

Un puente del yo al nosotros

Autor(a): Caterin Estefani Mendieta Jiménez
Jardín de Niños: Maria Montessori 15EJN3587S
Municipio: Acolman de Nezahualcóyotl
Fecha: 1 de Junio de 2023

UN PUENTE DEL YO AL NOSOTROS.

En la filosofía práctica es indispensable el uso de herramientas como un elemento que se utiliza con variedad de intencionalidades que nos permitan potenciar el logro de un propósito mayor. Este propósito mayor y como pieza principal sería la construcción de un puente del yo al nosotros, es decir, partir del descubrimiento y cuidado de si, a la otredad, y en consecuencia de esta, a la vida en comunidad.

Michel Foucault en su libro “Tecnologías del yo” escribe... Y es que la sujeción al paradigma antropológico es, en el modo histórico del análisis del pensamiento, la forma misma de la racionalidad retrospectiva, tan cómplice con el orden presente como el etnocentrismo en el dominio de la etnología: la imposibilidad misma de pensar lo otro. Y recuérdese que la consigna con la que Foucault identificó el pensar, poco antes de morir, fue precisamente: *penser autrement*, pensar de otro modo. ...

El permitirnos pensar de modos otros, en este momento histórico, sería la condición de posibilidad para la creación de libertad. Las herramientas básicas para avanzar hacia este propósito tendrían que posibilitar el descubrir, deconstruir, desatar y reconstruir las partes constitutivas específicas que definen nuestro actuar. Por lo que propongo cuatro que pueden ser el cimiento para la construcción de dicho puente.

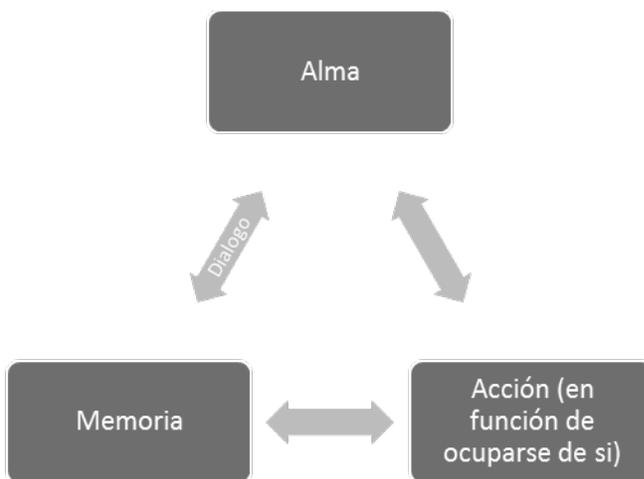
La primera es “Renunciar a sí mismo para conocerse a sí mismo” estamos inmersos en un estilo social eurocentrista y las narrativas morales de este no permiten ese autodescubrimiento, Estamos oscilando entre lo permitido (que es lo que forma nuestra realidad actual) y lo prohibido (que no te permite tomar más opciones), reglas y deberes, y en ocasiones por el miedo u otros sentimientos te atas a lo permitido que es lo ya establecido, **y para reflexionar en ella se tendrían que considerar 4 puntos de análisis**

1. ¿Cómo te descifras respecto a lo prohibido? Preguntarse qué es lo que me ata a esa prohibición que es eso que intenta definirme limitando mi actuar, pensar y sentir la lo ya predeterminado ir desatando esos nudos nos libera espacio para aprender y abrir un posible, en el que se acepta que hay modos otros de ser.

2. Preocúpate por la historia de tus actos no por la historia de tus creencias. Esta frase la ocupa Foucault al referirse a las Prácticas que tiene que ver con el cristianismo y en relación con el descubrimiento de sí, empezar a recordar es empezar a vivir, al voltear a ver la historia de nuestros actos: recuerdas, miras desde afuera; en ese momento tienes la posibilidad de fungir como espectador de la obra y adquieres otra perspectiva, es decir modo otro de ver.
3. Tecnologías del yo. A medida que haces ese ejercicio, analizas, empiezas a identificar prácticas que haces con frecuencia, y al recapitular de donde salieron esas maneras reflexionas sobre cuáles de ellas pueden ser en función de la bondad y cuáles no, esta es la manera en que nuestros recuerdos van creando nuestro presente. Es decir, cuando piensas en ti, en lo que eres, en lo que sientes, en porque crees lo que crees), en consecuencia empiezas a tomar conciencia de tu existencia.
4. Gobernabilidad y gobernanza. Cuando puedes ver las tecnologías que te conforman o que te tienen gobernado, podemos ir viendo qué puedes liberar y que es lo que requiere ser atendido. A medida que practicas esta reflexión los recuerdos van siendo más presentes hasta lograr administrar tu actuar en el aquí y ahora. (Lo que podemos o no podemos hacer lo que consideramos posible e imposible pocas veces es un reflejo de nuestra verdadera capacidad sino más bien un reflejo de nuestras creencias acerca de quiénes somos Tu vida es un reflejo de tu inconsciente y tu inconsciente son tus creencias y una Creencia es un pensamiento convertido en verdad, aunque sea falso. Una creencia es una idea que domina tu mente la mente inconsciente nunca discute solamente acepta de manera incondicional lo que la mente consciente le ha impuesto, entonces, te conviertes en lo que crees.

Ya se habiendo hecho mención del cuidado de sí, y Foucault escribe que en el Alcibíades de platón intenta encontrar este sí en un movimiento dialéctico. Cuando uno se preocupa del cuerpo, uno no se preocupa de sí. El sí no es el vestir, ni los instrumentos, ni las posesiones. Ha de encontrarse en el principio que usa esos instrumentos, un principio que no es del cuerpo sino del alma. Uno ha de preocuparse por el alma: ésta es la principal actividad en el cuidado de sí. El cuidado de sí es el cuidado de la actividad y no el cuidado del alma como sustancia.

De allí la segunda herramienta que es “Cuadrar para alinear no para parametrizar”. Existe una relación entre la memoria, el alma y la acción entre las que debe existir un completo dialogo, siempre orientado hacia el amor y la reconstrucción del ser y de la propia alma, tomando en cuenta que el alma no puede conocerse a sí misma más que contemplándose en un elemento similar, un espejo. Así, debe contemplar el elemento divino. En esta contemplación divina, el alma será capaz de descubrir las reglas que le sirvan de base únicamente para la conducta y la acción política, que van adquiriendo mayor claridad al observarse en lo otro así como en el análisis de la acción propia.

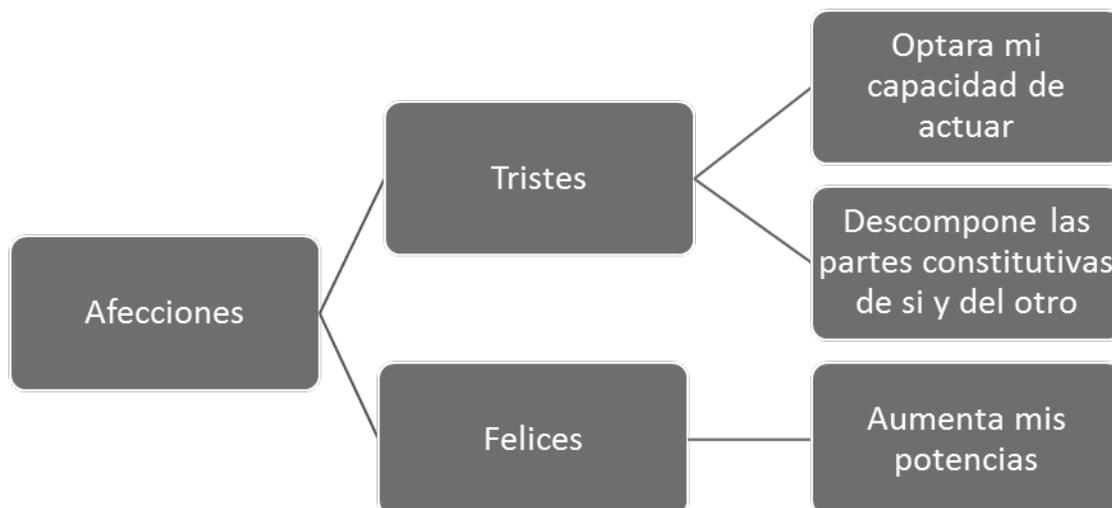

Para llevarlo a cabo es imprescindible el ejercicio de la escritura para dar cavidad a una sistematización de saberes que regirán. La nueva forma de experiencia del yo ha de localizarse en cuanto la introspección se vuelve cada vez más detallada. Se desarrolla entonces una relación entre la escritura y la vigilancia. Así, se prestaba atención a todos los matices de la vida, al estado de ánimo, a la lectura y la experiencia de sí se intensificaba y ampliaba en virtud del acto de escribir.

Para que este nuevo ámbito de experiencia, hasta entonces ausente, se abra hacemos uso de la tercera herramienta:

“Salir del signo”... en el texto En Medio de Spinoza de Gilles Deleuze nos pone sobre la mesa la identificación de cuatro tipos de signos: **signo de impresión, signos imperativos, signos interpretativos y vectoriales, estos últimos son más bien una posibilidad para salir del signo, es decir lo que nos va a permitir ese punto de apertura hacia lo otro.**

Para encontrar esos puntos consideremos de qué manera las afecciones están orientando mi actuar, es decir, cómo lo que yo creo obre las personas las cosas o las situaciones, esa interacción con otras y otros está afectando mis potencias, mi capacidad de actuar. Para ir saliendo de los signos tendría que primeramente aceptar mi existencia colonizada por estos, identificarlos y propiciar a través del amor filosófico e incondicional que esas interacciones den como resultado afecciones felices que me hagan volver a mi naturaleza para que mis potencias puedan ser explotadas por mí y no por ningún otro.

Una vez que empiezas a enviar esos pensamientos a la luz, vas observándote cada vez con más claridad hasta descubrir la verdad de quién eres, cuando eres consiente de lo que eres, eres consiente de que hay un otro. Comprendiendo que ese otro es todo lo que te excede desde su alteridad y que es incomprensible para nosotros, porque en el momento que crees estarlo comprendiendo lo mistificas y ya no es otro en el momento que lo aboradas lo pierdes, lo desotras. Por lo que retoma a **Emmanuel Levinas también llamado filosofo de la otredad para hacer uso de ella como cuarta herramienta para la que puntualizo lo siguiente:**

- El yo se construye a partir de lo que uno cree y lo que ve en el otro. Lo que va a definir la comprensión de la otredad es como me relaciono con el otro. Ya que la mayoría del tiempo queremos que el otro sea lo que uno supone que sea la realización persona.
- Todos tenemos un rostro propio, con su singularidad y al pretender que Encaje en el modelo ideal que uno tiene estamos violentándolo.
- Cerrado sobre si no hay lugar para lo que sea diferente, que trasgreda que rompa, marcando los límites en una totalidad, en cerrado en un todo, creyendo que mi propia verdad es la única, hasta que llega un otro y me obliga a salirme de mí. Y Todo lo que excede es el infinito.
- Nos vamos construyendo a partir de estas interacciones con lo otro, por eso el otro siempre va a ser vulnerable ante mí y lo que haremos con la debilidad del otro es una responsabilidad infinita. Es decisión abrirse a la otredad, elegir si lo destruyo o lo libero, si lo soportarlo o aprendo de él. (a lo que Levinas describe bajo el concepto de hospitalidad)
- Aplicar la Metáfora de la caricia hacia lo otro, abrazarle sin cuestionarle, siempre salirme de mi, priorizando la necesidad del otro.

A partir de esta base, del concepto del conocimiento y cuidado sí, de otros y otras y nuestra interacción de amor con ellos se va dando ese salto hacia el nosotros, mismo que podemos proyectar y amortiguar con una mayor cantidad de herramientas cada vez, hasta ir formando ese puente que nos permita recuperar la memoria del misterio ancestral que llevamos dentro, encontrar samadi y hacer comunidad, permitiendo regresar a nuestras vidas al espíritu de UBUNTU los recursos que necesitamos para hacer realidad nuestros sueños están dentro de nosotros, tan solo esperando el día que decidamos despertar y reclamar lo que es nuestro. En palabras del cantautor Darwin Grajales “el camino va mostrando la belleza cuando el cuerpo escucha al ser y la cabeza”.

Bibliografía

Foucault, Michel. (2008). *Tecnologías del yo y otros textos afines*, introducción Miguel Monrey. Paidós.

Gilles, Deleuze. (2008). *En medio de Spinoza*. Cactus.

Emanuelle, Levinas *Totalidad e infinito : ensayo sobre la exterioridad*.(1997). Ediciones Sígueme.

Emanuelle Levinas. *De otro modo que ser o más allá de la esencia*.(1995). Ediciones Sígueme

UBUNTU. (2018) *La energía cósmica que nos conecta*, recuperado de

<https://youtu.be/QNnGtzTLt0Q>