****

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE CASTELLANO

NARRATIVA CHILENA, TESTIMONIO Y PATRIMONIO DE REALIDADES SOCIALES; SU VINCULACIÓN CON EL AULA ESCOLAR

Perspectiva de la muerte en *La Amortajada* de María Luisa Bombal:

una mirada desde Schopenhauer y Freud

Seminario para optar al Título de Profesor(a) de Pedagogía en Castellano

Profesor Guía: Doctora Carmen Balart Carmona

Alumno: Roberto Oviedo González

SANTIAGO-CHILE

2017

Dedicatoria

A mi familia, mi bien más preciado, a quien le debo el amor, el equilibrio y la fuerza y, en especial, a Astrid, mujer y maestra, por enseñarme nuevamente el amor.

A los amigos a quienes veo a lo lejos o nunca volveré a ver por las conversaciones que enriquecen el espíritu y a Fernando Castillo por su constancia y dedicación en la amistad.

Agradecimientos

A los profesores de la Universidad, incluso a quienes ya no están, que tomaron parte en mi formación académica, por abrir mis ojos, mi mente y mi corazón.

A la profesora Carmen Balart por su guía, comprensión y paciencia en este proceso.

Índice

Dedicatoria____2

Agradecimientos____3

Índice____4

1. Introducción____6

1.1 Planteamiento del problema_______________________________6

1.2 Justificación de la investigación___________________________7

1.3 Objetivos____7

1.3.1 Objetivo general_______________________________________8

1.3.2 Objetivos específicos___________________________________8

2. Marco Teórico____9

2.1 Schopenhauer: voluntad de vivir y despersonalización en el ideario del budismo____9

2.2 Freud y la Pulsión de muerte_____________________________18

2.3 Discusión Bibliográfica__________________________________21

3. La vida de María Luisa Bombal_________________________________25

4. Marco histórico____27

4.1 El Chile de principios del siglo XX, la primera infancia________27

4.2 Francia (1918-1930)_____________________________________29

4.3 Argentina (1932-1937)___________________________________30

4.4 Estados Unidos (1942-1971)______________________________31

4.5 María Luisa Bombal, nuevamente en Chile__________________32

4.6 Apreciaciones sobre el contexto histórico de María Luisa Bombal____32

5. *La Amortajada*____34

5.1 Breve síntesis de la obra_________________________________34

5.2 Primera edición, Revista Sur, Buenos Aires, 1938____________35

6. Análisis: Pulsión de muerte y negación de la voluntad de vivir en la muerte de *La* Amortajada____37

6.1 Erotismo y naturaleza; voluntad de vivir y pulsión de vida_____37

6.2 Pulsión de muerte, desamor y resignación; el alivio y la muerte de los vivos____39

6.3 La muerte de los muertos, la disolución del ser y la negación de la voluntad de vivir____45

6.4 Síntesis____48

7. Conclusión____51

8. Unidad pedagógica____54

8.1 Lineamientos generales de la Unidad______________________54

8.2 Planificación de la Unidad pedagógica_____________________55

8.3 Material de apoyo_______________________________________60

9. Bibliografía____62

10. Anexos: Proyecciones de la investigación_______________________64

1. **Introducción**
   1. **Planteamiento del problema**

El veloz y violento siglo XX trajo consigo, aparte del desarrollo tecnológico y las guerras mundiales, el avance de las vanguardias y la colaboración entre artistas de distintas partes del orbe en el ámbito de la cultura y la literatura. La aceleración de los tiempos y el progreso de las comunicaciones permitieron este particular florecimiento en las ciudades más cosmopolitas donde confluyeron gentes de todos los rincones del planeta.

En los ambientes bohemios de los puertos y de las grandes capitales se reunían secretamente comunidades literarias que proclamaban su visión del arte o se reúnen en torno al arte por el ejercicio de la crítica o por el goce estético.

Desde muy niña, en Valparaíso, María Luisa Bombal tuvo oportunidad de vivir en la ciudad puerto que, desde fines del siglo XIX, tenía una identidad cultural propia, muy al margen de lo que ocurría en el resto del país.

Posteriormente, la autora vivió en París y, luego, en Buenos Aires, donde entabló contacto ─e incluso amistad─ con notables escritores de la literatura en lengua española. El ambiente cosmopolita y bohemio de las capitales fue el caldo que nutrió su creatividad ─y por qué no, quizás también su alcoholismo─.

La importancia concedida a la autora chilena no se aproxima a la fama de la que han gozado algunos autores que la reconocieron como a un igual entre ellos (como Borges o Neruda, solo por nombrar a dos de sus amigos).

Durante décadas, la obra de Bombal permaneció en un relativo silencio en el ámbito nacional (con la salvedad de algún reconocimiento municipal). En las décadas recientes y desde fines del siglo XX, redescubierta la escritora, su narrativa es usualmente revisada en clave freudiana, entre la sexualidad reprimida y el erotismo, o en clave de “estudios de género”, en el sentido del rol social de la mujer y la representación de la imagen de lo femenino a partir de su mundo íntimo. Se hace necesaria una nueva mirada, ya no desde los puntos comunes sino desde otros temas que subyacen en la obra de la autora.

Además, y desde una mirada pedagógica, se hace necesario el acercamiento de la obra de Bombal a las aulas. Para ello, resulta útil aprovechar el tema común, pero casi virgen en las aulas chilenas, de la muerte.

1,2 Justificación de la investigación

Conscientes de que los puntos comunes del análisis literario de Bombal suelen ir desde la sexualidad reprimida y el erotismo a los “estudios de género”, el rol social de la mujer y la representación de la imagen de lo femenino a partir de su mundo íntimo, hemos querido abordar el tema de la muerte en *La Amortajada*, por constituir una obra vanguardista no solo desde el punto de vista narrativo, en la forma, sino en el fondo. Innovadora respecto a la literatura de su época, pero también entre la literatura de la propia escritora.

El personaje de la “muerta sintiente” supera toda posibilidad de análisis únicamente desde las pulsiones sexuales y el sentido trascendente de la obra e invita a una interpretación más metafísica. Confiamos en que este enfoque colabore en el enriquecimiento, análisis e interpretación de la obra de la escritora.

A partir de la presente investigación se pretende dar cuenta del concepto de muerte que se desarrolla en *La Amortajada*, pero también aportar pedagógicamente, introduciendo el tema de la muerte desde de la lectura de la novela por medio de una unidad pedagógica.

Sobre esto cabe notar el vacío que existe en el sistema educacional chileno del sensible tema de la muerte. Teniendo en cuenta que otros temas como religión o educación sexual, aunque controvertidos, están previstos en el sistema, la muerte no figura con la misma fuerza en la agenda. No obstante nos alcanzará a todos alguna vez en la vida.

Vemos en el desarrollo del tema a partir de la literatura una posibilidad de acercar a los estudiantes a la realidad de la muerte. Para esto, se ha previsto la elaboración de una unidad pedagógica acorde a estas necesidades.

1.3 Objetivos

Considerando el planteamiento del problema y la justificación de la investigación, se abordarán los siguientes objetivos:

* + 1. **Objetivo general**
* Responder a la pregunta **¿Qué clase de muerte se presenta en *La Amortajada* de María Luisa Bombal?** a partir del análisis del texto desde los conceptos de Negación de la voluntad de vivir, de Arthur Schopenhauer, y el concepto de pulsión de muerte de Sigmund Freud.
  + 1. **Objetivos específicos**
* Comparar los conceptos *voluntad de vivir / negación de la voluntad de vivir* de Schopenhauer con *pulsión de vida / pulsión de muerte* de Freud.
* Explicitar el concepto de muerte presente en *La Amortajada* de María Luisa Bombal.
* Elaborar una unidad pedagógica para tratar el tema de la muerte a partir de la novela *La Amortajada* de María Luisa Bombal.

1. **Marco Teórico**

El capítulo del marco teórico está separado en tres partes. En la primera, titulada “Schopenhauer: voluntad de vivir y despersonalización en el ideario del budismo”, se revisarán las nociones de *voluntad de vivir* y *negación de la voluntad de vivir* en la filosofía de Shopenhauer y algunas similitudes de esta con los planteamientos del budismo. La segunda parte refiere el concepto de *pulsión de muerte* acuñado por el psiquiatra Sigmund Freud. La tercera parte corresponde a la discusión bibliográfica, donde se establecerán relaciones entre los planteamientos de ambos autores desde sus respectivas disciplinas y las implicancias con la muerte en *La Amortajada* de María Luisa Bombal.

* 1. **Schopenhauer: voluntad de vivir y despersonalización en el ideario del budismo.**

“Se ha visto que en el amor de los sexos la selección atenta, elevándose poco a poco hasta el amor apasionado, se funda en el alto y serio interés que el hombre se toma por la constitución especial y personal de la raza venidera. Esta simpatía, en extremo notable, confirma precisamente dos verdades presentadas en los anteriores capítulos: en primer término, la indestructibilidad del ser en sí que sobrevive al hombre en esas generaciones por venir. Esta simpatía tan viva y tan activa, que nace, no de la reflexión y de la intención, sino de las aspiraciones y de las tendencias más íntimas de nuestro ser, no podría existir de una manera tan indestructible y ejercer sobre el hombre tan gran imperio, si el hombre fuese efímero en absoluto y si las generaciones se sucedieran real y absolutamente distintas unas de otras, sin más lazo que la continuidad del tiempo. La segunda verdad es que el ser en sí reside en la especie más que en el individuo. Porque este interés por la constitución especial de la especie -que es el origen de todo comercio amoroso, desde el capricho más fugaz hasta la pasión más seria- es, en verdad, para cada uno el mayor negocio, es decir, aquel cuyo éxito bueno o malo le afecta de la manera más sensible, y de dónde le viene, por excelencia, el nombre de negocio del corazón. Por eso, cuando este interés ha hablado de una manera decisiva, se le subordina, y en caso preciso se le sacrifica cualquier otro interés que sólo concierna a la persona privada. Así prueba el hombre que la especie le importa más que el individuo, y que vive más directamente en la especie que en el individuo.

¿Por qué, pues, queda suspenso el enamorado, con completo abandono, de los ojos de aquella a quien ha elegido? ¿Por qué está dispuesto a sacrificarlo todo por ella? Porque la parte inmortal de su ser es lo que por ella suspira, al paso que cualquier otro de sus deseos sólo se refiere a su ser fugitivo y mortal. Esta aspiración viva, ferviente, dirigida a cierta mujer, es, pues, un gaje de la indestructibilidad de la esencia de nuestro ser y de su continuidad en la especie. Considerar esta continuidad como una cosa insuficiente e insignificante, es un error que nace de que por continuidad de vida de la especie no se entiende otra cosa más que la existencia futura de seres semejantes a nosotros, pero en ninguna manera idénticos, y eso porque, partiendo de un conocimiento dirigido hacia las cosas exteriores, no se considera más que la figura exterior de la especie, tal como la concebimos por intuición, y no en su esencia íntima. Esta esencia oculta es precisamente lo que está en el fondo de nuestra conciencia y forma su punto céntrico, lo que es hasta más inmediato que esta conciencia; y en tanto que es cosa en sí, libre del principium individuationis, esta esencia se encuentra absolutamente idéntica en todos los individuos, lo mismo en los que existen entonces que en los que les suceden.

Esto es lo que, en otros términos, llamo yo «la voluntad de vivir», o sea aquella aspiración apremiante a la vida y a la duración. Precisamente esa es la fuerza que la muerte conserva y deja intacta, fuerza inmutable que no puede conducir a un estado mejor. Para todo ser vivo, el sufrimiento y la muerte son tan ciertos como la existencia. Puede, sin embargo, liberarse de los sufrimientos y de la muerte por la negación de la voluntad de vivir, que tiene por efecto desprender la voluntad del individuo de la rama de la especie y suprimir la existencia en la especie. No tenemos ninguna idea acerca de lo que entonces le sucede a esta voluntad, y nos faltan todos los datos sobre este punto. No podemos designar tal estado sino como aquel que tiente la libertad de ser o de no ser voluntad de vivir. Este último caso es lo que el budhismo denomina Nirvana. Este es precisamente el punto que por su misma naturaleza queda siempre lejos del alcance de todo conocimiento humano” (Schopenhauer, Arthur, 2006: pp. 59-62)

En el extracto precedente, correspondiente al opúsculo *El Amor, las Mujeres y la Muerte*. En él, Arthur Schopenhauer señala la relación entre el amor y el individuo y las maneras cómo el individuo perdura su existencia tras la muerte. En otras palabras, la persistencia del ser. Este libro constituye una selección de lo fundamental de la doctrina de Schopenhauer en lo concerniente a estos temas (considerando la visión fundamentalmente androcéntrica del autor) y la evidencia del impacto de las filosofías orientales en el pensamiento occidental de la época. Son reconocibles conceptos doctrinarios del budismo, como *Nirvana,* en abierta identificación con la conceptualización en torno a la voluntad y al ser en la filosofía de la Europa del siglo XIX, a caballo entre la metafísica y la fenomenología. Quizás, por este motivo, resulta fructífera la reflexión en torno al ser como integrante del cosmos.

La relación del amor, representado en este caso por la pasión, significa la pervivencia de la especie. La pasión es el natural preservador de la humanidad del ser en nuestros descendientes, se configura de manera inconsciente. Así, este servicio a nuestra continuidad de especie actúa como una voluntad de nuestro ser como integrante de la especie humana. Se trata, en este caso, de una pulsión vital en la que no participa inteligencia ni volición activa del individuo sino aquella parte esencial del ser humano que lo integra en cuanto humano y que prefiere, incluso el amor apasionado y la propia amada (podríamos agregar, además, el amor a los hijos) por sobre la propia vida.

Se trata concretamente de una *indestructitbilidad del hombre*, pero despersonalizado. Lo que subsiste es la humanidad del ser humano en cuanto a su voluntad inconsciente de formar parte del ciclo existencial y colectivo de la especie. La “simpatía” de que habla Schopenhauer no es otra cosa que una predilección inconsciente por los otros que nos prolongan en nuestra existencia: los seres amados y nuestros descendientes. Vista en lenguaje del psicoanálisis, se trata de una pulsión ─o más bien, se manifiesta a través de ella─ que nos empuja a la superación de los egoísmos inmediatistas a los que nos acerca el pensamiento consciente en cuanto la consecución de necesidades inmediatas. Podríamos decir, pues, que en el subconsciente habita una voluntad de trascendencia. Esta voluntad nos une en una identidad de especie, como género humano, da unidad al cuerpo de la humanidad como una cadena más allá del individuo que solo comparte con otros el tiempo y el espacio en que se desenvuelve, sin otro lazo que el contexto.

Según el filósofo, la explicación para que el amor sea la más grande potencia de la humanidad está en la propia preservación del ser que, a su juicio, está más presente en la especie que en el individuo. Ejemplos de este sentido de especie superpuesto al de individuo han sido abordados, desde la ciencia, por Charles Darwin en *El Origen de las Especies* y quienes han desarrollado la teoría de la evolución con posterioridad a él.

Un poco más complejo y desde el ámbito de la cultura, desde la moral (en las religiones) y desde la política (de la *polis* griega a la formación de los Estados nacionales), se ha teorizado si acaso cabe un símil entre el deber del hombre como ser político-moral y el sacrificio del individuo en pos de la mejora y subsistencia de la especie.

Aunque podemos ver la relación entre el sacrificio del individuo por el grupo (por ejemplo, en las privaciones que imponen las religiones morales o el Estado sobre quienes exige sacrificios pecuniarios o incluso la vida ─en el caso de la guerra─), en el caso de las prescripciones culturales, el motor inicial de una relación que se hace de manera inconsciente se origina siempre de manera consciente y opera, muchas veces, con la forma de reflejos condicionados, por medio de la conducta de los individuos que componen una comunidad.

Quien no cumple la norma sufrirá una sanción (formal o social) y quien la verifique, tendrá una recompensa (real o simbólica). En el caso de las pulsiones que operan a nivel de individuo, en cuanto ser perteneciente a una especie, estos “sacrificios” individuales operan siempre en el ámbito del subconsciente y tienen su manifestación externa en las relaciones que se establecen desde la emocionalidad del individuo en las relaciones afectivas y los vínculos que establece en cuanto ser social. En última instancia, las manifestaciones de estos deberes que impone la cultura son reflejo de la naturaleza misma del ser humano. En ambos casos subyace el sentido que ante la satisfacción de necesidades individuales, hay un bien superior que cautelar. Se distinguen en que operan en niveles distintos de la consciencia humana.

El ser humano, en cuanto ser pensante, capaz de abstraer la eventualidad ineludible de su propia muerte y con conciencia del paso inexorable del tiempo, no puede enajenarse de lo inevitable de su propia muerte. Ante esto, surge una melancolía sobre el sentido de la vida y una necesidad de trascendencia.

La necesidad de trascendencia puede ser satisfecha con las respuestas que ofrece la cultura (en el recuerdo de los otros, en la fe, en la otra vida, en la creencia en otros planos que den continuidad a la parte inmaterial del individuo), pero persiste de manera intuitiva, de manera inconsciente, una necesidad de trascendencia (o *voluntad de vivir*) que ─a juicio de Schopenhauer─ es siempre más fuerte en aquella parte de nosotros que nos configura como integrantes de la especie humana.

El autor sostiene que se ha banalizado esta trascendencia (de especie) como la simple producción de individuos semejantes y jamás idénticos. Se trata de una pulsión primaria presente en cada ser humano porque está presente en la esencia de la humanidad.

El filósofo sostiene que, si despojamos a los seres humanos de las características distintivas que los integran y dejamos solo aquellas que les son esenciales en cuanto humanos, hallaremos en el fondo de la conciencia de cada ser humano la misma esencia que constituye una conciencia colectiva donde reside de manera preferente la voluntad de vivir. Encontramos en el autor algunos elementos que, más tarde, desarrollarán, a su modo, los psicoanalistas. Sobre la esencia de la humanidad, el autor se esmera por dejar en claro que la voluntad de vivir no se trata del simple deseo inconsciente de perpetuarse en los otros, sino de una voluntad alojada en lo más hondo de cada individuo que rige aquellos aspectos menos fundamentales del ser de forma inconsciente. Si se quiere, podríamos radicar el inconsciente en la esencia humana.

En el párrafo final del apartado correspondiente al texto citado, descubrimos aquella parte de la filosofía de Arthur Schopenhauer que lo liga a la tradición oriental del budismo. La “voluntad de vivir” es elemento esencial del ser humano en cuanto humano. Podemos ampliarlo, incluso, a otras especies donde también observamos en su conducta el reflejo de esta voluntad. Para el autor, sufrimiento y muerte son inseparables de la existencia.

Paradójicamente, la voluntad de vivir no se ve afectada por la muerte, pues siempre queda intacta. A la vez, el sufrimiento y la muerte se perpetúan por medio de la voluntad de vivir. Luego, muerte y voluntad de vivir se relacionan interdependientemente; cada cual necesita y presupone la existencia de la otra para ser. Sostiene el autor, manifiestamente en sintonía con el budismo, que, de manera consciente, se puede anular la voluntad de vivir y desapegarse de la identidad de especie para liberarse del ciclo de la vida ─que implica muerte y sufrimiento. En palabras del propio autor, esta consciencia contra la voluntad de vivir tiene como efecto directo el desprendimiento de la voluntad individual de la de la especie. El proceso de desprendimiento (o desapego) tiene por nombre *Nirvana* y su efecto es la liberación de la muerte y el sufrimiento. Al ser un “estado” tiene carácter de permanente y se caracteriza por tener la libertad de ser o no ser. Es una libertad, por cuanto no obliga a decidirse por una realidad u otra de manera irrevocable, sino que le confiere, por medio de la conciencia, la posibilidad de ser o no ser voluntad de vivir: existir en la especie, con la muerte y el sufrimiento, o no existir en esa condición. La carencia de referentes casuísticos o la imposibilidad de acceder a la real naturaleza de esta condición que ha denominado como *Nirvana* surge porque se trata de un proceso “deshumanizante”. Por tal razón, es nuestra propia condición humana, la misma que debemos aspirar a suprimir para salvar de la muerte y del sufrimiento, la que nos imposibilita acceder a tal estado.

La doctora Sandra Baquedano, en su artículo “La Despersonalización como Metafísica Vivencial de la Voluntad de Vivir” (2010), hace algunas apreciaciones sobre la doctrina del filósofo. Pone su atención en el conocido “pesimismo” de Schopenhauer y en el real sentido del sufrimiento de la vida. Sostiene que el hecho de que sufrimiento y vida sean inseparables no confiere al autor un carácter pesimista, sino que lo pone en rigurosidad descriptiva del fenómeno de la vida.

Baquedano ve en la obra de Schopenhauer un carácter ‘redentor’ del sufrimiento que permite acceder a la superación de la voluntad de vivir. Es uno de los puntos en que el filósofo alemán intenta dejar atrás los cánones judeocristianos tradicionales en relación al la virtud y a la santidad para poner en relieve una metafísica del sufrimiento. El sufrimiento será, además, expresión de nuestra voluntad, pues nos hace conscientes de nuestra responsabilidad sobre nosotros mismos, en lugar de abdicar nuestra voluntad en dictámenes celestiales. El filósofo se salva de caer en el Nihilismo por considerar al sufrimiento no como el fin único de la vida, sino como un camino que nos es dado para purificarnos del apego y alcanzar la negación de la voluntad de vivir.

El idealismo de Schopenhauer es visto por Baquedano mucho más radical que el de Kant por concebir el entendimiento y el intelecto como parte de la intuición. Los procesos cognitivos conscientes, para él, solo nacen de la relación de los sentidos con los estímulos y del sentido de la causalidad, que completa el sentido de las cosas, para configurar nuestra realidad física tanto en la percepción del propio cuerpo (sensible) como en la del mundo, configurando las nociones de tiempo y espacio a partir de la causalidad.

Para el alemán, la intuición, a través de un “órgano de los sueños” (que es inmaterial), nos permite acceder al conocimiento, pues se manifiesta libre de las nociones de espacio, tiempo y causalidad, y nos eleva por encima del individuo.

Prueba de ello son los sueños premonitorios. El conocimiento empírico no solo es incapaz de acceder a la esencia de las cosas ─y como tal, tampoco a la esencia de la humanidad─, sino que nos apega con el individuo porque está dirigido ‘hacia fuera’. El conocimiento intuitivo, por el contrario, nos permite alcanzar la esencia de las cosas, porque está dirigido hacia dentro. De esto se desprende una valorización del subconsciente, del mundo onírico y del ensimismamiento, en concordancia nuevamente con el budismo.

Esta esencia, *la cosa en sí*, es entendida por Schopenhauer como voluntad. Cabe decir que la voluntad de vivir es la esencia de la humanidad que se manifiesta en planos distintos de conciencia por su naturaleza. También es preciso decir que se produce una paradoja al acceder el individuo a la superación del *principium individuationis,* en cuanto este es consecuencia de las nociones de tiempo y espacio que separan a los individuos, a través del conocimiento mejor (voluntad/intuición) y conocer la esencia de la humanidad a partir del ‘órgano de los sueños’. Así, en el plano de la intuición, de los sueños, los individuos pueden conocerse en su esencia.

Sobre esta dualidad de conocimientos, cabe señalar que la conciencia empírica solo alcanza el sufrimiento como experiencia final de la vida o como fin. Para poder superar el sufrimiento con el conocimiento superior, se debe hacer desde la metafísica. El camino que traza el filósofo alemán a través del dolor lo lleva a la nada impersonal como nivel de conciencia superior (Nirvana). En el proceso, el sufrimiento no se trata solo de un martirio (concordante con la tradición católica), sino más bien de un instrumento que permite al individuo contemplar la vida como una totalidad y liberarlo, así, de su condición individual y, por consiguiente, ponerlo en el camino de la redención.

Para Baquedano, Schopenhauer señala que la intuición se desarrolla de mejor manera en la juventud por estar más desprovista de cargas conceptuales y que las reflexiones del resto de la vida son las que dan cuerpo a este conocimiento y permiten al individuo “despertar a la inconsciencia de la voluntad” (Schopenhauer, A., 1985. en Baquedano, Sandra, 2010, *Revista de Filosofía* [Scielo]). El mismo ensayo de la filósofa toma como punto de arranque los testimonios autobiográficos de Schopenhauer, poniéndolos en paralelo con las vivencias de Siddharta Gautama (Buda). En palabras del alemán, a los 17 años, la contemplación de la vida le pareció que el mundo era la creación de un diablo “que llamó a las criaturas a la existencia para recrearse en la contemplación de su dolor” (Schopenhauer, 1985). Ahora vemos que el autor no se quedó ahí, sino que supo crear una filosofía para poner en orden el sufrimiento en función de una meta que excede la vida individual.

La autora pone en relieve las relaciones entre el psicoanálisis de Freud y la doctrina de Schopenhauer, poniendo especial cuidado de no caer en el reduccionismo de la experiencia del dolor como simple consecuencia de relaciones parentales fallidas. Si bien ambas tienen como motor de la vida humana a la voluntad, para el psicoanálisis, la consciencia de las pulsiones permite al individuo controlarlas. En cambio, para Schopenhauer, estas pulsiones se desenvuelven en planos de intuición inaccesibles por medio del conocimiento empírico. En otras palabras, se trata de ‘vivencias metafísicas’ que ‘no admiten yo alguno’, pues implican una despersonalización. También se señala el divorcio entre ambas doctrinas en el plano de la percepción: mientras el psicoanálisis reconoce la fantasía/alucinación como fenómeno de la voluntad y síntomas de una enfermedad ─y, por esto, como irreal─, Schopenhauer ve en esta relación de subordinación de la experiencia interior a la racionalidad una inconsistencia, pues subordina la metafísica vivencial al conocimiento empírico (que no es otra cosa que una abstracción de sensaciones).

Baquedano sostiene que Schopenhauer no es pesimista, por cuanto abre caminos más allá del sufrimiento y la vida, sino ‘antioptimista’, pues ve en el optimismo una insensibilidad. Para ello, el filósofo pone de manifiesto en la cosmogonía judeocristiana el optimismo en la creación y en el destino del hombre, donde el ser humano es creado para la muerte en un mundo lleno de sufrimientos, donde además Jehová, el dios, se regocija por su creación (muy próximo al diablo que imaginó Schopenhauer en su juventud).

La filósofa chilena reflexiona sobre los caminos de la despersonalización. Para ella, partiendo desde el dolor que evoluciona pronto en sufrimiento espiritual, se llega a una escisión con la ‘realidad’ o, en palabras de Schopenhauer, el mundo como realidad y representación, llevando al individuo hasta la negación de la voluntad de vivir y a la nada. El proceso es un extrañamiento del mundo como voluntad y representación e implica la pérdida de la vigencia de los principios de tiempo espacio y causalidad y en un plano interior, la pérdida del sentido de personalidad (delimitada, también, desde lo externo).

En consecuencia, en la esencia del ser humano está su voluntad de vivir y, en cuanto deseo (como voluntad no consciente, intuitiva u onírica), genera sufrimiento. La única forma de superar el sufrimiento es acceder, mediante un conocimiento real, intuitivo, a la negación consciente de la voluntad de vivir. El proceso implica la disolución de la individualidad y, por consiguiente, de la percepción del mundo como voluntad y representación. Se trata ─el proceso─ de una despersonalización con alcances que exceden al del individuo y afecta aquellos elementos esenciales del ser humano, toda vez que lo desprende de su naturaleza humana y del mundo (como ilusión sensorial o perceptiva), entendiendo que la naturaleza humana consta de una dimensión individual y una colectiva (señalada por el alemán como ‘identidad de especie’) que se manifiesta preferentemente de forma inconsciente (refiriéndose a aquello que opera a través del ‘órgano del sueño’).

Cabe señalar una distinción entre la conciencia que refiere Schopenhauer que apunta a un conocimiento real obtenido a partir de la reflexión desde la intuición (consciencia como conocimiento real o iluminación intuitiva) y la consciencia a la que refiere el psicoanálisis en cuanto parte de la mente donde se aloja el saber intelectual (semejante a la consciencia empírica señalada por el filósofo).

El saber intelectual es propio de los estados de lucidez, contrapuesto a la inconsciencia (aquel lugar profundo de la mente donde se alojan conocimientos y deseos que se expresan independientemente de la voluntad consciente y de forma preferente en los sueños).

2.2 Freud y la *Pulsión de muerte*

En su obra *Más allá del principio del placer* (1920), el psiquiatra Sigmund Freud expone por primera vez el concepto de pulsión de muerte. Controvertido desde un comienzo entre los psiquiatras y los psicoanalistas, consigue poner en relieve a la muerte como elemento presente en la vida psíquica de las personas y como principio de las tendencias autodestructivas.

La doctora psiquiatra Paulina Corsi explica el discutido concepto acuñado por Freud a comienzos del siglo XX en su publicación *Aproximación preliminar al concepto de pulsión de muerte en Freud* (Paulina Corsi. 2002. “Aproximación preliminar al concepto de pulsión de muerte en Freud”. *Revista Chilena de Neuro-psiquiatría*, V 40, 361-370).

Lo primero que la psiquiatra releva es lo que debió sortear el ‘padre del psicoanálisis’ para salvar el concepto del descrédito de la comunidad científica. Para ello, debió luchar contra los prejuicios surgidos en torno a su situación emocional durante la década de 1920, dado que enfrentó, durante el periodo en que publicó el concepto de *pulsión de muerte*, el fallecimiento de su paciente y amigo Anton Von Freund y el de su propia hija, Sophie.

En segundo término, la doctora señala que, en gran medida, el rechazo al concepto de *pulsión de muerte* se debe a imprecisiones respecto a la palabra escogida en las primeras traducciones en lengua inglesa (particularmente la traducción de Strachey en la enciclopedia de psiquiatría *Standard* Edition). Según señala, si bien es comúnmente aceptada la palabra *pulsión* para traducir el término alemán *trieb*, no ocurría así en las primeras versiones en lengua inglesa, donde se prefería el vocablo *instinct* (instinto) para traducir *trieb.* Aun cuando la palabra pulsión es ampliamente aceptada en la actualidad, la confusión surgió porque el austriaco hacía la distinción entre el concepto *trieb* e *instinkt.* Mientras “*instinkt* designa una conducta hereditaria, predeterminada genéticamente, cuyo objeto y fin están prefijados por naturaleza”, *trieb* “implica un empuje que hace tender al organismo hacia un objeto y un fin que permitan la satisfacción pulsional, no estando estos prefijados” (Corsi, 2002): podemos entender, entonces, que el centro de la distinción entre uno y otro está en la naturaleza del objeto, según si está determinado por la naturaleza o por otras causas. La distinción sirve para acotar que se trata de un impulso distinto al que podríamos encontrar en un instinto.

Según señala la psiquiatra, Freud define la pulsión del modo siguiente:

“*Un impulso que se origina en una excitación corporal (fuente) y que moviliza al organismo para conseguir suprimir el estado de tensión en que se encuentra a partir de esta excitación”*. La autora continúa: “*El fin o meta de la pulsión es para Freud la reinstalación del equilibrio previo al inicio del estado de tensión. El objeto de la pulsión es el elemento que posibilita a la pulsión alcanzar el fin”*. (Corsi, 2002).

La autora señala que Freud designa con el término de *pulsión de muerte* a aquel impulso que es concordante con el carácter regresivo básico de toda pulsión, por cuanto el estado previo que busca restablecer en su consecución es la inexistencia previa, un estado inorgánico anterior a nuestra existencia orgánica, cuya finalidad de satisfacción sería la muerte.

Es el propio Freud quien identifica la *pulsión de vida* con Eros y la *pulsión de muerte* con Tánatos, por cuanto el primero corresponde a un impulso vital y el segundo a un impulso mortal y ambos se manifiestan como un impulso primigenio. Sobre este punto, es oportuno señalar que la pulsión de muerte se manifiesta en el individuo de forma semejante a una nostalgia por el estado de equilibrio absoluto anterior a la vida, en el cual el individuo se encuentra libre de toda necesidad y quedan suprimidas todas las tensiones. El impulso de muerte es, por lo tanto, la pulsión de las pulsiones, es aquella cuya satisfacción definitiva satisfaría a todas las demás.

Otro punto controversial del concepto pulsión de muerte desde el punto de vista del psicoanálisis estriba en la dificultad para encontrar manifestaciones de la misma. Mientras algunos cuestionaron el concepto por no encontrar evidencia clínica de la misma, otros se avocaron a la tarea de encontrarla. Para Freud, Eros se evidencia en la algarabía de la vida, en tanto que Tánatos se manifiesta en el instinto de destrucción y en el odio (Freud, 1976). Mientras Eros engloba antítesis tales como *autoconservación/conservación de la especie* y *Amor al yo/amor a los objetos*, Tánatos se relaciona con las tendencias destructivas, a las que Freud concede similar poder que a la sexualidad.

Según la psiquiatra, Freud fue ambiguo al señalar el principio del placer como la tendencia a mantener baja o constante la excitación en el sistema mental (**principio de constancia**) o como la propensión a reducirla a cero (**principio de Nirvana**). La tendencia dominante de la mente es hacia el placer como principio de constancia; sin embargo “existe un más allá”, un espacio que no puede ser llenado por ese principio de constancia (Corsi, 2002). Este lugar corresponde a la pulsión de muerte, regido por el principio de Nirvana. Siendo la pulsión de muerte la más primigenia de todas, Freud explica el surgimiento del impulso de vida a partir esta:

“El principio de Nirvana, que corresponde a la pulsión de muerte, sufrió en el ser vivo una modificación que lo transformó en principio del placer, no siendo difícil adivinar de qué poder proviene esta modificación. No puede tratarse más que de la pulsión de vida, la libido, la que de tal modo se ha conquistado un lugar al lado de la pulsión de muerte en la regulación de los procesos vitales” (Freud, Sigmund, 1976: p. 287).

Freud reconoció en la culpa, el odio y otros impulsos disgregativos evidencias de la pulsión de muerte y en el masoquismo y el sadismo, la búsqueda repetitiva del dolor, manifestaciones clínicas de la misma (entremezcladas con Eros, por manifestarse conjuntamente con un impulso sexual). El psicoanálisis clínico ha relacionado al narcisismo en sus formas malignas con el predominio del impulso de muerte. Tanto pulsión de muerte como de vida corresponden a pulsiones primigenias, fundantes de los impulsos de la vida psíquica, que serían comunes a todos los seres vivos.

* 1. **Discusión Bibliográfica**

Luego de haber revisado los conceptos de voluntad de vivir, negación de la voluntad de vivir (Schopenhauer), pulsión de vida y pulsión de muerte (Freud), podemos señalar algunas semejanzas y diferencias que importan al análisis del concepto de muerte en *La Amortajada*.

Podemos señalar que las semejanzas interdisciplinarias ─nominación que alude a esta clase de alcances entre postulados de psiquiatría, teosofía, metafísica y filosofía─ ya han sido abordadas o, al menos, señaladas ampliamente por otros autores. Por caso, el análisis que hace de estas semejanzas el filósofo alemán Erich Fromm en *Budismo Zen y Psicoanálisis* (Fromm, Erich y Suzuki, D. T., 1990) da cuenta de las similitudes entre ambas disciplinas en cuanto a la finalidad sanadora de ambas, considerando que el objeto, en cada caso difiere; para uno es la mente, para el otro, el espíritu. El autor propone que ambas disciplinas son enfoques distintos de un mismo objeto, el ser humano, ya sean tradiciones orientales, ya sean occidentales que convergen en el mundo contemporáneo en cuanto a la finalidad que buscan. Fromm repara en que, pese a las notorias diferencias entre religión y método científico, son muchos los psicoanalistas interesados en el budismo. Menciona, por ejemplo a Jung, Benoit, Horney, etc. (Fromm, 1990: p. 85).

También, como ya revisamos, la doctora en filosofía Sandra Baquedano logra ver similitudes entre los postulados de Schopenhauer y los del psicoanálisis de Freud respecto a cómo ven en la voluntad el principal motor de la vida humana, pero distinguiendo entre ambas posturas en la forma en cómo enfocan el papel de la voluntad con respecto a cómo nos definimos desde fuera (empirismo cartesiano y método científico) o representamos la realidad desde nuestra percepción (representación idealista metafísica de la realidad) y por consiguiente interactuamos con la misma de un modo diferente (Baquedano, 2010).

Por ello, el fin de la metafísica de negación consiente de la voluntad de vivir es, en cierto modo, opuesto al de la labor del psicoanálisis. El primero busca la liberación del deseo y del dolor mediante la disolución de la personalidad; el segundo, mediante la satisfacción de esos deseos, disminuir (normalizar) la excitación. La metafísica de Schopenhauer es profundamente idealista, subjetiva. El psicoanálisis de Freud, un método científico, objetivo, busca objetivar mediante regularidades de la mente humana. Es importante relevar la diferencia para no caer en simplificaciones.

Cuidando las distancias de las disciplinas que han originado cada concepto, se observa, desde la conceptualización previa, una relativa identidad entre los conceptos de *Nirvana, negación de la voluntad de vivir y pulsión de muerte*, por cuanto los tres apuntan a la anulación de la existencia. El Nirvana como estado concebido por el budismo es un estado de iluminación que se alcanza mediante la anulación del yo. La negación consciente de la voluntad de vivir que propone Schopenhauer es el camino hacia el Nirvana que se vislumbra como estado de liberación de la condición humana. Por otra parte, si bien la pulsión de muerte como concepto fue trabajado desde el punto de vista clínico del psicoanálisis para explicar tensiones que el principio del deseo por sí solo no podía explicar, a nivel teórico ofrece similitudes en lo que reconocemos como objeto y fin de la pulsión. Aun cuando esté definido desde la dualidad orgánico (tensión-desequilibrio) / inorgánico (distensión-equilibrio), y, por tanto, muy alejado de cualquier realidad metafísica por su naturaleza, la pulsión de muerte ofrece similitudes con los dos conceptos recién señalados. En primer término, busca el restablecimiento de un estado de equilibrio previo a la vida, por lo que se trata de una pulsión antivital.

Los tres conceptos, Nirvana, negación de la voluntad de vivir y pulsión de muerte, confluyen al señalar que la vida es un estado de desequilibrio, tensión o dolor que debe ser suprimido para recuperar el equilibrio y superar la tensión. A la luz de las tres nociones, la vida es una anomalía que genera angustia y es incompatible con el equilibrio. El objeto de la pulsión de muerte (aquello que debe conseguirse para satisfacer el impulso) puede identificarse con la negación de la voluntad de vivir planteada por Schopenhauer, puesto que representa el vehículo que permite superar la vida. En el caso de la pulsión de muerte, esta la busca mediante una conducta destructiva. En el caso de la negación de la voluntad de vivir, Schopenhauer reconoce que la voluntad de vivir no cesa con la simple muerte del individuo, ya que se trata de una realidad supraindividual, que engloba a la especie humana en su esencia y está arraigada en su *cosa en sí.*

Para superar la vida como recurrencia (metempsicosis, o rueda de las reencarnaciones) debe haber una negación consciente de la esencia del individuo en cuanto integrante de la especie humana. Se trata, como el Nirvana, de una suprema conciencia que se puede alcanzar en la vida o en la muerte (entendiendo que los fenómenos ligados a la existencia del individuo no se limitan a las simples manifestaciones orgánicas del mismo). Aun cuando en los tres conceptos media la supresión de la existencia como camino a la liberación, en el caso de la pulsión de muerte, esta solo alcanza a la vida como fenómeno puramente orgánico, ignorando la persistencia del ser más allá del cese de sus funciones biológicas.

En definitiva, queremos destacar que tanto en la pulsión de muerte del psicoanálisis, en la negación de la voluntad de vivir de la filosofía de Schopenhauer y en el concepto del Nirvana de la tradición budista hay, en su núcleo una profunda incomodidad con la vida que es entendida como fuente de los males que aquejan al individuo. También en los tres se da un estado hipotético de equilibrio que se consigue con la anulación de la vida (comprendiendo los alcances que en cada una tiene este concepto). En todos los casos, la consecución o satisfacción de esta necesidad disgregadora del individuo supone para cada disciplina el abandono de la naturaleza humana tal y, en calidad de tal, es inasequible a la comprensión.

El filósofo alemán, en su momento, hizo evidente la similitud entre la revelación en su juventud del sufrimiento de la vida en la contemplación de las múltiples formas del dolor con el que experimentó el príncipe Sidharta Gautama ante el sufrimiento del mundo. Desde una posición materialmente cómoda ─el uno, hijo de un rico mercader; el otro, príncipe─ tuvieron oportunidad de meditar acerca de la vida como un campo de infinitos sufrimientos. También, y aunque el padre del psicoanálisis quiso siempre desvincularse de su peso, el concepto de pulsión de muerte surge en una etapa de profundo dolor del psiquiatra por la muerte (primero, de su amigo; y, luego, de su hija). En todo caso, desde un lugar que les permitió la reflexión, estos hombres, motivados por el dolor, repensaron el cosmos, el mundo y el hombre.

Hemos querido detenernos un momento en las similitudes y diferencias de cada concepto por considerar que son útiles para un análisis de las motivaciones psicoanalíticas presentes en la obra de María Luisa Bombal; muy particularmente, en el concepto de pulsión de muerte que observamos en *La Amortajada*. Sin embargo, tampoco obviamos la vinculación tradicional de su obra con manifestaciones asociadas a la represión de la libido (relacionadas con la pulsión de vida). También hemos creído pertinente el análisis de los conceptos de muerte presentes en la obra a la luz de la teosofía budista y de la metafísica de Schopenhauer, considerando que los conceptos *voluntad de vivir* y de *Nirvana* pueden aportar a un análisis que complemente al tradicional sobre la narrativa de la autora chilena.

1. **La vida de María Luisa Bombal**

María Luisa Bombal nació en Valparaíso el 8 de junio de 1910. En su *Testimono Autobiográfico*, la autora da cuenta de sus orígenes, de la multiculturalidad que rodeó su familia. Tuvo una madre de origen alemán, doña Blanca Anthes Precht, quien leía para sus hijas las obras de los hermanos Grimm, traduciéndolas directamente del alemán para ellas. La familia de su padre migró desde Argentina como consecuencia de la dictadura de Juan Manuel de Rosas. De niña, María Luisa se crió en Viña del Mar, para ese entonces, verdadero núcleo de la cultura en Chile y realizó sus estudios primarios en el colegio de señoritas de los Sagrados Corazones, las Monjas Francesas.

Tras la muerte de su padre, don Martín Bombal Videla, cuando ella tenía ocho años de edad, se trasladó con su familia a Francia, donde completó sus estudios en el College Sainte Genevieve. Allí estudió letras en la Universidad de La Sorbonne donde, imbuida de la bohemia artística, interactuó con autores como Paul Valéry y Pablo Neruda.

Tras terminar su carrera en Francia, retorna a Chile. Aquí conoció a Eulogio Sánchez Errázuriz, quien se convirtió, por un largo periodo, en su amante.

Abandonada por Eulogio y tras un fallido intento de suicidio, se trasladó a Argentina, a instancias de su amigo Pablo Neruda (cónsul de Chile en dicha nación). En este país tomó contacto con Jorge Luis Borges y con Victoria Ocampo, con quienes colaboró para la revista *Sur* y con Federico García Lorca, quien se encontraba de visita en Argentina en los ambientes culturales y bohemios del puerto de Buenos Aires. En 1933 contrajo matrimonio con el pintor y escenógrafo Jorge Larco, de quien era amiga. En pocos años la relación se hizo insostenible debido a constantes peleas. En 1937, se divorcia y regresa a Chile.

De vuelta a Chile, publica *La Amortajada*, 1938, e incursiona en el cine, elaborando un guión para la película argentina *La casa del recuerdo*, de Luis Saslavski.

En 1941, intenta asesinar a su ex amante Eulogio Sánchez en la salida del hotel Crillón, donde este se encontraba. Los tres disparos realizados por la escritora desde su revólver dieron en el brazo de Sánchez, quien sobrevivió al ataque. Bombal enfrentó la prisión por este acto; mas fue eximida de sus culpas por el propio Eulogio. Tras el incidente, en 1944, María Luisa se radicó en Estados Unidos.

En Norteamérica, conoció a quien fue su marido por más de 25 años, hasta su muerte, Fal de Saint Phalle, con quien tuvo a su única hija, Brigitte. Desde su llegada a Estados Unidos y con la ocupación de su marido como hombre de negocios, la escritora, sumida en la soledad, se entrega a la adicción al alcohol que la acompañará hasta sus últimos días. La relación con su hija Brigitte siempre fue tortuosa, según relata la misma escritora.

En 1973, regresa definitivamente a Chile. El 6 de mayo de 1980, en soledad y como consecuencia de su prolongado alcoholismo, falleció en Santiago de Chile a los 69 años de edad. Nunca le fue concedido el Premio nacional de Literatura.

1. **Marco histórico**

En el siguiente apartado revisaremos algunos aspectos históricos relevantes para comprender el contexto en que la autora se formó y elaboró su obra. Por su cosmopolita biografía, revisaremos el contexto en varios periodos y países donde se desarrolló humana, académica y artísticamente.

* 1. **El Chile de principios del siglo XX, la primera infancia**

Si bien la autora chilena abandonó el país a los ocho años de edad, es ella misma quien en su *Testimonio Autobiográfico* da cuenta de lo importante de este periodo en su formación. Además, María Luisa regresó al país en numerosas oportunidades y mantuvo contacto con él durante su residencia en Argentina.

Para situar más adecuadamente a la escritora es conveniente señalar la situación histórico-social de Chile del periodo 1910 – 1918. El periodo está marcado por la migración campo-ciudad, donde los campesinos, empujados por la crisis del mundo rural ―originada por la mecanización de las faenas agrícolas y por las paupérrimas condiciones de vida de los peones― y en busca de trabajo (principalmente en torno a la explotación del salitre y el cobre) comienzan a instalarse en zonas urbanas poco preparadas para las masas empobrecidas.

Varios movimientos sociales y políticos surgen en la época como consecuencia de las precarias condiciones de vida de los obreros chilenos. Entre ellos, Luis Emilio Recabarren funda el Partido Comunista (con el nombre de Partido Obrero Socialista). Varias organizaciones privadas se ocupan de mejorar las condiciones materiales de la escuela en Chile y de combatir las altísimas tasas de analfabetismo. En esta labor, encontramos iniciativas ligadas al anarquismo, benefactores de ideología liberal e ideólogos de la educación como Domingo Amunátegui, rector de la Universidad de Chile, Darío Salas, Manuel Barros Borgoño, Luis Galdames, Octavio Maira, [Rodolfo Lenz](http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=rodolfolenz(1863-1938)) , y otros.

En este periodo, comienza la crisis del salitre como consecuencia indirecta de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Los alemanes desarrollaron el salitre sintético para la fabricación de pólvora lo que hizo caer los precios del mineral en el mundo y generó una crisis económica y social. Muchos debieron dejar las salitreras y abandonar su sustento y estilo de vida. Las consecuencias más severas se verán en años posteriores.

Valparaíso, en particular, fue por décadas una pujante ciudad dedicada al comercio, fomentada como principal puerto de Chile desde fines del siglo XIX. En ella, convivían la actividad económica y la riqueza cultural del cosmopolitismo del puerto con la miseria, la delincuencia y la prostitución. En los ambientes aburguesados del puerto, florecía una cultura y un arte con identidad propia, alejados de la influencia metropolitana de Santiago. Hacia principios del siglo XX, la ciudad ya estaba en notoria decadencia.

El periodo en que la escritora se encuentra en Francia (1918-1931) está marcado en Chile por la inestabilidad política (ruido de sables y golpe de Estado) y por la violencia (masacre de obreros en oficina San Gregorio). Aun así, durante este periodo, el Estado de Chile se desarrolla y favorece el surgimiento de una clase media.

La propia Bombal refiere que, pese a su desinterés por la política, se comprometió, por motivos humanos, en las manifestaciones contra el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo por la represión y por la muerte de detractores al gobierno, 1931. Durante la estadía de María Luisa en Argentina (1932-1937), Chile vive un periodo de convulsión política y social. En ese lapso acontecen: un golpe de Estado contra Juan Esteban Montero, quien había fundado la República Socialista de Chile pocos meses antes (1932); la Matanza de Ranquil contra indígenas (1934) y la Matanza del Seguro Obrero (1938). Las dos últimas, perpetradas por el gobierno de Arturo Alessandri Palma.

Luego, la autora regresa, desde Argentina, por un corto periodo (1938-1942) donde ocurre el incidente en el hotel Crillón. Por aquella época, inicia la Segunda Guerra Mundial y, en Chile, asciende al poder el segundo gobierno radical, encabezado por Juan Antonio Ríos.

* 1. **Francia (1918-1930)**

El momento en que la autora chilena se encuentra en Francia, está englobado en el periodo de entreguerras: entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la guerra fueron inmensas para Francia. Perdió a más del 10% de su población masculina. Por ello, la política exterior francesa se centró en castigar a Alemania con durísimas sanciones económicas y territoriales: le fueron arrebatadas Alsacia y Lorena y las riquísimas minas de carbón del Sarre quedaron en manos francesas también. La golpeada economía francesa de postguerra se sustentaba en las “reparaciones” de guerra a los países derrotados, principalmente de Alemania.

El ambiente cultural de París continuaba siendo el heredero del desarrollo de las artes desde el siglo XIX. El ambiente cultural de Europa, durante la primera mitad del siglo XX, estaba convulsionado no sólo por las disputas de modelos políticos que llevaron a las armas, sino, también, por irreparables pérdidas de vidas humanas, como la muerte de García Lorca en la Guerra Civil Española, defunción intensamente sentida por Bombal. En Francia, en particular, comienza a popularizarse el pensamiento marxista y el comunismo. Los derrotados del bando republicano encontraron refugio en tierras francesas. Ya desde el siglo XIX, proliferaron por Europa movimientos culturales, filosóficos, religiosos, místicos, filológicos y sociedades secretas o herméticas que pusieron su atención en Oriente. Aun hoy, son llamados de manera imprecisa “orientalistas”. Toda esta amalgama de corrientes de pensamiento confluyó en la bohemia parisina de entreguerras. La capital francesa era una ciudad cosmopolita, pero el auge artístico, cultural y económico quedó sepultado por la guerra y la ciudad comenzó a ser conocida por la prostitución y la decadencia. La libertad moral y los excesos fueron la respuesta de la sociedad a la muerte ─pulsión de vida y pulsión de muerte en los sobrevivientes de la guerra, podríamos decir.

En 1925, nace una nueva forma de capitalismo en el mundo de la mano de la especulación bursátil. Hacia 1929, la economía mundial ya estaba en crisis, lo que tuvo como consecuencia el empobrecimiento de los países del mundo. Francia sostuvo su economía gracias a sus colonias y a las regiones despojadas a Alemania. Aun cuando no estuvo entre las potencias más golpeadas por la crisis, tampoco pudo soslayarse de la creciente pobreza generada por ella. Esa es la Francia que deja María Luisa Bombal.

* 1. **Argentina (1932-1937)**

El periodo durante el cual la autora vivió en Buenos Aires no fue menos convulsionado que en Chile. En su estadía en dicha nación, gobierna José Félix Uriburú, quien ascendió al poder mediante un golpe de Estado en 1930. Argentina comienza un proceso de sustitución de importaciones o industrialización que favorece el crecimiento de la clase obrera. El Estado argentino promueve el control de la economía con una orientación corporativista, inspirada en el fascismo. El gobierno militar encuentra resistencias en los movimientos obreros y en la oligarquía, cuyos intereses se vieron afectados.

Culturalmente, Buenos Aires es una ciudad cosmopolita. A principios del siglo XX, cerca de la mitad de sus habitantes eran inmigrantes. La ciudad puerto es una de las más importantes del continente y, en ella, se desarrolla una rica vida artística de la mano de escritores, actores y pintores que llegan desde todo el mundo. En dicha ciudad se edita la revista literaria *Sur*, en la que colaboran prestigiosos escritores de Argentina y de todo el mundo: [Jorge Luis Borges](https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges), [Adolfo Bioy Casares](https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Bioy_Casares), [José Ortega y Gasset](https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset), Pedro Henríquez Ureña, [Octavio Paz](https://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz), Waldo Frank, Jules Supervielle, [Ramón Gómez de la Serna](https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_G%C3%B3mez_de_la_Serna), [Eduardo Mallea](https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Mallea), [Ernesto Sabato](https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Sabato), [Federico García Lorca](https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca), Dreu La Rochelle, [Gabriel García Márquez](https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez), [Gabriela Mistral](https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral), [Silvina Ocampo](https://es.wikipedia.org/wiki/Silvina_Ocampo), [Pablo Neruda](https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda), entre otros. María Luisa Bombal colaboró en la revista también.

En Buenos Aires, la escritora entabló amistad con Jorge Luis Borges, quien conoce su obra y la insta a desarrollarse como escritora. También mantiene amistad con Pablo Neruda, a cuyas instancias viajó a Argentina y que la apoda “abeja de fuego” por su modo de escribir. Igualmente, se relaciona con Federico García Lorca, cuya posterior muerte en 1939, a manos de los leales a Franco, marcaría a los escritores; y el resto de escritores que desarrollaban en el puerto la vanguardia artística.

Asimismo, Buenos Aires fue, en su tiempo, un auténtico núcleo cultural que atrajo la atención de escritores y artistas de todo el mundo equiparable, quizás, con París.

* 1. **Estados Unidos (1942-1971)**

El periodo en que la autora permanece en el país del norte es de profundos cambios. Estados Unidos se encuentra librando la Segunda Guerra Mundial. El esfuerzo bélico y económico de la nación produjo controversias en el Congreso por no responder a los intereses de la nación; pero, su posterior victoria (1945) la posicionó como la principal potencia económica y militar del mundo. Este mismo hecho precipita el fin del modelo colonialista y el comienzo de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Ambos procesos históricos llevaron al país a la Guerra de Vietnam, desde los años 60, con un progresivo aumento de presencia militar norteamericana en la península, hasta 1973, año en que Estados Unidos abandona la guerra con la posterior victoria de Vietnam del Norte, en 1975.

El largo periodo de guerra y el surgimiento de los medios masivos de comunicación hicieron del acontecimiento bélico un espectáculo que impactó en la sociedad norteamericana. Nacieron movimientos revolucionarios pro derechos civiles y el movimiento hippie. Además, se empezó a vivir el profundo impacto de nuevas drogas. Es también la época en que el mundo se globaliza. Tras la Segunda Guerra Mundial nace la ONU y se potencia el comercio internacional, el desarrollo de las comunicaciones y la masificación de la información. La cultura norteamericana se muestra al mundo como modelo en Occidente.

Estados Unidos, donde habita Bombal, es un país que se alza como la mayor potencia del mundo, pero que enfrenta profundos cambios sociales. Durante su estadía, Estados Unidos ganó una Guerra Mundial, lanzó dos bombas atómicas sobre Japón, vio la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt, entró en la Guerra Fría contra la Unión Soviética (su antiguo aliado en la Segunda Guerra Mundial), inició la carrera espacial, que culminó con la llegada del hombre a la luna en 1969, y vivió el asesinato del presidente Kennedy, entre otros muchos eventos que marcaron a Norteamérica y al mundo entero. En 1971, cuando la autora chilena dejó Norteamérica, el país estaba inmerso en la Guerra de Vietnam y Richard Nixon gobernaba

.

* 1. **María Luisa Bombal, nuevamente en Chile**

Tras vivir un corto periodo (1971-1973) en Argentina, Bombal regresa a Chile en 1973. Chile, en ese momento, era un país devastado por la inflación del periodo anterior y por la violencia del golpe de Estado. Ya anciana y entregada a la bebida, la escritora se retira a la vida privada.

A partir de 1973, Chile había transitado desde la “vía chilena al socialismo” a la dictadura militar, pasando desde el proteccionismo económico a la apertura de los mercados y el desarrollismo, en 1975. También el control que los organismos del Estado ejercían sobre la información y la cultura va modelando a una sociedad de consumo y coartando manifestaciones artísticas. A la muerte de la autora, en 1980, Chile se encontraba en pleno auge económico.

* 1. **Apreciaciones sobre el contexto histórico de María Luisa Bombal**

Lo primero que salta a la vista sobre el espacio y la época en que la autora se desarrolló artísticamente es que, en cada país en que vivió (quizás en menor medida en Estados Unidos), pudo acceder al mundo de los intelectuales y artistas. Coinciden Valparaíso, Buenos Aires y París en ser ciudades que en su momento destacaron en sus respectivos países por ser nudos de la cultura y de la vida artística y, por qué no, de la bohemia. Todo este ambiente debió influir en la escritora chilena al abrirle el mundo y permitir incorporarlo a su imaginario. Como ella misma relata en su biografía, ya desde pequeña tuvo contacto con escritores y sintió interés por la literatura y la poesía. Nadie podrá negar que el siglo XX, aunque violento, permitió el surgimiento de los más variados movimientos intelectuales, filosóficos y artísticos, sobre todo durante su primera mitad, lo que apoyó el desarrollo intelectual de María Luisa Bombal, al permitir un contexto socio-cultural bullente que favoreció el espíritu creador de la autora.

1. ***La Amortajada***
   1. **Breve síntesis de la novela**

Ana María está muerta, pero puede ver, oír y sentir lo que sucede en su entorno. En este estado revive los episodios más importantes de su vida mientras recibe la visita de sus deudos.

Reflexiona sobre la difícil relación con su hija y con sus hijos. Con Anita, su hija, que siempre fue arisca con ella y, ahora, junto a su lecho mortal, llora desconsolada aferrada a su cuerpo inerte. Alberto, su hijo, cuyos celos enfermizos castigan a su querida nuera, María Griselda, al punto que siente a su nuera como hija y a su hijo como extraño. Fred, el favorito, de quien recuerda travesuras infantiles y la especial indulgencia que le tenía.

Recuerda a Zoila, la empleada de la casa, mujer rústica de sangre indígena quien la crió con el amor y la dedicación que no le prodigó su madre.

También rememora a su primer amor y la pasión que mantuvo con Ricardo, con quien creció en el campo. Evoca su infancia a su lado y la atracción que ejercía en ella su infantil crueldad. También menciona cómo la libido se despertó en ella y se entregó a él en medio de una naturaleza salvaje durante tres veranos.

Alude a su hermana Alicia, triste y maltratada por las desgracias: un marido violento, la muerte de su hijo unigénito, la pérdida de sus aserraderos. Sin embargo, es una ferviente devota de Dios. Con ella, en la intimidad de su muerte, reflexiona en torno a la crueldad de Dios y a la naturaleza del más allá.

Recuerda a Fernando, su confidente, cuya amistad le causaba fastidio y quien humildemente escuchaba sus quejas matrimoniales y la pretendía pacientemente en silencio. Deploraba la frialdad con que le confidenció un día lo poco que había sentido el suicidio de su esposa. No obstante, cuando le faltó un día su pesada presencia, resintió su ausencia.

Se acuerda de su difícil matrimonio con Antonio, quien se casó enamorado de ella, pero su rechazo terminó por ahogar su amor justo cuando ella comenzó a enamorarse de él. El último sentimiento que abandona a Ana María es el odio que íntimamente sentía hacia su cónyuge.

Evoca las conversaciones con el padre Carlos, quien la protegía de niña cuando las monjas se quejaban ante él porque cuestionaba los dogmas que estas le enseñaban en catequesis y abiertamente hablaba de su ideal de “más allá”. El día anterior a su muerte, Ana María se allanó a confesarse y a recibir los sacramentos.

La intimidad de los pensamientos y sentimientos de la amortajada se entremezclan con una naturaleza que refleja el ánimo de la protagonista, que florece con su ilusión y con su pasión y que se torna oscura y húmeda cuando la cubren la desilusión y la muerte. La contemplación desde la muerte de su vida es completa y la protagonista accede a los sentimientos y pensamientos de ella y de quienes están junto a su lecho en la medida en que va reviviendo los momentos. La introspección alcanza no solo a Ana María en su dimensión individual; es todavía más profunda, llega a la claridad total de entender el alma de quienes formaron su vida. Los sentimientos y las pasiones del pasado son revividos con la frescura del presente, pero con el desapego de la muerte. Finalmente, en una espiral descendente, la amortajada elije entregarse a “la muerte de los muertos”, al disgregarse en la tierra y retornar a la naturaleza.

* 1. **Primera edición, Revista *Sur*, Buenos Aires, 1938**

Apenas terminado su matrimonio con el pintor Jorge Larco, María Luisa Bombal publica su novela *La Amortajada*. Contó para ello con el consejo y crítica de su gran amigo Jorge Luis Borges, con quien compartió durante años en los ambientes artísticos del puerto de Buenos Aires y colaboró con él en la revista *Sur*. En la editorial de la revista se publica la primera edición de la novela.

Cuando la autora le confidenció por primera vez la idea original, Borges sugirió dos “riesgos mortales” que acechaban al argumento: que los hechos humanos opacaran la maravilla sobrehumana de la “muerta sensible” o que los hechos sobrehumanos opacaran a los hechos humanos. Cuando la autora trajo a Borges el manuscrito completo, este vio que el narrador de la chilena había salvado dichos riesgos. (*Memoria Chilena*. 2016. *La Amortajada*).

La novela que la chilena trajo al mundo inauguró la novela chilena contemporánea ─considerando las salvedades que su cosmopolita vida artística puede suponer a esta apreciación─ “debido a importantes innovaciones en el plano temático y formal, como la incorporación del monólogo interior, atmósferas oníricas, ambigüedad en los espacios y tiempos narrativos, introspección psicológica de los personajes y un lenguaje metafórico y simbólico, entre otros procedimientos narrativos” (*Memoria Chilena*. 2016. *La Amortajada*). Fue considerada, aún con su corta obra, como una de las más grandes escritoras del continente.

1. **Análisis: Pulsión de muerte y negación de la voluntad de vivir en la muerte de *La Amortajada***

El presente capítulo abordará el tema de la muerte en *La Amortajada* a partir de los conceptos teóricos tratados en el capítulo 2, correspondiente al marco teórico. La primera parte, titulada *Erotismo y naturaleza: voluntad de vivir y pulsión de vida,* abordará el tema de la pulsión de vida, haciendo una comparación con la voluntad de vivir en *La Amortajada,* evidenciadas en la sensualidad y la sexualidad como punto de contraste a la muerte. La segunda parte, *Pulsión de muerte, desamor y resignación; el alivio y la muerte de los vivos* trata sobre la pulsión de muerte y sus evidencias en la novela, asociada a la imagen de la muerte presente en la misma como elemento liberador de las tensiones de la protagonista. El tercer apartado, *La muerte de los muertos, la disolución del ser y la negación de la voluntad de vivir,* versa sobre la “muerte de los muertos”, concepto novedoso introducido en la novela, y establece similitudes con la negación de la voluntad de vivir de Schopenhauer y el Nirvana. Por último, se ofrece una síntesis del capítulo.

* 1. **Erotismo y naturaleza; voluntad de vivir y pulsión de vida**

La fusión de erotismo y naturaleza es la forma en que se presenta el deseo sexual como plenitud de la vida, entendido esto no como felicidad, sino como despliegue del Eros y la potencia vital. La protagonista, Ana María, desenvuelve su sexualidad siempre ligada a la percepción de la naturaleza como reflejo intuitivo de su vida interior.

Destaca el hecho evidente de que, aun satisfechas sus pulsiones sexuales y gozando en tiempo presente la felicidad del primer amor, persiste en la protagonista el temor a la pérdida y la angustia por el deseo de retener el momento: «desde que me echaste el brazo al talle me asaltó el temor que ahora sentía, el temor de que dejara de oprimirme tu brazo» (pp. 44-45)[[1]](#footnote-1). El miedo a la pérdida es la tensión de la pulsión de vida que busca ser satisfecha mediante el sexo.

La multiforme naturaleza toma en el espacio de su sexualidad la forma de aquello que genera vida, que palpita vida. Así como ella florece al amor, la naturaleza se torna campo y sol, así como ella despierta al sexo, la naturaleza se vuelve frondosa, húmeda y salvaje. Ana María tiene sus trenzas sueltas al viento como enredaderas que, con el viento, atrapan al amante: Ricardo, el amante, tiene en sus besos el aroma del clavel.

Tras el abandono de Ricardo y el duelo posterior, la protagonista renace con la naturaleza. Intuye su preñez en la comparación de sus pechos con los brotes relucientes con rocío primaveral. Aun cuando la palabra “embarazo” (o cualquier equivalente) no se menciona a lo largo del relato, la protagonista tiene una perfecta comprensión de su estado. Nuevamente la intuición como modo de conocer la verdad se le presenta desde la naturaleza revelada con una sensualidad y vitalidad renovadas. La voluntad de vivir que persiste, por integrar la esencia humana, se manifiesta en la forma de una nueva vida que representa el fruto del amor perdido. Si de las ramas muertas surgen los brotes, del amor muerto se gesta a la cría. Los “caprichos” ─antojos─ apoyan la idea de que el deseo resurge en la protagonista. La sensualidad de los colores, olores y sabores que son el objeto de sus deseos representan el medio para distender la presión del placer sexual castrado por el abandono. En los caprichos, Ana María se entrega al deseo.

Cuando Ricardo retorna, luego del embarazo de Ana María, es la intuición ─otra vez manifestadas en medio de una naturaleza torrencial─ la que le indica su llegada.

Ya casada con Antonio, el orgasmo se presenta como una actitud de rechazo hacia el marido y cualquier manifestación de cariño que este le pueda prodigar. El clímax sexual se presenta en la protagonista como un relámpago de redescubrimiento propio en medio de la inconformidad con su matrimonio.

El pulso de la voluntad de vivir opera, primeramente, desde el deseo sexual, que sacude a la protagonista del letargo y la inacción en que cae cíclicamente.

6.2 Pulsión de muerte, desamor y resignación; el alivio y la muerte de los vivos

«Y luego que hubo anochecido, se le entreabrieron los ojos. Oh, un poco, muy poco. Era como si quisiera mirar escondida detrás de sus largas pestañas.

A la llama de los altos cirios, cuantos la velaban se inclinaron, entonces, para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado empañar. Respetuosamente maravillados se inclinaban sin saber que Ella los veía.

Porque Ella veía, sentía» (p. 33)

Las primeras palabras de la novela describen el estado de la muerte que vive Ana María, la protagonista. Junto al estado de inactividad orgánica persisten las cualidades emotivas de la fallecida, entendiendo que el ver, oír, pensar, sentir y recordar forman parte de una percepción de su intuición ─el *órgano de los sueños* que señalaba Schopenhauer (Baquedano, 2010)─ y no de las funciones fisiológicas que posibilitan estas acciones en los vivos.

El estado cadavérico no es sino la prolongación de la inacción de la protagonista y la nula capacidad de modificar su realidad. De manera simbólica, la muerte es la justa prolongación de su vida.

En ella, la protagonista recuerda desafectadamente sus pasiones, sus dolores, su mundo íntimo en comunión con la naturaleza desde la lejanía de su estado contemplativo que le permite mirar, desde afuera, los sentimientos, deseos y pasiones de sí misma y los de sus deudos, ya libre de las condiciones que la sociedad impone a la autenticidad. Este estado contemplativo equivale a una conciencia pura desde la intuición. Las señales están marcadas por la descripción de pureza. De este modo, la muerte da a Ana María un semblante de paz y pureza que durante su larga enfermedad ha perdido. Los problemas que sufrió su cuerpo se han calmado. Esta purificación tiene el valor de regresar a la protagonista a un estado prístino, semejante al retorno a la niñez. Así, la protagonista puede redescubrir su realidad desde la intuición: en su introspección entran recuerdos de toda clase y sentimientos, pasiones y experiencias determinantes en su vida vistas ya sin tiempo y sin dolor, en paz.

La muerte de los vivos que representa el fragmento transcrito anteriormente se condice con el fin de la pulsión de muerte, toda vez que la tensión que las frustraciones, dolores y enfermedades de la difunta quedan satisfechas. Ana María puede ver, sentir, oír, pensar y recordar, pero no sufre, no siente dolor y, sobre todo, no desea, no añora.

También la dualidad *pulsión de vida/pulsión de muerte* se presenta en el contraste entre la madre y la hija. La hija aparece como símbolo de la jactancia de vida, de juventud y belleza en contraste con la madre que vive más en su interior que en la interacción. Esta dualidad también puede ser representada por los tópicos literarios *collige, virgo, rosas/memento mori*: «Ahora que la saben muerta, allí están rodeándola todos. Está su hija, aquella muchacha dorada y elástica, orgullosa de sus veinte años, que sonreía burlona cuando su madre pretendía, mientras le enseñaba viejos retratos, que también ella había sido elegante y graciosa» (p. 34).

La ternura de la madre está representada no en la relación con la hija, ni siquiera con su madre, sino con Zoila, la humilde trabajadora, quien suplió los cuidados que la vida aristócrata de su madre nunca le supo dar. Algunos verán en esto reminiscencias de la propia relación de la escritora con su hija, pero si le damos un vistazo desde el psicoanálisis, encontraremos conflictos que nacen de la contradicción entre la juventud y belleza de la madre y la juventud y belleza de la hija que compiten y parecen realidades irreconciliables.

La vanidad de la fallecida no solo alcanza la agria relación con la hija, en un sentido antivital. La vida engendrada, la hija y los hijos son cadenas que mantienen a Ana María en su papel de madre-esposa: «a quienes impacientaban sus caprichos, a quienes avergonzaba sorprenderla corriendo por el jardín asoleado; sus hijos ariscos al menor cumplido, aunque secretamente halagados cuando sus jóvenes camaradas fingían tomarla por una hermana mayor» (p. 34).

Alberto, su hijo, representa al grillete sobre la feminidad, al punto que siente lástima por su nuera, María Griselda, quien padece los enfermizos celos de su cónyuge. Ana María se refiere a él como “el marido de María Griselda” ─entendiendo que este alcance no es anecdótico, sino que está dado por el sentido vital de la palabra hijo en cuanto fruto del vientre y prolongación del ser biológico. Aquello podemos relacionarlo directamente con la pulsión de vida, pues surge del erotismo en el propio cuerpo (la vanidad), objetivado en los otros (los cumplidos de los amigos de los hijos) y la búsqueda de placer (los caprichos, el goce en la naturaleza) que genera resistencia en los hijos. Esta relación tensa es una de las muchas frustraciones que llevan a Ana María a la inacción y a la resignación, propias del impulso de muerte, toda vez que son vividas desde la constante tensión del mundo íntimo de la protagonista, desde el dolor.

En un sentido más general, todas las relaciones interpersonales, en la medida en que la protagonista las rememora, revelan tensión e incomodidad en ella. Aun cuando la presión social no está presente de forma tan violenta como en otros textos de la autora, en todos existe una resistencia, una relación que, en su desarrollo, se muestra fallida o con una asimetría que genera secretos rencores. Con sus hijos, a quienes recuerda con ternura de niños, pero con amargura ya de mayores; a su esposo, con quien nunca coincidió en quererse mutuamente; con Fernando, cuya admiración y amor representaban para ella un mezquino tedio; con Ricardo, quien, no obstante haberla abandonado y luego ignorado durante décadas, estaba allí en su muerte.

Por otra parte, la vanidad cumple un rol fundamental en la determinación del tipo de muerte en que se encuentra la protagonista. Como estado, en el budismo, la vanidad representa la valoración del mundo de las apariencias (Maya). Es la realidad material que es vana, vacía, hueca. Por lo tanto, En esta clase de muerte existe conciencia de la voluntad de vivir que la protagonista pondera a lo largo del relato en la forma en cómo valora las relaciones humanas, la belleza, el amor filial y el erótico, ya sin afectación, pero siempre desde su ser humano.

Pese a que Ana María mira sus viejas pasiones desde fuera ─ya que la muerte la sustrae de forma definitiva de la interacción y de la posibilidad de cambio─ es consciente, desde su humanidad, de los sufrimientos que ha vivido y de los que aún viven y velan junto a su cadáver. Hay en esta muerte un estado de comprensión total que opera desde la intuición, donde se hace consciente la voluntad de vivir en sus manifestaciones más evidentes: el amor, el sexo y el deseo que desfilan en la memoria de la protagonista. Se trata de la *muerte de los vivos* porque no se trata de una muerte trascendente. Como muerte, es una etapa más de la vida en que la fallecida aún mantiene su individualidad, su ser, su esencia, se identifica consigo misma y se reconoce en relación con los otros. Aún persisten aquellos rasgos esenciales de Ana María como ser humano.

Como señala Schopenhauer, el tipo de conocimiento que nos permite acceder a la esencia de las cosas no es aquel que proviene de los sentidos (empirismo), ni el que proviene del razonamiento intelectual, sino aquel que proviene de la intuición (Baquedano, 2010).

El relato completo nos aproxima a la realidad íntima de Ana María desde la intuición, en el particular estilo narrativo de Bombal, y da cuenta de cómo la protagonista hace intuitivamente consciente su voluntad de vivir, lo que constituye un primer paso para alcanzar la liberación por medio de la negación consciente de la misma. En este punto, aún no operan las fuerzas disgregadoras del ser a que aspira el *nirvana.* Podríamos decir que Ana María aún es Ana María, pero desde fuera de sí misma.

Este primer nivel de extrañamiento trascendente, de lucidez, queda reflejado en el siguiente párrafo:

«Tantos seres, tantas preocupaciones y pequeños estorbos físicos se interponían siempre entre ella y el secreto de una noche. Ahora, en cambio, no la turba ningún pensamiento inoportuno. Han trazado un círculo de silencio a su alrededor y se ha detenido el latir de esa invisible arteria que le golpeaba con frecuencia tan duramente la sien» (p. 36).

En el extracto precedente queda de manifiesto que la fallecida por fin ha alcanzado la paz. El “secreto de la noche”, al que ahora tiene acceso, no es otra cosa que su intuición en concordancia con la naturaleza. Podríamos decir que, de acuerdo a la autora, así se siente experimentar la muerte de los vivos.

Otras condiciones extrínsecas al ser de la fallecida quedan superadas tras la muerte. De esta forma, el recuerdo se presenta no como anhelo, sino como viva actualización de las experiencias pasadas, superando la condición de tiempo y espacio.

El equilibrio inorgánico previo a la vida, según nomina Freud (Corsi, 2002), se ha restablecido. El deseo, el dolor, la frustración y la pasión de la protagonista se traspasan desde su interior hacia la naturaleza. Ella, en profunda paz, observa a sus deudos desde su lecho de muerte, mientras afuera la lluvia barre con los campos de forma violenta y tenaz. El ruido de la arteria es ahora el ruido de un molino y sus lágrimas son la lluvia deslizándose por las ventanas. Esta identificación del ser de la protagonista con la naturaleza marca el camino para la disolución de su ser en comunión con la misma naturaleza.

La evolución en el relato desde la juventud de Ana María hasta su fallecimiento hace también cambiar el sentido que se da a la naturaleza. Si en la niñez la pulsión de vida parece empujar todo hacia el erotismo, la naturaleza se ve como un espacio siniestro, lúgubre, frío, espeluznante; sobre un personaje imaginario que crea Ricardo para su diversión y para el terror de las niñas. Dice el texto:

« (…) era él (Ricardo) quien infundía vida a ciertas ramas secas que al tocarlas se agitaban frenéticas, convertidas en aquellos terroríficos “caballos del diablo”, él quien, por la noche, empezaba a encender los ojos de los búhos, quien ordenaba salir a las ratas y ratones» (p. 38).

Por otro lado, en la medida en que la protagonista madura, la pulsión sexual se manifiesta en la naturaleza y se satisface en ella como espacio. Luego, cuando el desamor y el dolor llegan a su vida, la protagonista busca refugio en la naturaleza. Los ambientes agrestes, selváticos, boscosos, la lluvia, la montaña, el campo y el viento integran cada vez más íntimamente a la protagonista misma.

El impulso autodestructivo propio del suicidio encuentra plena identificación con la pulsión de muerte. También el joven Ricardo porta en su personalidad algo de sadismo que el masoquismo de Ana María recuerda con nostalgia, ambos propios del intercambio entre la pulsión de muerte y la pulsión de vida en las tensiones sexuales ligadas al dolor.

«¡Oh, la tortura del primer amor, de la primera desilusión! ¡Cuando se lucha con el pasado, en lugar de olvidarlo! Así persistía yo antes de tender mi pecho blando, a los mismos recuerdos, a los mismas iras, a los mismos duelos». (p. 45)

El fragmento anterior representa en la obra el momento del desamor: desconsuelo, tristeza, ira desatada, búsqueda de explicación por el abandono. Se trata de un duelo activo que lleva a la protagonista a las puertas del suicidio. Tras su fallido intento y la comprensión de que no tendría el valor de entregarse a la muerte pese a desearla (pulsión de muerte), Ana maría nace a la vida de la resignación: «¿Qué día fue? No logro precisar el momento en que empezó esa dulce fatiga» (p. 46). La dulce fatiga se apodera de la protagonista como un sopor que nubla el resplandor de la juventud y sepulta la pasión y el dolor en la inacción. Asimismo, el letargo de sus sentimientos, de su cuerpo y de su ánimo tiene su símil en el invierno del campo que refleja el alma de la protagonista.

De forma cíclica, como la naturaleza misma, tras su embarazo, luego de la dura separación de la criatura ─descrito en lenguaje poético, por lo que es difícil adivinar si el hijo murió en el parto o le fue arrebatado─ el alma de Ana María se marchita, se seca y queda resentida, en alusión al estío. La vida, el pequeño brote que crecía en ella le fue cortado.

La protagonista se resigna a vivir en el abandono del amor de forma definitiva hasta su muerte; y no lo vuelve a ver hasta después de morir, pese a vivir en el fundo contiguo. Desde el lecho, al volver a ver a Ricardo, reconoce que el amor nunca murió, «comprende que en ella dormía, agazapado, aquel amor que presumió muerto. Que aquel ser nunca le fue totalmente ajeno» (p. 54).

Desde la claridad de la muerte, desde su intuición perfecta de muerta, puede ver que desde que sintió nacer el amor dentro de sí, su amado habita en su mundo íntimo, las esencias de cada uno se integran en el amor. Aquello se evidencia en la unión de los amantes entre sí y entre ellos con la naturaleza, integrando una sola realidad en el momento en que se entregan a la pasión. El sosiego de la muerte viene tras la contemplación del ser amado desde este conocimiento perfecto. La muerte como conciencia de la voluntad de vivir permite a Ana María entender la naturaleza del amor que vive en su interior, ajeno a las tristezas y desvelos de la vida; «¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¿Es preciso morir para saber?» (p. 55).

Si bien la muerte se aproxima vertiginosa a raíz de la desilusión en cada otoño e invierno, con la protagonista marchitada y dolorida, es la muerte física la que abre la puerta a la comprensión, a la tranquilidad como consecuencia de una aproximación verdadera a la esencia del amor como manifestación de la voluntad de vivir que habita en todo lo que es. Aunque junto con la vejez, las desilusiones y la enfermedad, la protagonista, paulatinamente va entrando en la muerte de los vivos, este paso supone, también, un progresivo incremento de su conciencia. Así, si en un comienzo del relato solo describe la situación que la rodea, pronto empieza a revivir, en presencia de sus deudos, no solo los sentimientos que la abordaron ante las experiencias relevantes que vivió con cada cual, sino que la lucidez de su intuición alcanza a descifrar incluso los sentimientos y pensamientos de quienes compartieron con ella su vida. Es la muerte para la amortajada un estado de introspección desde una conciencia que la eleva de su condición individual y le permite acceder a los eventos de su vida abarcando, también, a aquellas personas que la amaron y compartieron su existencia.

En esta muerte primera, la amortajada encuentra descanso de sus pesares en vida. Es un conocimiento verdadero, intuitivo, pero también es un acceso a la intemporalidad de poder actualizar las experiencias vividas con la intensidad del momento y con la desafección o resignación de quien ya no interactúa y no tiene la posibilidad de modificar su entorno.

* 1. **La muerte de los muertos, la disolución del ser y la negación de la voluntad de vivir**

La conciencia de la que habla Schopenhauer no es una comprensión intelectual de las cosas. Se aborda como un conocimiento originado en la intuición (Baquedano, 2010). En el caso de *La Amortajada*, la intuición se manifiesta con la naturaleza mostrada como un refugio emotivo de la protagonista. Las experiencias más importantes de Ana María, aquellas donde participan sus emociones más íntimas, tienen lugar en la naturaleza. El bosque, la lluvia, el agua y el viento son el espacio que permite a la protagonista desplegar sus sentimientos, pero también el ambiente en el cual busca la integración de su ser con la naturaleza. Si al comienzo del relato acudimos a una identificación de la fallecida con la naturaleza, donde su pulso y su llanto son interpretados por la lluvia, más adelante será ese el espacio donde se refugie para su fallido intento de suicidio que “por cobardía” no pudo llevar a fin. El disparo al árbol encierra el simbolismo de que el suicidio se perfecciona en identificación de la protagonista con el entorno.

« ¿Dónde creerás que estoy? ¿Rindiendo cuentas al Dios terrible a quien ofreces día a día la brutalidad de tu marido, el incendio de tus aserraderos y hasta la pérdida de tu único hijo (…)?

Alicia, no. Estoy aquí, disgregándome bien apegada a la tierra. Y me pregunto si veré algún día la cara de tu Dios» (pp. 57-58)

En el texto citado, se ve no solo una visión no concordante con la cosmovisión católica o con la tradición judeocristiana, también se vislumbra un poco de las cuestiones teológicas que ocuparon, según ya revisamos en el marco teórico, la mente de Schopenhauer en su juventud respecto a la incompatibilidad entre perfección de la creación, sufrimiento del mundo y omnipotencia y bondad de Dios (Baquedano, 2010).

La protagonista reniega, desde su muerte, de la fe beata y propone para sí un modo más intuitivo de acercarse a Dios, desde la sencillez de la gente humilde, como Zoila, y desde la superstición que opera libre de la lógica racional; o desde la contemplación de las novias que, rozagantes por el amor, se asemejan a los ángeles. También los diálogos con el padre Carlos muestran su forma de ver el mundo y el más allá. En ellos, la mordacidad de Ana María compite con la fe del sacerdote sobre la bondad de Dios y sobre cómo imagina el más allá como un paraíso terrenal, con la naturaleza.

Más importante aún que la heterodoxia cosmológica representada en la obra, resulta que la difunta, Ana María, reconoce estar “disgregándose en la tierra”. Podemos ver, en un sentido literal de la expresión, que aquello es el adelanto de la putrefacción a la que todos los cadáveres están expuestos tras su muerte. Pero, parece ir más allá.

La protagonista en su lucidez plena de la muerte no solo comprende el destino que sigue, sino que, además, este proceso simboliza la integración definitiva de su ser en la naturaleza, el paso final de su existencia. Su disgregación en la tierra constituye el paso postrero de su muerte, la entrega consciente de sus últimas ataduras con el mundo, la superación del sufrimiento de la vida. También en la reflexión con su hermana Alicia, Ana María reconoce que, “quizás, no tenga alma” (p. 60). Tal expresión indica que para la protagonista, su esencia, el alma, se ha hecho difusa.

Otra pista: en el relato, en varias ocasiones, una voz llama a Ana María a incorporarse, pero esta se niega a hacerlo. Está entregada a la muerte. Pero, no se trata de una voluntad de muerte, sino de una tendencia disgregadora que la llama a apagarse, a hacerse cada vez más imperceptible, más sutil. Para ella, la muerte de los vivos no es suficiente, pues

«Fatigada, anhela, sin embargo, desprenderse de aquella partícula de conciencia que la mantiene atada a la vida y dejarse llevar hacia atrás, hasta el profundo y muelle abismo que siente allá abajo» (p. 63).

El desprenderse de manera voluntaria equivale al opuesto del principio del placer. Consiste en dejarse ir, es el principio del Nirvana.

Este desapego final queda de manifiesto cuando se da cuenta de que ya no odia ni ama a su esposo:

«Y he aquí que al dejar de amarlo y odiarlo siente deshacerse el último nudo de su estructura vital. Nada le importa ya. Es como si no tuviera ya razón de ser ni ella ni su pasado. Un gran hastío la cerca, se siente tambalear hacia atrás. ¡Oh, esta súbita rebeldía! Este deseo que la atormenta de incorporarse gimiendo: ‘¡Quiero vivir. Devuélvanme, devuélvanme mi odio!’» (Bombal, 2005. p. 99)

En el texto, encontramos que las estructuras ligadas al apego emotivo y relacional se desmoronan y pierden su vigencia. También se evidencia en el fragmento la última resistencia de la pulsión de vida, pues la protagonista se aferra a su último sentimiento, el odio hacia Antonio.

Finalmente, las fuerzas centrífugas de la desintegración acaban por imponerse: «Resignada, reclina la mejilla contra el hombro hueco de la muerte» (p. 99). Poco después, ante la visión de un cielo luminoso ─reflejo de su voluntad de desapego en la naturaleza─, el clamor desgarrado de su hija se presenta como el último vestigio de la voluntad de vivir (ahora desde fuera de la individualidad de Ana María, cuyos límites también se han entremezclado con los de sus deudos, en especial con María Griselda y con su hija).

Toda la novela fluye en la cronología de la vida de Ana María desde la luz de la infancia hasta un lento apagarse en la muerte. El tránsito del féretro desde el espacio familiar del hogar hacia la arboleda, el bosque y la laguna suponen el abandono de sus últimos rasgos de humanidad, pero también concluyen la transformación de la naturaleza con la propia Ana María, desde un campo soleado hasta las profundidades de la tierra y los misterios que encierra. Los arquetipos de la madre, del agua y de la luna actúan aquí como regreso a la muerte, el estado de equilibrio inorgánico previo a la vida. La visión de la amortajada (ahora se llama a sí misma de esta forma, ya no como Ana María), de los esqueletos en reducciones como en posición fetal, es reminiscencia del regreso a la madre tierra.

«No tentó a la amortajada el menor deseo de incorporarse. Sola, podría al fin descansar, morir.

Había sufrido la muerte de los vivos. Ahora anhelaba la inmersión total, la segunda muerte: la muerte de los muertos» (p. 117)

El cambio de nomenclatura desde *Ana María* a *la amortajada* señala el paso a la despersonalización de la protagonista. El anhelo de sumergirse en esta segunda muerte, *la muerte de los muertos*, es la voluntad consciente, aquella voluntad que niega la voluntad de vivir. La amortajada se entrega a la muerte y abdica su humanidad para unirse a la naturaleza y transformarse ella misma en paraíso terrenal.

* 1. **Síntesis**

Como puntos fundamentales de este análisis podemos señalar:

1. Los conceptos tomados desde la teoría de las pulsiones de Freud, pulsión de vida y pulsión de muerte, se presentan en la novela con la forma de tensiones sexuales satisfechas (la pasión del sexo con Ricardo, el orgasmo con Antonio) o sublimadas en otros deseos (como los caprichos o antojos de su fugaz embarazo o el goce sensual de la naturaleza desatada) en el caso de la pulsión de vida. Y, también, bajo la forma de constante búsqueda de la desintegración del ser en un sentido orgánico (con el martirio a manos del niño Ricardo, con su suicidio fallido) y mental (cuando en la desolación se evade en la naturaleza tormentosa o cuando hace notar que el mundo es un “campo de lágrimas” en conversación con Alicia y con el cura Carlos) en el caso de la pulsión de muerte. En este último caso, la actitud mental disgregadora de la protagonista, en unión con la naturaleza, actúa como disolución de su individualidad, como una búsqueda regresiva de retornar al no-ser.
2. Los conceptos acuñados desde la filosofía de Schopenhauer representados en la dualidad *voluntad de vivir/negación consciente de la voluntad de vivir,* igualmente encuentran su representación en la novela. Los episodios vinculados con el impulso sexual, el placer, la sensualidad de la naturaleza y al apego a las emociones, los recuerdos y a la vida están relacionados con la voluntad de vivir. Los episodios ligados a la negación de la voluntad de vivir son aquellos en que la protagonista parece disolverse en la naturaleza o se entrega a la muerte de manera consiente y abandona los apegos a la vida, los sentimientos (como el odio a Antonio) y sus recuerdos.
3. Existe una relativa correlación entre los conceptos de *pulsión de vida* y *voluntad de vivir*, pues ambos tienen entre sus manifestaciones el Eros como punto en común. No obstante, el concepto *voluntad de vivir* abarca al ser humano en su dimensión ontológica, va más allá de su realidad orgánica de la que se ocupa la teoría pulsional de Freud y constituye una parte acotada de la voluntad de vivir en cuanto esencia de la humanidad.
4. Existe una relativa correlación entre los conceptos de *pulsión de muerte* y *negación consciente de la voluntad de vivir*. Este punto está dado por el ‘principio de Nirvana’ ideado por Freud como contrapuesto al principio del placer y punto de partida del impulso de muerte, en el sentido que se busca la liberación de las tensiones no mediante la satisfacción de la pulsiones, sino mediante la reducción o supresión del deseo (Tánatos). En este mismo sentido, la negación de la voluntad de vivir opera de modo similar cuando pretende la superación del deseo y del apego a la vida y todas sus manifestaciones. En ambas, *pulsión de muerte* y *negación consciente de la voluntad de vivir*, se verifica un principio regresivo-disgregador. Se distinguen en que la negación consciente de la voluntad de vivir busca la superación del sufrimiento (tensión), del deseo o del apego, entendiendo que estos fenómenos vitales no cesan con la simple muerte orgánica.
5. En *La Amortajada,* se muestran dos conceptos de muerte: la *muerte de los vivos*, en que, pese a cesar las funciones orgánicas, se conserva los sentidos del oído, del tacto, del olfato y de la visión (entendemos que no desde un punto de vista orgánico, sino intuitivo), y los recuerdos y los sentimientos persisten, manteniendo el apego con la vida; y la *muerte de los muertos*, en que se produce el desapego de la identidad de especie, pierden su sentido los parámetros humanos y ocurre la liberación del apego a la vida y del sufrimiento con la desintegración en la tierra (o integración con la totalidad de la naturaleza).
6. En este mismo sentido, la *muerte de los vivos* concuerda con la conciencia de la voluntad de vivir que plantea Schopenhauer como paso previo a la negación conciente de la misma. Por otra parte, la *muerte de los muertos* encuentra su correlato en la negación consciente de la voluntad de vivir y en el concepto budista del *Nirvana,* en cuanto estado de liberación del apego, del deseo y del sufrimiento.
7. **Conclusión**

Si bien la obra de María Luisa Bombal fue por mucho tiempo desatendida entre la crítica chilena, ha tenido una creciente atención de la misma a partir de las últimas décadas. Los estudios respecto a su obra se han concentrado principalmente en el área de estudios de género y aplicación de teoría psicoanalítica de la pulsión sexual de Freud sobre las representaciones de la sexualidad femenina, principalmente, la sexualidad reprimida.

En nuestra investigación, quisimos concentrarnos en *La Amortajada* por descubrir en ella un tipo de latir distinto a las otras obras de Bombal, ya que trasciende lo puramente erótico y nos interna en el mundo de la muerte. Esa misma fascinación por la muerte fue la que nos señaló el camino para familiarizarnos con dos autores que plantearon conceptos que comprendían la vida como deseo, desequilibrio, tensión o sufrimiento, de modo semejante a la cosmovisión budista: Freud, con el concepto de *pulsión de muerte* y Schopenhauer con el de *negación de la voluntad de vivir*.

El tema de la muerte se presenta también como un espacio de desarrollo pedagógico en la escuela. En el ambiente educacional chileno, la formación valórica abarca desde la religión hasta la educación sexual, pero el tema de la muerte parece soslayarse y solo aparece como emergencia ante la muerte de algún miembro de la comunidad educativa.

Nadie nos prepara para la muerte, pero no puede pasarse por alto en la formación un tema que es inevitable en la vida. En este contexto, se pensó en desarrollar el tema de la muerte a partir de la novela *La Amortajada* de María Luisa Bombal con el fin de trabajarlo desde la comprensión lectora, atendiendo a distintas visiones de muerte que nos ofrecen diferentes doctrinas y según la propia experiencia de los educandos.

Sin querer convertir el análisis en un texto psicoanalítico o filosófico buscamos responder, apoyándonos Schopenhauer y Freud, la pregunta ***¿Qué clase de muerte se presenta en La Amortajada de María Luisa Bombal?*** La respuesta a dicha pregunta la encontramos en dos conceptos que la propia novela propone: la ***muerte de los vivos*** que constituye la mayor parte del relato, donde la protagonista permanece desde su cadáver pudiendo pensar, recordar, sentir, oír, mirar, percibir su realidad y, por lo tanto, conserva su apego a la vida desde una conciencia plena de la misma; y la ***muerte de los muertos***, donde la protagonista se entrega voluntaria y conscientemente a la desintegración de su humanidad en las profundidades de la tierra, en unión con la naturaleza como totalidad y abandona los apegos de la vida, como los sentimientos.

En lo fundamental, consideramos que la *muerte de los vivos,* en cuanto estado, tiene su correlación en el “hacer consciente la voluntad de vivir”, planteada por Schopenhauer, (que opera, según el autor, principalmente en el mundo inconsciente de los sueños). Esta se presenta en la novela con la forma de una conciencia plena de la vida de la protagonista donde, por medio de la intuición, le son revelados los pensamientos y sentimientos propios y de sus deudos. Por otra parte, la *muerte de los muertos,* al igual que la “negación de la voluntad de vivir”, nos es inalcanzable en cuanto estado, pues supone la abdicación de la esencia humana en favor de la desintegración del individuo y la integración con la totalidad.

Los conceptos *pulsión de vida* y *pulsión de muerte* resultan pertinentes en el análisis de la dualidad Eros-Tánatos presente en la obra y en la interpretación del erotismo y la resignación en la misma. No obstante, estos son limitados a la hora de analizar los conceptos de muerte en *La Amortajada*, toda vez que ambas pulsiones se circunscriben únicamente a la dualidad *orgánico/inorgánico*, según si la satisfacción de cada impulso pasa por la reafirmación de la vida en el Eros (orgánico) o la regresión a un estado previo a la vida (inorgánico). Esta dualidad es insuficiente para explicar la muerte tal y como se concibe en *La Amortajada*. Con todo, el *principio de* *Nirvana* como origen de la pulsión de muerte nos aproxima al ideal de Schopenhauer.

Pese a que las teorías psicoanalíticas de Freud han servido ampliamente en numerosas investigaciones, estas son abordadas, principalmente, desde la represión de la pulsión sexual y el afloramiento de la sexualidad en los sueños; lo que es muy apropiado para los espacios oníricos de la obra de Bombal. Sin embargo, quisimos abordar el concepto *pulsión de muerte* y *principio de Nirvana* de Freud por lo que representa esta pulsión antivital, que se observa en la novela, y que es opuesta al tradicional principio del placer que presume en la base de toda tensión, una pulsión sexual reprimida. Consideramos también a Schopenhauer por la conocida admiración que le profesó Jorge Luis Borges a su filosofía y por la prolongada amistad y colaboración que entabló el argentino con María Luisa Bombal. Tampoco es coincidencia el diálogo que se genera entre el filósofo y el psiquiatra en las referencias al término *Nirvana* de la tradición budista y la imagen negativa de la vida como fuente de sufrimiento que encierran los conceptos estudiados.

María Luisa Bombal es dueña de un estilo literario intuitivo y poético, donde sus relatos mezclan la intimidad palpitante de lo femenino entrelazado con la naturaleza como espacio de expresión del erotismo. En su obra, el mundo interior de la protagonista se entrelaza con el paisaje expandiendo sus posibilidades comprimidas por la desidia y la resignación. Es notable verificar en su texto cómo se representan en código literario fenómenos relacionados con el mundo psíquico y metafísico que, como transportado por un sueño, condensa grandes teorías en el espacio de la experiencia sensible. La autora plasma en su arte a través de su sensibilidad, el conocimiento de su época acumulado en el intercambio con los círculos artísticos que frecuentó a lo largo de su existencia.

Queda de manifiesto, en la investigación, cómo en la novela de María Luisa Bombal no sólo concurren temas vinculados a la sexualidad reprimida o a lo femenino (como género o como polaridad), sino, también, profundas reflexiones metafísicas y cosmológicas que expanden las posibilidades de análisis más allá de del psicoanálisis de las pulsiones sexuales o los estudios de género. En particular, se ha identificado en *La Amortajada* dos nociones distintas de muerte (*muerte de los vivos* y *muerte de los muertos*) que son expresión pura de la intuición de la autora. En ellas es posible verificar la confluencia, de forma directa o indirecta, de la sabiduría de Oriente y el pensamiento de Occidente desde distintos métodos y disciplinas. También, se ha identificado a la naturaleza como espacio de liberación más allá del ámbito de lo puramente sexual. La naturaleza se muestra como espacio donde todas las tensiones se subliman, liberando a la protagonista incluso de los dolores de la vida y de la conciencia. En este sentido, esta investigación ofrece una mirada distinta de la novela de la autora chilena que permite complementar a las que tradicionalmente se ofrecen en el análisis de su obra.

1. **Unidad Pedagógica**

El capítulo dedicado a la Unidad pedagógica está separado en tres partes. En la primera parte, se entregan los lineamientos generales de la Unidad, donde se establece la justificación y el objetivo de la misma y se da una síntesis de cada clase. En la segunda parte, se presenta la planificación de la Unidad. En la parte final, se presenta una propuesta de preguntas para elaborar una entrevista para la evaluación de la Unidad pedagógica.

* 1. **Lineamientos generales de la Unidad**

La unidad pedagógica que aquí se presenta está pensada para un curso de electivo humanista de nivel 3° o 4° año de enseñanza media. En ella se busca integrar la comprensión lectora sobre el texto *La Amortajada,* de María Luisa Bombal, con el respeto por otras culturas y por las creencias de otros, así como abordar el tema de la muerte desde la literatura hacia la vida cotidiana. Para esto, la Unidad contempla tres clases de dos horas pedagógicas cada una (tres bloques).

Clase 1: El profesor realiza discusión socializada de la obra, preguntando a los estudiantes por los principales temas de la misma. Seguidamente, proyecta video documental sobre la muerte y el “más allá” en distintas culturas alrededor del mundo. Como evaluación, los estudiantes, en parejas, elaboran un escrito donde desarrollan el tema: Qué entienden por *Muerte de los vivos* y *Muerte de los muertos*, justificando según el texto y lo aprendido en el video. Como cierre, se sintetiza lo conceptualizado en clases.

Clase 2: El profesor hace un breve recuento de la clase anterior y proyecta en ppt. reseña con trabajos vinculados a la muerte (por ejemplo: médico, sacerdote, veterinario, paramédico, policía, bombero, guardia de cementerio o de morgue, etc) incluidos algunos propios de otras culturas. Acto seguido, el curso discute si aquellas personas tendrán la misma visión del más allá y si su profesión incide en ella. Los estudiantes opinan si creen en el más allá y justifican su opinión en sus experiencias. El profesor proyecta y lee ejemplo de una entrevista a un médico y otra a un sacerdote (ver anexo). Los estudiantes, en grupo, elaboran para diversos profesionales, una entrevista, que constituye la evaluación de la clase y se comprometen a entrevistar a un profesional de algún trabajo ligado a la muerte.

Clase 3: Clase expositiva. La evaluación de la Unidad pedagógica se realiza con la exposición de los estudiantes de los resultados de sus entrevistas. Luego, opinan si están de acuerdo o no con las respuestas. Y cada integrante señala cómo le gustaría que fuera el más allá.

* 1. **Planificación de la Unidad Pedagógica**

NME 4	**Tipo de Establecimineto**
Tema: La muerte en la literatura de María Luisa Bombal	**Tiempo:** 6 hrs.
Objetivos Fundamentales: Reconocer el concepto de muerte presente en *La Amortajada* de María Luisa Bombal	
Objetivos transversales: -Disfrutar de obras literarias significativas y representativas de diversos géneros y épocas, reconociendo su valor como experiencia de formación y crecimiento personal, y contrastándola con las visiones de realidad propias y ajenas. -Leer comprensivamente, interpretando el sentido global del texto, según las posibles perspectivas, evaluando lo leído. -Utilizar selectivamente diferentes estrategias de escritura, evaluándolas y modificándolas con el fin de mejorar la calidad de los textos tomando decisiones sobre su presentación.	
Contenidos mínimos obligatorios: -Lectura comprensiva frecuente de textos con estructuras simples y complejas, que satisfagan una variedad de propósitos como el informarse, entretenerse, resolver problemas y orientar opinión, integrando variados elementos complejos. -Aplicación del proceso general de escritura (planificación, escritura, revisión, reescritura, edición), seleccionando recursos de presentación y diseño de los textos. -Participación en situaciones comunicativas orales, profundizando ideas o planificando acciones y tomando decisiones, utilizando estrategias y recursos materiales de apoyo que optimicen la intervención ante la audiencia.	
Habilidades y conocimientos previos: -Capacidad de comprender y analizar textos de diversa índole. -Capacidad de valorar la diferencia cultural. -Capacidad de comparar y elaborar textos de diversa índole.	

Clase	**Aprendizajes esperados**	**Síntesis de contenidos**	**Orientaciones metodológicas, materiales y recursos**	**Tiempo**	**Síntesis de actividades de los alumnos**	**Evaluación**
1	-Conocer los conceptos de muerte presentes en *La Amortajada* - Comparar las nociones literarias de muerte con las que se profesan en otras culturas.	**Conceptuales:** -Noción de muerte según distintas disciplinas. **-**Tipos de muerte en *La Amortajada.* **Procedimentales** -Discutir los tipos de más allá de cada cultura. -Lectura de textos. **Actitudinales y Valóricos:** -Interés por conocer el concepto de *más allá* de diferentes culturas -Respeto por las opiniones y culturas diferentes	Métodos y técnicas: Expositivo-explicativo. Materiales y recursos: pizarra, plumón, textos, computador y data.	**2 hrs.**	-Leer y discutir los conceptos de *muerte de los vivos* y *muerte de los muertos.* - Ver video sobre el más allá para distintas culturas. - Elaborar en parejas texto definiendo lo que entienden por muerte de los vivos y muerte de los muertos, basándose en el texto y el video proyectado.	**-** Losalumnos elaboran un texto escrito donde explican qué entienden por muerte de los vivos y muerte de los muertos, según la novela *La Amortajada* y el video visto.
2	- Identificar elementos comunes entre la muerte en la obra literaria y en la realidad cotidiana.	**Conceptuales:** -Noción de muerte según distintas disciplinas - Tipos de muerte en *La Amortajada.* -Noción de muerte según distintas culturas. **Procedimentales:** - Observar la realidad de distintas ocupaciones. -Confeccionar un set de preguntas dedicado a algún profesional que conviva con la muerte. **Valóricos:** - Valorar las distintas realidades sociales presentes en el país - Respetar creencias de los otros y culturas distintas	Métodos y técnicas: Expositivo-explicativo. Materiales y recursos: pizarra, plumón, textos, computador y data.	**2 hrs.**	-Los estudiantes observan ppt alusivo a los oficios de trabajadores que se relacionan con la muerte. -Los estudiantes discuten sobre el concepto de muerte, según el contexto cultural en que se está inmerso. Los estudiantes crean un set de preguntas destinado a algún trabajador que se relacione con la muerte.	- Los estudiantes elaboran un set de preguntas destinado a algún trabajador que se relacione con la muerte.
3	- Exponer de manera oral y escrita ante el curso su trabajo -Comparar las distintas realidades y culturas que conviven en el país y en el mundo -Reflexionar en torno a la muerte como realidad cotidiana.	**Conceptuales:** -Noción de muerte según distintas disciplinas - Tipos de muerte en *La Amortajada.* -Noción de muerte según distintas culturas. **Procedimentales:** - Discutir y reflexionar en torno a la realidad de distintas ocupaciones que conviven con la muerte.. -Exponer grupalmente set de preguntas de la clase anterior. **Valóricos:** - Valorar las distintas realidades sociales. - Respetar creencias de sus compañeros y culturas distintas	Métodos y técnicas: expositivas Materiales y recursos: pizarra, plumón, textos, computador y data.	**2 hrs.**	-Los estudiantes exponen los resultados de sus entrevistas al curso y opinan, fundamentando según lo visto en clases.	-Exposición oral

* 1. **Material de apoyo:**

Preguntas sugeridas para actividad de unidad pedagógica

Para un sacerdote:

1.- Teniendo en cuenta el punto de vista de la disciplina en la que usted se desempeña, en este caso el sacerdocio, ¿qué es la muerte?

2.- Antes de ser sacerdote, ¿qué idea tenía de la muerte? ¿Cambió su impresión sobre la muerte luego de ordenarse sacerdote?

3.- Actualmente, ¿qué es para usted la muerte? ¿Siente que hay concordancia entre la visión que da la Iglesia católica sobre la muerte y la suya personal?

4.- ¿Cree usted que hay existencia después de la muerte? ¿Qué clase de existencia?

5.- ¿Qué importancia tiene el cadáver en la muerte?

6.- ¿Cree usted que pudiera sentir, mirar o pensar un cadáver? ¿Por qué?

7.- ¿Qué experiencia sobre la muerte ha sido la que más lo ha impresionado en su vida? ¿Por qué?

8.- ¿Hay alguna otra reflexión sobre la muerte que estime necesaria aportar?

Para un médico:

1.- Teniendo en cuenta la disciplina en la que usted se desempeña, en este caso, la medicina, ¿qué es la muerte?

2.- Antes de estudiar medicina, ¿qué idea tenía usted sobre la muerte? ¿Cambió su impresión sobre la muerte luego de acercarse a la medicina?

3.- Actualmente, su opinión sobre la muerte a nivel personal (metafísico, espiritual o religioso), ¿es concordante con la que enseña la medicina?

4.- ¿Cree usted (a nivel personal) que hay existencia después de la muerte? ¿Qué clase de existencia?

5.- ¿Qué importancia tiene el cadáver en la muerte?

6.- ¿Cree usted que pudiera sentir, mirar o pensar un cadáver? ¿Por qué?

7.- ¿Qué experiencia sobre la muerte ha sido la que más impresión le ha causado en su vida? ¿Por qué?

8.- ¿Tiene alguna otra reflexión al respecto que estime necesaria aportar?

1. **Bibliografía**

* Araya, Nicole, 2017. “Construcción del Estado Docente en Chile (1860-1920)”. en *Museo de la Educación Gabriela Mistral.* Sitio web: <http://www.museodelaeducacion.cl/648/w3-article-25829.html>, revisado 22/11/2017.
* Baquedano, Sandra, 2010. “La Despersonalización como Metafísica vivencial de la Voluntad de Vivir”. En *Revista de Filosofía*, V 66. pp. 145-162. Recuperado en <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-43602010000100009>, el 20/11/2017.
* Biblioteca Nacional de Chile, 2014. “María Luisa Bombal”. En *Memoria Chilena.* Sitio Web: <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3597.html>, revisado el 20/11/2017.
* Biblioteca Nacional de Chile, 2016. “Migración Campo Ciudad”. En *Memoria Chilena.* Sitio web: <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-750.html>, revisado el 22/11/2017.
* Biblioteca Nacional de Chile, 2016. “Valparaíso 1820-1920”. En *Memoria Chilena.* Sitio web: <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-750.html>, revisado el 22/11/2017.
* Biblioteca Nacional de Chile, 2016. “La Amortajada”. En *Memoria Chilena.* Sitio web: <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92550.html>, revisado el 22/11/2017.
* Bombal, María Luisa, 2005. *Obras Completas,* Tomo 2. Santiago: Zig-Zag.
* Colombo, E. y Miranda, E., 2000*. Historia Argentina Contemporánea*. Buenos Aires: Kapelusz.
* Corsi, Paulina, 2002. “Aproximación preliminar al concepto de pulsión de muerte en Freud”. En *Revista Chilena de Neuro-psiquiatría*, V 40. pp. 361-370. Recuperado en <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272002000400008>, el 20/11/2017.
* Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UNLP, 2011. “Crisis de los Imperios Coloniales y emergencia del Tercer Mundo”. En *Carpetas Docentes de Historia.* Sitio web: <http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-3/crisis-de-los-imperios-coloniales-y-emergencia-del-tercer-mundo/ii-crisis-de-los-imperios-coloniales-y-emergencia-del-tercer-mundo>, revisado el 22/11/2017.
* Flores, Jorge, 2012. “María Luisa Bombal”. En *Escritores.cl.* Sitio web: <http://www.escritores.cl/base.php?f1=semblanzas/texto/bombal.html>, el 22/11/2017.
* Freud, Sigmund, 1976. *El problema económico del masoquismo*. Buenos Aires: Amorrortu.
* Fromm, Erich y Suzuki, D. T., 1990. *Budismo Zen y Psicoanálisis*. México: Fondo de Cultura Económica.
* Fundación Sur, 2005. “Revista Sur”. En sitio web: <http://www.fundacion-sur.org.ar/revista-sur/>, revisado el 2/1/2018.
* Moulian, Tomás y Osorio, Alejandro, 2014. *Tiempos Modernos: Fragmentos de Historia del Chile contemporáneo, 1891-1990*. Santiago: Ayun.
* Quynh, Le, 2015. “10 cosas que quizás no sabías sobre la Guerra de Vietnam”. En sitio web de BBC Mundo: <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150429_guerra_vietnam_claves_men>, revisado el 22/22/2017.
* Schopenhauer, Arthur, 1985. "Der handschriftliche NachlaB". En *Die Manuskriptbiicher der Jahre 1830-1852,*Tomo IV-1. Múnich: Deutscher Taschenbuch Verlag.
* Schopenhauer, Arthur, 2006. *El Amor, las Mujeres y la Muerte*. Edición digital. Recuperada de <http://www.cva.itesm.mx/> base de datos el 20/11/2017.

1. **Anexo:**

Lineamientos generales sobre posibles investigaciones complementarias

Como anexo a la investigación precedente, hemos querido incorporar algunas líneas de trabajo posibles cuyo desarrollo permitiría ampliar los horizontes ya referidos y que resultarían un aporte al análisis de la obra de María Luisa Bombal.

Queda abierta la posibilidad de ampliar la investigación en virtud de un análisis de los símbolos presentes en la obra en base a la teoría de los arquetipos (de C. G. Jung). Otro aspecto que pudiera ser trabajado más profundamente es la relación entre psicoanálisis y budismo, complementariedad que ya ha sido advertida por algunos psicoanalistas, como se ha señalado previamente, y que sería útil para abordar desde la afinidad de estas dos disciplinas, de tan distinto origen, los aspectos pulsionales y eróticos, pero también trascendentes presentes en la novela de la autora chilena.

Insinuada en la investigación, es posible, además, profundizar en la relación entre el autor y el conocimiento de su época, teniendo en cuenta que la autora no pretendió escribir sobre psicoanálisis o sobre budismo y no obstante, ambos son reconocibles en su novela.

Quede este apartado como precedente para investigaciones futuras.

1. (Bombal, María Luisa, 2005. *Obras Completas, Tomo 2*, Santiago: Zig-Zag). Todas las citas del texto pertenecientes a *La Amortajada* fueron tomadas de esta edición. [↑](#footnote-ref-1)