

La vida
humana
como
aventura
artística.
Pinceladas.

La vida humana como aventura artística. Pinceladas.

En primer lugar, mi agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que han hecho posible esta charla, que han podido operativizar este encuentro en donde reflexionaremos sobre la subjetividad del ser humano, sobre la hermenéutica, sobre la interpretación de estos seres que somos, en el siglo XXI, en esta ciudad de villa mercedes.

Ortega y Gasset, un filósofo español al que aprecio por su profundidad de pensamiento y simpleza en el escribir expresaba que el ser humano era “yo y su circunstancia”, lo interesante de reinterpretar este pensamiento es que nuestra circunstancia se ha hecho virtualmente planetaria, de una inter-relación mundial insospechable hasta hace unos años atrás.

A este pensamiento del “Yo y mi circunstancia” me permito sumarle el de la percepción, incluyendo la auto-percepción

Otro filósofo, francés, Sartre, expresaba que uno era “uno es lo que hace con lo que hicieron con uno”

Les adelanto que voy construyendo con distintos autores, desde distintas visiones, la complejidad de esta tarea, de la reflexión que nos toca desarrollar hoy.

Ahora les menciono filósofos de oriente, de la escuela Advaita (No dualidad) como Nisargadatta, o Ramana Maharshi, que expresan que uno no es esto ni aquello, “neti, neti”, y que la forma de descubrir y desarrollar lo que uno es, no proviene de la búsqueda del Sol de la conciencia, sino de correr de nuestras existencias el obstáculo a la visión que constituyen las nubes de las falsas percepciones. Corriendo las “nubes” de determinadas ignorancias aparece este ser que somos siendo. Es lo que místicos como Juan de la Cruz denominaban superar la noche oscura del alma.

En ese sentido, tratemos en serio, de develar algunos de nuestros condicionamientos para poder observarlos. Lo que no podemos observar, es lo que suele dominarnos. Si lo hacemos consciente, si lo podemos observar, podremos darnos cuenta de cuáles son las vallas, las “nubes” que nos separan del conocimiento al que queremos acceder.

¿Qué es lo que nos ha permitido desarrollarnos hasta el presente?

El vivir en sociedad. El ser amado por nuestros familiares. Hay casos de personas que han vivido entre lobos. Su desarrollo cerebral se ha retrasado de una vez para siempre, porque el lenguaje de nuestros grupos familiares, posibilita el desarrollo pleno del cerebro. Observen que interesante, sin un afuera contenedor es imposible un desarrollo interior.

Observemos este primer dato. Somos seres gregarios. Sin los otros no nos podemos desarrollar. Sin amor no hay conocimiento. Niños que no son amados no pueden aprender.

Luego nos vamos desarrollando en grupos, en instituciones: la familia, la escuela, la ciudad, la provincia, la nación, y en algo fundamental que es la tierra, esta tierra que nos sustenta, que es parte de nuestro cuerpo.

Es parte de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo existe por sus minerales, por su agua, pero además nuestro cuerpo es el que nos permite vivir esta vida. Una vida sin tierra, al menos por ahora, no sería una vida humana en plenitud. Atahualpa Yupanqui rescata el pensamiento originario que somos tierra que caminamos.

Carl Sagan, el astrofísico, dirá que literalmente somos polvo de estrellas.

A los seres humanos se nos enseña a vivir en determinadas clasificaciones. Titulado, no titulado. Sano, enfermo. Educado, ignorante. Ministros, ciudadanos. Culto, analfabeto y así sucesivamente.

Por eso me encanta esta exquisita ironía del inefable Jorge Luis Borges:

“dice haber extraído de una enciclopedia china titulada Emporio celestial de conocimientos benévolos. Según la clasificación, los animales se dividen en: (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas”.

Las categorías son dispositivos de poder que dividen prejuiciosamente a la realidad. Categorías necesarias, pero que debemos considerarlos instrumentos provisorios de análisis, pero no definitivos y menos absolutos.

Vivimos en esta sociedad argentina y tenemos distintas burocracias específicas que condicionan nuestra forma de pensar.

Si digo salud nos imaginamos un hospital para enfermos. Si digo enfermo nos imaginamos a alguien que acude a un doctor que cura enfermos y no previene enfermedades o no se ocupa de que lo sano siga sano. Si digo Estado, me imagino políticos chapoteando en el barro de la historia, no al servicio de la grandeza de una nación. Si digo aprendizaje me imagino una escuela, una universidad.

Si pienso en el gobierno nacional o provincial me imagino ministerio de gobierno, ministerio de hacienda, ministerio de salud, ministerio de la mujer, etc.

Clasificaciones. Las clasificaciones no son neutras, inducen para un lado o para otro. Inducen a lo que visibilizan o a lo que ocultan. Por ejemplo, ¿cuál es el número de chicos Down? Nunca se los visibilizó en un censo. Ahora habrá un censo en donde se los visibilizará por primera vez.

La vida es un escenario y como en todo escenario las luces resaltan una parte y otra parte permanece en la oscuridad.

Yo les digo que las clasificaciones son necesarias, pero como toda herramienta, también pueden ser peligrosas. Pueden disparar determinadas trampas. Y yo les voy a revelar algún secreto.

Vivimos en un sistema que nos excluye permanente, que nos manipula, es decir nos usa y nos desecha. Si no hubiera exclusión no habría planes de inclusión ¿Verdad?

Por supuesto la sociedad nos integra y al mismo tiempo nos desecha. ¿Cómo hacer para no entristecernos con esta situación? Luchando y comprendiendo, comprendiendo. Siendo firmes. Siendo dignos. Teniendo la fuerza que nos proveen las virtudes. Eso expresa la real

academia: *Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. ... Fuerza, vigor o valor.*

¿Qué es la virtud según Sócrates?

Para Sócrates la verdad se identifica con el bien moral, esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Saber y virtud coinciden, por lo tanto, quien conoce lo recto actuará con rectitud y el que hace el mal es por ignorancia.

¿Y cuál es una de las trampas más usuales? Se nos induce, se nos enseña a ver a los fragmentos de la realidad a partir del fragmento.

La Ciencia tiene buena prensa porque es funcional a ver el fragmento desde el fragmento.

La ciencia nos salva del Covid. No podríamos vivir sin ciencia. La ciencia es imprescindible pero no idolatremos los conceptos, las disciplinas, determinadas visiones reduccionistas.

Newton fue el gran físico

Newton fue el primero en demostrar aproximadamente en 1687 que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es, a menudo, calificado como el científico más grande de todos los tiempos, y su obra como la culminación de la revolución científica.

Lo que no se dice tan usualmente es que Newton fue físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés.

Y porque Newton dominaba muchas disciplinas, no veía el fragmento desde el fragmento, sino que veía el fragmento desde la totalidad.

Ver el fragmento desde el fragmento es metafóricamente como si un médico viera el hígado desde el hígado, olvidándose del mal llamado paciente, olvidándose del ser humano al que ayuda en su proceso de curación.

Reflexionen Uds. el puesto que tenían y tienen los chamanes en otras sociedades. El chaman en las sociedades originales era y es el que guía a su tribu. Me acuerdo en Tashi Jong, en el Norte de India, que el chamán era el que ocupaba el puesto más alto de esa sociedad tibetana y se expresaba por la altitud geográfica en que se encontraba su casa.

¿Por qué vemos el fragmento desde el fragmento? Les comento que mi primera profesión es la de economista. Ella nos proporciona algunas explicaciones. Hubo dos grandes críticos de la economía. Ambos eran filósofos. Ambos tenían una mirada desde la totalidad de la cultura de su época.

Adam Smith que era economista y liberal político mucho más amplio que los liberales economicistas. Adam Smith escribió muy buenos libros, dos de los más conocidos. Teoría de los sentimientos morales y Naturaleza de la Riqueza de las Naciones. El otro genio fue Carl Marx, Su tesis versó sobre filosofía: "Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro"

Este último filósofo sucintamente, en dos ecuaciones explicó de que trata el capitalismo, la lógica del capitalismo

Veamos una de ellas.

M=M. Etapa del trueque. Etapa finita. Se intercambia, por ejemplo, pieles por herramientas. El proceso no es infinito. Se agota rápidamente en el consumo.

M=D=M Etapa de la introducción del dinero. Etapa también finita.

D=M=D⁺ Etapa de la plusvalía, donde la acumulación del dinero no tiene fin. Se genera una mirada adictiva hacia el dinero.

Esta necesidad de acumular compulsivamente se manifiesta por ejemplo cuando el empresario hace crecer su empresa de kiosco a almacén de almacén a súper y de súper a hipermercado, produce un crecimiento adictivo, cancerígeno, infinito.

¿Cuál es el mejor sistema económico actualmente? El capitalismo

¿Cuál es el peor sistema económico actualmente? El capitalismo.

¿Cómo vivir en un sistema compulsivo sin caer en la adicción mecánica de más y más? Sabemos que más no es mejor. (Por ejemplo 8 hrs. no son necesariamente más productiva que 6 hrs., y obviamente esta última es de mayor afinidad a una mejor calidad de vida).

Mediante la comprensión. No comprar el personaje que uno es. No comprar el consumo que nos invade la vida íntima, la de nuestra vida viva.

Entonces, mientras desarrollamos nuestra vida en el sistema, intentamos desarrollarnos nosotros en él, tenemos que comprometernos con nuestra vida digna, con aquella vida que queremos nosotros y que el sistema no nos proporciona, o que incluso, circunstancialmente puede estar fuera del sistema o ser antisistema. Los seres humanos para ser sanos, saludable necesitamos un sentido de vida. Victor Frank lo sostiene en su teoría psicológica.

Ocio/Negocio. Necesitamos un equilibrio. Un pie adentro del sistema y otro afuera. Si tenemos los dos pies dentro del sistema seremos adictos a crecer adictivamente, a como dé lugar, destruyendo nuestras relaciones, esas que nos alimentan integralmente. Si tengo los dos pies afuera, pierdo la urdimbre social, me convierto en soldado que mata o es matado, o en monje que olvida el lenguaje y olvido que vivir es servir y ustedes saben que quien no vive para servir no sirve para vivir.

¿Qué indicadores tendríamos que tener en una nueva visión de la economía?

La economía no es el cuidado del capital o el pago de la deuda. Economía es administrar bien el hogar, la nación. Eco-nomía la misma raíz que ecología. Los indicadores económicos tendrían que estar ponderados por los de salud. No se trata de crecer solamente, se trata de crecer sanamente.

¿Qué otra forma tendríamos de pensar una sociedad que trascienda o mejore la sociedad capitalista?

Volver a la Grecia Clásica en aquello de conocerse a sí mismo, para aprender a cuidarse uno mismo y aprender a cuidar a los otros, porque crease o no, la medicina es la forma de hacer política en una sociedad. Piensen en los primeros días como incidían los médicos en la vida diaria. Los gendarmes virtuales, todo sabemos la eficiencia de la virtualidad, son los médicos.

El chaman es el que guía explícitamente a su comunidad. La corriente principal de los médicos también.

Los médicos de la corriente principal sostienen el relato que las enfermedades son individuales, que no son sociales, que son causadas por causas externas y que las causas familiares o sociales prácticamente no existen. Cuando más vulnerables estamos nos convierten en pacientes a los que manipulan como mercancías.

Por ejemplo, insisten en que el Covid se contagia porque no usamos barbijos, y callan que los factores de poder en su codicia adictiva destruyeron bosques y desequilibraron y desequilibran a la naturaleza, sin considerar la posible creación artificial del Covid y este tema que puso sobre la mesa el presidente de Francia Macron cuando al visitar a Putin, no quiso que le hicieran un PCR para que no tuvieran muestra de su ADN.

La Coca Cola genera un incremento de diabetes cuando se impone su consumo. De esto la comunidad médica hace silencio, el relato medico se subsume en complicidades con las grandes empresas multinacionales y farmacéuticas. El consumo de fármacos también tiene que ver con el consumo de drogas, muchas veces inconvenientes.

Obviamente en este enfoque social que desarrollamos, hemos lanzado pinceladas como para que reflexionen sobre las trampas que vienen con lo provechoso de la civilización.

Bien volvamos a reflexionar, pero ahora con una luz sobre nuestra individualidad. Ya no como sujetos sujetos por mecanismos disciplinadores, sino de esa individualidad que se fue, que se va construyendo dificultosamente en Occidente.

Observen como emergente este poema. Para el budismo el individuo no existe. Todo es Bhraman.

Texto de Thich Nhat Hanh, monje budista vietnamita, poeta y activista social

“Si miras con ojos de poeta, verás claramente que flota una nube en esta hoja de papel. Sin nube, no habrá lluvia; sin lluvia, los árboles no crecen y sin árboles, no podremos hacer papel. Para que exista el papel es esencial la nube, si no hay nube tampoco hay papel. Si miramos más profundamente para realmente comprender esta hoja de papel, veremos en ella la luz del sol. Sin la luz del sol, el bosque no puede crecer, de hecho, nada puede crecer, ni siquiera nosotros.

Así pues, sabemos que el sol también está en esta hoja de papel. Y si seguimos investigando, podemos ver al leñador que cortó el árbol y lo llevó al molino para transformarlo en papel. Y podemos ver el trigo. Sabemos que el leñador no puede vivir sin el pan cotidiano, así que el trigo que se convirtió en su pan también está en esta hoja de papel. Y el padre y la madre del leñador también están. Cuando lo vemos así, vemos que sin todas estas cosas, esta hoja de papel no podría existir.

Mirando aún con mayor profundidad, vemos que nosotros también estamos en la hoja de papel, porque cuando la miramos, ésta forma parte de nuestra percepción.

De hecho, podemos decir que todo está aquí en esta hoja de papel: el tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, los minerales de la tierra, el sol, la nube, el río, el calor.

El universo entero coexiste en esta hoja de papel. ‘Ser’, de hecho, es interser. No puedes ser por tu mismo, tienes que interser con todo lo demás. Esta hoja de papel es, porque todo lo demás es. Sin los elementos que no son papel, como la mente, el leñador, la luz del sol...no habría papel. Siendo tan delgada como es, esta hoja de papel contiene todo el universo”.

Cuando me encontré con esta poesía, primero la celebré, celebre el inter-ser. Luego me di cuenta que subvaluaba, el punto y coma de esa individuación que se logra-no desde la profundización de la red- sino desde la valoración de las acciones individuales, de la pro actividad que el liberalismo político reconoce y el liberalismo económico desvaloriza al encerrarlo en el mecanismo fragmentario, reduccionista del mercado.

Se trata de reconocer la urdimbre sin opacar al individuo en su individuación en su circunstancia, en su percepción y autopercepción.

¿Qué somos en lo individual? Somos seres biológicos, emocionales, psicológicos, trascendentales.

¿Cómo nos conocemos y reconocemos en lo biológico? En el desarrollo físico: yoga, hatha yoga, deporte, educación física. Mente sana en cuerpo sano.

¿En lo emocional? Con el relacionamiento inteligente. Con Comunicación no Violenta. Con el arte como conocimiento vital del mundo y afinamiento de las emociones. Con el arte como afinamiento estético de la persona.

¿En lo psicológico? Con la psicología gestáltica, con la observación y la mutua observación.

En lo trascendente. Realizando las practicas espirituales que trasciende a una visión religiosa.

Por ejemplo la meditación y/o contemplación mística es una práctica que la han desarrollado misticos cristianos como Meister Eckhart, San Juan de la Cruz, Teresa de Avila y maestros orientales como Ramana Maharsi, Yogananda, Nisargadatta, Buda, etc.

La prescripción de la naturaleza. Cuando nos expandimos en lugares lejos de la urbanización, lejos de la “civilización” caminando, haciendo tracking, alpinismo, montañismo, ir a los parques en contacto mas silencioso con la naturaleza, tendemos a crecer.

Y también el realizar la imposición de manos, o realizar reiki con sus símbolos.

Cantar mantrams, realizar oraciones.

Cada uno de uds. debe investigar como se siente con las practicas espirituales, si sienten que se han equivocado o sienten que van logrando un desarrollo acorde con la felicidad cotidiana.

Es evidente que hemos sido condicionados enseñándonos que nuestra conciencia está separada del mundo cotidiano, que somos solamente esta piel y este espacio tiempo, y es evidente que somos muchos más de lo que pensamos que somos.

Somos amor, somos fraternidad, somos un Universo de átomos inteligentes, somos un Misterio. En mi caso digo que soy esa tierna nostalgia de ser el que Soy.

Por último, la vida trascendente exige un coraje inusual y una inteligencia inusual. Con un arma cualquier estúpido puede matar. Las conciencias inusuales, sabias es la que ha transformado a los seres en la larga evolución.

Es cierto siempre nos dispersamos en tonterías, como niños corriendo detrás de frágiles juguetes. Aprendamos a tener la conciencia de la madre, que observa el niño mientras el niño juega. Aprendamos esa capacidad de cuidado y observación para nuestra auto-percepción, es decir la percepción de todo nuestro adentro, es decir la percepción de todo nuestro afuera, que no hay adentro ni afuera.

Porque la vida no es una vida biológica, la vida es un arte. Se trata de saber relacionarse con las cosas al mismo tiempo de saber relacionarse con las personas. La persona que roba o hace daño, tal vez logre relacionarse con las cosas de mejor manera. Pero eso es inconducente, porque no ha aprendido a relacionarse con los otros.

La persona que logra lo que quiere desarrollando buenas relaciones con los otros, amigos, indiferentes, enemigos logra una buena relación con las cosas y las personas, y por lo tanto logra una felicidad insospechada que solemos llamar buena venturanza.

Hay alegría, hay dolor. Lo importante es que entre esas dos herramientas del transitar de la vida, logremos la buenaventura, la sensibilidad de lo trascendente, de manera que hagamos de nuestra vida una obra de arte. Gracias.