grandes órdenes: el orden cualitativo de las semejanzas y el orden cuantitativo de las equivalencias. Los ciclos y las igualdades son sus símbolos. Repetir es comportarse, pero con respeto a algo único o singular, que no tiene algo semejante o equivalente.” (Deleuze, 2002:21)

Claudia Adulta va a ver a Helge al hospital con el libro de Tannhaus “El viaje en el tiempo”.

- ¿Porqué me lo regalaste?
- Yo...pensé... que tu podrías ser la única que me entendiera. El tiempo... está siempre contigo ... A donde vayas. Lo llevas contigo. Y él te lleva a ti. Él ve y escucha todo lo que haces y lo que dices.
- ¿Qué significa eso?
- Él dijo que...es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la obscuridad. Que los viajeros pueden deshacer todo lo que sucede. Si tenemos éxito, nada de esto sucederá.
- ¿Quién te dijo esto?
- Noah.
- ¿Quién es Noah?
- No debes confiar en él. ¡Nunca! ¿Me entiendes? ¡Nunca!
- Helge.
- Nunca quise hacer esto. Tic, tac. Tic, tac.

Helge es un personaje que va tejiendo a lo largo de la historia conexiones entre otros personajes que podrían no tener mucho que ver, como Ulrich, Claudia y Jonas, a través de elementos que nos guían en la historia como el libro de Tannhaus “El viaje en el tiempo”. En la historia, Helge es el primer personaje que nos presenta este libro que hace lo que su título dice, viajar en el tiempo.

“Hay una fuerza común a Kierkegaard y a Nietzsche. Cada uno de ellos, a su manera, hizo de la repetición no sólo una potencia propia del lenguaje y del pensamiento, un pathos y una patología superior, sino también la categoría fundamental de la filosofía del porvenir.” (Deleuze, 2002:27)

De tal forma que se vislumbra la repetición en lo que está por venir, desde la conciencia que así lo percibe. Sin embargo, ¿cómo es que esta conciencia pueda percibir una repetición en lo diferente?

“Lo discreto, lo alienado, lo reprimido, son los tres casos de bloqueo natural correspondientes a los conceptos nominales, a los conceptos de la naturaleza y a los conceptos de la libertad. Pero en todos estos casos se invoca la forma de lo idéntico en el concepto, la forma de lo Mismo en la representación, para dar cuenta de la repetición: se habla de repetición para elementos que son realmente distintos, y que, sin embargo, tienen estrictamente el mismo concepto.” (Deleuze, 2002:42)

Al percibir lo igual en lo diferente, tenemos que partir de algo, el concepto dice Deleuze, sin olvidar que el concepto es una construcción.

A los pocos días de haber desaparecido Mikkel, Ulrich en sus investigaciones habla con Regina, la última persona que vió vivo a Mads. En su discusión, él le recrimina haberlo denunciado con su abuelo Egon Tiedemann, por supuestamente haber violado a Katharina. - ¿Quién te dijo eso? - Hannah - ¿Hannah? ¿La misma Hannah que ha estado enamorada de ti y habría hecho lo que fuera por tenerte? Ulrich regresa a los archivos policiales para escuchar la declaración, efectivamente fue Hannah. Va a casa de ella y la confronta. Le exige que se mantenga lejos de él y su familia.

Hannah le dice a Jonas: creo que mi destino es que los hombres me dejen.

Una serie de eventos hacen que Hannah llegue a esta conclusión, o quizá, esta conclusión estaba en ella y alrededor de esta, da sentido a una serie de eventos que ella vive. ¿Es a esto a lo que Deleuze se refiere con el concepto? Aceptar esta frase como una verdad, es algo que expresa el dolor del abandono, y un tipo de abandono en particular: el de los hombres que a ella le importan. No sabemos qué fue de su madre o de su padre, pero desde adolescente fijó en Ulrich su ilusión de pareja, una ilusión que al parecer fue creciendo con ella, en sus diferentes etapas de vida.

“Placer y displacer son simples consecuencias, simples fenómenos concomitantes; lo que el hombre quiere, lo que quiere la más pequeña parte de cualquier organismo vivo, es un aumento de poder. En

el esfuerzo en pos de tal aumento se busca tanto el placer como el displacer; el hombre, a partir de aquella voluntad, busca una resistencia, tiene necesidad de algo que se le oponga... El displacer, como obstáculo a su voluntad de poder, es, pues, un hecho normal, el ingrediente normal de todo hecho orgánico; el hombre no lo evita: por el contrario, tiene constantemente necesidad del displacer, toda victoria, todo sentimiento de gozo, todo acontecimiento supone una resistencia vencida.” (Nietzsche, 2006:467)

Hannah está con Aleksander, es su masajista, le muestra la bolsa con la que él envolvió hace años el secreto de su verdadera identidad. El no sabía que ella lo tenía, ¿qué quieres? Le pregunta.

- No te preocupes, su contenido está bien guardado. ¿Porqué algunas personas tienen todo y otras nada?

Hannah le pide que destruya a Ulrich, que lo pierda todo.

El abandono no viene sólo, en este caso hace mancuerna con el poder, ejercer el poder para hacer pasar a aquellos por quienes se sintió lastimada, un poco del dolor que ella experimentó. Con una personalidad pasiva, aparentemente, va marcando un camino en el que encontramos la venganza y el engaño como modos de proceder: al denunciar a Ulrich por violación o al tratar de hablar con él, diciendo que su nombre es Katharina. Al morir su esposo, ella empieza una relación con Ulrich, el tan anhelado amor de adolescencia pero sin lograr tener una relación completa con él, lo que queda evidenciado cuando desaparece Mikkel el hijo de Ulrich, para su decepción.

Ulrich al dejarla, le dice que es una egoísta que sólo piensa en ella, lo mismo le dice su hijo más tarde. ¿Podría Hannah considerar su egoísmo como algo que, marcadamente, da en sus relaciones?

Al 21 de junio de 2020, Hannah se encuentra sola, su esposo murió, Ulrich su amante la dejó y luego desapareció, su hijo lleva meses desaparecido.

Saca el paquete de Aleksander en el que hay una pistola, se apunta con ella y en eso entra Jonas Adulto. Le explica quién es. Hace 6 meses que desaparecí de tu vida. La lleva a viajar en el tiempo.

Hannah y Jonas Adulto: Se podría decir que existo infinitamente. Estoy aquí ahora. Existo en cada segundo entre mi nacimiento y mi muerte. Y siempre soy Jonas. Soy el mismo. Y aún así, no lo soy. Como tú no eres la misma que entró por allí hace una hora.

Hannah llama a Charlotte, tiene que decirle a alguien lo que está pasando.

Hannah en su conversación con Jonas:

- ¿Si pudieras elegir hoy entre papá y Ulrich?
- Sé que arruino todo.
- Quizá siempre lo hiciste.
- Jonas.
- No necesitas a nadie, sólo a ti misma.

Al ser abandonada por Ulrich, Hannah recurre a un otro que pueda castigar a Ulrich tal como lo hizo cuando adolescente recurrió a una autoridad - Egon en este caso - que lo castigara cuando lo vió con Katharina teniendo relaciones sexuales y ahora recurre a Aleksander.

“Siempre es posible <representar> la repetición como una semejanza extrema o una equivalencia perfecta. Pero el hecho de que se pase por grados de una cosa a otra, no obsta para que medie una diferencia de naturaleza entre ambas [...] La imposibilidad de la repetición, el cambio como condición general al cual la ley de la Naturaleza parece condenar a todas las criaturas particulares, era aprehendido con referencia a términos fijos. Tal es el sentido del ... objeto <sagrado>. [...] Si la repetición puede ser hallada, aun en la naturaleza, lo es en nombre de una potencia que se afirma contra la ley ... Debemos preguntar cuáles son las condiciones en que la experimentación asegura una repetición... La experimentación constituye medios relativamente cerrados, en los cuales definimos un fenómeno en función de un pequeño número de factores seleccionados.” (Deleuze, 2002:22-24)

Hannah decide viajar para buscar a Ulrich. Llega con Egon, se presenta con el nombre de Katharina Nielsen. Dice haber visto en el periódico sobre su detención, ella cree que es su esposo.

Hannah logra que la lleven con Ulrich, apenas la reconoce. Está muy sedado. Le pide que lo saque de ahí pero él pregunta por su familia, lo que desconcierta a Hannah. - Si pudieras elegir hoy entre Katharina y yo

... No recuerda que le haya dicho te amo, él intenta convencerla pero no lo logra y lo deja ahí.

Finalmente se empareja con Egon, como su amante. Él le regala la medalla de San Cristóbal. Para sorpresa de ambos ella queda embarazada. Hannah no quiere tenerlo.

- ¿Por qué algunos lo tienen todo... y otros nada? ¿Por qué el destino le da tanto a algunos y tan poco a otros? Toda mi vida traté de aferrarme a cosas que no podía conservar. Pero ahora por fin entiendo. No necesito a nadie. A ninguno de ustedes. Será mejor que te vayas.

Egon le deja los datos de la Sra. Obendorf y dinero para que aborte. Hannah acude y quien le abre la puerta es Helen (la mamá de Katharina), una jovencita que espera su turno para abortar. Hannah se sigue presentando como Katharina.

- Helene - mi mamá dice que van al infierno. Aquellos de los que nos deshacemos.

- Hannah - no creo en el infierno. El infierno lo creamos nosotros en la Tierra.

- Soy Helene Albers.

- Katharina.

- Es un nombre hermoso.

- San Cristóbal. Qué agradable sería que alguien nos cargue en nuestro viaje. ¡Qué alguien cuide de nosotros!

Helene pasa, es su turno. Hannah decide no abortar y se va, le deja la medalla de San Cristóbal en sus cosas. **(FIGURA13)**

Este momento en el que Hannah expresa su verdad: ¿Por qué algunos lo tienen todo... y otros nada? ¿Por qué el destino le da tanto a algunos y tan poco a otros? Es el momento en la que se aprecia una verdad subyacente a sus diferentes experiencias de vida, esta frase les pone orden y les da sentido. No podemos saber si esa verdad surge antes de las experiencias o si por el contrario, esa verdad fue asumida por su inconscientes generando un punto de tensión alrededor del cual, las experiencias surgen y toman un lugar.

Clausen se dirige al pueblo de Winden donde hay 6 personas desaparecidas (Erik, Mikkel, Jansin, Ulrich, Jonas y Helge) en los últimos 8 meses.

21 de junio de 2020 - a 6 días del apocalipsis.

“El que tiene ojos para ver y oídos para escuchar...
Puede convencerse de que ningún mortal, puede guardar un secreto.
Si sus labios están sellados, habla con la punta de sus dedos.
Se delata por cada uno de sus poros.”
Frase de Freud que narra Clausen.

Clausen llega a cargo de la comisión especial, para la investigación de las desapariciones en Winden.

Aleksander da un discurso a sus empleados, la planta cerrará en 6 días. Clausen encuentra sospechoso que varias desapariciones hayan ocurrido cerca de las cuevas que justos están bajo la Planta Nuclear y hay una puerta que las conecta.

Empieza por entrevistar a Regina.

Clausen se da cuenta que Aleksander está haciendo uso de la identidad de su hermano desaparecido, no dice nada ... aún.

Clausen mantiene la investigación en base a sus prioridades personales, que son la razón verdadera de que él se encuentre ahí. **(FIGURA 14)**

Clausen arresta a Alexander Tiedeman por sospecha de robo de identidad.
- ¿Qué es esto?

- Mi hermano también desapareció. En 1986. Más o menos como Mads Nielsen aquí. Sin dejar rastros. Nada. También se llamaba Aleksander Köhler. Igual que usted. Un nombre común.

Hacia un par de meses antes que alguien le mandó una carta que decía: “Quien tenga ojos para ver, oídos para escuchar, puede convencerse de que ningún mortal puede guardar un secreto. Si sus labios callan ... hablará con la punta de sus dedos. Se delatará a sí mismo ... por cada uno de sus poros. En Windem encontrará las respuestas sobre su hermano. Un amigo.”

Clausen consigue una orden de allanamiento para la planta nuclear.

Deleuze (1968) destaca como característica fundamental de la repetición, su aspecto singular y la define como potencia, lo que está implicado en ella. Es por la repetición que el olvido se convierte en una potencia positiva y el inconsciente en un inconsciente superior positivo.

En el mismo texto refiere, que debido a que la repetición necesariamente aparece disfrazada, en virtud del desplazamiento característico de su principio determinante, es que se produce la represión. “No repito porque reprimo. Reprimo porque repito.” (Deleuze, 2002:45)

Deleuze en su planteamiento, problematiza una teoría de la constitución del tiempo en el psiquismo y postula la teoría de la síntesis del tiempo.

“¿Bajo qué forma la repetición. Es afirmada y prescripta por el instinto de muerte? En el sentido más profundo, se trata de la relación entre la repetición y los disfraces. Los disfraces, en el trabajo del sueño o del síntoma - la condensación, el desplazamiento, la dramatización-, ¿recubren, atenuándola, una repetición bruta y desnuda (como repetición de lo Mismo)? Ya desde la primera teoría de la represión, Freud indicaba otro camino: Dora no elabora su propio rol, y no repite su amor por el padre más que a través de otros roles representados por otras personas, y que ella misma representa con relación a esas personas (K, la señora K, la gobernanta ...) Los disfraces y las variantes, las máscaras o las simulaciones no se colocan <por encima>, sino que son, por el contrario, los elementos genéticos internos de la repetición misma, sus partes integrantes y constituyentes.” (Deleuze, 2002:43)

Considerar la repetición como semejanza o igualdad sólo nos confundiría, ya que en principio, para que esto ocurriera, nos estaríamos refiriendo a un ejercicio controlado en las más variantes posibles, sin embargo, no reside en ese control de variantes sino justamente en la diversidad mediante la cual se puede presentar una vivencia, que puede volver a tomar sentido para el vinculados a dicha experiencia.

“Se lo ve bien cuando atribuye la fijación al Ello; el disfraz está entonces comprendido en la perspectiva de una simple oposición de fuerzas, la repetición disfrazada no es más que el fruto de un compromiso secundario entre las fuerzas opuestas del Yo y del Ello... No hay nada repetido que pueda ser aislado o abstraído de la repetición en la cual se forma, y también se oculta.” (Deleuze, 2002:44)

Empezamos a salir del discurso del consciente, así la repetición y su representación surgirán en la relación dialéctica entre el Yo y el Ello. Mediante experiencias que se pueden presentar de una u otra forma,

“la misma cosa es disfrazante y disfrazada” (Deleuze, 2002:44), así la experiencia de la repetición se nos confunde, tomando un disfraz cada vez.

“La repetición es simbólica en su esencia, el símbolo, el simulacro es el argumento de la repetición misma: Merced al disfraz y al orden del símbolo, la diferencia, la diferencia está comprendida en la repetición. Por ese motivo las variantes no provienen del exterior.” (Deleuze, 2002:45)

Las diferencias que se presentan en las experiencias que se repiten, nos permiten ir asimilando diferentes aspectos de lo que en sí, se está repitiendo.

“Las variantes expresan más bien mecanismos diferenciales que pertenecen a la esencia y a la génesis de lo que se repite. Habría incluso que invertir las relaciones de lo < desnudo > y lo < vestido > en la repetición. Sea una repetición desnuda (como repetición de lo Mismo), por ejemplo, un ceremonial obsesivo, o una estereotipia esquizofrénica: lo que hay de mecánico en la repetición, el elemento de acción aparentemente repetido, sirve de cobertura a una repetición más profunda, que se desarrolla en otra dirección, verticalidad secreta en la que los roles y las máscaras se alimentan del instinto de muerte. En el análisis de la obsesión, la aparición del tema de la muerte coincide con el momento en que el obseso dispone de todos los personajes de su drama y los reúne en una repetición cuyo < ceremonial > no es más que la envoltura exterior. Por doquier la máscara, el disfraz, lo vestido, la verdad de lo desnudo. [...] El verdadero sujeto de la repetición es la máscara. Porque la repetición difiere por naturaleza de la representación, lo repetido no puede ser representado, sino que debe ser siempre significado, enmascarado por lo que lo significa, enmascarando, a su vez, lo que significa.” (Deleuze, 2002:45)

Simbolizar el espacio en el que se soslaya el vacío... en la cadena de significantes hay uno que falta.

“Reprimo porque ... no puedo vivir algunas cosas o algunas experiencias más que bajo la forma de la repetición. Estoy determinado a reprimir lo que me impediría vivirlas así, es decir, la representación, que mediatiza lo vivido relacionándolo con la forma de un objeto idéntico o semejante.” (Deleuze, 2002:45)

¿Qué nos impide vivir ciertas experiencias más que bajo la forma de la repetición? Resulta hasta cierto punto irónico, ya que pensando en una experiencia que no podemos recordar por el impacto que nos generó, estemos destinados a repetirla para poder asimilarla, el número de veces que se necesiten, en diferentes representaciones, que finalmente son la mediatización entre la experiencia y el sujeto.

“La transferencia es repetición, ante todo, repetición. Si la repetición nos enferma, es ella también quien nos cura; si nos encadena y nos destruye, es igualmente ella quien nos libera.” (Deleuze, 2002:46)

*“Toda cura es un viaje al fondo de la repetición.” (Deleuze, 2002:47)
En eso que no deseamos volver a vivir, está la cura.*

“La repetición en la transferencia tiene como función no tanto identificar acontecimientos, personas y pasiones, como autentificar roles, seleccionar máscaras. La transferencia no es una experiencia sino un principio que funda la experiencia analítica por entero.” (Deleuze, 2002:47)

La memoria sería entonces una forma de narrar un suceso, si no lo puedo recordar es porque no lo puedo narrar, así que lo vuelvo a vivir, adoptando diferentes roles, con diferentes máscaras. Generando una relación de transferencia hacia diferentes objetos, para que a través de la representación pueda simbolizar la experiencia.

02

La repetición desde el psicoanálisis

**Der Mensch kann zwar tun, was er will,
Aber er kann nicht wollen, was er will.
Arthur Schopenhauer. 2**

Jonas se encuentra muy afectado por la muerte de su padre, eso lo hizo tener que ser internado en un hospital psiquiátrico dos meses por estrés postraumático. Jonas no entiende porqué su padre se suicidó.

Jonas necesita respuestas, el mundo que dejó ya no es el mismo, en reciprocidad ese mundo lo dejó a él y siguió andando. Jonas busca respuestas por su cuenta, al parecer sólo él las necesita, su madre tiene un amante y se encuentra bien, sus amigos, la escuela, todo sigue andando. Va al estudio de su padre, lo revisa y encuentra que la viga, símbolo de su pérdida, le guarda secretos.

“La pregunta del sujeto no se refiere de manera alguna a lo que puede resultar de tal o cual destete, abandono, falta vital de amor o de afecto; concierne a su historia en cuanto él la desconoce, y es eso lo que el sujeto expresa muy a su pesar a través de la conducta, en la medida en que procura oscuramente reconocerla. Su vida está orientada por una problemática que no es la de su vivencia, sino la de su destino, a saber: ¿qué significa su historia?”. (Eleb, 2007:15)

Tratar de simbolizar la vivencia traumática, eso intenta Jonas, pero para ello necesita entender las razones del porque alguien se quita la vida, y hay más: ¿Cómo es que los de alrededor no se dieron cuenta de que algo no iba bien? ¿Cómo es que él no vió señales? ¿Cómo se elige el momento de la muerte? Y quizá lo más difícil: ¿Cómo será su vida de ahora en adelante?

“La pregunta del sujeto no puede aprehenderse en una problemática fenomenológica de la vivencia, sino en el plano de la asunción simbólica del propio destino. (Eleb, 2007:15)

La experiencia tiene tantos significados como personas que la reciben, así sea muy indirectamente, al integrar la experiencia en nuestro sistema, la simbolizamos. Para comprender esto, es necesario ampliar la visión del sujeto, no es en el consciente donde vamos a encontrar respuestas, y no porque el consciente no pueda discernir sino porque la información tiene diferentes niveles de lectura y asimilación. Me refiero al inconsciente, esta instancia no ubicable físicamente, que tal como el

2 “Un hombre puede hacer lo que quiere. Pero no puede querer lo que quiere.”
Arthur Schopenhauer

alma, se hace presente sin dar prueba concreta de su existencia en el sentido de lo que la ciencia positivista plantea.

Jonas encuentra en la viga que se colgó su padre, una tabla falsa. La quita y encuentra un hueco donde hay un mapa de las cuevas. **(FIGURA 15)**

El extraño (Jonas-Adulto) llega a Winden al día siguiente de la desaparición de Mikkel, se hospeda en el Hotel de Regina y toma la habitación No. 8, donde despliega su mapa de personajes y sucesos, entre ellos, la desaparición de Mikkel. **(FIGURA 16)**

El extraño se le presenta a Jonas, en el cementerio, frente a la tumba de su padre para decirle: **La vida es un laberinto. Algunos deambulan toda la vida buscando una salida... pero solo hay un camino que te entierra cada vez más. Recién lo entiendes al llegar al centro. La muerte es incompresible pero puedes reconciliarte con ella.**

¿Por qué la vida podría ser vista como un laberinto como le dice a Jonas su yo del futuro? ¿En qué momentos nos sentimos confundidos o extraviados en nuestro propio camino? Y si así fuera, ¿qué es eso que hay en el centro que Jonas-Adulto equipara a la muerte y a la posibilidad de aceptarla?

Jonas recibe el paquete que le mandó El extraño: la lámpara, un medidor de radiación y la carta de su padre que no debía abrirse antes del 4 de noviembre a la 10:13pm dirigida a él. Donde le habla de su viaje en el tiempo.

“Querido Jonas:

Para cuando leas esto, todo habrá sucedido irrevocablemente y no se podrá cambiar. Hubiera querido explicarte todo antes y espero que cuando entiendas cómo todo está conectado. La verdad es un poco extraña. Puedes intentar reprimirla, pero siempre logra salir a la superficie. Convertimos la mentira en nuestra verdad para sobrevivir. Traté de olvidar. Hasta que no pude más. No conocemos ni la mitad de los misterios de este mundo. Vagamos en la obscuridad. Esta es mi verdad. El 4 de noviembre de 2019, viajé en el tiempo hasta el año de 1986. El niño del futuro se quedó allí, y con el tiempo, se convirtió en un hombre. Mikkel se convirtió en Michael, pero nunca supo a dónde pertenecía. Si lees esto es porque ya me he ido. Como niño y como hombre. Espero que puedas perdonarme. Todo está conectado.

Mikkel/Michael”

“Todo destino es una composición subjetiva del tiempo en la que se mezclan ingredientes dispares, dominados por una determinación que sólo una paciencia obstinada es capaz de sacar a la luz.” (Eleb, 2007:11)

Jonas va a las cuevas, con el mapa, la lámpara y el detector de radiación, en éstas descubre un hilo rojo que está amarrado en ciertos puntos formando un camino que conduce a una puerta con la leyenda SIC MUNDUS CREATUS EST. Abre la puerta que lo conduce a un pequeño túnel, las luces en el pueblo empiezan a parpadear y las aves caen muertas, llega a otra puerta ... al cruzarla está en 1986. Se da cuenta dónde se encuentra, sin comprender lo que está pasando, va a la escuela buscando a Mikkel pero no lo encuentra, así que decide ir al hospital donde trabaja Inés, su abuela. Ahí está ... ve a Mikkel, el Mikkel extraviado en 2019 está en 1985. Quiere llevárselo, regresarlo a su tiempo pero El extraño, su yo del futuro, lo detiene:

- A veces es difícil entender cosas que contradicen lo que nos hicieron creer ... Si llevas a Mikkel de vuelta alterarás el curso de las cosas ... Si te lo llevas ahora, estarás borrando tu propia existencia.

¿El deseo de salvar a un otro se detiene cuando eso implica negar algo de mi existencia? Cuando miramos en una perspectiva más amplia, lo que parece correcto de pronto se muestra incorrecto o viceversa, se notan consecuencias positivas o negativas que no se veían en un primer momento.

El consciente cuenta con cierta información que relaciona de diferentes modos, una de estas relaciones es la relación causal. Los elementos en principio se encuentran desconectados unos de otros, es nuestra conciencia que genera, identifica o procura relaciones entre éstos, a fin de explicarse los acontecimientos que le ocurren y desde las que toma decisiones. Más cuando ocurren cosas que parecen obscuras en su origen, en su causalidad, nos encontramos con el contenido del inconsciente, que tiene su propia dinámica.

Solemos buscar la causalidad en los sucesos, pero aquí se pone en juego un tipo de causalidad singular; la causalidad que proviene de los elementos simbólicos del sujeto y las relaciones entre éstos, los cuales normalmente no conocemos pues son material inconsciente, nos referimos a la causalidad psíquica.

“La causa, como causalidad psíquica, retomada por la interpretación lacaniana de “automaton y tyche”; es una dialéctica entre la determinación simbólica del sujeto (en el sentido de la causalidad significante) y una sobredeterminación de lo real; la causa accidental se convierte en causa del sujeto y elección inconsciente; lo accidental se convierte en una causa del ser, entendida como una sobredeterminación del sujeto.” (Eteb, 2007:16)

Para hablar de causalidad psíquica, es menester iniciar por lo inconsciente. El inconsciente es de las figuras más controversiales del psicoanálisis pues implica que la razón no tiene el dominio de nuestros actos, hay un algo que los propicia mediante diversos, y en muchos sentidos inasibles, mecanismos. Pero entonces ¿Quién es el responsable de lo que hago, cómo se puede hablar de afectos, deseos, metas, si hay “algo” que no puedo ver pero que contiene información de hechos, relaciones, datos que me fueron-son significativos pero que ya olvidé o simplemente desconozco? ¿Quién-quiénes habitamos esta subjetividad que soy yo? y ¿Dónde se encuentra ese inconsciente que tiene tanta influencia en mi día a día?

Freud en *Psicología de los procesos oníricos*, nos dice:

“En lo inconsciente tenemos que ver... la base general de la vida psíquica. Lo inconsciente es el círculo más amplio en el que se halla inscrito el de lo consciente. Todo lo consciente tiene un grado preliminar inconsciente, mientras que lo inconsciente, puede permanecer en este grado y aspirar, sin embargo, al valor completo de una función psíquica”. (Freud, 1973:715)

Freud basa lo verdadero de nuestro psique en lo inconsciente, de lo que podemos acceder, comprender y asir tan limitadamente como aquello a lo que podemos acceder de la realidad exterior:

“Lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real: su naturaleza interna nos es tan desconocida como la realidad del mundo exterior y nos es dado por el testimonio de nuestra conciencia tan incompletamente como el mundo exterior por nuestros órganos sensoriales”. (Freud, 1973:715)

Y ¿Dónde se encuentra el inconsciente? ¿Cómo podríamos llegar a él y, al menos intentar conocer lo verdadero de nuestra psique?

“El inconsciente freudiano está en el interior del sujeto y aspira a ser consciente; el inconsciente lacaniano está en el exterior del sujeto, en la relación de éste con el Otro. El Inconsciente es el discurso del Otro, está afuera y se trata de realizar” (Eleb, 2007:86)

Estas definiciones siguen siendo muy abstractas pero el inconsciente no hay que ir a buscarlo, el inconsciente se manifiesta en nosotros todo el tiempo, más bien nos creemos dueños de nuestras decisiones, gustos y afectos cuando en realidad es lo inconsciente en donde se encuentran las razones profundas de nuestros actos y pensamientos. ¿A qué nivel tiene influencia en nosotros y nuestro mundo este material inconsciente? Lacan explica en el seminario de “La carta robada”, refiriéndose a Freud, que lo que descubrió “es que el desplazamiento del significante determina a los sujetos en sus actos, en su destino, en sus rechazos, en sus cegueras, en su éxito y en su suerte, a despecho de sus dotes innatas y de su logro social, sin consideración del carácter o el sexo, y que de buena o mala gana seguirá al tren del significante...” (Lacan, 2009:40)

Jonas regresa al año 2019 y quema la carta

12 de noviembre de 2019

Jonas está muy perturbado por lo que va descubriendo, se da cuenta que quien no encaja es él. Va a hablar con su abuela. Ella le entrega la carta póstuma de Michael, él se sorprende pues ya la había quemado.

- ¿Tu sabías del niño del futuro?

Ella se dió cuenta que su Michael era Mikkel.

- Pudiste salvar a Mikkel. Le dice Jonas.

- El pasado es el pasado. Pero tu eres el presente y no sabemos lo que te depara el futuro.

En el '86 Inés se encuentra con Mikkel en el hospital, Le muestra sus trucos de magia. Él quiere ser mago pero no puede hacer la magia que quisiera.

- ¿Cuál es esa magia?

- Sólo despertar. Responde Mikkel.

- ¿Has oído hablar de la paradoja del maestro Zhuang?

“Soñé que era una mariposa. Ahora me he despertado y ya no sé si soy una persona que soñó que era una mariposa o si soy una mariposa que sueña que es una persona” ¿Qué eres tu? ¿Una mariposa o una persona?

- Tal vez soy los dos afirma Mikkel.

Lacan se refiere al sueño como otra forma de aprehenderse a uno mismo, como otra forma de conciencia, ya que “... [no] puede captarse en el sueño de la misma manera que en el cogito cartesiano se capta como pensamiento” (Lacan, 1987:83)

La forma en la que nos vemos, en la que nos concebimos, se contrasta en un sueño cuando nos vemos con otros ojos - con otra mirada como en este caso con los ojos de una mariposa.

“Cuando Chuang-tzú está despierto, puede preguntarse si no es la mariposa la que sueña que ella es Chuang-tzú. Tiene razón, por cierto, doblemente, primero porque eso prueba que no está loco, que no se cree de ningún modo idéntico a Chuang-tzú -y en segundo lugar, porque no sabe cuan cierto es lo que está diciendo. Efectivamente, cuando era la mariposa discernía cierta raíz de su identidad, es decir que era y es, en su esencia, esa mariposa que se pinta con sus propios colores- y por eso, por esa raíz última, es Chuang-tzú.” (Lacan, 1987:85)

Jonas regresó a su tiempo con las manos vacías y la mente confusa. Va al estudio de su padre. Vemos en primer plano la imagen de la viga en la que se ahorcó, esta viga simboliza la ausencia de su padre. ¿Es una vida por otra, la vida de su padre por la suya? Toma una decisión y va por Mikkel al '86.

Al llegar al hospital, se encuentra a Noah en la habitación de Mikkel, quien duerme, lo están esperando, Helge está tras la puerta y lo secuestran. Al despertar Jonas se encuentra en el sótano de Helge donde ambos han estado preparando la máquina del tiempo. Jonas se encuentra desconcertado, esta habitación con tapiz infantil, una litera, una extraña silla al centro y una tele, sin ventanas y con sólo una puerta que no se abre. No le dice nada.

El extraño va a verlo y le explica: [el sótano] es el prototipo de una máquina del tiempo. Y tú eres el conejillo de indias. **(FIGURA 17)** El pasaje de la cueva está debajo de este búnker. Al abrirse, la energía fluye a través de ese cuarto. Pero debe ser potenciada. Ni un DeLorean ni una máquina de vapor. La primera máquina del tiempo es un búnker con cuatro paredes. Pero todavía no funciona bien.

- Déjame salir.
- No puedo porque esta es la única manera de que todo vuelva a la normalidad. Creemos que somos libres, pero no lo somos. Seguimos el mismo camino una y otra vez. ¿Por qué besaste a Martha? No somos libres de lo que hacemos porque nuestros deseos tampoco lo son.

“El sujeto inconsciente que no por ello es menos deseante” (Eleb, 2007:16)

Se expresa y va dando pasos en la búsqueda del objeto coincidente con su deseo, sin darse cuenta que su deseo es el deseo del Otro y su objeto de deseo es el objeto de deseo del Otro. En este sentido, la repetición surge causal.

“El deseo no hace más que acarrear lo que sustenta de una imagen del pasado hacia un futuro siempre corto y limitado, Freud no obstante lo califica de indestructible. Y así el término indestructible se afirma justamente de la realidad más inconsistente de todas. Si escapa al tiempo, a ¿qué registro del orden de las cosas pertenece el deseo indestructible?, pues, ¿que es una cosa si no lo que dura, idéntico, por un tiempo? ¿No hay sobradas razones para distinguir aquí junto a la duración, sustancia de las cosas, otro modo del tiempo, un tiempo lógico?” (Lacan, 1987:40)

Noah: Todo está por empezar, le dice a Bartosz. El extraño va a destruir el agujero, pero lo que él no sabes es que él será quien desencadene su existencia en primer lugar. Una paradoja.

Él cree que es el salvador pero **Claudia** le mintió. La mayoría de las personas son sólo peones en un tablero de ajedrez. Movidos por una mano desconocida. Su vida solo sirve para ser sacrificada en pos de un objetivo más elevado.

Volverá a abrir el pasaje.

Así que Jonas en el sótano y Helge que revivió también en el sótano en distintos tiempos, se intercambian. Se abre el pasaje. **(FIGURA 18)**

Jonas está en el sótano en otro tiempo, hay un mapa en la pared, el que hicieron Peter, Tronte y Charlotte. Pero no hay nadie. Aún no sabe que está en el año 2052. Hay una guerrilla. Lo detiene Silja (hija de Hannah)

*En el surgimiento del psicoanálisis cuando Freud trata de establecer la dinámica de los elementos psíquicos, en su primera tópica: inconsciente, preconsciente y consciente, en La Interpretación de los sueños (Freud, 1973:343) señala que el material inconsciente se deforma a través de los sueños para acceder a la conciencia. Recordemos que el planteamiento de Freud en cuanto a la dinámica del consciente-inconsciente es lograr que lo **inconsciente se vuelva consciente**.*

Si bien la repetición no se conceptualiza en esta etapa del desarrollo del psicoanálisis, si empieza a surgir como figura, como mecanismo del inconsciente: en la repetición de ciertos sucesos que el sujeto experimentó en su día, ya sea en parte o completos, pero ahora en la trama del sueño, o bien, en la repetición de un mismo sueño en diferentes ocasiones.

*En 1899 Freud nos habla de los **recuerdos encubridores y de los sueños** [Los recuerdos encubridores 1899 y La interpretación de los sueños 1898-9 (1900)]. En el primero, empieza planteando sobre los recuerdos fragmentarios que surgen en los primeros años de vida. Freud marca la gran importancia de los sucesos que se vivieron en la infancia, en la vida adulta, por las imborrables huellas que dejan en nuestra alma, nos dice. Sin embargo, tomando en cuenta que un niño puede expresar la secuencia de recuerdos a partir de los 6 años, según Freud, no siempre podemos acceder a estas vivencias infantiles, más que a partir de dichos **recuerdos fragmentarios**. Lo curioso de éstos recuerdos es que, en muchos casos, si bien hubo una experiencia relevante no siempre se tiene el recuerdo de lo que podríamos pensar es el detalle más importante de dicho evento, sino que se encuentran narraciones de detalles menores o incluso de lo que podríamos considerar casual, como parte del escenario donde se desarrolló dicho suceso, como por ejemplo el color del mantel o la llegada de un personaje menor en la trama. En este sentido, dice Freud: “El haber olvidado algo importante nos asombra aún más que recordar algo aparentemente nimio” (1973:331)*

Freud señala que el contenido de estos recuerdos fragmentarios tiene especial interés ya que en su experiencia analítica, identifica que los elementos que no aparecen en el recuerdo “han sido omitidos en lugar de olvidados” (1973:332) respondiendo a dos fuerzas psíquicas que se mueven en sentido opuesto, “una de las cuales se basa en la importancia del suceso para querer recordarlo, mientras que la otra -una resistencia- se opone a tal propósito” (1973:332). Lo que resulta de la interacción de dichas fuerzas es una “transacción” en el sentido de “fijar las impresiones importantes por medio de la producción de imágenes mnémicas reproducibles” (1973:332), es decir, no las imágenes más relevantes del suceso sino las permitidas por esta dialéctica de fuerzas, producidas por “un desplazamiento asociativo” ya que la resistencia no permite que dichas imágenes se conviertan en un recuerdo sino que se sustituyen por imágenes irrelevantes al suceso principal, llegando al punto de perder sentido con el evento principal por el nivel de represión. Sin embargo, es importante tener presente que no es que se haya olvidado el evento principal, sino que está omitido por represión. Por ello Freud señala que en su trabajo analítico, puede llegar a desentrañar la imagen mnémica del suceso sustituido.

“El proceso aquí descubierto - conflicto, represión y sustitución transaccional - retorna en todos los síntomas psiconeuróticos, dándonos la clave de la formación de los mismos. No carece, pues, de importancia su descubrimiento también en la vida psíquica de los individuos normales.” (Freud, 1973:333)

Este tema es de suma importancia para el presente proyecto ya que encontramos en este trabajo, un primer planteamiento de como nuestra psique no es una ventana clara con vista despejada a los sucesos que podríamos considerar relevantes de nuestra vida, sino más bien, nos da la vista permitida del resultado de mecanismos inconscientes que pueden, tal como plantea Freud, ser como fuerzas que tiran en diferentes direcciones.

Jonas tiene un sueño con Martha donde le dice: “Fuimos hechos el uno para el otro, Nunca creas otra cosa”.

Este sueño se repetirá en varias ocasiones durante la trama, tanto en Jonas como en Martha, siendo esta frase un imperativo en sus actos.

Freud en su tratado de los sueños nos dice citando a F. W. Hildebrandt (1875) que:

“El sueño es algo totalmente ajeno a la realidad vivida en estado de vigilancia. Podríamos decir que constituye una existencia aparte, herméticamente encerrada en sí misma y separada de la vida real por un infranqueable abismo. Nos aparta de la realidad; extingue en nosotros el normal recuerdo de la misma, y nos sitúa en un mundo distinto y una historia vital por completo diferente exenta en el fondo de todo punto de contacto con lo real...” (Freud, 1973:352)

A pesar de comprender y aceptar que los sueños son producidos en nuestro mundo interno, surge la inquietud de por qué soñamos ciertas cosas, qué significa ese sueño, por qué tal personaje actuaba de cierto modo o quienes eran las personas que aparecían en él. El contenido del sueño puede ser más o menos confrontativo, desconcertante, inquietante o tan bello que no queramos despertar. Sin embargo, dice Freud, *“El sueño completo se nos muestra como algo ajeno a nosotros y cuya paternidad no sentimos ningún deseo de reclamar.” (1973:377)*

¿Quién diseña el sueño, para qué, qué quiere que veamos, con qué finalidad nos hace experimentar ciertas emociones?

Cuando vemos un cuadro, tratamos de dilucidar el mensaje que trató de transmitir el artista. En ocasiones nos puede parecer fácil de comprender; en otras sólo queda desconcierto. Aunque al ser obra de otra persona, queda ese espacio en el que podemos desembarazarnos del desconcierto diciendo: *quién sabe qué quiso decir, quién sabe que le pasaba a este autor. Pero al ser nuestro sueño ¿Quién sino nosotros estamos diseñando nuestro propio cuadro? ¿Por qué no comprendemos nuestras creaciones oníricas? Es como si un otro en nosotros usara nuestro código para darnos un mensaje, bajo ciertos principios que no terminamos de comprender. Nuestra parte consciente se desentiende argumentando incoherencia, rareza o minimizando la experiencia: sólo es un sueño. Aunque por mucho que tratemos de hacerlo a un lado, no deja de ser parte de lo que somos y de la inquietud que muchas veces genera su contenido. En cuanto a esto, Freud en su estudio de los sueños, señala que en el contenido del sueño se encuentran pasajes y detalles de lo ocurrido en la vida despierta, pero no lo más importante sino “lo más indiferente y nimio” (1973:359)*

Así encontramos esta coincidencia en la selección del material a recordar entre los recuerdos encubridores y los sueños.

Freud propone las siguientes formas en el lenguaje inconsciente para poder dilucidarlo: desplazamiento, condensación y simbolización; las cuales afectan el significado y el significante y nos involucran en la interpretación. Sin embargo, estas formas no sólo se muestran en el lenguaje onírico. ¿Cuántas veces hemos visto en nosotros o en los demás, situaciones en las que desplazamos un deseo o enojo que sentimos hacia un objetivo que consideramos inalcanzable o inexpresable y lo dirigimos a otro objetivo? ¿Cuántas veces un rasgo es suficiente para que transfiramos el afecto que guardamos hacia alguien hacia otra persona que apenas conocemos? ¿Cuántas veces hemos elegido un objeto como símbolo de un logro, una pérdida, o algo que no queremos olvidar? Es decir, el inconsciente se manifiesta, los significantes que ahí se encuentran son nuestros significantes y van a dirigir nuestra vida seamos o no conscientes de ello.

Jonas en el futuro, en el año 2052, ve un mundo devastado. Encuentra los cassettes de Claudia, donde dice ser de los pocos sobrevivientes de la catástrofe en Winden, de la cual desconocen la causa pero aparentemente si estabilizan la partícula de Dios es posible salvar a todos.. El extraño regresa a casa.

Jonas no está en su mundo desde el 13 de noviembre del '86 que lo secuestró Noah, está en el futuro bajo el dominio de Elisabeth adulta, una mujer adulta que mantiene el control del lugar, como autoridad que incluso puede terminar con la vida de otras personas. Jonas va detrás del muro, donde anteriormente era la planta, lugar prohibido en este mundo, prohibido por Elisabeth. Ahí encuentra la partícula de Dios, flotando en medio de los escombros.

En las grabaciones de Claudia escucha lo siguiente: “Hemos logrado estabilizar la partícula de Dios y su masa resultante. En ese estado parece crear una especie de portal que posiblemente permita los viajes en el tiempo. Si le aplica un alto voltaje se la pueda mantener estable a largo plazo. Es posible entonces enviar objetos a través de ella.” Para eso, un generador debe proveer suficiente CA. Después de una observación prolongada no estamos seguros de cuál es la fuente de energía de la materia. Los valores indican que no hay pérdida de energía. Parecería ser un tipo de sistema recursivo y autosustentable. La radiación emitida por la materia excede los valores de control. Aún así no se observaron

señales de corrupción en ella. Es compatible con la ley de conservación de energía, pero contradice la segunda ley de la termodinámica. Además, la materia parece existir, sin incidencia de otros factores, en estado sólido, líquido y gaseoso, al mismo tiempo. Y las moléculas parecen estar en un ciclo...

Jonas está haciendo pruebas con la partícula de Dios para tratar de regresar a su tiempo, cuando es atrapado por el grupo que lidera Elisabeth, lo van a ahorcar como a todos los que incumplen las reglas, pero antes de morir ella le dispara en la pierna y lo libera. Lo encierran. Silja va a verlo ¿Por qué no te dejó morir? Le pide que la lleve a ver lo que hay del otro lado del muro. Se coloca uno de los trajes ahí dispuesto y entra a la partícula y viaja. Desorientado llega a 1921, unos hombres lo llevan a casa de Erna, donde viven Noah y Agnes de niños. Es recibido, curado y alimentado. Duerme de continuo 24 hrs. Al despertar encuentra en su habitación un cuadro colgado en la pared con el manifiesto Sic Mundus Creatus Est. **(FIGURA 19)**

Ya se siente mejor y sale a las cuevas a buscar el pasaje. Pero el pasaje está en construcción. Noah le dice que estará en 32 años. Noah lo lleva con Adán. Primero se encuentra a Noah adulto quien le dice que debe sorprenderte verme aquí, sobre todo después de como terminó nuestro último encuentro. Veo que ya me conociste (de joven) ¿Quieres respuestas? Lo lleva con Adán.

Adán le dice que es él, en lo que se convertirá de grande.

El extraño tiene la pesadilla con Martha saliendo algo obscuro de su vientre. **(FIGURA 20)**

La represión juega un papel importante tanto en los recuerdos encubridores como en la experiencia onírica y no sólo en éstos, en la teoría psicoanalítica la represión es una de las piedras angulares. En “Psicología de los procesos oníricos” Freud la describe de la siguiente manera:

“La separación del recuerdo, separación que no es sino una repetición de la fuga primitiva ante la percepción, queda facilitada por el hecho de que el recuerdo no posee, como la percepción, cualidad bastante para atraer la atención de la conciencia y procurarse de este modo una nueva carga. Esta sencilla y regular exclusión de lo penoso del proceso psíquico de la memoria nos da el modelo y el primer ejemplo de la represión psíquica.” (Freud, 1973:709)

Es decir, sólo se puede repetir algo que ya ocurrió. Primero hay una separación de lo que se percibe por una experiencia y luego hay una separación del recuerdo que esta experiencia pudo generar. Pero no se elimina, se mantiene en alguna parte de la psique y volverá por alguna vía, los sueños son una de estas vías.

“El sueño es una de las manifestaciones de lo reprimido; según la teoría, en todos los casos, y según la experiencia palpable, por lo menos en un gran número. Lo reprimido que fue estorbado en su expresión y separado de la percepción interna encuentra en la vida nocturna y bajo el dominio de las formaciones transaccionales medios y caminos de llegar a la conciencia.” (Freud, 1973:713)

Propiamente, el psicoanálisis aborda el tema de la repetición cuando Freud intenta explicarla en el comportamiento, en el síntoma neurótico, en lo inasimilable del trauma y posteriormente, Lacan propone la repetición como uno de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis junto con el de inconsciente, transferencia y pulsión, en el Seminario II.

Freud en las Conferencias de Introducción al Psicoanálisis aborda el tema del trauma refiriéndose al caso de dos pacientes que dice parecieran hallarse “... fijadas a un determinado fragmento de su pasado, siéndoles imposible desligarse de él y mostrándose, por tanto, ajenas al presente y al porvenir. Se han sumido en la enfermedad como antes se sumergían en el claustro aquellas personas que no se sentían con fuerzas para afrontar una vida desgraciada o difícil.” (Freud, 2002:234)

Esta figura que plantea Freud resulta sumamente interesante en el sentido del espacio simbólico al cual se refiere, ya que sin duda hemos visto en nosotros o en otras personas estos momentos en los que somos ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor, como si estuviéramos en otro espacio y lo que ocurre en el aquí y ahora nos fuera ajeno pues no nos hace sentido. ¿Qué parte o partes de nosotros habita ese otro espacio, cuánto de nosotros? No sé si lo más adecuado sea hablar en términos cuantitativos o cualitativos, pero lo cierto es que no todo de nosotros habita en ese otro espacio ya que no dejamos de estar en el que nos corresponde como actual sin embargo hay partes de nosotros “suspendidas” en otro. ¿Y el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? En principio podemos identificar dos tiempos, el que estamos en ese otro

espacio: un instante, un día, un mes; y cómo transcurre el tiempo en ese otro espacio.

Adán en su plática con Jonas, tratan sobre el tiempo.

- En el futuro, hay una profecía sobre un nuevo mundo. Y que Sic Mundus llevará a la gente al paraíso. ¿Eso es lo que es? ¿Una religión?

- Somos exactamente lo opuesto. Le declaramos la guerra al tiempo. Le declaramos la guerra a Dios. Estamos creando un nuevo mundo, sin tiempo, sin Dios.

- ¿Qué significa?

- Significa que lo que la gente ha adorado por milenios, el Dios que mantiene unidas todas las cosas, ese Dios no es otra cosa más que el tiempo mismo. **(FIGURA 21)** No una entidad que piensa y actúa. Una ley de la física con la que podemos negociar tan poco como con nuestro destino. Dios es el tiempo. Y el tiempo no es piadoso. Nacemos, y nuestra vida ya se está escapando como la arena de un reloj. La muerte es inevitable para nosotros. Nuestro destino no es nada más que la concatenación de causa y efecto. En la luz y en las sombras.

- ...

- Hay momentos, que nos cambian para siempre. Algún dolor imposible de olvidar. Pero hay un modo que nos permitirá escapar de esta cruel futilidad.

- Pero si eso es cierto, si hay un modo, ¿por qué todo sucede igual que antes, por qué no cambiaste nada?

- Cada emprendimiento se construye sobre uno anterior. Primero tienes la rueda, y luego el auto. No puedo ser yo sin haber sido tú antes. Tú viste el pasaje, en el búnker. La silla, el artefacto. **(FIGURA 22)** La cosa del futuro. Pero ese no es el fin de la cadena.

En el mismo texto, más adelante Freud nos dice: “Los pacientes reproducen regularmente en sus sueños la situación traumática y en aquellos casos que se presentan acompañados de accesos histeriformes, susceptibles de análisis, puede comprobarse que cada acceso corresponde a un retorno total del sujeto a dicha situación.” (2002:235)

El retorno del inconsciente, sea en sueños o a través de los síntomas a esas experiencias traumáticas, que pareciera, dice Freud, como que “...para el enfermo no ha pasado aún el momento del trauma, y que sigue siempre considerándolo como presente” (2002:235)

*Es decir, se mantiene vigente en la psique y por tanto en nuestra experiencia del momento presente. En su texto *Más allá del principio del**

placer (1920) lo vuelve a expresar como “El enfermo ... está, por así decir, fijado psíquicamente al trauma.” (Freud, 1976b:13)

Adán le muestra a Jonas la partícula de Dios (**FIGURA 23**) (éter, materia oscura, bosón de Higgs)

- ¿Cómo se creó?
- La del futuro, a causa de la catástrofe que tratas de prevenir dentro de dos días. A esta, la creamos nosotros. Es la continuación de la evolución tecnológica. Y ... será el fin de la trama. Esto de aquí te llevará el día exacto al que quieras viajar. Rompe el ciclo de los 33 años.
- Por eso estoy acá. Para eso me quieres. Hay otra forma de detenerlo si detenemos el comienzo.
- Eso es. Pero la pregunta es: ¿Cuándo es el principio? ¿Y qué sacrificios debemos hacer?
- 20 de junio, 2019. El día antes de que todo pasara. Antes de que papá se quitara la vida. Antes de que todo se deshiciera.
- Si pudieras impedir que se quitara la vida, entonces todo lo que siguió no ocurrirá. Mikkel no viajará al pasado. Tú... Yo... No habría nacido. Pero todos los demás vivirán. Martha viviría. Si tienes suerte, reorganizaremos el mundo.

Lo convence de que debe ir a impedir que su padre se suicide pero en realidad lo manda a detonarlo.

Lo traumático tiene un contenido económico en términos de los mecanismos psíquicos, cuando Freud refiere el uso de este término para “Designar aquellos sucesos que aportando a la vida psíquica, en brevísimos instantes, un enorme incremento de energía, hacen imposible la supresión o asimilación de la misma por los medios normales y provocan de este modo duraderas perturbaciones del aprovechamiento de la energía.” (Freud, 2002:235)

En esta línea de avance conceptual, la transferencia es una primera forma en la que se problematiza la aparición de la repetición, Freud en “Sobre la dinámica de la transferencia”, plantea a ésta como resistencia, como límite al recuerdo.

“Se habla de la resistencia encontrada al aproximarse en sentido radial - como dice Freud - al discurso del sujeto, cuando éste se acerca a la formación profunda que Freud denomina nódulo patógeno.” (Lacan, 1981:68)

Jonas 2 llega a su casa, la noche que su mamá está en la fiesta de aniversario de los Nielsen, ve a su papá, el tiene en su memoria la muerte de su padre, el impacto de verlo vivo y poderlo abrazar sorprende a Michael

- Lo sé
- ¿Qué es lo que sabes?
- Lo sé todo, ¿Chocamos puños?
- Sé que tu nombre verdadero es Mikkel Nielsen
- ¿Por qué estás aquí ahora?
- Quiero pedirte algo, que no lo hagas.
- ¿Que no haga qué?

Jonas le pregunta si encontró el pasaje, Michael/Mikkel se extraña por la pregunta:

La noche que desapareció Mikkel en las cuevas, fue Jonas el que lo pasó por el pasaje del tiempo. “Me llevaste hasta la puerta, y a través del túnel. Tenía tanto miedo. Pero me diste la mano. Y entonces me dijiste: “Debemos quedarnos aquí, toda la noche, cuando sea de día todo estará bien.” Pero cuando me desperté ya no estabas. Todos estos años traté de entender por qué. ¿Por qué hiciste eso? Pero luego, en algún punto, se desvaneció. Se volvió más irreal, como un sueño.” **(FIGURA 24)**

A la transferencia, Freud le da un sentido de espacio en el que el paciente actúa mediante ésta lo que el psiquismo no puede elaborar, iniciando un camino de investigación acerca de la repetición en acto de lo inconsciente, vislumbrándola como una forma de satisfacción primaria.

En este sentido espacial, Lacan, en Primeras intervenciones sobre el fenómeno de la resistencia, nos dice:

“Existen dos sentidos, un sentido longitudinal y un sentido radial. Cuando queremos acercarnos a los hilos que se encuentran en el centro del haz, la resistencia se ejerce en sentido radial. Ella es consecuencia del intento de atravesar los registros exteriores hacia el centro. Cuando nos esforzamos en alcanzar los hilos de discurso más próximos al nódulo reprimido, desde él se ejerce una fuerza de repulsión positiva, y experimentamos la resistencia.” (1981:42)

No sólo ambos autores plantean un sentido espacial al hablar de la resistencia, si no que además, hay implicadas cuestiones de peso y fuerza como la gravedad, ya que alrededor del nódulo se van adhiriendo otros elementos significantes que responden a la fuerza del nódulo y tam-

bién a la dinámica de la resistencia. Lacan nos dice: “Toda vez que nos acercamos al complejo patógeno, es primero la parte del complejo que puede convertirse en transferencia la que es impulsada hacia lo consciente, y aquella que el paciente se empeña en defender con la mayor tenacidad.” (1981:69)

Es decir, el nódulo no funciona como un fenómeno sólido, comprimido o con características de unicidad, sino por el contrario, es un fenómeno heterogéneo que podríamos imaginar como capas aunque no sé si sea la imagen más apropiada pero si podemos hablar de partes que lo conforman, que no tienen el mismo peso y fuerza, ya que como vemos en el párrafo anterior, cuando Lacan se refiere al nódulo como complejo que en la dinámica del proceso analítico, impulsará al consciente la parte que puede convertirse en transferencia, es decir, hay partes que pueden ser llevadas al consciente mientras que otras no, o no tan fácilmente. Lo que genera la duda de qué sentido tendría esto, puede ser ¿desistir de acercarse al centro del nódulo? Como una especie de distracción, o bien, liberar tensión del nódulo, ya sea soltando parte de esos otros elementos significantes que se fueron adhiriendo, alineando o cohesionando al original, a través del mecanismo de la repetición como mecanismo.

Aunque más adelante, Lacan establece diferencias importantes entre repetición y transferencia, principalmente en lo que atañe a la inclusión del registro simbólico.

Adán: El hombre es una criatura peculiar. El deseo motiva todas sus acciones, y forja su carácter en el dolor. Por más que intente suprimir el dolor, reprimir el deseo, no puede librarse de la eterna esclavitud de sus sentimientos. Mientras la tormenta se agite dentro de él, no podrá encontrar la paz. Ni en la vida, ni en la muerte. Y así, día tras día harán lo que deban hacer. El dolor es su nave, el deseo, su brújula. Todos los humanos tienen esa capacidad.

El extraño trata de salvar a Martha llevándola al búnker pero ella se escapa.

Jonas2 (Jonas adolescente viajero) le dice a Claudia que ella le enseñó todo sobre el futuro y el pasado. “Todo lo que sucedió. Todo lo que sucederá. Hay dos bandos. Adán y Sic Mundus quieren crear un mundo nuevo. Tu y yo queremos salvar éste”.

Noah confronta a Adán.

- No estás iniciando una guerra contra Dios, sino contra la humanidad. Le reclama que sólo lo usó. Lo sabe porque leyó las últimas páginas del libro.
- Sólo si nos liberamos de las emociones seremos libres de verdad. Sólo cuando estamos listos para sacrificar lo que más amamos. Charlotte es tu hija, ella es hija de Elisabeth y su madre.

Entra Agnes y lo mata.

Adán viaja al 27 de junio de 2020. Encuentra a Martha y a Jonas 2. Le dispara a Martha.

Llega Adán: "Y así se cierra los círculo. Te dije que todas las piezas están en su lugar. Sólo necesitan un pequeño empujón."

- Me mentiste, querías que todo pasara igual.
- Somos el disparador. Todos y cada uno de nosotros.
- ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué quieres que se repita el futuro?
- Porque lo que se crea hoy es el principio del fin. La materia oscura debe crearse para que en el futuro pueda llevarla a su nuevo propósito. El fin de este mundo. Yo soy el disparador. Pero no de lo que crees. Yo soy el disparador que hará que te conviertas en lo que soy hoy.

Dispara a Martha.

- Algunos dolores son insoportables. Llevarás este dolor contigo toda tu vida. Hasta que estés listo para dejarlo ir. **(FIGURA 25)**

Marca en el calendario el día 27 **(FIGURA 26)**

- Y a ella también. Puedes detenerme ... o tratar de salvarla. Sabrás lo que tienes que hacer.

Jonas2 se queda tratando de salvar a Martha cuando llega otra Martha (Martha Beta): No soy quien piensas. Saca una máquina de viajes en forma de esfera. Se lo lleva. **(FIGURA 27)**

- De qué época eres?
- La pregunta no es de qué época, sino de qué mundo.

En Winden ocurre el Apocalipsis. **(FIGURA 28)**

Tanto Freud como Lacan proponen dos teorías sobre la repetición, en momentos distintos de sus avances teóricos. En la primera teoría de

Freud en Recordar, repetir, reelaborar (1914) se contraponen recuerdo y repetición. En esta habla de la compulsión de repetir, en la que se enlazan transferencia y resistencia ya que estos dos resultan fundamentales para comprender la repetición.

“... el analizado repite en vez de recordar, y repite bajo las condiciones de la resistencia ... ¿Qué repite o actúa, en verdad?... Repite todo cuanto desde las fuentes de su reprimido ya se ha abierto paso hasta su ser manifiesto: sus inhibiciones y actitudes inviables, sus rasgos patológicos de carácter.” (Freud, 1976a:153)

En la segunda teoría, planteada en Más allá del principio de placer (1920), relaciona directamente a la repetición con la noción de pulsión de muerte cuando habla de los

“...fenómenos de repetición que no se dejan reducir a la búsqueda de una satisfacción libidinal o a un intento de dominar las experiencias displacenteras ... lo real [que] se presentó en la forma de lo no simbolizado, fuera del significante, a saber, el trauma, que para Freud tiene un origen accidental y se inscribe en el conflicto entre el principio del placer y el principio de realidad.” (Eleb, 2007:54)

En dicho texto, Freud nos cuenta de su experiencia de observación del juego fort-da de su nieto de año y medio de edad, que ante la partida por horas de su madre, repetía. El juego consistía en lanzar sus juguetes por debajo de la cama, por ejemplo, emitiendo el sonido “o - o - o” [fort - se fue] jugando a que éstos “se iban”. En una ocasión, encuentra al niño

“...[con] un carretel de madera atado con un piolín ... que con gran destreza arrojaba el carretel, al que sostenía por el piolín, - bajo su cuna - el carretel desaparecía ahí dentro, el niño pronunciaba su significativo o - o - o- o, y después, tirando del piolín, volvía a sacar el carretel de la cuna, saludando ahora su aparición con un amistoso “da” (acá está). Ese era, pues, el juego completo, el de desaparecer y volver. La más de las veces sólo se había podido ver el primer acto, repetido por sí solo incansablemente en calidad de juego, aunque el mayor placer, sin ninguna duda, correspondía al segundo.” (Freud, 1976b:15)

De esta forma Freud pone la atención en la repetición como una forma de tramitar un acontecimiento cotidiano que en el proceso de desarrollo de un niño en este caso, representa un conflicto entre su deseo y la imposición de lo externo a él contrario a éste. Freud lo denomina como “El gran logro cultural del niño: su renuncia pulsional” (Freud, 1976b:15)

Colocando la repetición como un proceso que no corresponde a ciertas neurosis sino más bien como mecanismo de nuestra psique:

“Se advierte que los niños repiten en el juego todo cuanto les ha hecho gran impresión en la vida; de ese modo abreaccionan la intensidad de la impresión y se adueñan, por así decir, de la situación.” (Freud, 1976b:16)

Podemos recordar el número de veces que vemos una misma película o leemos un mismo libro, o incluso repetimos en nuestra mente una escena, una discusión o un momento que nos generó fuerte impresión. ¿Qué intensidad estamos abreaccionando, como diría Freud? ¿Qué certeza nos estamos reforzando o qué falta de certeza estamos tratando de mantener a raya?

Como dijimos anteriormente: ¿Qué parte(s) de nosotros está(n) en otro espacio? ¿Cómo ocurre el tiempo en ese otro espacio? ¿Cómo puede nuestra psique integrar ambos tiempos?

Martha 2 llega a 1888 donde viajaron Jonas adulto, Bartozs, Magnus y Franzisca del mundo alfa. Vine a ayudarte a encontrar el origen, lo único que es el principio en tu mundo y en el mío. **(FIGURA 29)**

Martha 2 empieza a tener sueños con información de la Martha en el mundo alfa.

Para que ustedes no mueran en mi mundo y yo no muera en el suyo.

Al viajar llegaron a 1888, Jonas adulto tiene que encontrar la forma de viajar, para ello hacen experimentos en la Fábrica de máquinas Tannhaus (funciona en 1921 - 33 años después) El viejo Tannhaus está a cargo del lugar, no ve, pero dice él: te seguro que veo mucho más que los que pueden ver de verdad.

Jonas adulto cuestiona a Martha 2 ¿Cómo es que los encontró? Si Adán la mandó. ¿Cómo es que viajó? Ellos están atrapados en esa época, Jonas adulto no quería viajar ahí, simplemente sucedió. No pueden salir

porque en esa época es difícil encontrar combustible nuclear del futuro en 1888.

Ella dice que Jonas se lo dijo, pero Jonas adulto niega haber estado en ese mundo paralelo del que ella habla.

El viejo Tannhaus le dice a Jonas adulto que independientemente de lo que ella te signifique, no olvide lo que ellos van a crear. **Cuando los encontré, fue una señal. Una bendición. Van a crear el Paraíso. Donde cada calamidad pueda revertirse, y cada dolor pueda destruirse antes de que ocurra. Un mundo perfecto. Sic mundus creatus est. (FIGURA 30)**

Jonas adulto se ve confrontado por Bartozs para decirles que él es Adán y el fue quien mató a Martha.

Adán tiene en el libro, la foto de el-los hijo de Martha. **(FIGURA 31)**

Martha le dice a Adán: me prometiste algo.

Quieres saber dónde está el origen. Y cómo destruirlo. Que así sea. Me tomó más de 66 años... entender por fin cómo está conectado todo. Tienes razón. Es tiempo de que tú también lo entiendas.

Lacan, en su primera teoría (1954-1955) da cuenta de lo que él llama la insistencia del significante, que refiere a la repetición en el plano del registro simbólico. Esta teoría parte de la noción de automatismo de repetición, donde una cadena de significante precede al sujeto y éste se constituye como efecto de la palabra: “el inconsciente está estructurado como un lenguaje” (Lacan, 1987:28)

Lacan nos dice “Antes de toda experiencia, antes de toda deducción individual, aun antes de que se inscriban en él las experiencias colectivas que se refieren sólo a las necesidades sociales, algo organiza este campo, inscribe en él las líneas de fuerza iniciales.” (Lacan, 1987:28)

Es decir, el sujeto para considerarse sujeto está atravesado por el discurso, ya que lo que es, o más bien diríamos: lo que él reconoce de sí mismo, se inscribe en un tiempo-espacio específico y surge de los elementos que lo preceden: el mundo simbólico e imaginario de sus padres, su grupo familiar amplio, su grupo social, etc. Lacan señala “... algo cuenta, es contado, y en ese contado ya está el contador. Sólo después

el sujeto ha de reconocerse en él, y ha de reconocerse como contador.” (Lacan, 1987:28)

En este sentido, nos dice Paul-Laurent Assoun: “La teoría Lacaniana hace del lenguaje el presupuesto del psicoanálisis: “Es toda la estructura del lenguaje lo que la experiencia psicoanalítica descubre en el inconsciente” (Assoun, 2004:68)

En su segunda teoría, Lacan define la repetición como el encuentro fallido con lo real. En la que la novedad es una noción relacionada directamente con la repetición, es decir, cuando estamos frente a la repetición, estamos frente a aquello nunca antes producido.

En esta teoría utiliza las nociones aristotélicas de tyché y automatón traducidas, respectivamente, como fortuna y azar.

Según Lacan, el automatón está relacionado con la red de significantes y la tyché con el encuentro fallido con lo real. Así, la repetición ya no se funda en una ley del significante, sino en una causa real.

En esta teoría surge un aspecto de lo inconsciente no contemplado anteriormente señala Eleb: “El inconsciente lacaniano no es puro automatón: apela a la tyché en el sentido del encuentro con lo real. Esto implica una nueva concepción del inconsciente como no realizado, como agujero, como vacío, que aspira a cierta realización.” (Eleb, 2007:17)

Cuando Lacan se refiere a la causa en el Seminario XI (1987) introduce el concepto de hiancia, referenciando el texto de Kant Ensayo sobre las magnitudes negativas, del cual nos dice: “... podemos percatarnos de la precisión con que se discierne la hiancia que, desde siempre, presenta la función de la causa a toda aprehensión conceptual.” (p 29)

Siendo que la causa resulta inanalizable en su función “... siempre queda esencialmente cierta hiancia ...” (Lacan, 1987:29)

El inconsciente, dice Lacan, “... nos muestra la hiancia por donde la neurosis empalma con un real ...” (Lacan, 1987:30)

Y agrega “... estoy ciertamente en posición de introducir en el dominio de la causa la ley del significante, en el lugar donde esta hiancia se produce.”

(Lacan, 1987:329)

Podríamos preguntarnos, volviendo al juego del fort-da referido por Freud, si la hiancia sería el espacio en el que la madre está ausente, que es donde surge el juego del niño o si es propiamente el juego el que marca ese espacio entre el niño y la experiencia de la madre ausente.

El extraño en 1888, lee la carta que Martha 2 le entregó:

“Querido Jonas:

Me prometiste que lo arreglarías. Quiero que sepas que lo harás. No pierdas la esperanza. Hay un modo de salir de este laberinto. Un modo de salvarme ... y de salvarte. Ambos debemos hacer sacrificios, hacer cosas inimaginables, para desenredar el nudo, finalmente. Cada destino de este nudo está ligado al siguiente. Un hilo, rojo como la sangre, que entrelaza nuestros actos. En la luz... y en la obscuridad. Pero el Apocalipsis debe suceder. Debes dejarme morir para que pueda vivir. Debemos dejar ir algunas cosas para que vuelvan a nosotros. Estamos hechos el uno para el otro. Nunca dudes de eso.

Martha”

En 1955, en el seminario “La carta robada” da cuenta de lo que él llama la insistencia del significante, que refiere a la repetición en el plano del registro simbólico. Esta primera teoría parte de la noción de automatismo de repetición, donde una cadena de significante precede al sujeto y éste se constituye como efecto de la palabra.

“Uno de los efectos de la teoría del significante es considerar ahora al sujeto como “efecto del significante” de modo que: “El significante determina al sujeto” (Assoun, 2004:124)

Lacan dice: “El sujeto es representado por un significante para otro significante” (Assoun, 2004:14)

Como significantes personificados que “hacemos”, “elegimos”, “disfrutamos” o “rechazamos” atravesados por un discurso, somos representados y significados, dice Lacan, para otro significante, el otro.

Lo que quiere decir que “El sujeto de la enunciación no es el sujeto del enunciado: este último es caracterizable como intención de significar (algo). El sujeto de la enunciación, en cambio, está alienado en el registro

del significante y es reenviado sin cesar a otro significante (en el sentido descriptivo supra, págs. 67-8), de modo que resulta proferido por el lenguaje.” (Assoun, 2004:124-125)

2023 la partícula de Dios, Jonas con Claudia siguen haciendo experimentos tratando de hacer funcionar la máquina de los viajes a través de la partícula de Dios.

Claudia en realidad lo está deteniendo por que así se lo pidió Claudia Beta.

Jonas trata de suicidarse, ahorcándose en la misma viga en la que se suicidó su papá. **(FIGURA 32)**

Llega Noah y lo detiene:

- Tu me prometiste algo, Adán me lo prometió. Dijo que el apocalipsis tiene que suceder para que todos nos salvemos. No puedes morir por que tu yo adulto ya existe. El tiempo no lo permite. No importa qué intentes.

Elisabeth y yo, encontramos el pasaje. Debe abrirse de nuevo. Para que tu, Adán, nos guiará al paraíso. Él dijo que seríamos amigos. Hasta que me traicionaras.”

2040 Noah, Jonas y Claudia trabajan juntos para lograr que los viajes en el tiempo sean posibles.

2052 Claudia Anciana a Jonas adulto: A la materia finalmente pudimos estabilizarla. Todo debe suceder otra vez exactamente igual. Debes guiar a tu yo más joven por el mismo camino. No debe actuar diferente. Debes mantener el curso sin importar lo duro que parezca. Pero finalmente lograrás cambiar todo. Le entrega el libro de Tannhaus: el aparato, él lo va a reparar. Debes destruir el pasaje, y el nudo junto con él. Esta vez lo harás bien. Jonas, nunca pierdas la esperanza. **(FIGURA 33)**

Eidelsztein señala en su artículo “El origen del sujeto en psicoanálisis. Del Big Ban del lenguaje y el discurso en la causación del sujeto” (2012): “Para Lacan, lo que está desde el inicio es el orden significante y el Otro, y sus efectos: sujeto, verdad, gozo, falta, objeto a, etc.” (p19)

Alfredo Eidelsztein analiza el origen del sujeto desde la concepción freudiana y lacaniana, resaltando que Freud propone una teoría evolucionista, mientras que la de Lacan es creacionista. La evolucionista

parte de algo “sustancial, tangible, que finalmente evoluciona y se desarrolla hasta su madurez” mientras que “el creacionista parte de la nada” rechazando los principios evolutivos. (Eidelsztein, 2012:8)

Poniendo el acento en dos puntos: la causa y el sujeto. La causa que en la teoría lacaniana no corresponde a un antes y al después de por consecuencia, como un resultado lógico e incluso predecible sino que “... cada vez que hablamos de causa siempre hay algo anticonceptual, indefinido... sólo hay causa de lo que cojea.” (Lacan, 1987:30)

Volvemos a la hiancia, pues esta representa la vía por la que el inconsciente nos muestra “... donde la neurosis empalma con un real; real que puede muy bien, por su parte, no estar determinado.” (Lacan, 1987:30)

Y que Lacan refiere de Freud, cuando este habla de la Etiología de las neurosis, donde señala que en el hueco, en la ranura, en la hiancia característica de la causa, se encuentra algo que “pertenece al orden de lo no realizado” (Lacan, 1987:30).

Al mantener el deseo, consciente o inconscientemente, estamos propiciando causalidades que no siempre alcanzamos a identificar y por eso creemos que son casualidades, dicho de otra forma, se nos presentan casualidades como parte del mecanismo de repetición en el que al haber olvidado podemos actuar. Si no se nos presentaran como casualidades, no viviríamos la experiencia como por primera vez.

“Lacan elabora una dialéctica entre la determinación simbólica del sujeto (en el sentido de la causalidad significativa) y una sobredeterminación de lo real; la causa accidental se convierte en causa del sujeto y elección inconsciente. Lo accidental pasa a ser una causa del ser, entendida como una sobredeterminación del sujeto.” (Edeb, 2007:22)

En relación al origen del sujeto, Eidelsztein nos dice:

“Si el orden significativo es la causa del sujeto y éste no es el individuo biológico afectado por el lenguaje, consecuentemente, el sujeto de Lacan no puede ser producido, en el sentido de haber sido hecho con materias primas sustanciales que estaban antes, como un cuerpo biológico (teoría evolucionista), sino que es creado (teoría creacio-

nista), es decir: existe a partir de la nada; “nada” que podríamos equiparar: 1) con el hecho que un significante como tal no significa nada, 2) al intervalo vacío entre los significantes y 3) a los agujeros, por ejemplo, del nudo Borromeo, originados en el bucle significante.” (Eidelsztein, 2012:11)

De estas dos consideraciones en la teoría de Lacan, dice Eidelsztein, se derivan concepciones diferentes del tiempo y del espacio: “El tiempo será considerado por Lacan como reversivo, lo que implica: 1) un tiempo circular, 2) la pérdida del presente y 3) la anterioridad lógico del futuro respecto del pasado. El tiempo así concebido será designado por Lacan como “futuro anterior”, o lo que preferimos nosotros llamar “futuro pasado sin presente”. (Eidelsztein, 2012:11)

Y el espacio:

“... será matemático, el de las superficies topológicas que sólo son una combinatoria bidimensional de puntos, que al perder la tercera dimensión destaca la función del agujero: La estructura de lo que se cierra se inscribe en efecto en una geometría donde el espacio se reduce a una combinatoria: es propiamente lo que se llama borde.” (Eidelsztein, 2012:11)

Adán destruye a Martha (la que tenía prisionera) Llega Claudia anciana.

Claudia - Cada viaje tiene un principio. Pero el tuyo no tiene fin. Continúa eternamente. Estoy para que tu viaje pueda terminar, finalmente.

Adán - Es imposible. Estás muerta. Hice que te mataran. Todavía no tienes idea de cómo se juega esto. Quieres destruir el nudo, pero cada paso que das lo mantiene intacto.

Adán - No es posible. Lo maté. Maté a Martha y maté al origen.

C- Tu mundo y el mundo de Eva. Ninguno de los dos debió existir jamás. Pensaste que el origen yace en la conexión entre ambos mundos. Pero en realidad está fuera de ambos mundos. Nuestro pensamiento se rige por dualidades. Negro, blanco, luz y sombra. Tu mundo y el mundo de Eva. Pero es un error. Nada está completo sin una tercera dimensión.

A - La triqueta ¿Hay un tercer mundo?

C - El mundo que dio a luz al nudo. En donde todo se origina. Y donde

se cometió un único error. Tannhaus, en el mundo de origen. Igual que tú, perdió a alguien. Y como tú, intentó traer a alguien de vuelta de la muerte. En vez de eso, dividió y destruyó su mundo, creando así nuestros dos mundos. Pero hay una forma de destruir el nudo. Si evitamos que en el mundo de origen se invente el viaje en el tiempo y el espacio.

Adán llega al lugar de Martha pero está todo destruído (llega con Claudia)

C - hubiera querido evitarte todo eso. Pero tu camino no debía tener cambios. Cada paso debía darse exactamente igual. Hasta llegar a este momento.

A - Esto ¿Ha sucedido antes?

C - Que tu trataras de destruir el nudo ha sucedido infinitas veces. Pero esto de aquí, tú y yo, está sucediendo por primera vez. Es hora de que entiendas como todo está conectado realmente. Cada cosa que hiciste, cada cosa que Eva hizo, ha conservado el nudo eternamente en ambos mundos. Puedes crearte de nuevo a ti mismo, eternamente. Igual que ella.

Ambos han hecho cosas inimaginables a lo largo de su viaje. Por que no pueden desprenderse de sus deseo más profundos. Han intentado huir de lo que se convertirán. Pero es imposible al final se enfrentaran a ustedes mismos una y otra vez. Sus dos mundos nunca debieron haber existido. Tú y Eva, ninguno de ustedes debió haber existido.

A - ¿Cómo sabes todo esto? ¿Cómo sabes del mundo de origen?

C - Pasé 33 años buscando respuestas en tu mundo y en el de ella. Traté de juntar todas las piezas del rompecabezas. Para entender cómo todo puede renacer del mismo árbol familiar, una y otra vez. Hasta que me di cuenta de que nosotros somos parte del nudo. Ambos mundos son un cáncer que debe haber crecido desde otro lado. Si lo extirpas, destruirás todo lo que nació de él. Pero mantendrás con vida, aquello que existía en el mundo de origen.

Pero tal como tú y Eva, tuve que conservar el nudo para convertirme en quien soy ahora. Como ustedes he provocado dolor y sufrimiento a otros, una y otra vez. Para que mi camino me trajera hoy hasta ti. Todo lo que hice fue por Regina. Todos estos años busqué en ambos mundo una forma para que ella viviera. Una forma de romper la cadena de causa y efecto. Tanto en tu mundo como en el de Eva traté de entender cómo todo estaba conectado. Realmente conectado. Hasta que finalmente

entendí que nuestros dos mundos nacieron de otro. Que Regina siempre moriría en ambos mundos. Que ella sólo podría vivir en el mundo desde donde todo fue creado. El mundo de origen. Les mentí a ti y a Eva. Pero debía mantener el nudo intacto. Debía asegurarme de que ambos siguieran en la oscuridad. Que todos en este nudo siguieran en la oscuridad. Primero, todo tenía que suceder como siempre lo hizo. En tu mundo y en el de ella. Cada paso en este laberinto debía darse de la misma forma que antes. Una cadena infinita de causa y efecto que nos llevará a todos, en ambos mundos, al mismo destino una y otra vez. No somos libres en ninguno de los mundos. Haremos eternamente lo que ya hicimos antes. Ningún destino en tu mundo es mejor que en el otro. Mientras el nudo exista, en ambos mundos estamos condenados a sentir y a causar de nuevo cada gota de sufrimiento. No hay diferencia entre los dos mundos. Quizá las cosas no sucedan del mismo modo o al mismo tiempo. Pero sucederán. Nadie en este nudo puede escapar a su destino. Cada pieza de este rompecabezas siempre encuentra su lugar. Como tú, moví mis piezas por este tablero de ajedrez y tuve que ver como todo se repetía sin poder cambiarlo. Pero finalmente sé cómo desatar el nudo. Ahora se dónde está la grieta que tanto buscabas. Tiempo. Durante el apocalipsis, el tiempo se detuvo por una fracción de segundo. Y eso desequilibró todo. Pero cuando el tiempo se detiene, la cadena de causa y efecto se interrumpe momentáneamente. Y uno puede cambiar algo. Eva lo sabe y la utiliza para enviar a su yo más joven en una dirección o en la otra. Para mantener el ciclo. También yo lo usé para enviarme a mí misma en una dirección o la otra. Ahora tu debes usarla para mandar a Jonas por un camino completamente diferente. Y así romper el ciclo de una vez por todas.

Debes enviarlos al mundo de origen para que puedan terminar con esto.

Hay una forma en la que podemos evitar que te conviertas en mí y que nada de esto suceda.

21 de junio de 1986 se lleva a Martha y le cuenta del día en que sus mundos se crearon:

- No aquí sino en su mundo. Tannhaus el relojero abrirá el pasaje hoy, por primera vez. **(FIGURA 34)**

Adán va al lugar, donde está Eva. Quema el lugar.

Martha. - ¿A dónde vamos?

Jonas - Regresaremos a alguien de la muerte. Hay que detenerlos antes de que mueran.

- Tú y yo somos la razón de que todo suceda como lo hace. Y por qué siempre se repite. Porque no puedes soltar lo que quieres y yo tampoco puedo hacerlo. Pero nosotros somos el error. El error en la matriz.
- Tú quieres que no existan.
- Ni tu mundo ni el mío. Que nosotros no existamos.

Jonas le explica a Martha:

- Tannhaus trató de volver a un mundo en donde su familia estaba viva. Pero en vez de eso, dividió su propio mundo. Él creó el nudo. Él nos creó. Por un breve instante habrá un puente. Entre los tres mundos.
- ¿Quieres ir a su mundo?
- Debemos regresar al momento en el que comenzó su dolor. Jonas, ¿el de tu mundo, era diferente?

En el funcionamiento de la pulsión y el deseo podemos apreciar estos otros funcionamientos del tiempo y el espacio.

La pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, para Freud es una de las nociones más difíciles de asir, dado que hace su aparición a través de formaciones que no siempre tienen que ver con los “tiempos actuales” del psiquismo, que no dictan una única relación con el presente del sujeto. La pulsión transita y se compromete con otro tiempo, con otra escena, permitiéndole a su vez, devenir presente y participar de la trama que se articula en función de los distintos actores.

Adán y Eva.

Adán lleva un arma. Cada vez él la mataba, esta vez no. Se encuentra con Martha como cada final del ciclo:

- Morirás. Yo también moriré. Y todo lo que haya nacido de nosotros.
- ¿Qué es lo que has hecho?
- La vida es un laberinto. Algunos deambulan dentro de él, hasta que mueren, sin hallar la salida. Pero hay un camino, que conduce a las profundidades. Sólo cuando llegamos al centro, logramos comprender. La muerte es incomprensible. Pero podemos reconciliarnos con la idea. Todo lo que hemos hecho, al final, será olvidado. Somos los responsables de este eterno déjà vu. Y por eso somos quienes debemos terminarlo. Nosotros ... somos el error. Tú y yo. Nuestros destinos están condenados a un castigo eterno. En ambos mundos. Todo es causa y efecto. Todo dolor nos tienta a actuar. Moldea nuestra voluntad. Tannhaus perdió todo lo que amaba en el mundo de origen. Su hijo, su nuera y su nieta murieron en un accidente de tránsito. Se cayeron de un

puede y se ahogaron en el río. Nunca olvidó ese dolor. Jonas y Martha, ellos deben liberarlo de ese dolor. Para que nunca busque la forma de deshacer todo eso. Deben ir al mundo de origen y prevenir que se creen nuestros dos mundos. Ese es el momento en que se abrió el pasaje por primera vez.

El complejo entramado que se articula de acuerdo a las primeras formas de satisfacción pulsional, nos llevan al problema del deseo. Freud propone en La interpretación de los sueños la restitución alucinatoria del objeto primario de satisfacción. Lacan, por su parte, en su seminario acerca de Las formaciones del inconsciente, inscribe esta lógica deseante dentro del campo del lenguaje y lo que esto implica, siendo el deseo consecuencia de la necesidad enlazada al campo de la demanda del Otro.

“La necesidad, la demanda y el deseo son considerados, pues, desde el Otro. La demanda muestra la sujeción de la necesidad a ella, su alienación intrínseca. Lo que instituye al Otro es la relación con la demanda de amor. Y sólo por el paso de la demanda al deseo se constituye el deseo del Otro.” (Assoun, 2004:106)

Charlotte de niña investigaba a las aves que caían muertas, las medía, las dibujaba. Los guarda en la congeladora.

Charlotte se convierte en la Jefa de Policía **(FIGURA 35)**

Va al sótano de Helge - sospecha de su marido por la foto que encontró con las placas del auto. No encuentra nada.

Charlotte vuelve a ir al sótano y encuentra un trozo del papel tapiz. Sigue cuestionando a Peter sobre fechas y eventos por la insistencia de Ulrich en que Helge, su suegro, tiene algo que ver con las desapariciones de los niños.

En su teléfono encuentra el mensaje que le dejó Ulrich cuando iba siguiendo a Helge, donde le dice que la pregunta de la desaparición de los niños no es dónde sino cuándo. Que tenía razón respecto a Helge pero no en el 2019 sino en el 86. Y luego desaparece.

Se pone a buscar en los registros hemerográficos y se encuentra con la foto de Ulrich detenido en el 53 con la leyenda ¿Es este un asesino de niños? **(FIGURA 36)**

Charlotte va generando su propio mapa. **(FIGURA 37)**

Peter le pide que vaya a la cabaña, necesitan hablar. Le explican lo del libro y Mads.

Peter llama a Charlotte al búnker por la foto que encontraron de Noah fechada el 08 de enero de 1921.

Sic Mundus Creatus Est (FIGURA 38)

Noah, Agnes, Adán, Franciszca, Magnus, Bartosz y otros.

Quiénes son? Le pregunta a Jonas Adulto, son los viajeros.

Charlotte en su sótano, relojes de su abuelo. Está buscando cosas, encuentra el plano de la máquina del tiempo, no sabe qué es. Llega Noah.

- Yo soy Noah.
- Sé quien eres. Tú mataste a los niños.
- Ya no puedo cambiar lo que piensas de mí. Pero... tal vez algún día puedas entender que sólo lo hice para evitar que algún día suceda de nuevo. Para que no te aparten de mí otra vez. Y tampoco a tu madre. Cuando naciste, no te daban muchas esperanzas. Eras prematura. Eras diminuta. Pero querías vivir. Eras tan fuerte. Tu manita agarraba mi dedo con fuerza y no lo soltabas.
- Basta. Eso no es posible.
- Tu madre sacó esta foto. Y yo le prometí que te llevaría de vuelta. Te busqué todos estos años. Y tu estuviste aquí todo este tiempo. Adán sabía que era tú. Lo supo siempre. Se está preparando para lo que sigue. Leí las últimas páginas. La planta nuclear, Jonas. Todo se repetirá. El apocalipsis. En dos días. Pero ahora sé lo que debo hacer. Tengo que acabar con Adán. Y así todos vivirán. No sólo los del búnker.
- ¿Quién es mi mamá?
- Te amaba tanto. Todavía lo hace.

Charlotte le muestra la foto de ella bebé con Noah a Peter: Todo tiene que ver conmigo. Noah dijo que el mundo se terminaría mañana. Y que sólo los del búnker van a sobrevivir. **(FIGURA 39)**

Charlotte llega a la estación de policía, Wöller le informa que Clausen consiguió una orden de allanamiento para la planta nuclear y Aleksander que está detenido, enterró en concreto residuos radioactivos. Charlotte intuye que eso es lo que va a detonar todo esto de los viajes en el tiem-

po, porque Jonas adulto le dijo que estaba relacionado con la planta. Así que va a alcanzar a Clausen para evitar que esto ocurra. Clausen hace que el personal abra el viejo reactor, quiere ver lo que hay enterrado bajo la capa de asfalto. Encuentran los barriles. Charlotte llega y trata de evitar que los abran pero no lo logra, sale la partícula y se abre un portal que la conecta con Elisabeth, su hija y madre. Al tocarse, Charlotte viaja al futuro. **(FIGURA 40)**

Mundo Beta: El jefe de la policía es Ulrich, Charlotte trabaja con él, son amantes.

Peter, su esposo, es pastor.

Charlotte en el futuro, está con Elisabeth ahí se entera que su hija es su madre. Ve las fotos que ella tiene. 22 de septiembre de 2053.

Charlotte joven llega a casa con su abuelo Tannhaus:

- ¿Alguna vez te preguntaste si era posible regresar en el tiempo?
- Sí. Sí, lo hice.
- ¿Y? ¿Crees que es posible? ¿Qué puedas volver y cambiar las cosas?
- Has crecido mucho, lo suficiente. Por mucho tiempo he deseado volver el tiempo atrás. Pero mi lugar no está en el pasado ni en el futuro. Sino aquí contigo.
- ¿Estos son mis padres? Dijiste que no había fotos.
- Esa no eres tú. Esos no son tus padres. Esos son mi hijo y su esposa. Y mi nieta. Murieron en un accidente de tránsito. La noche en que sucedió, me desperté de repente. Hubo un ruido, abajo, en la tienda. Había dos mujeres. Tenían un aspecto peculiar. Y cargaban un paquete. Ese paquete eras tú. Me dijeron que esa misma noche todo me sería arrebatado. Pero que también todo me sería entregado. Y entonces, recibí el llamado. En el puente, un camión había chocado al auto de mi hijo y lo había lanzado al río. Sólo encontraron los cuerpos de mi hijo y su esposa. A mi nieta... nunca la encontraron. Esto es lo único que tenías contigo.
- No entiendo, ¿quiénes son mis padres? ¿quién soy?
- No sé.

Charlotte en el parabús. Llega un autobús y baja Peter.

- Winden es un agujero negro. Una vez que entras, nunca más sales. Uno se pregunta al otro que tienes, qué haces aquí, para ambos es complicado.

La madre de Peter murió y su padre vive en Winden, hace pocos días no sabía quién era su padre.

- ¿Crees que es posible regresar a alguien a la vida?
- ¿Y cómo funcionaría?
- Debes traerlos antes de que mueran.

2021 Noah y Elisabeth jóvenes abriendo el pasaje en las cuevas.

E - Cuéntame del paraíso.

N - En el paraíso... no existe el dolor ni el sufrimiento. Todo lo que hemos hecho... se olvida allí. Cualquier dolor... que hayamos sentido... desaparece. Y... lo que había muerto... vive. Adán mantendrá su promesa. El pasaje se abrirá.

El deseo se origina en un tiempo-espacio y se manifiesta en muchos otros, ya que no muere, no queda en el pasado, puede quedar en el olvido pero no perderá su vigencia e influencia.

“En la concepción dinámica freudiana, uno de los polos del conflicto defensivo: el deseo inconsciente tiende a realizarse restableciendo, según las leyes del proceso primario, los signos ligados a las primeras experiencias de satisfacción.” (Laplanche, Pontalis, Lagache, 1996:96)

El deseo se origina en un punto de la historia del sujeto, y al hablar de ello no me refiero sólo a las experiencias directas, sino que siendo de sus padres u otros familiares, se inscribe en su historia como expectativa, deseo o valor por ejemplo. Y este se muestra actualizado en diferentes tiempo-espacio.

“La constancia de esta búsqueda fundante del deseo humano, es lo que se ha denominado como la indestructibilidad del deseo...” (Álvarez, 2016:94)

Freud diferencia necesidad de deseo. la primera surge de una tensión interna, un desequilibrio que busca su satisfacción en un elemento específico, volviendo a un estado de equilibrio.

El deseo por su parte “... se halla indisolublemente ligado a “huellas mnémicas” y encuentra su realización en la reproducción alucinatoria de las percepciones que se han convertido en signos de esta satisfacción” (Laplanche, Pontalis, Lagache, 1996:91)

Al respecto Galandé nos dice en Historia y repetición (1992) “... un corto circuito, una situación nueva en la que tanto se hace presente el pasado,

la infancia, repitiendo un deseo que permanece inconsciente, como se crea un nuevo objeto, investido por los atributos del objeto perdido.” (p 133)

Lacan al referirse al deseo inconsciente pone “... en evidencia esa dominación ejercida por el significante sobre el sujeto, y la aptitud de tal significante para organizar una interacción, rigurosa y ciega a la vez, entre los sujetos” (Assoun, 2004:69)

Elisabeth en el 2052 “Nosotros somos el futuro, **Sic Mundus Creatus Est**”. Ella decide quién vive y quien muere. Le dice a Jonas: “No hay nada fuera de aquí. Nuestra única esperanza es el pasaje. Los que no tienen fe ya están muertos. La profecía se cumplirá, el pasaje se abrirá y seremos llevados al paraíso.”

Elisabeth no sabe de su futuro, pero este se va gestando desde pequeña. Las señales están presentes pero sólo podrán interpretarse más tarde.

Elisabeth niña se va sola a casa y encuentra la envoltura de un chocolate Raider. En el camino se encuentra a Noah, le da el reloj para Charlotte, lo que pone en alerta a todos. **(FIGURA 41)** ¿Quién es Noah? Elisabeth y Peter están en el sótano y empiezan a revisar las cosas cuando ella encuentra la foto de Sic Mundus Creatus Est y en ella a Noah.

Elisabeth adulta detiene a Jonas porque ante todo debe mantener las bases de sus creencias y el rompió las reglas, lo va a ahorcar igual que a otros sin embargo lo deja vivir. Ante ésto, Silja lleva a Jonas al lugar prohibido, quedando totalmente sorprendida al verlo desaparecer cuando entra a la partícula. Al salir se encuentra a Elisabeth, ambas se reclaman lo que están haciendo. ¿Qué es eso? Elisabeth le responde: dicen que es una fragmento de Dios pero en realidad es un fragmento del demonio.

Elisabeth guarda un cofre con sus tesoros, su gorrito de niña, sus fotos con Noah y su bebé. **(FIGURA 42)**

El principio es el fin y el fin es el principio. Todo está conectado. El futuro, el pasado, y el presente. No pude decirle quién era su madre. Como no puedo decirte a ti ... cuál es tu misión. Y qué debo hacer yo hoy. He reflexionado sobre este momento por años. Mi yo mayor quería decirme algo, pero no pudo. “No somos libres en lo que hacemos, porque no somos libres en lo que deseamos.” Noah adulto a Noah joven, antes de que parta en su viaje en el tiempo.

Elisabeth trata de estabilizar la partícula.

Mundo Beta: Elisabeth habla y Franziska su hermana es muda.

22 de septiembre de 2020 En una camper viven Elisabeth y Peter y van a la zona restringida a buscar a Charlotte y Franziska. En esa zona tienen un lugar donde ponen las fotos de los cuerpos que han encontrado. En unos días lo cerrarán.

Elisabeth y Peter van a una casa a buscar comida, mientras Peter está en la planta alta llega Noah joven, también busca comida. Elisabeth le pregunta dónde duermes, en una cueva. Baja Peter y le dice que se aleje de ellos. El le dice que también quiere protegerla y lo hará después de que lo maten.

Elisabeth y su papá discuten, ella ya no quiere seguir la búsqueda. Llega un extraño al camper. Mata a Peter. Ella lo mata a él, se queda sola. Va a buscar a Noah a la cueva.

2021 Noah y Elisabeth jóvenes abriendo el pasaje en las cuevas. Elisabeth le pide a Noah le cuente del paraíso con muchas frecuencia, necesita mantener esa ilusión viva.

- Cuéntame del paraíso.

- En el paraíso... no existe el dolor ni el sufrimiento. Todo lo que hemos hecho... se olvida allí. Cualquier dolor... que hayamos sentido... desaparece. Y... lo que había muerto... vive. Adán mantendrá su promesa. El pasaje se abrirá.

2040 Noah, Jonas y Claudia trabajan juntos para lograr que los viajes en el tiempo sean posibles. Noah empieza a sospechar que Claudia no quiere que funcione. Elisabeth está embarazada.

2041 Charlotte y Elisabeth del futuro van por la bebe y se la llevan a Tannhaus. Noah cree que fue Jonas quien se la dió a Claudia y se la llevó.

Así al identificar el objeto de deseo, veremos no un objeto específico sino un objeto que coincide con ciertas coordenadas que delimitan dicho objeto de deseo. En una proyección alucinatoria mnémica que mediante, mecanismos de proyección y transferencia se espera que satisfaga el deseo inconsciente. No es en sí una escena vivida o un afecto lo que se repite sino restos y/o afectos separados de la escena original y que fragmentariamente se representan en nuevas composiciones.

“No se trata de una identidad de percepción, que provocaría más bien su efecto alucinatorio. Se trata de un juego, de una ilusión a veces, por las que el deseo y la fantasía se reiteran bajo la esperanza de hallar en la transferencia la satisfacción esperada.” (Galende, 1992:134)

Así se generan nuevas representaciones de “eso” que existió pero no se identifica por que además de ser inconsciente, sobre una parte se recrea una escena completa o en una escena completa se inserta dicha parte, como por azar. Lo que refiere a otra figura del inconsciente: el fantasma.

“Lo que se produce como por azar viene al encuentro del fantasma, pero éste enmascara un real primero, determinante: “El fantasma nunca es otra cosa que la pantalla que disimula algo completamente primario, determinante en la función de la repetición.” (Assoun, 2004:62)

La repetición no es transparente, es un mecanismo inconsciente que se busca visibilizar en el proceso analítico:

“El objetivo último de la interpretación es el deseo inconsciente y el fantasma en el que éste se encarna” (Eleb, 2007:70)

Esto me recuerda al conejo blanco de Alicia en el país de las maravillas, donde la repetición hace el llamado, un llamado mediante un acto sin aparente referente, que nos extiende una invitación que no puede ser rechazada, para entrar en un mundo, que nos es propio y a la vez ajeno.

Freud mantiene una visión lineal unidireccional del tiempo “... articula el pasado, el presente y el futuro a lo largo del hilo continuo del deseo ... el deseo sabe explotar una oportunidad ofrecida por el presente a fin de esbozar una imagen del porvenir según el modelo del pasado” (Eleb, 2007:75)

Hemos abordado el mecanismo de la repetición y los elementos que participan en ésto. Finalmente la pregunta sería ¿porqué se repite?

“En el encuentro por azar, el sujeto acude a la cita con su deseo sin haberlo querido ... para Freud esa repetición es necesaria: no se puede destruir el objeto in absentia, es menester simbolizarlo.” (Eleb, 2007:83)

Para Freud es el encuentro casual donde el sujeto reconoce los elementos conocidos, por lo que “La tyche ... queda reducida al automatón... Lacan la elabora -esto es, como encuentro de lo real- supone una elección del sujeto, pero una elección que él sitúa en el campo de lo inconsciente” (Edeb, 2007:84-85)

En el año 2019 Noah prepara a Bartosz en los viajes en el tiempo.

Cuando joven Noah mata a Bartosz adulto por órdenes de Adán. Porque le dijo que ya no creía en la profecía.

- Adán me lo dijo, has perdido la fe.
- Por eso te mandó Adán, pregúntale por qué te acogió y porque tu nombre significa Noé.

Noah trata de convencer a Bartosz de que hay dos bandos en la lucha del tiempo: la luz y la obscuridad. Claudia tu abuela, es de la obscuridad, nunca confíes en ella. No importa lo que te diga. Jonas confió en ella y volverá a hacerlo pero sólo es un peón de ella.

Noah tiene el libro en sus manos, en la página que indica que el inicio del último ciclo es el 27 de junio de 2020.

Noah adulto le dice a Noah joven después de haber matado a su padre.

Las coincidencias no existen, cada camino está predeterminado. Todo sucede cuando tiene que suceder. En el momento correcto. En el lugar correcto. Como si el mundo fuera una alfombra hecha de una red de hilos infinitos, cada uno en su lugar. Pero sólo unos pocos sabemos a dónde nos lleva nuestro viaje

El sacerdote (Noah) su nombre es Hanno Tauber. Desapareció el mismo día que Agnes. Desaparecida el 26 de junio de 1954.

Año 1890.

Al salir al bosque se encuentra con Silja y se emparejan. Tienen dos hijos, ella muere en el segundo parto (1910) Hanno y Agnes.

1920 llega Noah al mesón donde viven Hanno y Agnes, con la partera.

Crees que te mentí. Que te robé a Charlotte. Tenías razón, fue Claudia. ¿Tienes el libro? ¿Le faltan las últimas páginas? Tienes que encontrarlas.

Te llevarán a Charlotte y a tu destino final. Encontrarás tu paraíso. Y Helge... te ayudará a hacerlo. Todo en la vida sucede en ciclos. Al atardecer, le sigue el amanecer una y otra vez. Pero esta vez... será el último ciclo. ¿Estás listo Noah?

“A juicio, de Freud, si el azar modela muchos destinos humanos, en el sentido del trauma, “ese azar, al reflejar la fatalidad [...] nos hace entregarnos, por el medio utilizado para la huida, justamente a aquello de lo cual huimos”. (Eleb, 2007:84)

Mundo Beta: Un mundo sin Jonas 04 de noviembre de 2019

Martha 2 (de mundo Beta) lo deja en las cuevas. Él va a buscarla a la escuela. Nadie en la escuela lo reconoce. Se acerca con Martha (la original del mundo beta antes de ser viajera) pero no lo conoce.

La denominaremos Martha 1B, quien rápidamente se convertirá en Martha 2B, la viajera de este mundo beta.

Jonas va a buscar la tumba de su padre pero en su lugar está la de Regina, su desconcierto es evidente. Más tarde va a la cita de los chicos para ir a las cuevas, Mikkel no va, su desconcierto aumenta. Jonas no encaja en ese grupo, no pertenece a ese mundo. Va a confirmar si Mikkel sigue en su casa, lo encuentra dormido en su cama. Al salir alguien lo espera.

- He esperado mucho este momento. Tu regreso. (FIGURA 44)
- ¿Quién es usted?
- Mikkel no volvió al pasado. No se convertirá en tu padre. Y tú... nunca nacerás. Un mundo sin ti. ¿No era lo que querías? Y a pesar de eso ... este mundo está condenado al mismo destino que tú. Todo va a desmoronarse... en este mundo, igual que en el tuyo. Una y otra vez. Por tu culpa. Y por la mía.

Ella es Eva.

¿Dónde podría encontrar la primera imagen de mí mismo? ¿Cómo fue creada esa imagen? ¿Podría imaginarme un mundo sin mí?

*“Freud pone el acento en el hecho de que la represión se ejerce sobre algo que pertenece al orden de la representación que él denomina *Vorstellungs-**

repräsentanz. [...] De allí mi insistencia en que lo reprimido no es lo representado del deseo, la significación, sino el representante de la representación.” (Lacan, 1987:225)

Jonas siente añoranza de Martha - su Martha - la que no podrá volver a tener porque ya no existe.

Tenemos una imagen de nosotros, de la pareja que queremos, de nosotros en la infancia y en el futuro, de lo que tememos o deseamos. Pero ¿De dónde surge esa imagen? La imagen original o las imágenes de las que ésta se fue formando (como un collage), quedan en el inconsciente, de esta(s) sólo sabemos por lo que le representa, por su representación. “El Vorstellungsrepräsentanz es ... el representante representativo.” (Lacan, 1987: 226)

*En Dark encontramos diversos elementos de los cuales desconocemos su origen, sólo los conocemos por su repetición: el libro “Un viaje a través del tiempo” de H. G. Tannhaus, la máquina para viajar en el tiempo o las medallas de San Cristóbal. ¿Cuál es el origen de nuestros deseos? La condición de sujeto implica que “... la falta es una condición ontológica fundamental. Algo falta siempre. El sujeto nunca puede realizarse completamente, es decir, no puede satisfacer totalmente todas sus exigencias imaginarias.” (Hetzenahuer, 2016:36) y no las puede satisfacer porque son imágenes que están en su mente, que dirigen sus pulsiones, y como están en su mente no pueden estar en la “realidad”. Ese es el conflicto de Jonas, él quiere a Martha pero no a cualquier Martha, quiere a su Martha. Esa ya no existe más. Lacan nos dice que “El deseo del hombre es el deseo del Otro.” (1987:243) ¿Cómo podemos saber cuál es ese deseo? A través de lo que lo represente: *Vorstellungsrepräsentanz*. Las repeticiones conllevan ese representante que nos habla de nosotros, de nuestras experiencias, de nuestro origen, de la cadena de significantes que nos precede y de las experiencias traumáticas.*

Jonas y Martha 1B van a la planta, a buscar los barriles de la planta nuclear, él no sabe que tienen pero hubo un accidente en el verano del '86 y ese material es el que permite los viajes en el tiempo.

Al entrar en la planta nuclear, ella recibe un rasguño que él identifica como la señal de con quien está, es la Martha que se convertirá en Eva.

- La Martha que me trajo aquí. Todo se repite. Ella quería cambiarlo. Pero si te conviertes en ella, todo quedará igual. ¿Por qué mintió Eva? Dijo que había una forma de salvarlo. A mi mundo.
- No sé nada de tu mundo, pero este es el mío. Si puedo evitar que abran los barriles, si puedo detenerlo...
- ¿Y si eso es lo que ella quiere? ¿Qué todo suceda otra vez? Quizá no quiere que lo detengamos. Quizá somos nosotros ... quienes lo provocamos.
- ¿Por qué querría eso?
- ¡Porque todos ellos mienten! Todo este tiempo hice lo que otros me dijeron que hiciera. Y todo empeoró. Debo regresar con Eva. Quiero saber la verdad, de una vez.

*“En el intervalo entre estos dos significantes se aloja el deseo que se ofrece a la localización del sujeto en la experiencia del discurso del Otro con que tiene que vérselas, digamos, para ilustrarlo, la madre, en este caso. El deseo del sujeto se constituye en la medida en que el deseo de la madre esté allende o aquende de o que dice, íntima, de lo que hace surgir como sentido, en la medida en que el deseo de la madre es desconocido, allí en ese punto de carencia se constituye”
(Lacan, 1987:p227)*

Hay otra Martha que trabaja con Adán, la encierra y mantiene prisionera Silja, la hija de Hannah.

Martha le reclama a Adán que habría un forma de corregir el rumbo pero le mintió igual que su yo del futuro.

- Sic mundus. El viejo Tannhaus. Él creía que de verdad estaba creando un paraíso en donde nos libraríamos del destino. Y del sufrimiento. Un mundo más allá de tu mundo y del mío. Pero yo... finalmente comprendí qué es el paraíso realmente. La oscuridad eterna, en la que nada existe. Pero para eso... el apocalipsis debe suceder. En mi mundo... y en el tuyo.

“El aspecto cerrado de la relación entre el accidente, que se repite, y el sentido velado, que es la verdadera realidad y nos lleva hacia la pulsión, nos proporciona justamente la certeza de que la desmitificación de ese artificio del tratamiento que se llama la transferencia no consiste en reducirla a la llamada actualidad de la situación. [...] Fundamentar primero la repetición en la propia esquizia que se pro-

duce en el sujeto respecto del encuentro. Esta esquizia constituye la dimensión característica del descubrimiento y de la experiencia analítica, que nos hace aprehender lo real, en su incidencia dialéctica, como algo que se llega siempre en mal momento.” (Lacan, 1987:77)

La imagen que hemos generado de nosotros mismos, es el inicio de la esquizia, quien soy o no soy define lo que cabe en esa imagen. Sin embargo, no somos una unidad íntegra, sino diferentes facetas de nosotros mismos que, dicha imagen trata de gestionar; exaltando unas y negando otras. Más este proceso no es sólo consciente y justo lo más arraigado, lo más conflictivo, lo gestiona el inconsciente. Como tal no podemos ver lo que esa visión nos limita, excluye o altera, en el espacio o en el tiempo.

03

Nuevas visualidades del espacio-tiempo

¿Qué es la realidad? ¿y existe solo una? ¿o varias realidades coexisten?

Para ayudar a explicarlo, Erwin Schroedinger creó un experimento mental extremadamente interesante. El gato de Schroedinger. **(FIGURA 45)** Un gato está encerrado en una caja de acero con una pequeña cantidad, de sustancia radiactiva, un contador Geiger, un vial de veneno y un martillo. En cuanto un átomo radioactivo se desintegre dentro de la caja. El contador Geiger hará caer el martillo, que romperá el vial. El gato está muerto. Sin embargo, debido a las propiedades ondulatorias del mundo cuántico ... el átomo de ha desintegrado y a la vez, no lo ha hecho. Hasta que nuestra propia observación lo fuerce a un estado definitivo. Hasta que no abramos la caja para ver, no sabremos si el gato está vivo o muerto. Existe en dos estados superpuestos. Su calidad de muerto ... y vivo, existen en el microcosmos simultáneamente.

¿Qué pasaría si la existencia simultánea de la vida y la muerte también se aplicara al macrocosmos? ¿Podrían dos realidades diferentes existir potencialmente lado a lado? ¿Podríamos dividir el tiempo y permitirle correr en dos direcciones opuestas? Y si lo hiciéramos, ¿existiría el gato en los dos estados, muerto y vivo simultáneamente? ¿Y si fuera así? ¿cuántas realidades diferentes... podrían existir en paralelo?

Es curioso, que para poder concebir dos o más realidades simultáneas, necesitemos que el tiempo se divida, bifurque o multiplique. El tiempo es el elemento que nos da la pauta para poder pensar otra serie de eventos, sin embargo, aún es difícil definir qué es el tiempo, pero al ver que las cosas cambian, sabemos que el tiempo está corriendo, en un espacio en el que nada cambiara, nuestra percepción se vería confrontada, necesitaríamos hacer uso de algún mecanismo que nos orientara, que mantuviera un movimiento con referencias, como un reloj.

Kant (2009) se refiere al tiempo y al espacio como condiciones necesarias de la percepción sensoria pero no inherentes a las cosas, surgen en nuestra mente a fin de poder representarnos lo que estamos percibiendo. En términos de Kant, el tiempo y el espacio serían “intuiciones puras” (p. XXVI-XXIX) Es decir formas puras de la sensibilidad que se hallan a priori en el espíritu sin la necesidad de improntas que la realidad genere, es decir, anteriores a toda experiencia posible. Recordemos que éstos planteamientos de Kant consideran al tiempo y al espacio absolutos e independientes el uno del otro, tal como la física Newtoniana y la geometría euclidiana los consideran.

Es decir, el tiempo y el espacio no son inherentes a la realidad, a los sucesos, a los objetos, a las personas, por tanto, si nosotros asignamos, por decirlo de algún modo, estas dimensiones, la pregunta sería entonces cuál es su organización natural, fuera del tiempo y del espacio.

Jonas Adulto va a visitar a H. G. Tannhaus en el '86. Ellos mantienen una serie de conversaciones respecto al tiempo

T : En dónde nos quedamos, pregunta.

Jonas: en el puente Einstein - Rosen.

T : Un pasaje ... entre un agujero negro, la entrada, y un agujero blanco, la salida... que conecta el tiempo y es espacio. Quien lo cruza viaja a través del tiempo.

T : Nuestro pensamiento está caracterizado por el dualismo. Entrada, salida. Negro, blanco. Bien, mal. Todo se presenta en pares opuestos. Pero eso está mal. Nada está completo sin una tercera dimensión: triqueta, nudo de la trinidad. No existe sólo arriba y abajo, también hay un centro. Creo que Einstein y Rosen pasaron algo por alto, un agujero de gusano no conecta dos, sino tres dimensiones diferentes. Futuro, presente y pasado.

Jonas: usted escribe sobre el eterno retorno de Nietzsche. Un universo que se expande y vuelve a colapsar. Un universo que se repite eternamente.

*A partir de cuatro conceptos establecemos nuestro conocimiento del mundo: energía, materia, espacio y tiempo. Estos son los elementos que conforman el escenario donde se desarrolla nuestra experiencia de vida. A través de un conocimiento empírico, lo que hemos aprendido en la escuela y cómo se manejan en el grupo familiar y social en el que nos desenvolvemos, los podemos definir, y con mayor o menor destreza nos manejamos en ellos. Colectivamente hemos aceptado cómo se ve y cómo funciona el escenario, que resulta de la interacción de estos 4 elementos, como el **principio de realidad**, sobre el cual hablamos de lo posible, lo imposible, lo necesario o lo lógico.*

Con base en el supuesto funcionamiento de estos conceptos, hemos generado un imaginario que prácticamente consiste en un sistema de coordenadas en el cual nos movemos como grupo y como individuos, donde hay objetos con determinadas características según las condi-

ciones en que se encuentren. Y al paso del tiempo van sucediendo cambios en éstos, además de sucesos que van ligados al tiempo indefectiblemente a fin de que puedan ocurrir, como la danza, viajar o ganar una carrera. En este escenario vamos proyectando metas y objetivos que esperamos cumplir antes que el tiempo, nuestro tiempo individual se detenga. Del funcionamiento de dicho escenario, se desprenden certezas de cada elemento que lo conforma: la materia es presencia, nuestro cuerpo es materia, el auto, la casa, la ropa son materia. Hablamos de materializar proyectos o de que los pensamientos no importan mientras no se materialicen. Medimos sucesos en función de la conservación, destrucción o transformación de la materia. La energía es potencia, mueve al mundo, mueve ciudades, nos permite viajar, comunicarnos o tener calor; un cuerpo sin energía es un cuerpo sin vida. Sin poder necesariamente ver la energía, percibimos sus efectos. Producir, adquirir, conservar, distribuir la energía en forma de luz, alimento, combustible, etc., son temas cotidianos.

El espacio en su sentido más amplio, lo entendemos como un contenedor ilimitado cuando se trata del universo y limitado al referirnos a nuestra cotidianidad, donde se traduce en términos de densidad habitacional en nuestras ciudades, del número de autos en las calles o personas en el transporte público en hora pico. En término de los metros que se pueden alquilar o comprar, del número de jóvenes aceptados para estudiar una carrera o del espacio vacío cuando perdemos a alguien.

El tiempo, es quizá el elemento más intrigante de nuestro escenario. ¿Qué es el tiempo? Puede ser difícil definirlo, pero lo aceptamos como “eso” que fluye constante del pasado al futuro, sabemos que existe porque las cosas cambian: el sol se desplaza, quedamos en una hora con alguien, los lugares cierran y abren, las plantas florecen, acumulamos años, experiencias y recuerdos. Desde algunos años se habla del tiempo como el recurso más valioso. El tiempo como una medida constante, fragmentada por el reloj y el calendario, continuo y sin pausa, del nacimiento a la muerte.

Ulrich viaja a 1953 y le presenta a H. G. Tannhaus el libro que el escribirá: Un viaje a través del tiempo escrito por H. G. Tannhaus, donde habla sobre el ciclo lunisolar en el que todo se repite cada 33 años.

Las imágenes generadas por la interacción de estos principios en nuestra vida cotidiana, se muestran sustanciales, coherentes, causales y rea-

listas. Diferenciándose claramente de las de los sueños, la fantasía o la imaginación, de esas que llamamos imágenes no reales ya que no responden al principio de realidad. En las imágenes oníricas o de fantasía, el tiempo fluye a un ritmo inconstante, se acelera, se frena, asumimos que el tiempo pasa pero no podemos precisar la duración de cada sueño, de cada historia, del cambio entre uno y otro. En nuestros sueños y fantasías aparecen personajes del pasado, del futuro, nos vemos en distintas edades, igual que los otros actores, que pueden aparecer a diferentes edades e incluso con apariencias completamente distintas, en un tiempo “revuelto”. La materia es insustancial, el movimiento no depende de la energía, el espacio se estira, se contrae, entramos en vacío. Todo en el sueño es sígnico: si comemos y qué comemos, si hay luz o si no la hay, si el espacio es abierto o cerrado, los participantes, etc. Comprendamos o no el mensaje, sea placentero o angustiante, despertamos. Sólo es un sueño, una fantasía, solemos decir, volvemos a la realidad, a nuestra realidad certera y confiable, al menos eso pensamos.

La ciencia se ha encargado de estudiar exhaustivamente este escenario y los sucesos que ahí ocurren, con el ideal de la objetividad, la medición, el control y reproducción de los fenómenos, ha desarrollado un importante aparato de conocimientos, que sin embargo, lejos de sellar todos los huecos al parecer se han abierto más. El siglo pasado trajo consigo nueva información que, conforme se ha ido asimilando, comprobado y generado nuevas teorizaciones, confronta el principio de realidad que habíamos asumido. Ese escenario estable empieza a tambalear. Carlo Rovelli (2015) nos dice:

“Nuestro conocimiento de la gramática elemental del mundo no cesa de aumentar... Vemos una estructura elemental del mundo en la que no existe el tiempo ni el espacio, y que consiste en un pulular de fenómenos cuánticos. El espacio, el tiempo, la materia y la luz los crean una serie de campos cuánticos que se intercambian información. La realidad es una red de fenómenos granulares; la dinámica que los une es probabilística. Entre un fenómeno y otro, el espacio, el tiempo, la materia y la energía se disuelven en una nube de probabilidades.”
(p10)

La palabra más bonita de esta cita es la de “probabilidades”. Nuestra mente no alcanza a comprender qué clase de probabilidades existen en un mundo tan hecho como el que tenemos, donde pareciera que en

medio de todos los discursos que lo atraviesan, hay un lugar para cada cosa y una cosa para cada lugar. En el que hay reglas tan establecidas, lógicas de funcionamiento y dinámicas tan acopladas que incluso contemplan un lugar para la disidencia, sometiéndole o volviéndola parte de sí, así que no merma.

Lo que nos preguntamos es ¿qué pasa cuándo tenemos teorías que nos hablan de que la materia y la energía son dos caras de la misma moneda y que depende del observador de qué lado se encuentra, o cuando estas teorías nos dicen que el tiempo y el espacio no son absolutos y que incluso no podemos hablar de estos como independientes? ¿Qué eso que ubicamos como objetos materiales e incluso las personas que consideramos consistentes y estables, en realidad son sucesos en el tiempo y el espacio? es decir no son fijos y constantes sino sucesos que van aconteciendo y por tanto van cambiando (a diferentes ritmos claro, por lo que podemos notar más cambios en un niño o en un adolescente que en un adulto, o entre un árbol y los primeros brotes de una hortaliza, pero todo es devenir) lo que si puede ser fijo es la imagen que generamos de éstos, pero este punto lo ampliaremos más adelante. Ahora bien ¿cómo es que nuestro escenario estable empezó a tambalearse y a abrir “probabilidades”?

Jonas y Tannhaus conversan sobre los ciclos temporales:

T - Cada 33 años, la órbita de la luna se sincroniza con la del sol. Pero el 33 es más que eso. Lo encontramos en todos lados.

Jesús realizó 33 milagros. Hay 33 letanías de los ángeles. 33 son los cantos de Dante en el purgatorio y 33 en el paraíso.

J - Y es la edad en la que el anticristo comienza su reinado.

T - Imagínate que estás en una habitación infinitamente grande y oscura y que una luz brilla a tu izquierda. El haz de luz debería seguir en la misma dirección para siempre. No hay razón para asumir que pueda volver a ti desde la derecha. Pero un agujero de gusano cambia la topología del espacio-tiempo. Lo curva y entonces nada queda en su lugar.

“La física del siglo XX ha modificado la imagen newtoniana del mundo de manera radical. La eficacia de estas modificaciones está hoy ampliamente demostrada y es la base de gran parte de la tecnología.

Este sustancial ahondamiento de nuestra comprensión del mundo se funda en dos grandes teorías: la relatividad general y la mecánica cuántica”. (Rovelli, 2015:63)

Estas dos teorías trastocan nuestra concepción de estos cuatro pilares que conforman nuestro escenario: espacio, tiempo, materia y energía. Veamos algo de sus inicios.

Albert Einstein en 1905 escribe una primer teoría de la relatividad: la relatividad especial, en la que propone que eso que identificamos como presente, en nuestra inmediatez dura apenas unos cuantos nanosegundos, pero esta duración va cambiando conforme nos alejamos de ese punto en el que hablamos en tiempo presente. ¡Exacto! eso que denominamos presente no es universal, hay una “zona intermedia” entre pasado y futuro que se va ampliando conforme a nuestra ubicación, así este “presente extenso” sería de 15 minutos en Marte y dos millones de años en la galaxia Andrómeda, de tal forma que todo lo que ocurra en esos dos millones de años, en el caso de Andrómeda, no es ni pasado ni futuro en relación con nosotros. Por tanto ¿qué tiempo es? Tengamos presente que nuestros sentidos apenas nos ofrecen un pequeño rango de sensación de los estímulos, por lo que si pudiéramos tener la percepción de nanosegundos sabríamos que hablar de aquí y ahora sólo aplica desde el observador, no de forma general para todo el universo.

Esto nos aporta otro dato, para poder percibir el paso del tiempo, no sólo necesitamos que haya cambios en los eventos, objetos o personas que nos indiquen que el tiempo pasó, sino que además dichos cambios tienen que entrar en nuestro campo de percepción.

09 de noviembre de 1953. Aparecen los cuerpos de dos niños en la obra de la Planta Nuclear, los oficiales que revisan los cuerpos, no pueden quedar más que extrañados ante la ropa con la que están vestidos, los aparatos que vienen con ellos y en particular, las monedas del '86 que llevan con ellos.

En 1986 Jonas Adulto va a visitar a H. G. Tannhaus le lleva el aparato para viajar en el tiempo, tiene sus iniciales, él lo construyó pero no lo reconoce. El aparato está descompuesto, se lo lleva para que lo arregle. Le dice que viene del futuro. **(FIGURA 46)**

H. G. Tannhaus “Un bucle en el tiempo tiene un gran Impacto en el principio de causalidad. En la relación de causa y efecto. Y mientras exista un agujero de gusano, hay un bucle de tiempo cerrado. Dentro de ese bucle, todo está condicionado. No solo el pasado influye en el futuro. Sino que el futuro también influye en el pasado. Es como la cuestión del huevo y la gallina. No podemos decir cuál de ellos fue primero. Todo está conectado.”

En 1915 Einstein propone la Teoría de la Relatividad General, donde habla de esta entidad compuesta por tiempo y espacio y sus cualidades. Así el tiempo y el espacio dejan de ser considerados absolutos e independientes para conjuntarse en una unidad moldeable en función de las masas que se encuentran él. Esta unidad conformada por tiempo y espacio se estira o se contrae e incluso se dobla sobre sí misma, dando la posibilidad de existencia de fenómenos como los agujeros negros y los agujeros de gusano, que si bien el mismo Einstein intuyó, también desestimó en su momento. Hasta apenas en el año 2019 se logró la primera imagen de un agujero negro y en el año 2020 es que el físico Roger Penrose gana el Premio Nobel por demostrar su existencia conforme a la teoría de la relatividad general, se confirma su existencia. La Teoría de la Relatividad explica que por la gravedad, el tiempo correrá más lento cuanto más cerca nos encontremos de una masa y más rápido conforme nos vayamos alejando. Tomando la Tierra como referencia, el tiempo correrá más lento a nivel del mar y más rápido en la montaña. Así que si dos amigos de la misma edad dejan de verse un tiempo, uno viviendo a nivel del mar y otro en la montaña, al reencontrarse se darán cuenta que quien vivió en la montaña habrá envejecido más. Conforme nos alejemos más de la superficie y permanezcamos más tiempo ahí, el efecto será mayor: vivir a gran altura, un viaje transatlántico o salir de la atmósfera.

Aquí tenemos un tercer dato: el tiempo nos permite organizar los eventos en función de un principio de causalidad que nos dice que a cada causa hay un efecto y a cada efecto hay una causa.

Ulrich llega al año 1953, viajó por las cuevas y viajó 2 ciclos. Encuentra a Helge de niño y lo agrede con la intención de matarlo y detener los asesinatos.

Egon Tiedemann en el '53 vivía en la casa en la que vive Ulrich en el 2019.

Cuando llegan Inés y Jana adolescentes a la relojería de Tannhaus y le cuentan de los cuerpos de dos niños aparecieron en la obra de la Planta Nuclear.

Ulrich cuestiona a Inés y sale del lugar olvidando su chaqueta.

Tannhaus encuentra el celular de Ulrich, desconoce qué es, pero más tarde lo utiliza para tratar de hacer funcionar la máquina del tiempo.

Claudia anciana le lleva los planos de la máquina del tiempo, algo que corregirá el curso del tiempo.

12 de noviembre de 2019 Jonas Adulto va con Tannhaus a ver si pudo reparar el aparato. Ahora tiene 2 aparatos, el que le llevó Jonas y uno que construyó hace muchos años. Lo hace funcionar con el celular de Ulrich.

Jonas Adulto saca un tubo de Cs-137 un isótopo radioactivo del Celsio.

Tannhaus: El artefacto genera un campo de Higgs que potencia la masa del cesio y causa un impulso electromagnético que implosiona para formar un agujero negro.

- ¿Por qué al final decidió ayudarme?

- Qué pregunta tan importante. ¿Por qué elegimos una cosa y no otra? Pero importa si esta decisión se basa en el hecho de que es la consecuencia de una serie de vínculos causales (concatenaciones causales) o si sólo proviene de un sentimiento indefinido dentro de mí? Quizá todo en mi vida se reduce a este preciso instante y que soy parte de un rompecabezas que no puedo entender ni modificar.

Claudia adulta va a verlo, ella no lo conoce pero él sí a ella. Claudia tiene un rasgo característico que a través del tiempo nos permite reconocerla: heterocromía, un ojo azul y uno café. **(FIGURA 47)**

Piotr D. Ouspensky (1912) siguiendo a Kant respecto de que nuestra intuición del tiempo y el espacio, es una propiedad de nuestra consciencia y no inherente al mundo externo, se cuestiona si la tridimensionalidad que adjudicamos al mundo, más bien corresponde a nuestro aparato mental y plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo demostrar que la tridimensionalidad del mundo depende de esta particular constitución de nuestro aparato mental? (Ouspensky, 2004:52) Comprobarlo expe-

rimentalmente, cambiando la estructura de nuestra percepción o bien, aprendiendo a verlo. Analicemos esto último, al visualizar un punto en movimiento veremos una línea, que a su vez en su desplazamiento nos dará un plano, que al desplazarse genera un volumen. Esto es simple de imaginar y representar, sin embargo cuando hablamos de agregar una cuarta dimensión, en este caso el tiempo, nuestra mente empieza a tener obstáculos. El espacio tetradimensional surge del movimiento del cuerpo tridimensional, la huella que dejará este movimiento es lo que se denominaría cuerpo tetradimensional. Hay dos figuras en especial interesantes que se han empleado para graficarlo: la hiperesfera y el tesseracto.

Paradoja de la predestinación.

En una paradoja de predestinación, un objeto, o información del futuro, es enviado al pasado. Eso crea un ciclo sin fin en el cual el objeto deja de tener un origen real. Existe sin haber sido creado nunca.

Este libro ha viajado al pasado. Llegó a mí antes de que lo escribiera. Es una cuestión de origen. ¿Dónde es el comienzo? ¿Cuándo es el comienzo? ¿Hay algún comienzo en absoluto? El mundo está lleno de esas paradojas. Sólo que la mayoría de las veces, elegimos ignorarlas.

Tannhaus (1921) recibe a Claudia anciana el día que ella va a morir, él le dice que la máquina aún no está lista, ella lo sabe, no lo estará hasta dentro de 33 años.

Vos en off - Tannhaus (voz en off) Se considera que los agujeros negros son las puertas del infierno al universo. Los que caen dentro, desaparecen ... para siempre. Pero ¿a dónde? ¿Qué hay más allá de un agujero negro? ¿El tiempo y el espacio también desaparecen con las cosas? ¿O acaso el tiempo y el espacio están conectados de modo tal que forman parte de un ciclo eterno? ¡Y si todo lo que viene del pasado ... estuviera influido por el futuro? Estamos buscando el hilo de Ariadna, para que nos guíe por el camino correcto. Como un faro en la oscuridad. Nos gustaría conocer nuestro destino. Y hacia dónde nos lleva. Pero la verdad es que hay un solo camino a través de todos los tiempos. Predeterminado por el principio y el final. Que también es el principio.

A lo largo de tres siglos, los habitantes de Winden persisten en su desesperado esfuerzo por cambiar su destino y salvar a los seres que aman.
1974 - Tannhaus en su taller. Con la foto de su hijo, su nuera y su nieta.

(FIGURA 48)

Es difícil para los humanos aceptar la muerte. Nos aferramos a cosas que perdimos hace mucho. Anhelamos en vano un modo de volver el tiempo atrás. Una forma de revertir la muerte. Pero si el tiempo es relativo, y nada está realmente en el pasado, y la superposición simultánea de realidades diferentes es posible, ¿no sería posible también traer de regreso algo que creíamos muerto hace mucho y crear una realidad nueva en la que los muertos vivan otra vez? Si nuestra vida se define como aquello que existe entre el nacimiento y la muerte, entonces existe ahí en infinitas versiones. ¿Podríamos burlar a la muerte al encontrar un modo de volver a la vida? Justo ahí, en ese entretiempos. **(FIGURA 49)**

La física cuántica por su parte, también tiene su origen en las publicaciones de Einstein, quien en 1905 escribió otro artículo donde trata de la granularidad de la luz, los fotones o cuantos de luz. “Los fotones son los <<cuantos>> del campo electromagnético” (Rovelli, 2015:117) La física cuántica, como teoría se ha venido desarrollando en el siglo XX y lo que vamos del XXI, una teoría con muchas mentes trabajando en ella, origen de avances tecnológicos cotidianos como las computadoras o el rayo láser. Más la mecánica cuántica no sólo tiene que ver con los avances tecnológicos, con los asuntos de los físicos o los científicos, en realidad nos trae una forma distinta de concebirnos a nosotros mismos y lo que consideramos externo a nosotros, el escenario del que hemos estado hablando constituido por energía, materia, espacio y tiempo. La mecánica cuántica tiene tres principios básicos del funcionamiento de estos: la granularidad, el indeterminismo y el relacionismo. El físico Nobel Heisenberg propone el principio de incertidumbre, del que Stephen Hawking (1988) nos dice:

“el principio de incertidumbre de Heisenberg es una propiedad fundamental, ineludible, del mundo ... tiene profundas implicaciones sobre el modo que tenemos de ver el mundo ... marcó el final [de] un modelo del universo ... determinista”. Y más adelante agrega: “esta aproximación llevó en 1920 a Heisenberg, Schrödinger y Dirac a formular la mecánica con una nueva teoría llamada mecánica cuántica. En esta teoría las partículas.. tienen un estado cuántico, que es una combinación de posición y velocidad.” (p. 83-84)

En general la mecánica cuántica no predice un sólo resultado, sino un cierto número de resultados posibles y nos da las probabilidades de cada uno de ellos. En sí, no describe objetos, sino procesos y acontecimientos que interaccionan. En este punto las imágenes que tenemos de la energía, materia, espacio y tiempo empiezan a desvanecerse.

“La teoría no dice cómo <<son>> las cosas: dice cómo <<ocurren>> y cómo <<influyen unas en otras>>. No dice dónde está una partícula, sino dónde <<se aparece a otras>>. El mundo de lo que existe se reduce al mundo de las interacciones posibles. La realidad se reduce a interacción. La realidad se reduce a relación.” (Rovelli, 2015, p. 123)

1974 - 1986 El destino juega con nosotros de manera cruel. Y aún así, creemos que hay un modo de cambiar la situación a nuestro favor. Sólo hay que desearlo fervientemente. Una persona puede perseguir una meta, sin importar lo inalcanzable que parezca, a lo largo de toda su vida. Ninguna resistencia, ningún obstáculo es suficiente para detenernos en la concreción de nuestra voluntad. ¿No es esta terquedad en nuestro accionar lo que nos distingue de los animales, que sólo conocen el deseo a corto plazo? ¿Y no es el progreso a lo largo del tiempo, el producto de este insaciable acto de voluntad? No importa qué motive nuestra voluntad, ello nos guiará en nuestro camino. Sólo seremos capaces de soltarlo cuando hayamos logrado nuestra meta de una vez y para siempre.

Tannhaus 1986: Un hombre puede hacer lo que desea, pero no puede querer lo que desea. Todos los caminos que tomamos en nuestra vida, cada decisión que tomamos, está guiada por lo que deseamos más profundamente. No podemos luchar contra ese deseo. Determina cada uno de nuestros actos, sin importar qué tan difíciles o inimaginables parezcan.

Haciendo pruebas con su máquina del tiempo.

En sí, la mecánica cuántica no describe objetos, sino procesos y acontecimientos que interaccionan entre procesos. En este punto las imágenes que tenemos de la energía, materia, espacio y tiempo se desvanecen.

El viejo Tannhaus va en su carroza en el bosque, recordando una escena de su infancia: “Fue entonces cuando supe que nada cambia. Que todo permanece inalterable. La rueda gira, vuelta tras vuelta. Un destino ligado al siguiente. Un hilo, rojo como la sangre, que entrelaza nuestros actos” Era la obra favorita de tu madre. (le dice el adulto al niño que es el anciano ciego) Seguramente le hubiera agradado asistir en compañía de un jovencito tan distinguido. (El adulto saca un reloj de su bolsillo, el reloj para Charlotte) **(FIGURA 50)**

- ¿Por qué morimos? (pregunta el niño)
- Los muertos nunca lo están de verdad. Quizá no estén aquí, ahora. Pero todo lo que alguna vez vivió, vive para siempre en la eternidad del tiempo.

Interceptan la carroza (el hijo de Martha): Quién es? - “Quien tenga ojos para ver y oídos para escuchar, puede convencerse de que ningún mortal puede guardar un secreto. Si sus labios callan, hablará con la punta de sus dedos. Se delata a sí mismo por cada uno de sus poros.”

- Yo no entiendo.
- Claro que entiende. Está yendo al pueblo a enviar un telegrama. Porque quiere contarle al mundo sobre nosotros. ¿no es verdad?
- Usted es uno de ellos. Un viajero. Todos esos años que dijeron que mi padre estaba loco. Pero ahora están aquí. Los viajeros del futuro. El mundo debe saber que ellos existen. Lo que sabemos ... es una gota. Lo que ignoramos ...
- Es un océano. (mata al anciano) **(FIGURA 51)**

Conforme la física clásica, hemos aprendido a ver la imagen de una realidad objetiva independiente del observador. Preexistente e inalterable, donde el espacio es una especie de contenedor y el tiempo, algo que fluye de forma constante e imparable a través del primero. Entre ambos generan una especie de plano cartesiano donde se ubican los sucesos del mundo y de nuestra vida. Así, lo que veo está condicionado por lo que he aprendido a ver, hay un sesgo que delimita lo que veo y cómo lo veo. Las imágenes como configuraciones simbólicas que nos posicionan en el mundo, nos dan una mirada única personal. Por tanto, es necesario generar nuevas visualidades del tiempo, el espacio, la materia y la energía a fin de integrar un funcionamiento distinto de éstos, uno que nos permita ver un escenario de probabilidades.

Desmenucemos el tiempo a la luz de las teorías referidas, la Teoría de la Relatividad y la Mecánica Cuántica: en nuestro entendimiento, una característica importante que hemos asumido es su unicidad, es decir, que corre a la misma velocidad aquí o en cualquier otro lado del mundo. Sin embargo, esto no es así. “El tiempo transcurre más deprisa en la montaña y más despacio en el llano” (Rovelli, 2019:15) Esta diferencia se ha podido medir a través de relojes especializados, pero no sólo el tiempo medible se ralentiza, sino los procesos que dentro de este ocurren. Einstein intuyó este fenómeno en un momento en el que no

era posible comprobarlo como ahora. Explicó cómo alrededor de los cuerpos el tiempo se ralentiza, como lo explicamos anteriormente entre los amigos que viven al nivel del mar y en la montaña. Partiendo de esto, lo que encontramos es que hay un tiempo para cada ubicación, es decir, cada punto en el espacio tiene su propia configuración de fuerzas y por tanto su particular tiempo, resultando un montón de tiempos que se entretajan en una especie de red de interacción. De tal forma que cuando hablamos de lo que ocurre en el tiempo, no hablamos de un tiempo general, sino de cómo las cosas cambian según el tiempo local en el que se encuentran. Las cosas evolucionan en sus propios tiempos y al relacionarse unas con otras, llevan su propia línea de tiempo con su propio ritmo, haciéndolos interactuar.

“El pensamiento científico explora el mundo y lo dibuja una y otra vez, ofreciéndonos imágenes cada vez más completas: nos enseña a pensarlo de manera más eficaz. La ciencia es una exploración continua de formas de pensamiento.” (Rovelli, 2015:11) y por tanto de la generación de imágenes que correspondan a estas nuevas consideraciones.

Ahora bien, cuando decimos que dos eventos son simultáneos, queremos decir que lo son para una conciencia que los percibe. La narrativa de los eventos es sumamente importante a la hora de determinar una causalidad, definir lo importante de lo no importante, lo que fue antes de lo que ocurrió después o al mismo tiempo. La construcción de la realidad en la que vivimos es un proceso complejo, continuamente, ésta se va ajustando con los nuevos acontecimientos, aunque mantiene cierta estructura constante. Esta estructura constante tiene que ver con que nuestra realidad es una versión de las tantas versiones que se pueden construir de ésta, a través de nuestros afectos se constituyen los picos y los valles de un conjunto de elementos que se encontraban en el mismo rango, al mismo relieve sin distinción alguna. Resultando una orografía personalizada, en un paisaje que se supone vemos todos, al menos en un mismo tiempo y espacio. Así cada uno podemos hablar de lo bello, lo monstruoso, lo importante y lo intrascendente, lo que no nos deja dormir y aquello que sin duda aceptamos como verdadero, pero por verdadero y estable que lo consideremos, es una verdad a nivel personal. “Muchas cosas del mundo que vemos solo se comprenden si tenemos en cuenta la existencia del punto de vista, pero resultan incomprensibles en caso contrario. En cada una de nuestras experiencias estamos ubicados en el mundo: dentro de una mente, de un cerebro, en un lugar del espacio, en

un momento del tiempo.” (Rovelli, 2019:115)

En el 53 Claudia de niña le daba clases de regularización a Helge.

Agnes Nielsen es abuela de Ulrich y van a la casa de Egon, que es donde después vive Ulrich. En ese momento Claudia y Tronte son niños y Egon vive con su esposa y tienen una perrita French de nombre Gretchen.

Claudia lleva a Tronte a ver los alrededores por indicación de su madre, como Helge estaba tomando clase con ella, los acompaña, al llegar a las cuevas Claudia despide a Helge, ella y Tronte se adelantan, Helge lanza una rama hacia adentro de las cuevas para que Gretchen la siga, entra por ella pero ya no regresa. Desaparece.

Integrar las nuevas experiencias no ocurre de forma directa, hay que procesar la información, darle forma y espacio en nuestra psique. Hay tres momentos que podemos identificar en los que vivimos de un suceso: cuando se experimenta, cuando se cuenta y cuando se rehistoriza. El primer momento es cuando experimentamos el suceso, en este punto tenemos acceso a un cúmulo de información de tipo sensorial, afectiva, cognitiva, etc., sin un orden, es decir, no hay una línea narrativa preestablecida pues el hecho está ocurriendo. Conforme vamos dando sentido y orden a toda esa información, con base en diferentes elementos como el tiempo, espacio, nuestro esquema de valores, la causalidad, entre otros, vamos construyendo una línea narrativa, la cual se va modificando al integrar nueva información, donde como en un rompecabezas, se completan formas, entornos y relaciones. El segundo momento es cuando se cuenta el suceso, cuando se narra. En la construcción de la línea narrativa se juega con la temporalidad, “la duración se construye en cada momento en una cierta relación entre historia y memoria, presente y deseo” (Didi-Huberman, 2008:1), lo consciente e inconsciente, dando sentido a los nuevos sucesos en toda su complejidad. En este proceso, intervienen los otros con su peculiar visión de lo ocurrido. Y en el tercer momento de vivencia de la experiencia, se rehistoriza, como dice Lacan “La historia no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente, historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado” (Lacan, 1981:27) esto cuando el sujeto realiza un proceso de reintegración de su historia con todas sus implicaciones.

Claudia y Regina, su hija adolescente van en el auto, es 5 de noviembre de 1986. Claudia fue seleccionada por el consejo de la Planta Nuclear

por unanimidad para dirigirla, ese día va a tomar posesión y va ensayando su discurso.

“En momentos como estos debemos enfrentar nuestros propios temores porque el futuro le pertenece a los valientes. No a los que dudan o se quedan en el pasado” Mira a Regina por el retrovisor con gesto de desaprobación. -¿Puedes mirarte? No puedes ir al colegio así. A veces creo que no tienes idea de todas las cosas que hago por ti. Alimento, ropa, clases de esgrima ... ¿sabes cuánto gasto? Y ni siquiera te molestas en peinarte el cabello. Sólo sabes sentarte en un rincón como una perdedora. ¡Hola Regina, te estoy hablando! Esto es muy importante para mí y no lo vas a arruinar. La decisión del consejo de confiarle este puesto a una mujer es una señal importante de lo que nos depara el futuro.

Regina vive prácticamente sola, taciturna y descalificada por su madre. Intentó suicidarse, muestra marcas en el brazo derecho. **(FIGURA 52)**

Cuando Claudia llega a la Planta Nuclear, Helge la recibe, trabaja en la Planta como oficial de seguridad. La felicita y le regala el libro de H. G. Tannhaus “Un viaje en el tiempo” (Eine Reise durch die Zeitt)

Claudia pide unos estudios y los resultados la inquietan, va a ver a Bern Dopler, el exdirector de la planta quien le dice que el verano pasado hubo un accidente en la Planta Nuclear. Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano, le dice Bern. Lleva a Claudia a las cuevas a ver los barriles con desechos tóxicos que tienen guardados abajo de la planta ... y Gretchen aparece.

Nuevamente va con Bern. Hubo una explosión y se derramó material radioactivo que se derramó fue insignificante a su juicio, ellos deciden que queda en los registros. Removieron el piso y los residuos están en sitios seguros en contenedores especiales para ello.

¿Pasó algo más en las cuevas? Insiste. Claudia

- ¿Crees que Aníbal cruzó los Alpes con elefantes? No hay verdades, sólo historias. Y la de esta ciudad está ahora en tus manos. ¿Es segura nuestra central nuclear? ¿Nos puede pasar algo como lo de Chernóbil en nuestra central? Tú decides que historia quieres contar.

Pensar que tenemos un pasado organizado, una historia estructurada con claros puntos de referencia, es decir demasiado, lo que solemos tener es la vivencia de un montón de sucesos, de los que recordamos

algunas cosas en unos, otras cosas de otros y casi nada o nada de otros tantos. Sin una secuencia clara de lo que nos llevó a un lado o al otro. No tenemos una historia hecha, la vamos haciendo pero no al vivirla, sino al tomar conciencia de ella, al darle un sentido, al ver puntos de conflicto sin resolver y eventos que al parecer no conectan con nada. Es decir, nuestra historia no es una novela escrita por las mejores plumas, con inicio, clímax y desenlace, nuestra vida no es una historia. Nosotros la construimos, la reestructuramos, la cortamos, le pegamos nueva información y le borramos otra. Seleccionamos una versión para presentarnos ante los otros, ante nosotros mismos, para definirnos. En estos procesos, la imagen juega un papel relevante, ya que nos ayuda a darle forma a la realidad. En una imagen podemos ver todo un conjunto de significados al mismo tiempo.

Regina es amarrada a un árbol cerca de las cuevas por Katharina y Ulrich sin saber por qué. Esto se convierte en una pesadilla que mantiene hasta la edad adulta.

Ella no sabe que Hannah le mintió a Katharina diciéndole que Regina denunció a Ulrich por violar a Katharina.

Ahora bien, el tipo de imágenes que generamos, no sólo tienen que ver con nuestro aparato sensorial, las líneas narrativas y el aceptado principio de realidad (el escenario del que hemos venido hablando y su funcionamiento) sino con las posibilidades que nos aportan las máquinas de visión: microscopios y telescopios, cámaras fotográficas y cinematográficas, además de la tecnología en edición, que nos permiten ver imágenes que no corresponden a la visión natural del humano y que han transformado la visualidad. *“Los estudios visuales fluctúan entre dos modos de orientar sus metodologías de análisis: crear una historia de las imágenes o crear la historia a partir de las imágenes.” (Contreras, 2017, p. 485)*

Ulrich va al hotel de Regina a preguntarle sobre Mads, pues fue la última persona que lo vió con vida. Ella le recrimina que si no hubiera sido por lo que ellos [Katharina y Ulrich] le hicieron, Mads no hubiera regresado por el bosque solo y estaría con vida.

Regina recibe los resultado de su mamografía: carcinomas invasivos. Detectaron metástasis.

Ulrich va a preguntar a Regina por Mads, pues ella fue la última persona que lo vió. Regina sabía que su mamá y el papá de Ulrich eran amantes.
- Siempre me pregunté por qué él.

Él sabía que yo tenía miedo de regresarme sola después de lo que Katharina y tu me hicieron.

La importancia de la literatura, el teatro, el cine, sin menospreciar a otras vías de expresión, es justamente que nos dan otros puntos de vista de nuestra realidad compartida. Nos permiten generar imágenes que puedan movernos de los discursos aceptados en nuestra cotidianidad. El poder de las imágenes, en ese sentido, es sumamente importante ya que mantienen estables ciertos discursos o bien, permiten desestabilizarlos. Esto es algo que han empleado de forma clara los medios de comunicación, la publicidad y mercadotecnia.

Poco después de que Mads desapareció es la detención de Ulrich, al liberarlo, Katharina y él se encuentran a Regina, Katharina la confronta por la denuncia, Aleksander la defiende y la dejan en paz.

Aleksander va a buscar trabajo en la planta, llega con Claudia y finalmente le da trabajo, para manejo de los desechos. Claudia necesita alguien confidencial.

Regina está haciendo limpieza de su hotel y entra a la habitación que alquiló Jonas Adulto. Encuentra el mapa que hizo de personajes y sucesos, entre ellos la desaparición de Mikkel.

Así por un lado tenemos la continuidad de una serie de principios que sostienen nuestra creencia del funcionamiento de la realidad compartida en la repetición de actos cotidianos, de discursos, de rutinas, hábitos y del tipo de imágenes que generamos y consumimos y por otro lado, la capacidad visionaria del ser humano para cuestionar ideas preconcebidas, ir en busca de nuevos territorios y generar otras posibilidades de construcción de realidades, que propicia otras imágenes del mundo. Ahora bien, ¿qué requiere una nueva idea para integrarse en nuestra realidad? Una nueva idea va tomando forma a través de los discursos que la sostienen e incluso de los discursos de oposición pues así como unos definen lo que es, los otros definen lo que no es. Y en este proceso, la imagen juega un papel muy importante ya que le va dando forma a esa nueva idea, que bien puede modificar otras ideas o previas construcciones conceptuales de nuestra realidad.

Claudia adulta recibe a Claudia anciana con el tema de la perrita Gretchen.

La enseña a viajar en el tiempo, con la máquina 33 años al pasado, 33 años al futuro.

“No te queda mucho tiempo con Regina”

Claudia va a ver a Helge al hospital con el libro de Tannhaus el viaje en el tiempo.

-¿Porqué me lo regalaste?

- Yo...pensé... que tu podrías ser la única que me entendiera. El tiempo... está siempre contigo ... A donde vayas. Lo llevas contigo. Y él te lleva a ti. Él ve y escucha todo lo que haces y lo que dices.

- ¿Qué significa eso?

- Él dijo que...es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Que los viajeros pueden deshacer todo lo que sucede. Si tenemos éxito, nada de esto sucederá.

- ¿Quién te dijo esto?

- Noah

- ¿Quién es Noah?

- No debes confiar en él. ¡Nunca! ¿Me entiendes? ¡Nunca!

- Helge

- Nunca quise hacer esto. Tic, tac. Tic, tac.

El cine en conjunto con la física teórica, ha participado activamente en la generación de nuevas imágenes que se van integrando en el imaginario social. Más la ciencia también se ha visto beneficiada de ésto. Los físicos han podido ver como algunas teorías se llevan a ejercicios audiovisuales. Es importante tener en cuenta que la física teórica funciona a través de teorizaciones y modelos matemáticos que explican estructuras, fenómenos, dinámicas, pero no tienen imagen porque no contamos con los instrumentos para ello. De tal forma que la colaboración entre cine y ciencia nos han permitido imaginar cómo se verían algunas de esas teorizaciones. Así los agujeros negros y los agujeros de gusano se vuelven estrellas de cine dice Kip Thorne, una muestra de esto es la Película Interstellar (2014) dirigida por Christopher Nolan.

Claudia anciana se encuentra con Agnes en el búnker en 1954 Le da la noticia de su muerte, Helge regresó y también Noah. Lo tiene que ir a ver para ofrecerle a Claudia que tiene las últimas páginas del libro, ella

sabe cuanto tiempo lleva Adán buscándolas, lo ofrece como signo de paz para regresar a Sic Mundus.

Hace eso y Noah la mata y recupera las páginas que faltaban del libro. Ahí descubre que fue Adán quien manda a Elisabeth y Charlotte a llevarse a su hija bebé y llevársela a H. G. Tannhaus.

El día que Claudia va a morir va a ver a su papá para disculparse con ella, le hace saber que es ella diciéndole la frase que ella le dirá siendo una niña cuando llegue ese día a casa.

Va a dejarle el libro a Tannhaus y a decirle que después irá ella pero siendo joven.

Claudia va nuevamente con Bern, quiere saber lo que realmente pasó en la planta.

Bern le muestra unos valores, sabía que no podrías olvidarlo.

- Si esto es correcto ¿Entonces es lo que creo que es?
- Es probable que sí. En muchos aspectos se corresponde con los cálculos de Englert, Brout y Higgs en 1964. Aunque no completamente.
- La partícula de Dios.
- La partícula que origina la masa del universo.

La estrecha colaboración entre el cine y la ciencia en este proyecto, no sólo nos dió una magnífica imagen de como podría ser un agujero negro, las ondas gravitacionales, el tiempo curvo etc., sino que además, el ejercicio que realizó Kip Thorne para esta producción le ganó el Premio Nobel de Física en 2017.

Su participación en esta producción resulta por demás interesante por su compromiso en mantenerla apegada a la ciencia aceptada como estable y que las especulaciones sean mantenidas, igualmente en lo que se acepta como posible. ¿Por qué esto resulta importante si se trata de una película de ciencia ficción, y no de un documental científico sobre Cosmología o Astrofísica?

El cine, con sus posibilidades discursivas, para él que la materia prima son el tiempo y el espacio, el uso y manejo de líneas narrativas, a través de la imagen y el movimiento evidencia que el tiempo y el espacio se pueden manipular. Ha venido explorando estas posibilidades desde su origen.

Claudia Anciana llega al encuentro de Jonas 2 y Michael Kanwhald el 20 de junio de 2019

Esperé mucho tiempo a que volviéramos a encontrarnos.

- ¿Quién eres? ¿Están con Adán?
- Hay dos bandos ahí afuera. Adán es la obscuridad. Yo no lo sigo, yo sigo la luz. Él te mintió. Te trajo aquí para disparar las cosas y que todo suceda de nuevo.
- No, es imposible. Adán también lo quiere.
- No, no es así. No quiere solucionar nada. Quiere destruir todo para siempre. Tu participación en esto es más importante de lo que piensas. Estamos en guerra, tienes que luchar contra ti mismo.

Anteriormente nos referimos al tesseracto y a la hiperesfera al cuestionamiento que se hace Ouspensky en cuanto a la posibilidad de ver el espacio más allá de la tridimensionalidad. En Interestelar podemos ver un ejercicio visual de el uso del tesseracto como imagen para explicar el tiempo como una dimensión física. ¿De qué forma llevan las visualidades que se muestran en las mencionadas películas a nuevas concepciones del tiempo y el espacio, de la experiencia de vida? “El artista conceptualiza a nivel de consciencia aquellos símbolos que se acercan a su representación. Su reevaluación periódica permite que nuestro conocimiento de la realidad evolucione con el tiempo; en este sentido mirar, es injertar una imagen en un organismo cultural cambiante de recuerdos conscientes e inconscientes.” (Contreras, 2017:496)

26 de junio de 1954 muere Claudia, cuerpo no identificado.

Ella fue a la estación de policía el día que apareció el niño Helge. Fue a visitar a Egon para disculparse de algo que no entendió. Su cuerpo está altamente contaminado de radiación.

Claudia adulta ya ha perdido la noción del tiempo y de sus obligaciones cotidianas, los datos indican que la partícula normalmente se divide en dos protones. Masa: 125 gigaelectrovoltios. Sin embargo en un caso, se dividió en cuatro muones. Toma conciencia de que es **26 de junio de 1987**, está en la planta y va a buscar a su padre. Tiene la noticia en el periódico que anuncia la muerte de su padre ese día.

Claudia adulta va a ver a su papá, va a acompañarlo a su primera quimioterapia.

Un día antes ocurrió que Ulrich escapó del hospital psiquiátrico y trató de llevarse a Mikkel. Durante la quimioterapia le cuenta a su hija de los viajes en el tiempo. Salen y Claudia le dice que se va a su casa ese mismo día. Egon se siente intrigado del porqué Ulrich quería ir a las cuevas, tanto en el 53 como el día anterior. Supone que algo pasa en las cuevas y ante la actitud de Claudia, supone que ella está enterada e incluso involucrada. Egon toma el teléfono para llamar a la estación, va a pedir que investiguen en las cuevas y en la planta nuclear. Ella le dice que lo que hay en las cuevas supera cualquier descubrimiento. Esa sustancia pone de cabeza todo lo que sabemos del universo. ¿Y quieres arruinarlo todo? ¿Por nada? - No has cambiado en nada. Como siempre sólo importas tu. No tienes corazón.

Claudia y Egon forcejean con el teléfono y por accidente mata a su papá. Ese mismo día, más tarde, Claudia desaparece. Jonas 2 llega a su casa. Trae llave, ella se la dió antes de irse. Su yo mayor.

- Sé lo que hiciste. Ella me lo contó. Pero también me dijo que no tenía que pasar de nuevo.

- A dónde vamos? Al futuro.

*Al ver un película sabemos que en promedio, entre una hora cuarenta minutos y dos horas, veremos pasar días, años, meses, siglos, que podremos recorrer un pueblo, un país o incluso salir del planeta en segundos, ante grandes crisis, en ese lapso de tiempo se vivirán decepciones, amores y tendremos un desenlace. En nuestra vida cotidiana, normalmente se lleva más tiempo. ¿Cómo afecta esto en nuestra percepción de la realidad? Resulta conveniente tener en cuenta que lo que ocurre entre una hora cuarenta minutos, dos horas ha cambiado en cuanto al manejo de las líneas temporales, la velocidad a la que se manejan los sucesos y las narrativas. De una clásica estructura con planteamiento del problema, clímax y desenlace, de un tiempo a la fecha vemos como el cine nos presenta líneas narrativas que se encuentran o se reproducen, en otros casos vemos la falta de una lógica aparente en su secuencia, tiempos simultáneos que se anudan, historias paralelas, sin un inicio claro e incluso sin un final determinado. A modo de muestra tenemos las siguientes producciones: **Fight Club** (1999) dirigida por David Fincher, **Eternal sunshine of the spotless mind** (2004) dirigida por Michel Gondry, **Stay** (2005) dirigida por Marc Foster, **The Fountain** (2006) dirigida por Darren Aronofsky, **Synecdoche, New York** (2008) dirigida por Charlie Kaufman, **Inception** (2010) dirigida por Christo-*

pher Nolan, *I'm thinking of ending things* (2020) dirigida por Charlie Kaufman.

En éstas podemos apreciar como las narrativas se han ido soltando de una estructura lineal del tiempo. Somos procesos, acontecimientos, compuestos y limitados en el espacio y el tiempo” (Rovelli, 2019:130) Siendo procesos ¿podríamos regresar sobre nosotros mismos? La película TENET (2020) dirigida por Christopher Nolan, al parecer juega con esto mediante viajes en el tiempo e inversiones temporales. Mediante una pinza en el tiempo, en la que vemos sucesos que se encuentran en líneas de tiempo con flechas que transcurren inversas, pero simultáneas. Esta producción también cuenta con la colaboración del físico Nobel Kip Thorne.

Al final, si nuestra relación con el mundo es a través de nuestra percepción y esta es limitada, tenemos una visión parcial del mundo, por tanto la forma en la que nos relacionamos con éste es parcial, limitada y “...lo vemos desenfocado. A ese desenfoco se añade la indeterminación cuántica. La ignorancia que de ello se deriva determina la existencia de una variable concreta, el tiempo térmico, y de una entropía que cuantifica nuestra incertidumbre” (Rovelli, 2019:145)

Por tanto, ¿el tiempo sería una mirada?

04

Laberinto topológico dinámico en la psique

*“Vainement ton image arrive à ma rencontre
Et ne m’entre où je suis qui seulement la montre
Toi te tournant vers moi tu ne saurais trouver
Au mur de mont regard que ton ombre rêvée.*

*Je suis ce malheureux comparable aux miroirs
Que peuvent réfléchir mais ne peuvent pas voir
Comme eux mon oeil est vide et comme eux habité
De l’absence de toi qui fait sa cécité.” 3
(Lacan, 1987:25)*

27 de junio de 2020: El día del apocalipsis.

Jonas 2 a Claudia: Mi futuro yo quiso cerrar el pasaje (refiriéndose a Jonas adulto) Cerró el pasaje pero no rompió en círculo. Pero tu dijiste que si cambiamos una pequeña parte de la ecuación, podré tener éxito la próxima vez. Y Así, nada de esta mierda enferma pasará. Mikkel no desaparecerá. Michael no morirá. Tu padre no morirá.

- Lo importante y lo insignificante no siguen las mismas reglas. Nada grande puede ser alterado ... pero sí lo pequeño. Cambiamos un grano de arena, pero con él, todo el mundo.

Bartozs con Regina en cama, le pregunta por su abuela. ¿Si sabes que no está muerta? Estuvo aquí. El otoño pasado. Después de que Mikkel desapareciera. Ella dejó algo aquí... para ti. **(FIGURA 53)** Le entrega la foto. Dijo que lo lamentaba y que si pudiera volver el tiempo atrás haría muchas cosas de modo diferente.

Claudia, después de haber abierto el pasaje con Jonas 2, sale a buscar a Regina para llevarla al búnker.

22 de septiembre de 2020.

En la radio: científicos a nivel mundial aún buscan explicación a los eventos del 27 de junio de 2020. El epicentro de la catástrofe global parece ser la pequeña ciudad de Winden. Un equipo francés cree posible que ese día nuestro mundo se detuviera por una fracción de un nanosegundo. Cuando divergencias en las fuerzas de las mareas. Eso explicaría las pleamares excesivas, los fenómenos climáticos y los disturbios en sistemas eléctricos, que a su vez, explicarían la cantidad de accidentes

3 “Poema corto de Le Fou d’Elsa que Aragon titula Contre-chant, “Contra-canto”.

En vano llega tu imagen a
mi encuentro
Y no me entra donde estoy
quien sólo la muestro
Tú volviéndote hacia mí
solo encuentras
En la pared de mi mirada tu
sombra soñada

Soy ese desdichado com-
parable a los espejos
Que puede reflejar pero no
pueden ver
Como ellos mi ojo está va-
cío y como ellos habitado
Por esa ausencia tuya que
lo deja cegado.

aéreos y la pérdida simultánea de energía en las plantas nucleares de todo el mundo. No hay señales de que la situación esté ...

Freud plantea al inconsciente como atemporal a diferencia de la conciencia que sí lo es. El inconsciente va registrando el cúmulo de experiencias que se van viviendo: situaciones, personas, emociones, ambientes, colores, texturas, olores, etc., y lo va haciendo de forma atemporal en una organización innaccesible para el consciente, en la que los elementos tienen un peso específico, un peso relativo y un tejido de red entre ellos que los vincula, atemporalmente.

“Al discutir el tiempo en el inconsciente, Freud (1913) hace una referencia obvia a la posición kantiana con respecto al tiempo y dice: “Percibimos con sorpresa una excepción al teorema filosófico según el cual el espacio y el tiempo son formas necesarias de nuestros actos mentales. Nada hay en el sistema inconsciente que corresponda a la idea de tiempo. No hay reconocimiento del paso del tiempo y - algo muy notable - el curso temporal no produce cambios en los procesos inconscientes. Deseos que nunca han sido conscientes, impresiones que han sido hundidas por la represión son virtualmente inmortales” (Cerejido y Cerejido, 1988:54)

Si bien desconocemos el peso de cada elemento en sí mismo y en relación a otros, si podemos ver sus efectos así como del tejido de red que se ha formado entre ellos, a través de las experiencias de vida, como un reflejo de lo bidimensional a lo tridimensional y tetradimensional. Aunque a simple vista no se puede acceder a las asociaciones que se van construyendo en la psique, lo que vamos viviendo es resultado de esas estructuras, que nos construyen una mirada y por tanto una forma de reaccionar. No quiere decir que todo está programado o predeterminado, sino que el margen de acción de la conciencia ocurrirá dentro de lo que estas estructuras determinen como lo posible y lo imposible, lo valioso, lo necesario, lo bueno y malo, lo indeseable, etc.

“Aún desconocemos las leyes que rigen esos recuerdos, olvidos, acentuaciones y menosprecios. Ignoramos por qué y cómo se asocian los contenidos, se condensan los conceptos y se gesta una nueva idea... Es evidente que la forma en que se plasmó el aparato psíquico en nuestros primeros años de vida fue formado ese clivaje entre el consciente e inconsciente, y existen indicios de cómo se fueron sumergiendo

en este consciente las vivencias, las normas y los apetitos, muchos de los cuales no podrán emerger jamás pero que, así y todo, seguirán operando para determinar nuestra conducta” (Cerejido, et al., 1988:53)

Claudia llega a la planta. Saca de su bolsa una medicina: Tamoxifeno 40mg para dárselo a Regina.

Regina en 1987 el 26 de junio, el día que muere su abuelo, su madre desaparece. Se queda solo con su perrita Gretchen.

Tronte llega a donde está Regina en cama, la asesina con una almohada, lo siento, pero ella dijo que es la única forma de salvarte. (Refiriéndose a Claudia)

Claudia adulta entierra a Regina en el 2020

¿Por qué morimos? ¿Qué es la muerte? Lápida de Regina 010871-020919 **(FIGURA 54)**

¿Podríamos evitarla si supiéramos cuándo llegará? ¿El momento de nuestra partida está predeterminado? ¿O morir es parte de una maquinaria eterna? Todos tenemos una verdad en común. Nacemos y morimos. No importa qué camino tomemos en el medio.

Claudia se encuentra consigo misma en la Estación de Policía, un poco más joven o de la edad, pero con un arreglo muy distinto. No la ubica en el espacio-tiempo.

- ¿Eres de otro mundo? ¿Qué quieres aquí?
- Estoy aquí para guiarte hacia la luz. Existen dos bandos que pelean por la supremacía de los viajes en el tiempo. Luz y oscuridad. Quiero que te unas a nosotros. El bando de Eva.
- ¿Eva?
- Creíste que podías confiar en él, pero no debes.
- ¿En quién?
- En Jonas. Él pertenece a la oscuridad.
- ¿Jonas?
- Está muerto
- No, no lo está. Quiere destruir ambos mundos y destruir el nudo. Él todavía no sabe que eso es lo que deseará al final. Pero todos los impulsos en su viaje lo conducirán a eso. Eva quiere salvar ambos mundos.
- No lo entiendo. Jonas dijo que podíamos cambiarlo. Cambiamos un

componente y cambiará el mundo entero.

- Eso es lo que tú le dijiste. Tu yo anciana. Retroalimentación positiva. Jonas abrió el pasaje en el 2020. El Jonas adulto lo había cerrado antes, en el 2019. Pero se abrió por primera vez en el verano de 1986. Las tres veces, quedó un residuo de cesio. Un componente de la materia oscura.
- Residuos radioactivos.
- En cada ciclo, en esos tres momentos, el cesio volvió al túnel antes de desintegrarse. Y se expande exponencialmente ad infinitum.
- Y así es como se creó el pasaje.
- Y debe seguir existiendo eternamente. Todo tiene que suceder otra vez. Jonas debe traer la materia al pasaje, y la apertura de los barriles debe provocar el apocalipsis. Todo en ese bucle se repite a sí mismo. La vida. Y la muerte.

- No podemos permitir que Adán desate el nudo (y le entrega el libro) Tienes que guiarlos. A Jonas, Noah y Elisabeth.
- No entiendo. ¿Guiarlos hacia dónde?
- Hacia el mismo camino. Una y otra vez. Debemos preservar el nudo. Debemos hacer todo lo posible. Tú en tu mundo, y yo en el mío. A Jonas tendrás que guiarlo. Y luego, desafiarlo.
- ¿Cómo sabré qué debo hacer?
- Todo está allí. Nos veremos otra vez. En tu mundo.

Sin embargo, si dentro de las experiencias de la persona hay elementos nuevos que pueden poner en crisis dichas consideraciones: el peso específico, el relativo y las relaciones entre ellos, se generaran ajustes, reacomodos o incluso nuevas estructuras, que terminan siendo un nuevo tipo de acomodo y organización de las relaciones entre dichos elementos, es decir, una nueva mirada que como tal, funciona en el espacio-tiempo.

Cerejido y Cerejido (1988) nos dicen que “los desequilibrios provocan crisis tras las cuales no sucede “cualquier cosa”, sino que aparecen nuevas estructuras (ver Cerejido, 1978, 1981 p.16) Estas nuevas estructuras no son “cosas” sino configuraciones espaciales o temporales que adoptan los procesos.” (p17)

Es decir, cuando los elementos llegan a la conciencia, entonces si tienen temporalidad, una temporalidad que no sólo tienen que ver con ubicarlos cronológicamente, sino con el tiempo que duran en nuestra atención, al ser recordados y lo que se les puede afectar al ser pensados. Así las estructuras van haciéndose presentes en el espacio-tiempo

en el que el sujeto experimenta su vida.

“Hasta hace no mucho se consideraba a los organismos como máquinas, cosas a las que un suministro de energía hacía funcionar en equilibrio. Hoy en cambio se considera que los organismos son la organización espacial del proceso provocado por el flujo de la energía a través de la biosfera.” (Cerejido, et al., 1988:23)

2040 Noah, Jonas y Claudia trabajan juntos para lograr que los viajes en el tiempo sean posibles.

Claudia - Claudia ¿Él todavía no sospecha nada?

No, No tiene idea que tú o el otro mundo existen

Debes seguir guiándolo en su camino. La materia todavía no debe funcionar. Tú mantienes el nudo en tu mundo y yo en el mío.

Espera. En todos estos años en los que Eva dijo lo que yo tenía que hacer, ¿sabía todo lo que va a suceder?

Claudia anciana dijo que “Si todo sale bien... Regina vivirá” He pensado en eso todo estos años. Y no puedo creer que quisiera decir que su sufrimiento se repetiría una y otra vez. Debe haber un modo de desatar el nudo. Sin destruir toda la vida en él. Un modo de que Regina viva. Pero de verdad. Creo que ni Eva ni Adán conocen ese modo. Pero yo lo encontraré. En mi mundo o en el tuyo.

Mata a su yo beta.

Claudia que sobrevive llega con Eva, le entrega los planos de la máquina del tiempo. Debes darle esto a Claudia y ella llevárselo a Tannhaus. Ella entiende la importancia de que todo se repita otra vez.

2052 Claudia Anciana a Jonas adulto: A la materia finalmente pudimos estabilizarla. Todo debe suceder otra vez exactamente igual. Debes guiar a tu yo más joven por el mismo camino. No debe actuar diferente. Debes mantener el curso sin importar lo duro que parezca. Pero finalmente lograrás cambiar todo. Le entrega el libro de Tannhaus: el aparato, él lo va a reparar. Debes destruir el pasaje, y el nudo junto con él. Esta vez lo harás bien. Jonas, nunca pierdas la esperanza.

Claudia le arranca las últimas páginas al libro de la triqueta porque sabe que Noah se lo llevará a Adán.

Procesos como recordar o anticipar, no hacen que sintamos en otro tiempo, sentimos en este, en el denominado presente, es decir, al traer un recuerdo, no observamos como en una película a los actores experimentando algo, sino que nos sentimos directamente afectados, como si hubiera ocurrido ayer u hoy mismo, del mismo modo al imaginar algo que puede ocurrir, imaginamos experiencias que en el cuerpo se sienten como si estuvieran ocurriendo en este momento. El manejo del tiempo en este sentido no sólo tiene que ver con los relojes físicos o biológicos, o con el suceso de fenómenos internos o externos al cuerpo, sino con el manejo psicológico del tiempo.

El consciente generará su propia red de elementos, sus propia mirada en función de lo que ve o mejor dicho, lo que le es posible ver, y los va ligando de diferentes formas, con distintas implicaciones, como mediante la relación de causalidad. Sin embargo, estas relaciones no se encuentran ahí inexorablemente, cuando decimos que dos eventos son simultáneos o que se encuentran relacionados de algún modo, queremos decir que lo están para una conciencia que los percibe.

“Efecto: el segundo de dos fenómenos que siempre ocurren juntos en el mismo orden. El primero es llamado causa y se dice que genera al otro (cosa que no es más sensata de lo que sería - para alguien que nunca ha visto a un perro, salvo en la persecución de un conejo - declarar que el conejo causa al perro) AMBROSE BIERCE” (Cerejido, et al., 1988:27)

El consciente procesa la información y la acomoda, la agrupa, tiende puentes entre ésta, incluso la niega, la esconde o la “maquilla” según su experiencia y conocimiento de las cosas. Los elementos en principio se encuentran desconectados unos de otros, es nuestra conciencia quien genera, identifica o procura relaciones a fin de explicarse los acontecimientos que le ocurren, para reubicarse en su mapa, tomar decisiones o hacer ajustes, aparentemente siguiendo una lógica comprensible y razonable, sin embargo, señala Eidelsztein en su artículo “El origen del sujeto en psicoanálisis”: Causa según la concepción de Lacan, no es lo que estuvo antes o la relación necesaria entre hechos. En este sentido habitual del término, Lacan propone, como tantos otros autores que la causa siempre cojea.” (Eidelsztein, 2012:10)

Solemos buscar la causalidad en los sucesos, pero aquí se pone en juego un tipo de causalidad singular, la causalidad que proviene de los elementos simbólicos del sujeto y las relaciones entre ellos, los cuales normalmente no conocemos pues son material inconsciente, nos referimos a la causalidad psíquica.

“La causa, como causalidad psíquica, retomada por la interpretación lacaniana de “automaton y tyche”; es una dialéctica entre la determinación simbólica del sujeto (en el sentido de la causalidad significativa) y una sobredeterminación de lo real; la causa accidental se convierte en causa del sujeto y elección inconsciente; lo accidental se convierte en una causa del ser, entendida como una sobredeterminación del sujeto”, señala Danielle Eleb (2007:16)

Es decir, la liga que se genera entre dos sucesos, es partiendo de lo que vemos sin embargo, no todos los elementos son conscientes sin por ello, dejar de actuar en nuestra vida. Por tanto no es posible saber, al menos para el consciente, cuáles son las motivaciones que tenemos para tomar o evadir algo, sea una comida, un viaje, una relación de pareja o una carrera.

“Piaget (1961) afirma que el lenguaje y la socialización contribuyen a crear las nociones de duración y sucesión, y a transformar al tiempo en continuo y universal. Aparece la noción de flujo temporal continuo, la conceptualización temporal como una función cognitiva que madura con la experiencia y con el crecimiento, y que llevará a concebir la duración como el sentido subjetivo del paso del tiempo. También considera que el niño adquiere la posibilidad de captar la experiencia física de la duración, que aparece representada por su propia edad, o la edad de los que lo rodean.” (Cereijido, et al., 1988:66)

Martha tiene el mismo sueño que Jonas, somos el uno para el otro nunca dudes de esto.

Martha encuentra en su almohada la medalla de San Cristóbal
Escena en el lago 20 de junio de 2019

Bartosz Leyenda de la mujer que murió ahogada en el lago. Ellos no lo saben, pero se refieren a Katharina su madre ... en otro tiempo. **(FIGURA 55)**

Cuando el agua está clara puedes ver su vestido en el fondo del lago. Y cuando tiene hambre jala a las personas al fondo del lago.

Jonas y Martha encuentran una medalla de San Cristobal entre la arena. (Helen)

Jonas Adulto se encuentra los Nielsen en la carretera, Mikkel le dice: ¿chocamos puños?

Jonas se va, tiene que ver a Inés su abuela.

Jonas 2 llega con Martha, ha tenido una serie de experiencias que lo hacen distinto. Martha lo nota.

Quiero que sepas que estamos hechos el uno para el otro. Nunca creas otra cosa.

Por la noche, en la fiesta de aniversario de sus padres, Jonas llega con su madre. Martha lo invita a su habitación, le puso un cordón a la medalla de San Cristobal.

(FIGURA 56) Eva Voz en off: Si supiéramos cómo terminará todo ... a dónde nos llevará nuestro viaje ... ¿tomaríamos las mismas decisiones? ¿o elegiríamos un camino distinto? ¿Podríamos siquiera escapar a nuestro destino? ¿o aquello que yace muy dentro de nosotros nos conduciría al mismo final como una mano invisible? ¿importa qué camino elegimos si terminamos frente a nosotros mismos una y otra vez?

El hijo de Martha adulto tiene los planos de la máquina. Entran el niño y el anciano e incendian el salón al que entran. (FIGURA 57)

4 de noviembre de 2019.

El mundo está espejeado. Martha está en la que es la habitación de Jonas invertida.

Mundo sin Jonas: Mikkel está en casa, Ulrich se separó de Katharina y está con Hannah con quien espera un bebé. Martha usa el impermeable amarillo.

Martha se lleva Jonas, aparecen en las cuevas.

- Hoy es el día en que todo comenzó. El día en que nos conocimos.
- ¿Qué significa eso?
- Que tu y yo, tu mundo y mi mundo ... forman un intrincado nudo que no puede desatarse.
- ¿"Tu mundo"? ¿qué significa "tu mundo"?
- Arreglaré esto. Te lo prometo. Y lo deja en las cuevas.

"No sólo lo que podemos recordar, sino también lo que escapa a nuestros esfuerzos por trasladarlo al plano de la conciencia está contenido en el inconsciente, y pesa en nuestras decisiones y actitudes. Además de esa información, nuestro inconsciente ha registrado también emociones que dan cuenta de impulsos y actitudes de los que acaso jamás podremos dar una justificación sensata." (Cereijido, et al., 1988:53)

Por tanto, el tiempo también es una construcción cognitiva que, con base en los parámetros culturales y las capacidades mentales, se va a ir desarrollando, según plantea Jean Piaget desde las etapas de desarrollo del pensamiento:

"... va habiendo una asimilación del tiempo en función de las características de cada etapa, así en el primer estadio que abarca los primeros 4-5 meses de vida: "la duración es exclusivamente psicológica: no hay sucesión de hechos afuera del yo, ya que no hay límite entre la propia actividad y las cosas." (Cereijido, et al., 1988:64)

Esta experimentación de la duración y la temporalidad, va cambiando conforme:

"... la conciencia de sí mismo y su entorno va evolucionando, así a partir del sexto estadio, entre los 18 y 24 meses) "su propia duración se sitúa en referencia a la duración de las cosas, lo cual posibilita el ordenamiento de los momentos del tiempo y su medida con respecto a puntos de vista externos." (Cereijido, et al., 1988:65-66)

Como tal, la conciencia de tiempo no surge espontánea sino derivada de cómo se van experimentando los sucesos, los objetos o la ausencia de éstos. Así, la intermitencia que hay entre cuando percibimos y dejamos de percibir los elementos, sean externos o internos, nos van acercando a las pautas temporales que iremos integrando en nuestra psique.

Martha en el ensayo de la obra: Fue entonces cuando supe que nada cambia. Que todo permanece inalterable. La rueda gira, vuelta tras vuelta. Un destino ligado al siguiente. Un hilo, rojo como la sangre, que entrelaza nuestros actos. Uno no puede desatar sus nudos. Pero pueden cortarse. Él cortó los nuestros, con una hoja afilada. Y aun así, hay algo que no pudo cortarse. Un lazo invisible. Algunas noches, tira de él. Despierto sobresaltada sabiendo que nada deja de ser. Que todo permanece.

El hijo de Martha, se presenta en 3 edades distintas: niño, adulto y anciano. Los tres viajan al 21 de sept de 1987 y van a la casa de Bern a pedirle la llave maestra de la planta nuclear. Él está en silla de ruedas. Lo asesinan.

Martha queda con Kilian, Magnus, Franziska y Bartosz de ir a las cuevas a las 9pm mientras sus padres están en la junta de la escuela.

Llega Martha primero a las vías del tren y luego Jonas. Martha reconoce la escena, Jonas se da cuenta - Ya has visto todo esto: la luz, el bosque, a mí. Un déjà vu. O un error en la matriz.

Llegan los demás, Mikkel no viene. Jonas no encaja en el grupo. Se repite el sonido en las cuevas, Martha se separa del grupo, escucha que la llaman, y se ve así misma bañada en un líquido espeso negro.

Se repite lo de las luces y las aves en el pueblo.

Corren hacia el sótano de la cabaña, están ahí cuando de pronto, de la nada cae un cuerpo, es el cuerpo de Mads Nielsen desaparecido hace 33 años.

Al tratar de comprender cómo es que estas estructuras pueden funcionar en el tiempo siendo las mismas a pesar de las modificaciones que pueden tener o que las circunstancias en las que se presenten sean con elementos nuevos: personajes, escenario, tiempo, etc. necesitamos recurrir a la topología en psicoanálisis. Es Jaques Lacan quien introduce los principios de la topología en el psicoanálisis como una forma de entender lo Real, lo Simbólico y lo Imaginario, y lo hace aludiendo al nudo Borromeo el cual es la solución topológica a un problema

“¿Cómo es que las dimensiones... de lo Simbólico, de lo Imaginario y de lo Real se mantienen sin embargo unidas? ... Lacan a lo largo de su enseñanza ... distinguió a lo Simbólico, el orden del significante, de lo Imaginario donde se produce el sentido. Lo Real escapa tanto a una como a la otra dimensión, y se distingue de ellas de manera radical. No obstante, esta composición heterogénea constituye al par-lêtre.” (Darmon, 2008:27)

El nudo borromeo está conformado de tres aros entrelazados de tal forma que si alguno se separa, se liberan los demás. Este tipo de anudamiento proviene del símbolo heráldico de la familia italiana Borromi. El nudo borromeo es una figura topológica que en el caso del psicoanálisis, representaría los enlaces que constituyen nuestra estructura psíquica.

“La consistencia del nudo en Lacan remite a la consistencia de cada redondel. Podría decirse que se trata del cuerpo de cada uno de los redondeles y, en tal sentido, cada uno de ellos - no sólo el redondel de lo Imaginario - sino también el de lo Simbólico y el de lo Real, tienen consistencia imaginaria. Contrariamente, el encadenamiento mismo, el hecho mismo del anudamiento no es del orden de lo Imaginario sino de lo Real.” (Darmon, 2008:31)

La topología es la geometría que estudia las propiedades de una figura sin tener en cuenta ni su magnitud, ni su forma, ni la noción de distancia. Se distingue de la geometría métrica - o euclidiana - y de la geometría proyectiva. En la geometría euclidiana se tienen en cuenta tanto el tamaño de las figuras como las longitudes y las medidas de los ángulos. En la geometría proyectiva se estudian las figuras en función de sus transformaciones proyectivas, es decir: se considera una figura como perspectiva de la otra, con un fuerte basamento en las líneas rectas.

“La topología es una geometría, uno de los modos establecidos por las ciencias formales para el planteo y la concepción del espacio. Existen, aunque popularmente se desconoce, distintos modos de plantear y concebir el espacio, lo que desmiente la creencia kantiana que suponía que el tiempo y el espacio eran formas a priori de la sensibilidad; pero, cabe aclarar, tampoco son producto de la experiencia.” (Eidelsztein, 2019)

En topología no se considera la condición de recta o curva de una línea. Una figura puede ser deformada sin que se afecten sus propiedades relativas al lugar y posición de sus líneas y puntos. Así, dos superficies son equivalentes, o más precisamente “homeoformas”, si es posible pasar de una a otra por deformación continua, como en el caso de una circunferencia y una elipse. Las figuras que se estudian son bidimensionales, aunque algunas de ellas puedan situarse o “sumergirse” en un espacio de tres dimensiones.

Puntualiza Eidesztein que en psicoanálisis “la serie que se arma con modelos, esquemas, grafos, superficies topológicas y nudos es exclusiva a Lacan. Los grafos representan la primera entrada sistemática de la topología en psicoanálisis, en su enseñanza.” (2005:9)

Jonas adulto cuestiona a Martha 2 de beta cómo es que los encontró. Si Adán la mandó. Cómo es que viajó. Ellos están atrapados en esa época Jonas adulto no quería viajar ahí, simplemente sucedió. No pueden salir porque en esa época es difícil encontrar combustible nuclear del futuro en 1888. Bartozs se disculpa por la reacción de Jonas adulto. La lleva a un salón. -¿Qué es esto? Pregunta ella - Una especie de logia secreta. El viejo Tannhaus es el último de ellos. Su padre creía que podía burlar las reglas del espacio y el tiempo. A esto le dedicó su vida entera. Y su hijo también. - ¿A hacer una máquina del tiempo? - Jonas está tratando de reconstruir todo como lo había visto. Estuvo aquí antes, no ahora, en el futuro. Hace un rato te preguntó algo. Si te había enviado Adán. Él dijo... que Adán mató a Martha. ¿Quién es este Adán? - ¿No se los dijo? Él es Adán. Jonas.

Eva a Jonas 1-2: No conocemos nuestro final. Pero nuestro final... nos conoce. Salvación o perdición. Podemos permitirnos la ilusión del libre albedrío, pero no podemos escapar a nuestro destino final. Nuestras decisiones en este mundo pueden ser distintas, pero aún así, todas convergen en el mismo momento. (MAPA en el piso) Quizá las cosas no suceden del mismo modo, ni el mismo instante. Pero suceden. Creías que un mundo sin ti sería un mundo mejor. Pero todos ellos morirán. Mikkell, morirá. Todos morirán. El apocalipsis ocurre en mi mundo tal como ocurre en el tuyo.

El error en nuestro modo de pensar es... que cada uno de nosotros cree ser una entidad independiente. Seres únicos ... en medio de incontables seres únicos. Pero en realidad, solo somos fracciones. (Martha a Jonas 1-2) de todo un infinito. -¿Qué es este lugar? ¿una copia de mi mundo?

- ¿Recuerdas lo que me dijiste? Debajo del puente. La luz. El bosque. Tú. Yo.

Un error en la matriz. ¿Por qué estoy aquí? - Tú y yo. Adán y Eva. Eso es lo que somos. Un error en la matriz. ¿Quieres saber por qué estás aquí? Para salvarlos. A tu mundo. Y al mío. Después de todo, nunca te preguntaste por qué no puedes dejarla ir? Sabes que lo de ustedes es imposible. Y aún así ... no puedes olvidarla. Un lazo invisible los une por toda la eternidad. Adán trató de cortarlo. Pero es imposible. Tú me diste esto (medalla de San Cristóbal) Tú y yo. Blanco y negro. Luz y sombra. Estamos unidos para siempre en este déjà vu que se repite eternamente.

... - Porqué estoy aquí? - Tienes que convertirme en lo que ahora soy. Nuestros destinos están ligados.

- Todo se repite a sí mismo, una y otra vez. Por toda la eternidad. Porque nadie está preparado para olvidar.

Jonas adulto sigue incrédulo y cuestiona a Martha 2 sobre su versión de que él estuvo en su mundo y la carta que lleva. Martha le pregunta por sic mundus.

- El padre del viejo Tannhaus trató de regresar de la muerte a su esposa. Creía que poder viajar en el tiempo sería la salvación del mundo. Cada error podría prevenirse antes de que ocurriera. Pero eso no lo salva. Sólo lo condena.

- Están todos muertos. En mi mundo. Pero sigo creyendo que puedo cambiarlo. Sé que no puedes confiar en mí, pero te probaré que puedes hacerlo.

Le lleva el aparato con el cual viaja y le entrega la última carga (supuestamente).

En sí, la topología de superficies nos permite apreciar el cambio o transformación de éstas en el espacio, manteniendo equivalencias con la forma original de la cual surgen. En psicoanálisis la topología es una forma de concebir la estructura de lo Imaginario, lo Real y lo Simbólico.

“... implica... tener en cuenta 5 dimensiones que hay que tener en cuenta:

La primera: que en topología se hace caso omiso de la forma [ya que] las formas no cumplen ninguna función.

La segunda: en topología ninguna función de tamaño o de distancia mensurable es tomada en cuenta. En psicoanálisis hacemos extensiva esta propiedad al tiempo y al espacio.

La tercera: la topología nos permite trabajar con una relación nueva entre interior y exterior ... por ejemplo: que el inconsciente, siendo el discurso del Otro, es lo más propio, lo más propio que tiene el sujeto, lo más interno.

La cuarta: la topología subvierte la relación sujeto/objeto.

La quinta: la topología opera con la noción de invariantes. Los invariantes son las propiedades estructurales... Que el inconsciente está estructurado como un lenguaje es, invariante en Lacan.” (Eidelsztein, 2005:12-13)

En cuanto al punto tres, la nueva relación entre interior y exterior, me encuentro con el término *immixing* propuesto por Lacan para referirse a la estructuración del sujeto en la que hay elementos que si bien son externos a él, quedan en su interior formando parte de su estructura y que no es posible separar sin alterarla.

“La geometría de la goma resulta así el concepto -digámoslo parafraseando a Hegel- más adecuado a su objeto, el cual no es otro que el Sujeto: no hay que olvidar, si se quiere entender su pensamiento, que el Sujeto lacaniano está en relación de banda de Möbius con la estructura de la significación.” (Lacan, 1979:11)

Siendo la banda de Möbius la figura topológica que representa al sujeto, entendiendo su analogía a la estructura de la significación, es muy claro ver los efectos del Otro en uno, siendo lo que me enseñaron, me reflejaron a través de su mirada, que puedo ser, merecer, tener, saber, etc. asimilándose no de forma directa sino siendo interpretado, por mi subjetividad.

Elisabeth Roudinesco en la biografía que escribe de Lacan nos cuenta:

“La cinta de Möbius sin revés ni derecho, daba así la imagen del sujeto del inconsciente, lo mismo que el toro o cámara de aire designaba el agujero o la hiancia, es decir, el “vacío-mediero” de la filosofía china: un lugar constituyente que, sin embargo, no existe” (Roudinesco, 1994:528)

Para ejemplificar la importancia de esto en el presente trabajo, en el texto el Grafo del deseo de Eidelsztein, al referirse al estadio en el espejo, etapa en el desarrollo del niño en la que reconoce su reflejo en el espejo, Lacan dice: “no es en el espejo donde el niño encuentra la imagen fascinada y fascinadora de sí, sino que la halla al darse vuelta, en la mirada de su madre (función madre).” (Eidelsztein, 2005:11) la “mirada fascinada” requiere de la determinación del orden simbólico porque remite a la cuestión del deseo.

Así, lo que veo está condicionado por lo que he aprendido a ver, hay un sesgo que delimita lo que veo y cómo lo veo. En este punto es preciso señalar que tenemos un saber que no sabemos y que actúa con mucho mayor peso que el conocimiento que sí sabemos tener, me refiero a lo inconsciente.

En el inconsciente se ubica ese saber que viene de lo externo al sujeto y que lo va estructurando, de tal forma que al hablar de hogar por ejemplo, hablamos de un hogar distinto para cada uno de nosotros. Estas configuraciones formadas de las experiencias personales, grabadas en nuestra memoria, sean accesibles o no, es decir, aquello que recordamos y lo reprimido que sin saberlo, actuará como filtro en eso que vemos y cómo lo experimentamos. Cabría preguntarse en este punto, qué tanto de las imágenes que vemos, son proyecciones de la memoria. Completar la imagen es habitual, si vemos un cuadro con una figura incompleta, sea geométrica u orgánica que “sale del cuadro”, nuestra mente la completa.

Jonas adulto cuestiona a Martha 2 de beta cómo es que los encontró. Si Adán la mandó. Cómo es que viajó. Ellos están atrapados en esa época Jonas adulto no quería viajar ahí, simplemente sucedió. No pueden salir porque en esa época es difícil encontrar combustible nuclear del futuro en 1888. Bartozs se disculpa por la reacción de Jonas adulto. La lleva a un salón. -¿Qué es esto? Pregunta ella - Una especie de logia secreta. El viejo Tannhaus es el último de ellos. Su padre creía que podía burlar las reglas del espacio y el tiempo. A esto le dedicó su vida entera. Y su hijo también. - ¿A hacer una máquina del tiempo? - Jonas está tratando de reconstruir todo como lo había visto. Estuvo aquí antes, no ahora, en el futuro. Hace un rato te preguntó algo. Si te había enviado Adán. Él dijo... que Adán mató a Martha. ¿Quién es este Adán? - ¿No se los dijo? Él es Adán. Jonas.

Eva a Jonas viajero: No conocemos nuestro final. Pero nuestro final... nos conoce. Salvación o perdición. Podemos permitirnos la ilusión del libre albedrío, pero no podemos escapar a nuestro destino final. Nuestras decisiones en este mundo pueden ser distintas, pero aún así, todas convergen en el mismo momento. (MAPA en el piso) Quizá las cosas no suceden del mismo modo, ni el mismo instante. Pero suceden. Creías que un mundo sin ti sería un mundo mejor. Pero todos ellos morirán. Mikkel, morirá. Todos morirán. El apocalipsis ocurre en mi mundo tal como ocurre en el tuyo.

El error en nuestro modo de pensar es... que cada uno de nosotros cree ser una entidad independiente. Seres únicos ... en medio de incontables seres únicos. Pero en realidad, solo somos fracciones. (Martha a Jonas 1-2) de todo un infinito. -¿Qué es este lugar? ¿una copia de mi mundo? - ¿Recuerdas lo que me dijiste? Debajo del puente. La luz. El bosque. Tú. Yo.

Un error en la matriz. ¿Por qué estoy aquí? - Tú y yo. Adán y Eva. Eso es lo que somos. Un error en la matriz. ¿Quieres saber por qué estás aquí? Para salvarlos. A tu mundo. Y al mío. Después de todo, nunca te preguntaste por qué no puedes dejarla ir? Sabes que lo de ustedes es imposible. Y aún así ... no puedes olvidarla. Un lazo invisible los une por toda la eternidad. Adán trató de cortarlo. Pero es imposible. Tú me diste esto (medalla de San Cristóbal) Tú y yo. Blanco y negro. Luz y sombra. Estamos unidos para siempre en este déjà vu que se repite eternamente.

... - Porqué estoy aquí? - Tienes que convertirme en lo que ahora soy. Nuestros destinos están ligados.

- Todo se repite a sí mismo, una y otra vez. Por toda la eternidad. Porque nadie está preparado para olvidar.

Jonas adulto sigue incrédulo y cuestiona a Martha 2 sobre su versión de que él estuvo en su mundo y la carta que lleva. Martha le pregunta por sic mundus.

- El padre del viejo Tannhaus trató de regresar de la muerte a su esposa. Creía que poder viajar en el tiempo sería la salvación del mundo. Cada error podría prevenirse antes de que ocurriera. Pero eso no lo salva. Sólo lo condena.

- Están todos muertos. En mi mundo. Pero sigo creyendo que puedo cambiarlo. Sé que no puedes confiar en mí, pero te probaré que puedes hacerlo.

Le lleva el aparato con el cual viaja y le entrega la última carga (supuestamente).

Los Estudios Visuales con su dinámica transdisciplinar, analiza los fenómenos visuales desde diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta que “La historia del pensamiento es también la historia de sus imágenes” (García, 2011:15) así, vista la imagen desde sus más variadas formas de tecnologización, mediatización y socialización, nos permite encontrar respuestas a esta y otra preguntas o en su caso, abrir más preguntas pero desde otro lugar.

*Las imágenes, como configuraciones simbólicas que nos posicionan en el mundo, nos dan una mirada única, personal: “Nunca me miras desde donde yo te veo” (1987:109) nos dice Lacan. Esta mirada se conforma en una dialéctica entre lo interno y externo del sujeto, en la que es difícil determinar dónde termina uno y empieza lo otro. Para hablar de esto, Lacan propone el término *immixing*, donde hay elementos que si bien son externos al sujeto, quedan en su interior formando parte de su estructura de tal forma que no es posible separar, lo supuestamente externo, sin alterar dicha estructura.*

¿Cuál es la imagen de la repetición? La imagen de la repetición surge de la relación que establecemos con el suceso u objeto que en un primer momento causa tal impacto en nuestro sistema y que como tal no podemos asimilar: el trauma. Cuando hablamos de la repetición de dicho suceso u objeto, no nos referimos a que se presente igual, ya que como tal, cada suceso es por primera vez, con sus propios actores y sus particulares circunstancias, en su propio tiempo y espacio, no se trata de igualdad, de hábitos o ciclos, sino de repetición, lo que significa que el elemento en cuestión se presentará con diferente cara, en diferentes circunstancias, manteniendo como constante la relación que hemos establecido que estará para recordarnos a tiempo pasado que “eso” ya lo habíamos vivido. No importa que tanto nos alejemos de la personas, de los espacios o de los objetos que nos han generado conflicto, volveremos a vivir aquello que tiene que repetirse: la ansiedad, fracasar en los negocios, ser impaciente, perfeccionista, infiel, el miedo a ..., la enfermedad x, la imposibilidad de... como lo vivimos con tal o cual persona, momento o dinámica que nos fue significativa, proceso del cual surge en nosotros una relación con “eso” que vamos a repetir actuándolo o viviéndolo a través de la pareja, del jefe o colaborador, con el vecino,

con los proyectos. El punto propiamente de la repetición no es que volvamos a vivir algo, sino lo que eso representa para nosotros.

En un juego de presentaciones y representaciones donde no podemos identificar el original, Vorstellung-Representans, este concepto que refiere a cuando estamos ante la representación de “algo que original y estructuralmente falta; ante algo que sólo puede aparecer como duplicado” (Zupancic, 1994:61), y que ya apareció la primera vez como su propia repetición: su único original es esa misma repetición para la conciencia, pues el original le es inaccesible tras las barreras de la resistencia que no le permiten ni siquiera la sospecha de que se encuentra en otra parte de la mente, salvo cuando la repetición ya ocurrió y en ocasiones, tras muchas repeticiones. La imagen de la repetición está en la relación que se establece entre el sujeto y el objeto, como algo que asecha con volver a presentarse para ponernos en jaque.

El hijo de Martha le lleva a Eva lo que le quitaron al viejo Tannhaus, el reloj y el libro. Además de la carpeta que recuperaron con las llaves maestras de la planta nuclear. (Control de Volúmen)

- Nunca entenderá que debemos proteger el nudo. (refiriéndose a Jonas)

Martha 2 le deja el material a Jonas adulto con el que pueden avanzar y viaja.

Va con Adán, ya cumplió su parte.

Jonas lleva Martha al futuro a que se conozca a sí misma como adulta.

Eso le dijo Eva que tenía que hacer.

Imagen de Martha 2-2 con el impermeable amarillo antes de entrar el mapa. (FIGURA 58)

En el búnker de Martha Adulta, aparece nuevamente Noah, fechas en la pared.

- ¿Los enviaste?

- Si, asienta.

- El principio es el fin. Y el fin es el principio. Todos nacimos de él. Tú le diste la vida. Y él nos dará la nuestra. Él. Agnes. Tronte. Jana. Ulrich. Katharina. Tú. Una línea sin un principio ni un final. Un círculo infinito.

Martha 2-2 y Jonas:

- En la escuela... cuando entraste por la puerta... tuve una sensación. Como si nos conociéramos. De un sueño... o. Lo siento. Siento todo esto. ¿Cómo era el lugar... de donde vienes? ¿Era diferente?

Momento de conexión entre ellos y gestación del nudo.

El-los hijo de Martha, con el libro. Lo están escribiendo. “El principio es el fin. Y el fin es el principio.”

La casa derrumbada. Llega Adán con Martha.

-¿Por qué estamos aquí?

- Por que aquí es donde todo comenzó. En tu mundo.

- ¿Qué significa eso?

- Tu yo adulta los envió a ti y a Jonas de regreso, con un único propósito. Ustedes no debían detener el apocalipsis. Debían crear el origen. (Señala su vientre) Este es el origen. Lo que está creciendo en ti es el puente entre ambos mundos.

- No puede ser.

- Es el principio del nudo. Y será su final. Tu hijo es el origen.

En este sentido, la repetición ocurre entre lo consciente y lo inconsciente. Habitualmente repetimos actos, vemos películas varias veces o diferentes películas del mismo tema, alimentamos nuestra psique de imágenes con un contenido Simbólico, Imaginario y Real, a las que además proyectamos nuestra mirada, que como ya dijimos, genera un sesgo. Una organización lineal, en el entendido de la física clásica no alcanza a dar cuenta de esta complejidad, hay que buscar otras formas de organización y representación, tal como el tesseracto de Interestelar o la pinza en el tiempo de Tenet.

Los elementos que he mencionado se integran en un conjunto que podemos definir como un escenario-dinámica donde la repetición acontece. Escenario como espacio definido por la tensión de los elementos que

lo conforman y por la dinámica que ahí está ocurriendo, no pueden separarse. Y donde encontramos las 5 dimensiones mencionadas de la topología: la forma puede cambiar, tamaño, distancia, tiempo y espacio no son medibles, hay una relación nueva entre interior y exterior, se subvierte la relación sujeto-objeto y opera con invariantes.

Sin embargo, no sólo trata de espacio, sino de tiempo. Ya que en todo momento lo que tenemos es un tiempo lineal y un tiempo circular que interactúan. Es decir, tomando una línea de vida, en la que podemos ordenar cronológicamente los sucesos relevantes a una persona en cuestión, ésta empezará a ampliarse al empezar a ver lo ocurrido por área: cuerpo, emocional, familiar, proyectos, etc., y encontraremos repeticiones de ciertos momentos en el mismo apartado o en coincidencia con elementos de otro apartado, y si buscamos en las líneas temporales por ejemplo de los padres, es probable que empecemos a encontrar ciertos elementos que se repiten. Al analizar las diferentes líneas temporales, con sus apartados, podremos ver los tiempos circulares en los que estamos inmersos y que no están delimitados ente un principio y un final, sino que se son continuos, es decir, como en el caso de un adulto que de niño vivió una enfermedad que al poco es seguida por una crisis de pareja. En principio son elementos que aparentemente no tienen relación, ya que corresponden a áreas distintas: la del cuerpo y la de las relaciones de pareja, sin embargo, en ocasiones encontramos otros datos que nos pueden ampliar la visión, como que en la infancia de la persona, tuvo una enfermedad y al poco sus padres se separaron, seguramente eventos que sólo coincidieron, pero recordemos que una de las características del pensamiento infantil es el egocentrismo, lo que puede generar que el niño asuma que lo que ocurre a su alrededor tiene que ver con él, asumiendo en este caso que la separación de sus padres fue causada por su enfermedad. Así este niño va armando el tejido de su realidad. (Sería interesante analizar si esta relación de causalidad aparentemente arbitraria, sólo corresponde al pensamiento infantil o bien, se extiende a otros momentos de la vida). Esta lectura de elementos que aparentemente no tienen relación entre sí, pero que para él si la tienen, se asocia a un estado emocional, que décadas más tarde, al volverse a presentar los mismos elementos ya sea en la misma disposición o en otra, volverá a surgir, incluso sin que necesariamente se presenten todos los elementos en cuestión, es decir, ante una enfermedad un asomo de crisis en la pareja se puede asumir como una señal inequívoca de un riesgo de ruptura en la pareja, trayendo consigo estados de ansiedad.

Esta relación de eventos no siempre es tan consciente, a veces sólo se tiene temor de que algo ocurra ante la presentación de cierto evento, sin poder explicar porqué pero con gran convencimiento de que dicho temor es justificado.

Jonas y Martha 2-2 van a buscar a Eva. Martha no había estado ahí.

Es en lo que te convertirás dice Jonas.

Llega Eva, él le reclama las mentiras, sólo se puede salvar un sólo mundo. Quiero regresar a mi mundo, ahora.

Eva le responde con la frase de Adán: Una persona vive tres vidas. La primera termina ... con la pérdida de la ingenuidad, la segunda con la pérdida de la inocencia. Y la tercera cuando perdemos la vida misma. La tuya termina aquí y ahora.

(entran en escena Martha adulta del futuro) Ya has cumplido la misión para la que fuiste enviado a este mundo.

Y la Martha viajera que trajo a Jonas a este mundo (tiene la cicatriz en la cara) Mata a Jonas.

Así Martha ve morir a Jonas y Jonas a Martha, cada uno en su mundo. (FIGURA 59)

Jonas le entrega la medalla a Martha, la misma que Eva le había mostrado.

Martha 2-2 se corta el cabello y se convierte en Martha viajera por la promesa que le hace a Jonas.

¿Por qué Jonas está vivo, si yo lo maté? Eva: la divergencia... en donde se entrecruza el bucle del tiempo. El momento que permite que las cosas vayan en una dirección o en la otra. Tú lo traes a este mundo o no lo haces. Una línea que se encuentra a sí misma en un bucle. Dos caminos posibles. En el borde externo de la línea o en el borde interno de la línea. Y aun así, es la misma línea. Dos realidades superpuestas. En uno de esos caminos, él muere. En el otro, no. Las dos posibilidades convergen en el bucle. Una y otra vez. Una genera la otra. Entrelazamiento cuántico. Adán ha intentado cortar este nudo durante los últimos 33 años. Para

que lo que está creciendo dentro de ti nunca llegue a ser. Pero es imposible. Nuestros mundos no pueden separarse uno del otro. Cada paso que da Jonas. Está guiado por nosotros. No puede escapar a su destino.

En esta sucesión de eventos, podemos encontrar los elementos (personajes, acciones, pensamientos, emociones, etc.) que integrarán el escenario-dinámica referido, en el que la enfermedad del niño y la separación de los padres quedan establecidos como elementos con gran impacto en la vida de éste, así como la relación entre estos elementos y el estado emocional que experimenta. De tal forma que cuando elementos parecidos se vuelven a presentar en su vida adulta, aunque cronológicamente hay un tiempo entre ellos, para el inconsciente no lo hay pues para éste, entre dichos elementos no hay separación ni corte, sino que hay una continuidad. Pudieron haber pasado 20 años y al volverse consciente un elemento, se experimenta como si hubiera sido ayer, como si el tiempo no hubiera pasado, tal cual lo es para el inconsciente.

Así, para poder comprender la disposición de elementos que corresponden a un mismo tiempo circular, no es el círculo, ni la esfera sino la figura topológica de la hiperesfera la que nos permite establecer otros modelos de organización, ya que estamos hablando no sólo de otro uso del tiempo sino también del espacio. No es una hiperesfera sino muchas de éstas interactuando, algunas se contienen, se intersectan o incluso pueden estar alejadas siendo ligadas inesperadamente por un elemento “nuevo” o quizá sólo es una mirada nueva.

Adán: Hemos llegado al final. Lo que crece dentro de ti, el origen, tiene que morir. Pero no puede hacerse de modo convencional. Nacerá en los dos mundos. Y se necesita la energía de dos mundos para destruirlo. El apocalipsis en mi mundo, y el Apocalipsis en tu mundo. Este es el fin, aquí y ahora. Una máquina que atraviesa el tiempo y también el espacio. Y concentra la energía de los dos apocalipsis en este punto único. Tu hijo solo existe por que la materia existe. Y ahora, él morirá por la materia y todos nosotros con él. Nada de esto seguirá existiendo. Nuestros mundos se extinguirán el uno al otro. La aniquilación absoluta.

**Bartosz se llevó a Martha (no tiene la marca en la cara) al lugar de Eva. Le dice que ellos son quienes los salvaran, ellos son la luz. Eva a Martha: ¿No es raro que sintamos una aversión mayor hacia las personas que más se nos parecen?
Toda mi vida he creído que este momento no podría repetirse.**

Que yo nunca haría lo que mi yo adulto había hecho. Porque no podía entender cómo podría querer lo que ella quería. Pero ahora 66 años más tarde, lo entiendo.

Algunos dolores nunca se olvidan. Nos dejan una marca de por vida. Tú y yo, compartimos ese dolor. Llevamos las mismas cicatrices. (le marca la cara) Un recuerdo. Para que nunca olvides a qué lado perteneces. Quizá todavía no lo entiendas, pero elegirnos a nosotros es elegir la vida. Elegir a Adán es elegir la muerte.

Eva a Martha: Ellos tienen que morir. Todos tienen que morir, para que puedan renacer. Tú llevas ambos mundos dentro de ti.

- ¿Qué?

- Tu hijo, es el origen. Él les da la vida a todos, alternadamente en los dos mundos. (entra el-los hijo de Martha) Ha esperado mucho tiempo por ti. Y así lo hará una y otra vez. Quieres destruir a tu hijo, y al nudo junto con él. Eva quiere que viva, y por eso debe preservar el nudo. Ella no puede evitarlo. Una y otra vez, hará lo posible para asegurarse que viva. Todo lo que tú y Eva han hecho en este nudo, y lo que harán una y otra vez, lo hicieron por amor. Y aún así, no han traído más que dolor y sufrimiento.

Martha adulta trae la ropa y el arma con las que matará a Jonas.

Mundo Beta: Ulrich se separó de Katharina y está con Hannah con quien espera un bebé.

Es jefe de la policía, Charlotte su subalterna y amante.

Ulrich, estación de policía.

Anoche, cerca de las 10:00 pm, Kilian Obendorf, Bartosz Tiedemann y Franziska Doppler, junto con Magnus y Martha Nielsen, encontraron el cuerpo de este niño no identificado en la propiedad de los Doppler, cerca del camino del bosque.

Ulrich a Charlotte -Durante 33 años busqué a mi hermano. Son las pertenencias de Mads - ¿Sabes por qué me uní a la policía? Cuando Mads desapareció ... cometieron todos los errores que puedas imaginar. El detective era un borracho idiota. ¿Y yo? Juré que haría todo diferente. Eso fue hace 33 años. ¿Y qué hice?

Arruiné mi matrimonio. Y ahora estoy engañando a la mujer con la que engañé a mi esposa. No puedo seguir con esto.

Ulrich va con Helge que sigue detenido, el niño del búnker es Mad. ¿Cómo es posible? (modo de cuestionar, el uso de la fuerza)

- Ella dijo que tenía que hacerlo.
- ¿Quién? ¿Hacer qué?
- Mandarlo al futuro. Para llenar los huecos.
- Las monedas ¿qué significan?
- Debo detenerlo.
- ¿Detener a quién?
- A ti.
- Puedes irte.

Helge entra en la cueva, Ulrich lo sigue. (FIGURA 60)

En este sentido la serie Dark es una de estas propuestas narrativas, en la que podemos observar, más que historias de personas o viajes en el tiempo, deseos que perduran a lo largo de los años y que van, tal cual una figura topológica, transformándose aparentemente, sin dejar de ser esencialmente lo mismo. Sujetos que mantienen cierto tipo de relación a lo largo de su vida, desde niños hasta adultos, elementos que surgen sin un origen claro, pero que van influyendo de forma importante en sus decisiones, sus afectos y frustraciones, más que nada discursos viajando en el tiempo. Es curioso que mientras Adan-Jonas tratan de deshacer el nudo, uno engaña a otro para que, al enviarlo supuestamente a detener y cambiar ciertos sucesos, en realidad lo usa como detonante con la supuesta intención de deshacer el nudo que hace que las historias se repitan una y otra vez. En el intento de destruir el origen, lo que ha pasado una y otra vez, ha mantenido el nudo pues Adan se crea a sí mismo cada vez, igual que Eva a Martha. Hasta que Claudia anciana - el demonio blanco le hace ver que en realidad, su mundo al igual que el de Eva, no deberían existir, pues fueron creados como derivados por una acción que se realizó en un tercer mundo. Esta estructura de triqueta en la historia de Dark, nos permiten ver, ficcionadamente, como interactúan las hiperesferas. (FIGURA 61)

Por tanto, podemos decir que el fenómeno de la repetición, desde la concepción psicoanalítica, propicia un trastocamiento de la línea espacio-temporal lineal unidireccional que maneja el consciente, partiendo

de que el inconsciente es atemporal por lo que sus procesos se manejan bajo otras lógicas. Es decir, aunque físicamente me encuentro en ciertas circunstancias, mental y emocionalmente, me puedo encontrar en otras, y al mismo tiempo en lo que denominamos aquí y ahora. Sin embargo, estos otros tiempo-espacios no son discontinuos entre ellos y en relación al momento presente, sino que hay una continuidad, aunque el consciente no alcance a verlo, ya que dicha continuidad se da en lo que denominamos tiempos circulares que corresponden a procesos del inconsciente. Por lo que, es la figura topológica de la hiperesfera en interacción con otras hiperesferas, la que nos permite dar visualidad a un modelo de comprensión y análisis de la multidimensionalidad del ser humano en su experiencia de vida.

¿Cómo puede orientarse el consciente en este escenario?

La imagen que me permite dar cuenta de esta complejidad, sin pretender que sea la única ni la mejor, es el laberinto, pero no como un lugar físico, sino como un recorrido, como una experiencia, como un suceso en el que va ocurriendo la repetición de imágenes de algo, donde bien, el elemento original puede o no ser identificado, pero se empalma con otras repeticiones que ocurrieron en otros tiempos, con otros actores, en otras circunstancias. Por ejemplo, una chica sufre del abandono de su novio con gran dolor, puede ser que encontremos el abandono en otros momentos de su vida y con mucho mayor impacto, el abandono de su madre, el abandono de sus amigas, el abandono de sus proyectos o el de sí misma, lo que hará que ese dolor acumulado se experimente en la última situación, pero como si fuera generado por ésta cuando en realidad no es así, pero su consciente no se da cuenta. Caminará sobre la experiencia original y sus repeticiones sin una clara conciencia de que así es, pues no puede verlas, y si en algún momento las ve, lo más probable es que las viva como externas, como casualidad, como víctima, teniendo sobre reacciones a lo que ocurre. Es decir, si en el ejemplo hablamos de una chica que vive el abandono de su novio, su dolor y reacción serán como si la hubiera abandonado su madre, sus amigas, etc. y se quedara sola en su mundo, por que en realidad eso siente aunque a ojos externos y quizá los de ella misma, sentirse sola en su mundo es porque su novio la deja.

El laberinto representa en sí mismo un reto en su definición, a lo largo de la historia ha tomado diversos significados, ha sido construido de muchas formas para diferentes usos. Los podemos encontrar como espacios físicos naturales y artificiales, como espacios mentales con-

ceptuales, filosóficos y literarios, o bien virtuales. Los laberintos han estado vinculados con el inframundo, los monstruos y la divinidad, así como también con el juego erótico, las manifestaciones artísticas y como pruebas de destreza física y mental. El laberinto puede generar una apreciación particular del tiempo, ser detonante de muy variadas emociones, puede ser visto como un reto, una trampa o como medio de protección. Paolo Santarcangeli define el laberinto como “Recorrido tortuoso, en el que a veces es fácil perder el camino sin un guía”. A pesar de las dificultades en su definición, lo enigmático parece ser una característica constante.

El laberinto en principio es un mapa, un tipo de mapa que como signo nos remite a lo rebuscado, lo enredoso, incluso lo conflictivo. Sin embargo, quizá el problema, en este caso, no sea el mapa, sino la forma de recorrerlo. ¿Qué búsqueda estamos realizando cuando volvemos a leer un libro, al volver a ver una película, al visitar nuevamente un lugar, al buscar nuevas pláticas con alguien? Podría ser una comprensión más profunda de la experiencia, mayor entendimiento de algo, etc. en cualquier caso pensamos que es algo que tiene que ver con lo de afuera, más en realidad tiene que ver con lo de adentro. Con eso de nosotros que tratamos de conocer, comprender o sanar, al ver nuevamente la película, leer otra vez el libro, visitar ese lugar en particular o estar con alguien, es estar con algo de nosotros que se expresa vertido en ello, la mayor parte de las veces sin saber porqué.

*Este mapa es personal y a la vez de todos, ya que la construcción del laberinto si bien es relativo a cada uno de nosotros, corresponde a la cadena de significantes que como un tejido da base a nuestra estructura, como señala la topología en psicoanálisis, habiendo una nueva relación entre interior y exterior, lo que tenemos es un estado *immixing* dice Lacan, refiriéndose a la estructuración del sujeto en la que hay elementos que si bien son externos a él, quedan en su interior formando parte de su estructura y no es posible separar sin alterarla.*

*Así, nuestro mapa, empieza a tomar forma, es una construcción única pero *immixing*, de tal forma que para construir un mapa diferente tendríamos que tener otros padres, otras circunstancias, otros lugares, otras imágenes, pero a su vez es distinto a otros porque hay una interpretación subjetiva, o representación de todos esos elementos que es completamente única, pues se ve diferente desde cada punto de vista.*

Así, el mapa está conformado de lo Otro y de lo mío consciente y lo mío inconsciente, por eso no reconozco el mapa, por eso el recorrido se vuelve singular, porque lo conozco pero lo olvido.

La idea de mapa es más relevante tomando en cuenta que no somos objetos estables sino sucesos que van aconteciendo, así lo que somos en este preciso momento es la imagen de todo lo que hemos sido y de alguna forma, de lo que seremos. Dejo esta pregunta ¿cómo cambiaría la imagen que tengo de mis padres, si los pudiera ver como los niños, adolescentes y adultos que fueron, no sólo en sus diferentes etapas, sino en sus diferentes facetas? Eso aplica con nosotros mismos, por eso es tan singular que pretendamos olvidar, negar o restringir consciente o inconscientemente partes de nosotros.

Como dijimos antes, nuestra historia no existe, la construimos y la vamos actualizando, rehistorizamos dice Lacan, lo que puede cambiar la orografía de nuestro mapa por un lado y por otro, mecanismos como la represión no mantienen las cosas fijas, es decir lo que se reprime y el grado en lo que esto ocurre va variando en el tiempo, por ello el laberinto al que me refiero es dinámico.

Finalmente ¿podemos estar en diferentes tiempos y espacios al mismo tiempo? La repetición propicia un trastocamiento de la línea espacio-temporal lineal unidireccional que maneja el consciente, recordemos que el inconsciente es atemporal, así cuando nos volvemos conscientes de la repetición, aunque físicamente me encuentro en ciertas circunstancias, mentalmente, emocionalmente, me encuentro en otras y en esa a la vez, “algo” nos hace vivir en un mismo tiempo y espacio otros tiempos y otros espacio. Por tanto el laberinto al que nos referimos, es un laberinto dinámico topológico en la psique.

¿Qué me aporta ver mi vida así y no lineal?

En principio ver el suceso que es mi vida no como algo tridimensional o tetradimensional, sino multidimensional, donde la conciencia es más amplia que lo que veo en el aquí y en el ahora, y mi ser más amplio que lo que la conciencia me dicta. Tal vez sea un inicio para dejar de negar partes de mí, y en una visión más amplia de los otros, del tejido de sucesos que tejemos y entretejemos como grupo.

“En nuestra relación con las cosas, tal como la constituye la vía de la visión y la ordena en las figuras de la representación, algo se desliza, pasa, se transmite, de peldaño en peldaño, para ser siempre en algún grado eludido - ello se llama la mirada” nos dice Lacan (1987:81)

Es decir, el sujeto sólo ve algunos elementos o partes de éstos, y los acomoda en su mapa mental conforme a lo que sus funciones cognitivas de razonamiento, análisis, lógica, etc. le dictan, pero por más que intente tener un agudo razonamiento, hay partes “obscuras” que no logra ver pues están en el inconsciente, más no por encontrarse fuera de su vista dejarán de influir en la vida del sujeto. Así hay elementos que no vemos que siguen actuando, influyendo, siendo causales en lo que vivimos, sin dejar de lado que una cosa es lo que vivimos y otra, la historia que de ello nos contamos. Lo que vemos o no vemos, no sólo aplica al pasado, aplica a lo que denominamos momento presente y a las expectativas hacia el futuro.

Nos dice Lacan *“...es necesario fundamentar primero la repetición en la propia esquizia que se produce en el sujeto respecto del encuentro. Esta esquizia constituye la dimensión característica del descubrimiento y de la experiencia analítica, que nos hace aprehender lo real, en su incidencia dialéctica, como algo que llega siempre en mal momento.” (Lacan, 1987:77)*

Así, ¿qué seguridad tenemos de que el paso que estamos dando en este preciso momento nos está llevando a un lugar y no a otro? ... Ninguna, la seguridad o inseguridad que percibimos es sólo una apreciación de los elementos que el consciente puede ver y las relaciones que alcanza a trazar entre éstos.

“El asunto está en deslindar, por las vías del camino que él nos indica, la preexistencia de una mirada - sólo veo desde un punto, pero en mi existencia soy mirado desde todas partes” señala Lacan. (Lacan, 1987:80)

Propuestas visuales

Conforme a lo planteado en la presente investigación, he desarrollado una propuesta visual que consiste en modelos bi, tri y tetradimensionales que pretenden generar espacios de reflexión en cuanto a la interacción del tiempo lineal y circular, tomando como base del lineal la conciencia, lo que veo y del circular la figura topológica de la hiperesfera.

El fenómeno de la repetición, desde la concepción psicoanalítica, propicia un trastocamiento de la línea espacio-temporal lineal unidireccional que maneja el consciente, recordemos que el inconsciente es atemporal por lo que sus procesos se manejan bajo otras lógicas. Es decir, aunque físicamente me encuentro en ciertas circunstancias, mental y emocionalmente, me puedo encontrar en otras, y al mismo tiempo en lo que denominamos aquí y ahora. Sin embargo, estos otros tiempo-espacios no son discontinuos entre ellos y en relación al momento presente, sino que hay una continuidad, aunque el consciente no alcance a verlo, ya que dicha continuidad se da en lo que denominamos tiempos circulares que corresponden a procesos del inconsciente. En este sentido es la figura topológica de la hiperesfera en interacción con otras hiperesferas, la que nos permite dar visualidad a un modelo de comprensión y análisis de la multidimensionalidad del ser humano en su experiencia de vida.

Partiendo de ésto, es que genero ejercicios visuales que me permitan dar imagen a procesos que al ser psíquicos, no son accesibles a nuestra vista, más podemos ver sus efectos en nuestra vida diaria. La interacción que hay entre el tiempo lineal y circular se puede observar en un ejercicio que entre otros usos, se emplea como técnica en consultorio en los procesos terapéuticos de adultos: la línea de vida. En ésta, la persona va señalando los acontecimientos más importantes o relevantes de su vida, lo que en su caso, puede ser desde un nacimiento hasta un encuentro efímero, esto depende de las implicaciones que el evento en cuestión tenga en la vida de la persona. Podríamos pensar que en general tenemos claros tales sucesos relevantes de nuestra vida, sin embargo no suele ser así, ya que, por relevantes éstos sean, no podemos mantenerlos en nuestro consciente todo el tiempo, así que los procesos de recuerdo y memoria actúan, al igual que otros procesos como la represión, lo que impide en mayor o menor grado el acceso a dichos recuerdos.

En el desarrollo del ejercicio se pide que en la línea de vida se señalen los acontecimientos más relevantes por área: el cuerpo, lo familiar, emocional, etc. Así, la línea de acontecimientos se empieza a ampliar por el contenido de cada apartado. Con este ejercicio se busca que la persona haga un primer recuento de tales sucesos relevantes y en segundo lugar, empiece a identificar elementos que se repitan, como

experiencias que tengan la misma temática, ya sean relaciones de pareja con ciertas características, proyectos que no se pueden concretar o estados emocionales recurrentes así como las circunstancias en las que estos se presentan, enfermedades o accidentes recurrentes o relevantes que se hayan dado en el cuerpo... y así se va revisando apartado por apartado.

- **Gráfico1**
- **Gráfico2**
- **Gráfico3**

A partir de esta información podemos hacer varias lecturas: una que tiene que ver con los elementos que se repiten en un mismo apartado, otra, de los que se relacionan con elementos de otros apartados y en una visión más amplia, la relación que puede haber entre situaciones que ocurren en la historia del sujeto y que han ocurrido en las líneas de ese mismo apartado o de otro, en las historias de sus familiares. Por ejemplo, una enfermedad que al poco es seguida por una crisis de pareja, en principio son elementos que aparentemente no tienen relación, ya que corresponden a áreas distintas: la del cuerpo y la de las relaciones de pareja, sin embargo, en ocasiones encontramos otros datos que nos pueden ampliar la visión, como que en la infancia de la persona, tuvo una enfermedad y al poco sus padres se separaron, seguramente eventos que sólo coincidieron, pero recordemos que una de las características del pensamiento infantil es el egocentrismo, lo que puede generar que el niño asuma que lo que ocurre a su alrededor tiene que ver con él, asumiendo en este caso que la separación de sus padres fue causada por su enfermedad, así este niño va armando el tejido de su realidad. Sería interesante analizar si esta relación de causalidad aparentemente arbitraria, sólo corresponde al pensamiento infantil o bien, se extiende a otros momentos de la vida.

Esta lectura de elementos que aparentemente no tienen relación entre sí, pero que para él si la tienen, se asocia a un estado emocional, que décadas más tarde, al volverse a presentar los mismos elementos ya sea en la misma disposición o en otra, volverá a surgir, incluso sin que necesariamente se presenten todos los elementos en cuestión, es decir, ante una enfermedad un asomo de crisis en la pareja se puede asumir como una señal inequívoca de un riesgo de ruptura en la pareja, trayendo consigo estados de ansiedad. Esta relación de eventos no siempre es

tan consciente, a veces sólo se tiene temor de que algo ocurra ante la presentación de cierto evento, sin poder explicar porqué pero con gran convencimiento de que dicho temor es justificado.

Con base en esto surge la pregunta de ¿Cómo es que algo aparentemente tan simple como una línea de sucesos de vida en orden cronológico: año 1, año 2, año 3, etc., empieza a desestructurarse de esa idea biologicista que se refiere a la línea de vida de una persona del nacimiento a la muerte, pasando por las etapas tales y que en el camino realiza ciertas cosas, alcanzará ciertas metas y en todo caso logrará mejorar lo que se le dió de niño en base a su esfuerzo, valores y rasgos de carácter como la tenacidad?

Es decir, el sujeto sólo ve algunos elementos o partes de éstos, y los acomoda en su mapa mental conforme a lo que sus funciones cognitivas de razonamiento, análisis, lógica, etc. le dictan, pero por más que intente tener un agudo razonamiento, hay partes “obscuras” que no logra ver pues están en el inconsciente, más no por encontrarse fuera de su vista dejarán de influir en la vida del sujeto. Así hay elementos que no vemos que siguen actuando, influyendo, siendo causales en lo vivimos, sin dejar de lado que una cosa es lo que vivimos y otra, la historia que de ello nos contamos. Lo que vemos o no vemos, no sólo aplica al pasado, aplica a lo que denominamos momento presente y a las expectativas hacia el futuro.

En todo momento lo que tenemos es un tiempo lineal y un tiempo circular que interactúan. Regresando a la línea de vida, en la que podemos ordenar cronológicamente ciertos eventos pero que en realidad nos muestra los tiempos circulares en los que estamos inmersos y que están delimitados ente un principio y un final, sino que se son continuos, es decir, como en el caso referido en el que la enfermedad del niño y la separación de los padres quedan establecidos como elementos con gran impacto en la vida de éste, así como la relación entre estos elementos y el estado emocional que experimenta, cuando elementos parecidos se vuelven a presentar en su vida adulta, cronológicamente hay un tiempo entre ellos, no así para el inconsciente, para el cual, entre éstos no hay separación ni corte, sino que hay una continuidad, pudieron haber pasado 20 años y al volverse consciente un elemento, se experimenta como si hubiera sido ayer, como si el tiempo no hubiera pasado.

Así, para poder comprender la disposición de elementos que corresponden a un mismo tiempo circular, no es el círculo, ni la esfera sino la figura topológica de la hiperesfera la que nos permite establecer otro modelos de organización, ya que estamos hablando no sólo de otro uso del tiempo sino también del espacio. No es una hiperesfera sino muchas de éstas interactuando, algunas se contienen, se intersectan o incluso pueden estar alejadas siendo ligadas inesperadamente por un elemento “nuevo” o quizá sólo es una mirada nueva la que permite relacionarlos.

Los ejercicios bidimensionales surgen de la pregunta ¿cómo se verían las hiperesferas al interior interactuando entre ellas?

- **Imagen 1 Carboncillo y tinta china sobre Marquilla 30x40**
- **Imagen 2 Prismacolor sobre Fabriano 15x20**
- **Imagen 3 Prismacolor sobre Fabriano 15x20**
- **Imagen 4 Prismacolor sobre Fabriano 15x20**
- **Imagen 5 Prismacolor sobre Fabriano 15x20**

Los ejercicios tridimensionales, realizados en tiras de papel cartoncillo de color, atienden a los anudamientos que van generando las experiencias propias y de la historia familiar que queda en el inconsciente, las tiras responden al planteamiento que hace Lacan del sujeto en estructura como una cinta Möbius, en la que lo interno y externo al sujeto están inmixionados. Las sombras son importantes en estos ejercicios pues son las sombras que, al reflejarse en distintas intensidades, nos dan una imagen de la repetición como se ha planteado.

- **Imagen 6**
- **Imagen 7**
- **Imagen 8**
- **Imagen 9**
- **Imagen 10**
- **Imagen 11**
- **Imagen 12**
- **Imagen 13**
- **Imagen 14**
- **Imagen 15**
- **Imagen 16**
- **Imagen 17**

Los ejercicios tetradimensionales son realizados en tiras de malla de acero inoxidable que al colgarse con hilo de metal pueden girar. En estos ejercicios, que son continuación de los tridimensionales, toman mayor fuerza las sombras, ya que dependiendo del movimiento de la luz van cambiando no sólo en cuanto a intensidad, sobreposición, sino a forma, en las que siguiendo los principios de la topología:

Se hace caso omiso de la forma, ya que en topología no cumple ninguna función.

Tamaño - distancia - tiempo - espacio no son medibles en topología.

Hay una relación nueva entre interior y exterior. Si el inconsciente siendo el discurso del Otro es lo más propio que tiene el sujeto, no se puede hablar de qué realmente está dentro y qué afuera del individuo.

La topología subvierte la relación sujeto/objeto

La topología opera con la noción de invariantes como propiedades estructurales: “el inconsciente está estructurado como un lenguaje” es una invariante en Lacan.

Es decir, sigue siendo la misma figura, ¿cuál figura?, el elemento original, lo que inicialmente nos coloca ante la repetición sea por automatón o tyché, como propone Lacan. Así al entrar en movimiento el modelo, va generando diferentes sombras que, junto con el elemento original, se pueden confundir entre ellas, generando un juego de presentaciones y representaciones (Vörstellung/Representanz) que nos propician un laberinto topológico dinámico en la psique.

- **Imagen 18**
- **Imagen 19**
- **Video 1**
- **Video 2**
- **Video 3**
- **Video 4**
- **Video 5**
- **Video 6**
- **Video 7**

Conclusiones

En el planteamiento de las conclusiones, recorro a citas que considero relevantes que ya se han planteado en el cuerpo de la investigación, para facilitar la lectura y no repetir las referencias, señalo la página donde el lector puede revisarlas en caso de querer profundizar el contexto en el que se usa la cita en cuestión así como su respectiva fuente.

La repetición como fenómeno ocurre a diferentes niveles de nuestra conciencia e inconsciencia. Para poder referirnos a este fenómeno tenemos que partir de la estructura psíquica del ser humano planteada por el psicoanálisis, que implica diferentes niveles de visibilidad, me refiero a la parte de dicha estructura que maneja la pequeña ventana temporal denominada presente: nuestra conciencia. Lo que no quiere decir que lo no visible no tenga peso o injerencia tanto en la cotidianidad como en la dirección de nuestra experiencia de vida, pero responde a procesos diferentes de la mente racional, lógica, analítica, etc, que corresponden más bien a la conciencia.

Partiendo de lo anterior, la repetición puede ocurrir dentro de la mente consciente como una elección: decido volver a tal lugar en el que ya estuve, como la plantea Sören Kierkegaard esperando tener nuevamente la experiencia anterior, (p 12) aunque esto no es posible pues al ocurrir en otro tiempo-espacio las circunstancias cambian, pero en términos de repetición es posible teniendo en cuenta que lo que la caracteriza son justamente esas circunstancias diferentes que van, por así decirlo, completando nuestra experiencia de eso que elegimos repetir. Sea un lugar, una persona, una vivencia. Así, no tenemos la misma experiencia de una persona con la que compartimos una comida que con nuestra pareja que compartimos muchísimas comidas, en diferentes circunstancias cada vez: de día, de noche, con sol, lluvia, solos o con otras personas, rápido o con mucho tiempo, enamorados, enojados, en silencio o en franco rechazo. En la medida en la que repetimos algo, tendremos mayores repercusiones de esa experiencia en quienes somos.

Esas repeticiones que elegimos van generando afectos, apegos, costumbres, hábitos y habituación. Por tanto, paulatinamente va dejando la zona de elección de nuestra mente para estar en la zona de repetición automática. Lo que genera asumir realidad, es decir, para cada uno determina: quien soy/quien no soy, lo que es posible/imposible, bueno/malo, deseable/indeseable, etc. Cayendo dentro de nuestra propia estructura de pensamiento, que igualmente se va generando por repeticio-

nes y hábitos de aplicar ciertas estrategias de pensamiento y no otras, como si fuera un escenario ajeno a nosotros, predeterminado y ante lo que poco o nada podemos hacer.

Entrando en la mente inconsciente encontramos a la repetición como mecanismo de ésta con dos formas de funcionamiento en las que no hay elección: automatón y *tyché*. La primera en la que Lacan se refiere a la cadena de significantes que nos precede y atraviesa mediante el lenguaje y que forma una estructura *immixing* con la subjetividad del sujeto [lo que le sujeta] lo que resulta en el *parlêtre* o *hablanteser* planteado por Lacan. Desde ésta podemos hablar del saber que no se sabe, es decir, todo aquello de lo que formamos parte y que genera causalidad ya que actuamos en consecuencia de una construcción de la realidad que nos precede y en todo caso de la que formamos parte y donde podríamos vernos como una repetición en sí misma, en la que sólo se sabe del original por su repetición, tal cual el concepto *Vörstellung-Representanz* se refiere. ¿Cuántas veces te han buscado parecido a alguien? Es común ver que a los niños, desde muy pequeños se les busca parecido a tal o cual persona o grupo familiar: tienes los ojos de tal, el caminar de n o incluso eres el vivo retrato de y. ¿A quién pertenece nuestra imagen? No sólo es una cuestión de genética, nos referimos a temperamento, personalidad o a cumplir líneas de vida preasignadas, entendidas como una sobredeterminación del sujeto. Como significantes personificados que hacemos, elegimos, disfrutamos o rechazamos atravesados por un discurso, somos representados y significados, dice Lacan, para otro significante: el otro. Así somos para otros y los otros son para uno representaciones que intentan significar algo. ¿Cómo marca nuestra construcción de la realidad “tener parecido” a tal que admiro o que por el contrario rechazo? En la serie *Dark* encontramos este concepto no sólo en objetos como el libro “Un viaje en el tiempo” sino en personajes como: Jonas, Martha, Ulrich o Elisabeth.

En el segundo concepto, *tyché*, que se refiere al encuentro fallido con lo Real, encontramos a la repetición como mecanismo del inconsciente que en oposición al recuerdo, actúa lo que ha quedado como experiencia reprimida, bloqueada, no procesada, sin acceso a la conciencia. En este caso no hay una elección de repetición, sino que somos elegidos por la repetición para ser actores de algo desconocido a la conciencia, lo que puede ocurrir muchas veces, cada una con su propio reparto. Como señala Deleuze: “Dora no elabora su propio rol, y no repite su amor por el padre más que a través de otros roles representados por otras personas, y que ella misma representa con relación a esas personas [...] Los disfraces y las variantes, las máscaras o las simulaciones no se colocan

< por encima > sino que son, por el contrario, los elementos genéticos internos de la repetición misma, sus partes integrantes y constituyentes.” (p 39) No sabemos que rol nos tocará vivir cada vez ¿la víctima, el victimario, el héroe? Tampoco elegimos el momento o el lugar, ya que todo elemento es sígnico cuando hablamos de repetición; se planteará la nueva presentación y lo experimentaremos como algo nuevo: nuevos actores, nuevos lugares, uno mismo en otra edad y probablemente jugando otro rol... teniendo de fondo no la casualidad sino la causalidad. Apunta Deleuze “El verdadero sujeto de la repetición es la máscara” (p 40) La repetición no se genera sólo para una de las personas, es para todas las involucradas, para cada una su propia repetición, ya que dentro del mismo escenario, los elementos son representativos y significantes de forma distinta para cada uno: usamos máscaras para otros, algunas que nos van muy bien y otras que ni nos enteramos.

Ambas formas de repetición actúan, no se trata de ver cuál de éstas se sobrepone, pues la psique no es estática. Eleb se refiere a la dinámica que hay entre estos dos, como una “dialéctica entre la determinación simbólica del sujeto (en el sentido de la causalidad signifiante) y una sobredeterminación de lo real” (p 46).

Respecto del olvido, de la represión del recuerdo de la experiencia original, Freud nos señala que también es una repetición: “...una repetición de la fuga primitiva ante la percepción, queda facilitada por el hecho de que el recuerdo no posee, como la percepción, cualidad bastante para atraer la atención de la conciencia y procurarse de este modo una nueva carga.” (p 54) Es decir, sólo se puede repetir algo que ya ocurrió. Primero hay una separación de lo que se percibe por una experiencia y luego hay una separación del recuerdo que esta experiencia pudo generar. Pero no se elimina, se mantiene en alguna parte de la psique y volverá por alguna vía, los sueños son una de estas vías. No todo se actúa en eso que denominamos la realidad sino que los sueños pueden ser otro espacio en el que se repita aquello reprimido, el cual a su vez también nos muestra diferentes grados de represión que pueden llegar incluso a los terrores nocturnos, en los que al despertar se experimentan las emociones pero no hay imágenes.

La resistencia juega en la dinámica de la repetición como un factor importante, ya que no podemos ver en primera instancia aquello que se está repitiendo sino a tiempo pasado y en ocasiones después de varias repeticiones. La resistencia la experimentamos dice Lacan, como una fuerza de repulsión “Cuando nos esforzamos en alcanzar los hilos del discurso más próximos al nódulo reprimido” (p 58)

Tanto Freud como Lacan, plantean un sentido espacial al hablar de la resistencia y además hay implicadas cuestiones de peso y fuerza como la gravedad, ya que alrededor del nódulo se van adhiriendo otros elementos significantes que responden a la fuerza del nódulo y también a la dinámica de la resistencia. Lacan nos dice: “Todas vez que nos acercamos al complejo patógeno, es primero la parte del complejo que puede convertirse en transferencia la que es impulsada hacia lo consciente, y aquella que el paciente se empeña en defender con la mayor tenacidad.” (p 59) El nódulo no funciona como un fenómeno sólido, comprimido o con características de unicidad, sino por el contrario, es un fenómeno heterogéneo que podríamos imaginar como capas, aunque no sé si sea la imagen más apropiada, pero si podemos hablar de partes que lo conforman, que no tienen el mismo peso y fuerza, ya que como vemos en el párrafo anterior, cuando Lacan se refiere al nódulo como complejo que en la dinámica del proceso analítico, impulsará al consciente la parte que puede convertirse en transferencia. Hay partes que sí pueden ser llevadas al consiente mientras que otras no, o no tan fácilmente. ¿Qué sentido tendría esto? ¿Podría ser desistir de acercarse al centro del nódulo? ¿Como una especie de distracción? o bien, ¿Liberar tensión del nódulo, ya sea soltando parte de esos otros elementos significantes que se fueron adhiriendo, alineando o cohesionando al original, a través de la repetición?

Podemos recordar el número de veces que vemos una misma película o leemos un mismo libro, o incluso repetimos en nuestra mente una escena, una discusión o un momento que nos generó fuerte impresión. ¿Qué intensidad estamos abreaccionando, como diría Freud? ¿Qué certeza nos estamos reforzando o qué falta de certeza estamos tratando de mantener a raya?

A través de la repetición vamos reafirmando eso que denominamos realidad, independientemente de los afectos que nos genere, que nos guste o disguste. Y por otro lado vamos limando, asimilando, esas experiencias que nos generaron una fuerte impresión. Las vivencias que vamos repitiendo, sean a nivel consciente o inconsciente tienen implicaciones en la línea espacio-temporal ya que al ir haciendo un completamiento de la experiencia, es decir, al estar viviendo una, la del presente, se viven las otras haya o no conciencia de ello.

Respecto del tiempo y el espacio, Freud en las Conferencias de Introducción al Psicoanálisis aborda el tema del trauma refiriéndose al caso de dos pacientes que dice, parecieran hallarse “... fijadas a un determinado fragmento de su pasado, siéndoles imposible desligarse de él y

mostrándose, por tanto, ajenas al presente y al porvenir. Se han sumido en la enfermedad como antes se sumergían en el claustro aquellas personas que no se sentían con fuerzas para afrontar una vida desgraciada o difícil.” (p 55) ¿Qué parte(s) de nosotros está(n) suspendidas en otro espacio, en otro tiempo? ¿Cómo ocurre el tiempo en ese otro espacio? ¿Cómo puede nuestra psique integrar ambos tiempos? Y quizá lo más importante ¿Qué tan conscientes somos de ello?

Y de las consideraciones de Lacan, dice Eidelsztein, se derivan concepciones diferentes del tiempo y del espacio: “El tiempo será considerado por Lacan como reversivo, lo que implica: 1) un tiempo circular, 2) la pérdida del presente y 3) la anterioridad lógico del futuro respecto del pasado. El tiempo así concebido será designado por Lacan como “futuro anterior”, o lo que preferimos nosotros llamar “futuro pasado sin presente”. Y el espacio “... será matemático, el de las superficies topológicas que sólo son una combinatoria bidimensional de puntos, que al perder la tercera dimensión destaca la función del agujero.” (p 68)

Por lo tanto, si tenemos partes de la psique que pueden fragmentarse, dividirse, habitando diferentes tiempos y espacios, orbitando alrededor de diferentes nódulos traumáticos, no sólo tendríamos partes nuestras que van en direcciones opuestas, que se sobreponen o simplemente no se encuentran sino que ven cosas distintas, como señala Lacan, esta división también existe en la mirada, vinculándola directamente a la repetición: “... es necesario fundamentar primero la repetición en la propia esquizia que se produce en el sujeto respecto del encuentro.” (p 135)

Ante esta complejidad interna, podemos pretender ver hacia afuera del sujeto para lograr tener una visión objetiva de la realidad mediante la cual podamos lograr cierto nivel de certeza. Sin embargo, la concepción de esta supuesta realidad externa estudiada por la ciencia, ha venido cambiando de la realidad objetiva, independiente del observador, pre-determinada e inalterable por una realidad subjetiva, indeterminada y potencial. En la que los cuatro elementos básicos que la conforman: “... el espacio, el tiempo., la materia y la energía se disuelven en una nube de probabilidades”. (p 88)

Las teorías de la relatividad general y la mecánica cuántica trastocan la imagen newtoniana que teníamos del mundo, pues “La teoría no dice cómo son las cosas: dice cómo ocurren y cómo influyen unas en otras. No dice dónde está una partícula, sino dónde se aparece a otras... La realidad se reduce a relación”. (p 95)

“El pensamiento científico explora el mundo y lo dibuja una y otra vez, ofreciéndonos imágenes cada vez más completas... La ciencia es una exploración continua de formas de pensamiento” (p 97) y por tanto de la generación de imágenes que correspondan a estas nuevas consideraciones. El poder de las imágenes, en ese sentido, es sumamente importante ya que mantiene estables ciertos discursos o bien, permiten desestabilizarlos. Por tanto, es necesario generar nuevas visualidades del tiempo, el espacio, la materia y la energía a fin de integrar un funcionamiento distinto de éstos, uno que nos permita ver un escenario de probabilidades. Aquí es donde el cine se inserta con sus posibilidades discursivas. Su materia prima son el tiempo y el espacio, el uso de líneas narrativas, a través de la imagen en movimiento. El cine en conjunto con la física teórica, ha participado activamente en la generación de nuevas imágenes, no sólo para las personas comunes en sus dinámicas cotidianas, sino para los mismos físicos. Es importante tener en cuenta que la física teórica funciona a través de teorizaciones y modelos matemáticos que explican estructuras, fenómenos, dinámicas, pero no tienen imagen porque no contamos con los instrumentos para ello. De tal forma que la colaboración entre cine y ciencia nos han permitido imaginar cómo se verían algunas de esas teorizaciones. Una muestra de esto son las producciones *Interstellar* (2014) y *TENET* (2020) dirigidas por Christopher Nolan y en las que participa el físico Nobel Kip Thorne para dar sustento científico a lo planteado en ambas en relación al espacio-tiempo, sin dejar de ser por ello, películas de ciencia ficción.

En esta concepción de la realidad, ¿Dónde quedamos los seres humanos? “Somos procesos, acontecimientos, compuestos y limitados en el espacio y el tiempo” nos dice Rovelli. (p 106) Es decir, las personas que consideramos consistentes y estables, en realidad son sucesos, corrientes de vida, que van cambiando pero a la vez representando todas sus etapas, movimientos, cambios, pero también repeticiones, todo lo que han sido, son y serán. De tal forma que tenemos la relación entre lo interno y lo externo al sujeto y la relación intrasubjetiva, entre las diferentes partes que componen la psique de un ser humano, aunque al igual que haya partes de lo externo que no lleguen a nuestra conciencia, también hay partes de lo interno que no llegaran a la luz.

La construcción de la realidad en la que vivimos es un proceso complejo, continuamente, ésta se va ajustando con los nuevos acontecimientos, aunque mantiene cierta estructura constante. Esta estructura constante tiene que ver con que nuestra realidad es una versión de las tantas versiones que se pueden construir de ésta, a través de nuestros afectos se constituyen los picos y los valles de un conjunto de elementos

que se encontraban en el mismo rango, al mismo relieve sin distinción alguna. Resultando una orografía personalizada, en un paisaje que se supone vemos todos, al menos en un mismo tiempo y espacio aunque en realidad no es así, podemos tener coincidencias en el punto de vista, más como señala Rovelli: “Muchas cosas del mundo que vemos solo se comprenden si tenemos en cuenta la existencia del punto de vista, pero resultan incomprensibles en caso contrario. En cada una de nuestras experiencias estamos ubicados en el mundo: dentro de una mente, de un cerebro, en un lugar del espacio, en un momento del tiempo.” (p 98)

Esta construcción de la realidad tiene mucho que ver con la forma en la que nos contamos las cosas pues integrar las nuevas experiencias no ocurre de forma directa, hay que procesar la información, darle forma y espacio en nuestra psique. Hay tres momentos que podemos identificar en los que vivimos de un suceso: cuando se experimenta, cuando se cuenta y cuando se rehistoriza. El primer momento es cuando experimentamos el suceso, en este punto tenemos acceso a un cúmulo de información de tipo sensorial, afectiva, cognitiva, etc., sin un orden, es decir, no hay una línea narrativa preestablecida pues el hecho está ocurriendo. Conforme vamos dando sentido y orden a toda esa información, con base en diferentes elementos como el tiempo, espacio, nuestro esquema de valores, la causalidad, entre otros, vamos construyendo una línea narrativa, la cual se va modificando al integrar nueva información, donde como en un rompecabezas, se completan formas, entornos y relaciones. El segundo momento es cuando se cuenta el suceso, cuando se narra. En la construcción de la línea narrativa se juega con la temporalidad, “la duración se construye en cada momento en una cierta relación entre historia y memoria, presente y deseo” (Didi-Huberman, 2008, p. 1), lo consciente e inconsciente, dando sentido a los nuevos sucesos en toda su complejidad. En este proceso, intervienen los otros con su peculiar visión de lo ocurrido. Y en el tercer momento de vivencia de la experiencia, se rehistoriza, como dice Lacan (1975) “La historia no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente, historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado” (p. 97) esto cuando el sujeto realiza un proceso de reintegración de su historia con todas sus implicaciones.

Pensar que tenemos un pasado organizado, una historia estructurada con claros puntos de referencia, es decir demasiado, lo que solemos tener es la vivencia de un montón de sucesos, de los que recordamos algunas cosas en unos, otras cosas de otros y casi nada o nada de otros tantos. Sin una secuencia clara de lo que nos llevó a un lado o al otro. No tenemos una historia hecha, la vamos haciendo pero no al

vivirla, sino al tomar conciencia de ella, al darle un sentido, al ver puntos de conflicto sin resolver y eventos que al parecer no conectan con nada. Es decir, nuestra historia no es una novela escrita por las mejores plumas, con inicio, clímax y desenlace, nuestra vida no es una historia. Nosotros la construimos, la reestructuramos, la cortamos, le pegamos nueva información y le borramos otra. Seleccionamos una versión para presentarnos ante los otros, ante nosotros mismos, para definirnos. En estos procesos, la imagen juega un papel relevante, ya que nos ayuda a darle forma a la realidad. En una imagen podemos ver todo un conjunto de significados al mismo tiempo.

¿Cuál es la imagen de la repetición? La imagen de la repetición surge de la relación que establecemos con el suceso u objeto que en un primer momento causa tal impacto en nuestro sistema y que como tal no podemos asimilar: el trauma. Cuando hablamos de la repetición de dicho suceso u objeto, no nos referimos a que se presente igual, ya que como tal, cada suceso es por primera vez, con sus propios actores y sus particulares circunstancias, en su propio tiempo y espacio, no se trata de igualdad, de hábitos o ciclos, sino de repetición, lo que significa que el elemento en cuestión se presentará con diferente cara, en diferentes circunstancias, manteniendo como constante la relación que hemos establecido que estará para recordarnos a tiempo pasado que “eso” ya lo habíamos vivido. No importa que tanto nos alejemos de la personas, de los espacios o de los objetos que nos han generado conflicto, volvemos a vivir aquello que tiene que repetirse: la ansiedad, fracasar en los negocios, ser impaciente, perfeccionista, infiel, el miedo a ..., la enfermedad x, la imposibilidad de... como lo vivimos con tal o cual persona, momento o dinámica que nos fue significativa, proceso del cual surge en nosotros una relación con “eso” que vamos a repetir actuándolo o viviéndolo a través de la pareja, del jefe o colaborador, con el vecino, con los proyectos. El punto propiamente de la repetición no es que volvamos a vivir algo, sino lo que eso representa para nosotros.

En este sentido, la repetición ocurre entre lo consciente y lo inconsciente. Habitualmente repetimos actos, vemos películas varias veces o diferentes películas del mismo tema, alimentamos nuestra psique de imágenes con un contenido Simbólico, Imaginario y Real, a las que además proyectamos nuestra mirada, que como ya dijimos, genera un sesgo. Una organización lineal, en el entendido de la física clásica no alcanza a dar cuenta de esta complejidad, hay que buscar otras formas de organización y representación, tal como el tesseracto de Interestelar o la pinza en el tiempo de Tenet.

Los elementos que he mencionado se integran en un conjunto que podemos definir como un escenario-dinámica donde la repetición acontece. Escenario como espacio definido por la tensión de los elementos que lo conforman y por la dinámica que ahí está ocurriendo, no pueden separarse. Y donde encontramos las 5 dimensiones mencionadas de la topología: la forma puede cambiar, tamaño, distancia, tiempo y espacio no son mesurables, hay una relación nueva entre interior y exterior, se subvierte la relación sujeto-objeto y opera con invariantes. (p 121)

Por tanto, podemos decir que el fenómeno de la repetición, desde la concepción psicoanalítica, propicia un trastocamiento de la línea espacio-temporal lineal unidireccional que maneja el consciente, partiendo de que el inconsciente es atemporal por lo que sus procesos se manejan bajo otras lógicas. Es decir, aunque físicamente me encuentro en ciertas circunstancias, mental y emocionalmente, me puedo encontrar en otras, y al mismo tiempo en lo que denominamos aquí y ahora. Sin embargo, estos otros tiempo-espacios no son discontinuos entre ellos y en relación al momento presente, sino que hay una continuidad, aunque el consciente no alcance a verlo, ya que dicha continuidad se da en lo que denominamos tiempos circulares que corresponden a procesos del inconsciente. Por lo que, es la figura topológica de la hiperesfera en interacción con otras hiperesferas, la que nos permite dar visualidad a un modelo de comprensión y análisis de la multidimensionalidad del ser humano en su experiencia de vida.

Es decir, para poder comprender la disposición de elementos que corresponden a un mismo tiempo circular, no es el círculo, ni la esfera sino la figura topológica de la hiperesfera la que nos permite establecer otros modelos de organización, ya que estamos hablando no sólo de otro uso del tiempo sino también del espacio. No es una hiperesfera sino muchas de éstas interactuando, algunas se contienen, se intersectan o incluso pueden estar alejadas siendo ligadas inesperadamente por un elemento “nuevo” o quizá sólo es una mirada nueva.

La imagen que me permite dar cuenta de esta complejidad, sin pretender que sea la única ni la mejor, es el laberinto, pero no como un lugar físico, sino como un recorrido, como una experiencia, como un suceso en el que va ocurriendo la repetición de imágenes de algo, donde bien, el elemento original puede o no ser identificado, pero se empalma con otras repeticiones que ocurrieron en otros tiempos, con otros actores, en otras circunstancias.

La hiperesfera me permite entender la experiencia de una vivencia no como un hecho aislado o fortuito, sino como una parte de una experiencia mayor de aprendizaje, no aprendizaje en el uso cognitivo de la palabra sino de aprehender en un sentido más amplio que sólo la mente lineal. Para aprehender la mañana no basta con vivirla una vez, es necesario vivirla muchas veces y más correcto sería decir, vivirme de mañana muchas veces, pues siendo una experiencia construida entre el suceso que soy y lo que viene del exterior, soy un movimiento continuo que se crea y se recrea en función de esas experiencias envolventes que se van generando en la dinámica de la hiperesfera. Es decir, al tener una experiencia puedo ser consciente de que la pude haber vivido en otro momento directa o indirectamente, como a través de otros que están de alguna forma inscritos en mi entorno, sea a través del grupo familiar o social, incluso esos encuentros que se denominan incidentales, como leer una noticia acerca de alguien que no conocemos o no tenemos aparentemente nada en común. Hay cierta información con la que puedo conectar y otra simplemente se diluye. Qué tanto se diluye y por qué, tiene que ver justamente con aquello que previamente me es significativo y será aquella que es coincidente con ésta la que, consciente o inconscientemente, se inscribe en mi suceso de vida. Así al conectar con cierta experiencia que me puede llevar a habitar la hiperesfera del abandono, de la enfermedad, de la pérdida, que se va conformando de las repeticiones que uno mismo va recreando y que a la vez determina la siguiente experiencia. Puede parecer muy ambiciosa esta afirmación, pero basta con observar nuestro entorno para ubicar muchos ejemplos de esto, en el momento que recibimos una información con la cual podemos establecer cierta conexión, esta entra en mis posibilidades, sea por edad, condición social, económica, circunstancias de vida, de ambiente, y un largo etcétera. Sólo por nombrar algunos ejemplos: si se habla de estudiantes, o de estudiantes de maestría, o de estudiantes de maestría en Toluca, o de hombres u hombres de tal edad o de tal condición, o si hablamos de personas que manejan o suelen ir de copilotos, o los hombres de esta familia o los padres de esta familia tal o cual cosa.

Más no todo es eso, también tenemos la historia que de ello nos formamos, por tanto si de esa experiencia envolvente en la que me encuentro, sigo reafirmando realidad a través de lo que me cuento de ello, ¿Qué pasaría si me cambio el discurso? ¿Qué cambiaría en mí si me cuento otra historia, si genero otras imágenes? ¿Si dejo de verme como una unidad aislada siendo un yo que se puede definir como objeto y empiezo a verme como un suceso? ¿Qué podría encontrar? Finalmente, dice Deleuze “Toda cura es un viaje al fondo de la repetición” (p 41)

Epílogo

Al punto de tratar de presentar o representar el tiempo circular de la psique como una hiperesfera, entramos en una complejidad que se ve obstaculizada por la realidad tridimensional en la que estamos inmersos. Tal cual el pez en la pecera que no puede ir más allá en el conocimiento del agua que lo que es en función de sí mismo y su implicada existencia dependiente de este elemento que representa todo su ambiente. Una relación parecida tenemos con nuestro inconsciente, en el que aparentemente el yo fuese el pez y el inconsciente el agua, el ambiente a través del cual vemos todo, lo interpretamos y como tal, lo experimentamos. Ahora bien, siguiendo este orden de ideas, así como el agua no se presenta como un elemento constante ya que puede variar en su densidad, limpieza, temperatura, agitación, etc., el inconsciente presenta variaciones en su contenido, afectos, experiencias, imágenes, etc., sobre todo en cuanto a sus mecanismos de funcionamiento, tal como la repetición que hemos tratado en el presente trabajo y algunos que sólo hemos mencionado por su relación con dicho tema, tal como la transferencia, pulsión, deseo y represión. El inconsciente es un mundo complejo con sus propias dinámicas y el consciente pareciera ese pez que se mueve de un lado a otro en aparente autonomía sin darse cuenta que no sólo puede ver, moverse y sentir a través del agua sino que, en el caso de la psique humana, el yo también es un producto de ese inconsciente.

Así los ejercicios plásticos presentados en el presente trabajo, están inspirados en cómo podría verse el mundo del inconsciente, como ambiente del consciente tal cual el agua en la que se desplaza el pez. Ese inconsciente en el que encontramos puntos de tensión generados de los encuentros fallidos con lo Real (el trauma, la *tyché*) o esos caminos preestablecidos derivados de la cadena de significantes de la cual surgimos (el automatón) y las proyecciones de dichos elementos en lo que denominamos realidad externa al sujeto. Esas proyecciones de los elementos originales, que también pueden ser proyecciones de las proyecciones, que al irse dando se presentan con otras máscaras como dice Deleuze, pero que estructuralmente guardan la esencia de la experiencia primaria, aunque estén elongadas, compactadas, aunque cada vez parezcan ser una nueva y única experiencia y que por los efectos de la represión, olvidamos. El recorrido que hace el consciente en este entramado de elementos en los que no hay temporalidad tal cual la entiende el consciente pues todos los elementos se encuentran en presente; lo representa el hilo de Ariadna que lo lleva entre guía y huella de su propio camino. Así,

con cursivas pues su propio camino sigue siendo debatible, hay quienes dicen que es su misión de vida, su deseo más profundo, su destino... lo cierto es, que es su camino, su mirada.

La mirada que actúa en el aquí y ahora como el resultado de todo lo que contiene y es contenido por el sujeto, sea consciente o no, es creadora de imágenes. Al ver una imagen vemos una parte de una conciencia, la que configuró dicha imagen, es decir, la conciencia presenta en la imagen una mirada, pero la conciencia no es sólo una mirada sino muchas, ya que la conciencia va cambiando: no es lo mismo lo que ve un niño a lo que ve un joven o un adulto. Las imágenes no sólo corresponden a una conciencia, sino a un momento de esa conciencia. A lo largo de la historia del sujeto, hay consistencias que se mantienen y aspectos nuevos que se van integrando a la mirada que hace que esta se vaya modificando ya que la imagen se sostiene más allá de los cambios que haya en dicha conciencia que la ha creado. Esto lo apreciamos muy claramente en la serie *Dark*, al ver a los personajes en diferentes estadios e incluso por generaciones donde identificamos elementos que se sostienen familiarmente. Por ejemplo en el personaje de Tannhaus, que proviene de una familia en la que varios de sus integrantes han buscado cómo alterar el curso del tiempo, en todos los casos, motivados por la muerte de uno o varios seres queridos. ¿Quién no ha sentido en algún momento esta inquietud de los Tannhaus? Alterar el curso del tiempo cuando aparentemente es imposible interrumpir el fluir de las cosas, sincronizar ciertos encuentros o de alterar esa sincronización para evitar ciertos elementos que han cambiado radicalmente el curso de nuestra línea de vida. Esta inquietud también la ha tenido el cine y la ciencia.

Las imágenes creadas por nosotros, con las que hemos interactuado permanecen en nosotros y siguen actuando, aunque no nos demos cuenta, incluso como preámbulo para generar nuevas imágenes. Las imágenes vienen acompañadas, agrupadas, o asociadas con otras ya que corresponden a ciertos temas: familiar, pareja, salud, pareja, el nacimiento o la muerte, etc. Estas categorías sólo son para ejemplificar. Una nueva experiencia de un mismo tema, se integrará como una parte más de la experiencia que forma el núcleo original, sea bien en la perifería o más cercana a dicho núcleo, pero como una continuidad. En este punto podemos ver cómo funcionan las hiperesferas. Si bien la hiperesfera no la podemos representar en nuestra realidad tridimensional por su naturaleza tetradimensional, si la podemos emular como modelo de análisis. Uno que nos permite romper con una organización lineal en el tiempo de las experiencias, que nada nos dice, por el contrario, sólo deja sensación de sinsentido por volver a vivir lo mismo o encontrarse en un mismo

punto, uno no deseado claro. Para permitirnos generar un modelo de organización, comprensión y análisis en el que la experiencia original se va completando en todas sus posibilidades, a través del tiempo. De tal forma que cuando nos encontramos nuevamente con una experiencia del tipo de alguna que hayamos vivido, algunas de las imágenes que forman parte de la hiperesfera en cuestión se vuelven conscientes, generando un trastocamiento en la línea espacio-temporal que maneja el consiente.

Ante la imposibilidad de acceder al inconsciente, podemos intuir lo que ahí ocurre a través de las relaciones que establecemos con lo que se denomina realidad externa, pues como tal no puede haber una relación directa sino que esta es relativa a la conciencia que la observa. Lo que más resalta es el tema de las continuidades, es decir, no tiene relevancia si un evento ocurre hoy y el anterior hace 10 años y el origen viene incluso del grupo familiar, hay una continuidad entre éstos, la experiencia se va completando con cada nueva experiencia, no son sucesos aislados e independientes. Cuando un suceso se presenta en aparente casualidad, en realidad lo que no estamos viendo es la causalidad psíquica, contenida en el inconsciente, reservada por la represión para que podamos volver a vivir la experiencia como de primera vez.

Tiene su complejidad pues como vimos desde un inicio, es requisito haber olvidado el suceso para que no regrese como memoria sino como acto, por tanto, poderlo analizar sería a tiempo pasado. Sin embargo, nos puede dar más luz si, ante un evento que ya identificamos que se nos ha presentado en otro momento, no importa que no sea jugando el mismo papel, busquemos de cuál puede ser continuidad. “Los pensamientos y emociones que nos vinculan unos a otros no tienen dificultad en atravesar mares y decenios, a veces incluso siglos.” (Rovelli, 2019:94)

Por ello el modelo de las hiperesferas resulta conveniente para organizar lo que intuimos ocurre en el psiquismo humano, pero hay otras investigaciones que se verían en mejor perspectiva si pudieramos extrapolar dicho modelo.

Al plantear una investigación, de los primeros elementos que se definen es tiempo y espacio, acotándola en el entendido de una línea de tiempo como la que mencionamos se emplea para los sujetos. Más¿Qué ocurre cuando la misma ciencia nos señala que ese tiempo líneal no existe como tal? ¿De qué forma nuestras investigaciones están siendo limitadas al plantearse desde una concepción líneal del tiempo y del espacio como un contenedor?

El tiempo entendido desde un modelo topológico, nos permite asimilar su plasticidad, con la cual no estamos muy familiarizados en su aplicación e implicaciones en los fenómenos cotidianos, ya que cuando nos referimos a ésta, partimos de un tiempo simbólico, subjetivo, que deja de tener cierto grado de consistencia justo por “la falta de objetividad” por alterar la supuesta realidad objetiva del paso del tiempo que nos indica el reloj. Sin embargo, dice Rovelli: “... empezamos a ver que el tiempo somos nosotros.” (2019:149)

Referencias:

Mesografías

Eidelsztein, A. (2012) El origen del sujeto en psicoanálisis. Del Big Ban del lenguaje y el discurso en la causación del sujeto en El rey está desnudo. Revista para el psicoanálisis por venir, Año 4 No. 5, agosto. 7-63

Eidelsztein, A. (2019) ¿Topología en psicoanálisis? Disponible en <<https://www.eidelszteinalfredo.com.ar>> [octubre 2019]

Gómez Pardo, Rafael y (2007) Voluntad de poder, eterno retorno... La interpretación de Heidegger. Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu, Vol. , núm.146, pp.131-148 [Consultado: 24 de Julio de 2021]. ISSN: 0120-1468. Disponible en : <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343529897008>

Audiovisuales

Odar, B., Friese, J. (productores) (2017-2020) Dark [serie de televisión] Alemania.: Netflix.

Nolan, C. (Dir.) (2014) Interstellar [Película] EU, RU, Canadá.

Bibliografía

Álvarez, M. (2016) La repetición, una interpretación psicoanalítica: Freud y Lacan. Tesis Doctoral. Madrid, Universidad Complutense de Madrid.

Assoun, P. (2004) Lacan. Buenos Aires, Amorrortu Editores

Cerejido, F. B., Cerejido, M. (1988) La vida, el tiempo y la muerte. México, Fondo de Cultura Económica.

Contreras, F. (2017) Estudio sobre los planteamientos teóricos y metodológicos de los Estudios Visuales. Arte, Individuo y Sociedad 29(3), 483-499.

Darmon, M. (2008) Ensayos acerca de la topología lacaniana. Argentina, Letra Viva, Librería y Editorial.

Deleuze, G. (1971) Nietzsche y la filosofía. Barcelona, Editorial Anagrama.

Deleuze, G. (2002) Diferencia y repetición. Argentina, Amorrortu Editores.

Didi-Huberman, G. (2008) Imagen, evento, duración. Revista electrónica: Images Re-Vues Número especial 1. <https://journals.openedition.org/imagesrevues/>

Eidelsztein, A. (2005) El grafo del deseo. Argentina, Letra Viva, Librería y Editorial

Eleb, D. (2007) Figuras del destino. Aristóteles, Freud y Lacan o el encuentro de lo real. Buenos Aires. Ediciones Manantial SRL

Freud, S. (1973) Obras completas. En tres tomos. T. I, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva.

Freud, S. (1976a) Obras completas Vol. 12 (1911-13). Argentina, Amorrortu Editores. Tercera reimpresión, 1991.

Freud, S. (1976b) Obras completas. Vol. 18 (1920-22). Argentina, Amorrortu Editores. Cuarta reimpresión, 1992.

Freud, S. (2002) Introducción al psicoanálisis. México. Editorial Porrúa, Colección "Sepan cuantos..."

Galende, E. (1992) Historia y repetición: temporalidad subjetiva y actual modernidad. Buenos Aires, Editorial Paidós.

García, A. (Ed.) (2011) Filosofía de la imagen. España, Ediciones Universidad de Salamanca.

Hawking, S. W. (1988) Historia del tiempo. Del Big Bang a los agujeros negros. España, Editorial Planeta-Agostini

Hetzenahuer, B. (2016) Lo interior afuera. Béla Tarr, Jacques Lacan y la mirada. México, Cineteca Nacional de México y Universidad Nacional Autónoma de México.

Kant, I. (2009) Crítica de la razón pura. México, Edit.: Fondo de Cultura Económica, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma de México.

Kierkegaard, S. (2009) La repetición. Madrid, Alianza Editorial, S.A.

Lacan, J. (1979) Las formaciones del inconsciente. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión.

Lacan, J. (1981) El seminario de Jaques Lacan. Libro 1 Los escritos técnicos de Freud. Buenos Aires, Paidós.

Lacan, J. (1981) El Seminario 1. Los escritos técnicos de Freud. Argentina. Editorial Paidós.

Lacan, J. (1987) El seminario de Jaques Lacan. Libro 11 Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis 1964. Buenos Aires, Paidós.

Lacan, J. (2009) Escritos I. México, Siglo XXI Editores, S.A. de C.V.

Laplanche, J., Pontalis, J., Lagache, D. (1996) Diccionario de psicoanálisis. Argentina, Editorial Paidós.

Nietzsche, F. (2006) La voluntad de poder. España, Editorial Edaf. S. A.

Nietzsche, F. (2014) Obras completas Vol. III Obras de madurez I. La gaya ciencia, España, Editorial Tecnos.

Ouspensky, P. D. (2004) Tertium Organum: El tercer canon del pensamiento. Una clave para los enigmas del mundo. Argentina, Editorial Kier.

Rovelli, C. (2015) La realidad no es lo que parece. España, Tusquets Editores.

Rovelli, C. (2019) El orden del tiempo. España, Tusquets Editores.

Roudinesco, E. (1994) Lacan. Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento. Argentina, Fondo de Cultura Económica.

Thorne, K. (2014) The Science of Interstellar. Estados Unidos de América, Editorial W. W. Norton & Company.

Zupancic, A. (1994) Un lugar perfecto para morir: El teatro en las películas de Hitchcock, en S. Zizek (Comp.) Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock, Argentina, Ediciones Manantial. 51-75