DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL CIES

ISSN 2362-2598
N° 20
ENERO - 2024

Las Humanidades como Ciencias de la Vida

Adrián Scribano

Intoducción de Juan Pablo Estrada Huerta

Vida Cotidiana, espacio-temporalidad y Sensibilidades Sociales

Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos

ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS EDITORA

Documentos de Trabajo del CIES

ISSN 2362-2598

N° 20

ENERO - 2024

Publicación electrónica Trimestral

Director del CIES:

Adrián Scribano

Edición y coordinación general:

Ignacio Pellón Ferreyra

Editor responsable:

Estudios Sociológicos Editora
Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos
editorial@estudiosociologicos.org – www.estudiosociologicos.org

Comité Editorial

Adrián Scribano

Gabriela Vergara

Ana Cervio

Horacio Machado Aráoz

Claudia Gandía

Pedro Lisdero

Los textos publicados en Documentos de Trabajo del CIES son sometidos al referato de evaluadores internos y externos, a quienes agradecemos su participación.

Diseño de tapa: Romina Baldo

Documentos de Trabajo del CIES

Documentos de Trabajo del CIES es una publicación electrónica del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos, donde las y los investigadores del ámbito de las Ciencias Sociales tienen la oportunidad de socializar los avances relativos a sus investigaciones como así también las actividades académicas y científicas en las que participan difundiendo su labor.

Es la intención al generar este espacio que, quienes estamos abocados a la tarea de construir conocimiento científico desde el Sur, nos encontremos en él para escribir acerca de las indagaciones realizadas en el marco de las indagaciones individuales y colectivas vinculados a los campos temáticos propios de las áreas que convocan:

Ambiente y Sociedad, Vida Cotidiana, Espacio-temporalidad y Sensibilidades Sociales, Conflicto y Estructura Social e Innovaciones Metodológicas.

Constituye esta otra oportunidad para dejar constancia del interés -compartido por muchas y muchos-, y del convencimiento que una de nuestras tareas es la de difundir las voces de quienes tienen mucho que decir sobre las realidades sociales, ambientales, cotidianas y sobre los modos de abordarlas científicamente.

En este sentido los objetivos de esta publicación recuperan las intenciones del CIES de dialogar e indagar sobre la sociedad desde caminos interdisciplinarios vinculados a la Teoría Social y a formas de indagación concretas.

Particularmente la creación de este espacio se realiza con el propósito de dar a conocer los proyectos y líneas de trabajo a la comunidad científica, académica e interesados en las temáticas en estudio que se desarrollan en dicho Centro.

Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos

Las múltiples y complejas transformaciones que se están evidenciando en el inicio de la segunda década del siglo XXI en Latinoamérica, el Sur global y el mundo se presentan a todos los científicos sociales como una fuente de desafíos y preguntas. Por ello, el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (Asociación Civil – Leg. 1842624) es un espacio que se propone compartir, dialogar e indagar la sociedad -más allá de la adjetivación desde la sociología- desde caminos interdisciplinarios que giran alrededor de la Teoría Social y las prácticas de indagación concretas.

Presentación

Juan Pablo Estrada Huerta

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Email: pabloestda@gmail.com

El documento se fundamenta en la conferencia magistral "Las humanidades como ciencias de la vida" dictada por Dr. Adrián Scribano el 14 de noviembre de 2023, como parte del V Foro de Estudios Humanísticos celebrado del 14 al 16 de noviembre de 2023. Este foro, integrado como unidad académica del Doctorado en Estudios Humanísticos, de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, fue organizado por estudiantes. Tanto la conferencia como el evento completo fueron gratuitos y se llevaron a cabo de manera virtual, siendo transmitidos a través de YouTube, Facebook y Twitter.

El V Foro, titulado "Horizontes humanísticos: pensando el presente y el futuro", se estructuró en siete módulos que se detallan a continuación: 1. La construcción del conocimiento: perspectivas sobre el discurso científico. 2. Artefactos digitales y la transformación de las humanidades: nuevas herramientas, nuevas perspectivas. 3. Crisis ecológica y desafíos para la sostenibilidad futura. 4. Hacia una cultura de la paz: explorando caminos y desafíos. 5. El reconocimiento del cuerpo como constructor de lenguajes para generar conocimiento y habitar el mundo. 6. Estudios de género y diversidad: diálogos para una sociedad inclusiva. 7. Ciudades inclusivas: enfoques para mejorar la habitabilidad urbana.

Durante el evento, se llevaron a cabo conversatorios y paneles con presentaciones en los que participaron representantes de la academia, artistas y activistas. Este enfoque tuvo como objetivo crear un espacio propicio para la reflexión e investigación, abordando la posición y la relevancia de las humanidades tanto en la generación de conocimiento como en la experiencia cotidiana.

En este contexto, Adrián impartió la conferencia, la cual se divide en dos partes. En la primera, presenta de forma introductoria el objetivo de su propuesta argumentativa, revisando el punto de partida y los supuestos que fundamentan su exposición. La segunda parte traza una línea argumentativa, comenzando con la explicación de la lógica de la vida a través de la colonización del planeta interno. Posteriormente, aborda la vida de los habitantes en un mundo trans-globalizado, seguido por una explicación de la bio-epistemología de las humanidades y ciencias sociales. Concluye con una síntesis que destaca el amor común como escándalo y revolución de la esperanza. Además, la conferencia se enriquece con la participación activa en el diálogo y las preguntas de la audiencia.

Cuando se aborda el concepto de vida, es crucial destacar su énfasis en las relaciones interpersonales y ecológicas. En otras palabras, la idea de transformar la vida junto a otros implica una

relación de co-vivencia, subrayando así la importancia de las relaciones. Esta perspectiva refleja el valor de la interconexión entre todas las formas de vida y la interdependencia en la experiencia de vida. Esta relación de vida debe mantenerse en equilibrio, lo cual resalta la necesidad de una conciencia ambiental para preservar y cuidar el entorno, esencial para garantizar la sostenibilidad, especialmente en el contexto de la colonización del planeta interior y la distribución de energía.

La relación de co-vivencia aboga por un enfoque holístico y colaborativo hacia la vida en su conjunto. En el intrincado de la relación entre las humanidades y las ciencias sociales con la amplitud de la vida, ha surgido la lógica de establecer límites entre disciplinas. Aunque las ciencias duras, como la biología, han tomado la delantera en el estudio de la vida, otras ciencias y humanidades a veces han quedado relegadas a un segundo plano en el sistema científico internacional. Repensar esta lógica ha generado mucha discusión. Aquí, lo relevante será la reflexión, y más allá de la esencial conexión entre estos campos, se busca un dialogo constructivo.

Desde esta reflexión, Adrián nos insta a reconsiderar los puntos desde los cuales se manifiesta su propuesta argumentativa. Al pensar las humanidades como ciencias de la vida, se requiere explorar sus raíces y tradiciones de inscripción. Nos invita a reflexionar sobre el lugar de donde emergemos y las conversaciones que habitamos. Este viaje introspectivo revela la riqueza de nuestras influencias y la importancia de reconocer las diversas perspectivas que conforman nuestro entendimiento del mundo.

Creo que la propuesta de considerar las humanidades como ciencias de la vida es como una caja que avanza, una especie de receptáculo en constante movimiento. Una entidad que es multicausal porque va en el flujo. Las humanidades, desde esta perspectiva, se presentan como un contenedor que camina, albergando reflexiones colectivas donde diversas voces y experiencias exploran horizontes humanísticos.

La comprensión de la vida, su transformación y explicación, se convierten en aspectos fundamentales de esta caja en movimiento. La propuesta de Adrián implica destituir y restituir conceptos, desafiando las nociones establecidas para dar pasó a otras comprensiones y enfoques. Siguiendo esta lógica, se nos invita a conectar con su propuesta de ver a las humanidades como ciencias de la vida. Esta perspectiva, enraizada en su reflexión post-interseccional, post-especista, post-independentista y respaldada por una mirada sistemática, pretende ser una guía para observar la lógica de política y poder, la cultura y civilización, así como la sociedad, desde diferentes posiciones y perspectivas.

Al final, la comprensión de la vida se ha establecido como el propósito fundamental de las humanidades, y su transformación ocurre al convivir con otros. Esto ha sido una constante a lo largo de la historia; los clásicos de la literatura y humanidades han buscado entender la vida. Las historias que se narran son fuentes de información sobre las diversas formas en que la humanidad vive, sus estructuras organizativas y las dinámicas sociales de todos seres vivos en el mundo.

Ese es nuestro papel como individuos que compartimos la vida con otros seres. Por lo tanto, es crucial señalar que la conferencia busca provocar, y esto es positivo, ya que ese estimulo resulta beneficioso al centrarse en el testimonio de la vida. En el contexto de la investigación y la práctica de intervención en el ámbito social, esta provocación adquiere un valor significativo. Se trata de más que una simple estimulación, se convierte en una herramienta para desencadenar la reflexión y la acción en la búsqueda de comprensión y cambio. Se convierte en una chispa que enciende la llama de indagación y la participación activa en la construcción del mundo social. De estar en conjunto con el otro en tiempo y espacio, en co-exisitir.

En este contexto, la colonización del planeta interno no solo representa un proceso de colonización sistemática de los seres humanos como cuerpos/emociones, sino que también se entrelaza con la depredación de los recursos naturales del planeta. Este fenómeno despoja de energías corporales, afectando en la percepción y dando lugar a inscripciones corporales que, a su vez, se vinculan con la política de los sentidos. Dentro de ese proceso de colonización, la experiencia humana se enmarca en una narrativa socialmente estructurada, la historia del mundo. La colonización se define por la invasión del espacio del otro, y el ejercicio de poder de decidir sobre la vida de los demás.

Este es un punto crucial subrayado por Adrián durante la conferencia, ya que aborda la política de los sentidos, la cual normaliza formas "correctas" y "aceptables" al oler, ver, tocar, gustar, oír. Esto nos indica cómo debemos colonizar nuestros cuerpos. Estas dimensiones se inscriben en políticas de las sensibilidades, que se definen por un conjunto de prácticas sociales cognitivo-afectivas presentes en la vida cotidiana. Estas prácticas incluyen la ordenación de preferencias y valores, así como la definición de parámetros para la gestión del tiempo y espacio.

En este contexto, las sensibilidades olfativas no solo nos guían hacia un orden específico de sentir, de percepción, sino que también nos indican que compartimos este espacio con co-vivientes. La lógica de dominación capitalista prescribe este orden de sentir, desviándonos de la realidad de que otros seres también tienen vida. Empresas e intereses privados monopolizan la riqueza del agua, la tierra y el aire, contribuyendo así a la creciente pobreza. El estado, en muchas ocasiones no hace lo suficiente para frenar el aumento de los intereses privados, especialmente en prácticas extractivas por parte de las empresas.

En términos de experiencia y lucha, la vida se desenvuelve de manera colectiva. Al contemplar nuestro cuerpo como el último territorio de conquista, se revela la oportunidad de modificar las condiciones de acción y expresar la participación colectiva mediante nuestra forma de vida. Este enfoque implica que cada individuo, al ser parte del tejido colectivo, contribuya activamente a la manifestación de una forma de vida compartida y colectiva.

En la actualidad, la crisis ecológica se presenta como un desafío urgente que demanda una comprensión profunda. No se trata simplemente de cuidar nuestros cuerpos individuales, sino de ampliar ese cuidado y consideración a la tierra, el agua y el aire, y a cada ser vivo que comparte este planeta con nosotros. La premisa fundamental radica en que estas entidades no deben ser reducidas a simples mercancías; más bien, deben ser reconocidas como componentes interconectados e interdependientes de nuestro entorno. La coexistencia con otros seres vivos no solo es un elemento intrínseco de nuestra existencia, sino que también representa una extensión de nuestra vida.

Justamente, la invitación de Adrián tiene que ver con el estado de armonía en que todas las sustancias nutrientes otorgan la capacidad de estar siendo. De coexistir en equilibrio con todos los seres en la trans-globalización. La lógica de ir sintiendo con otros, de ir haciéndose, ha quedado registrada en la narrativa de la humanidad: la historia; de ahí que destaque la lógica del fruto como un proceso en constante producción.

Esta es la respuesta ante la gran crisis; a través de formas de acción colectiva, podemos oponernos y resistir a la resignación, a esa determinación en la distribución de energías corporales y en las formas predefinidas de sentir. En consecuencia, concebirnos como co-vivientes puede insertarnos en prácticas colectivas de amor y reciprocidad, incluso en momentos en que estas son olvidadas y parecen imposibles de llevar a cabo.

En este sentido, romper con la naturalización de las relaciones de dominación establecidas podría lograrse al observar y participar en lo cotidiano de la vida. Entre lo individual y colectivo, estar siendo implica prestar atención en los detalles, comprometerse y compartir una inversión de energías corporales como sociales. No estamos siendo convocados a seguir normas preestablecidas, sino a vivir una experiencia abierta que nos involucra en la acción de construir identidades compartidas.

Esta dinámica se remonta a muchos siglos atrás; en todas las culturas, el encuentro con el otro a través de una conexión directa con la energía ha sido fundamental para la transformación del mundo. La relación con la otredad debe entenderse desde lo sociable, desde la espera de compartir un futuro en común, ya que, en última instancia la energía es única.

A manera de cierre, para aprehender la propuesta argumentativa de las humanidades como ciencias de la vida, les extiendo una cordial invitación a explorar detenidamente este Documento de Trabajo del CIES, que se caracteriza por su riqueza en contenido, repleto de matices y ejemplos literarios, así como de profundidades teóricas. Por último, deseo expresar mi sincero agradecimiento al Dr. Adrián Scribano por brindarnos esta conferencia magistral dentro del marco del Foro de Estudios Humanísticos. Su dedicación al presentar y su disposición para abordar las preguntas y comentarios de la audiencia en la transmisión en vivo de esta conferencia son dignos de reconocimiento.

Las Humanidades como Ciencias de la Vida[1]

Adrián Scribano

CONICET-IIGG-UBA // CIES. Email: adrianscribano@gmail.com

La verdad que para mí es un placer, un honor estar acá con ustedes. Agradezco a Juan Pablo Estrada Huerta la invitación y a sus compañeros, a las autoridades de la Universidad, al V Foro de Estudios Humanísticos: "Horizontes Humanísticos: Pensando el presente y el futuro" armado específicamente por los estudiantes y eso para mí también tiene un significado especial.

Yo, como decía Juan Pablo, vengo a proponerles una presentación "motivadora". Si ustedes quieren, es de alguna forma provocativa, son trazos epistémicos que vengo charlando con muchos colegas en distintos lugares y que a nosotros nos parece central en el contexto del planeta contemporáneo, en el contexto de nuestra vida, en el contexto de lo que hacemos y proponemos como investigación, como escritura, como práctica de intervención en el mundo social.

Repensar esta lógica de cómo se conectan las humanidades y las ciencias sociales, y viceversa, y también las ciencias sociales y las humanidades, con la vida. Porque uno llega a cualquier sistema científico internacional y las ciencias de la vida son la biología, y allá están las ciencias humanas, las nuestras, como alejadas de la vida. Lo que a nosotros con otros colegas nos interesa y se nos ocurrió presentar, en realidad quiero enfatizar que es una propuesta mía porque creo que puede tener mucha "controversia". Entonces no voy a hacer ser partícipes a otros, es una propuesta mía para que veamos eso. ¿Qué significa esto de que las humanidades son ciencias de la vida?

Lo que hoy estoy proponiendo tiene un objetivo: mostrar por qué debemos considerar a las humanidades como ciencias de la vida. Es una propuesta ¿Qué significaría esto de provocación? Entonces, esta es más o menos la bitácora. En realidad, lo que yo he pensado, es la propuesta, la estrategia argumentativa, el camino que vamos a hacer tiene mucho que ver con caminar, la propuesta también. Ya al final vamos a ver algo de esto.

Vamos a repasar algunos puntos de partida y supuestos que no los voy a explicitar. Pero sí creo que hay otra cosa que también nos va a facilitar nuestra comunicación y es el hecho de que nosotros

[1] He preferido mantener el estilo de transcripción de conferencia para permitir el uso del texto como provocación y motivación al dialogo que considero urgente. Quiero expresar mi agradecimiento a Juan Pablo Estrada Huerta y a Ignacio Pellón Ferreyra por los trabajos de desgrabación y edición del texto.

necesitamos explicitar desde dónde venimos, ¿no? ¿Cuáles son las tradiciones de inscripción? ¿Dónde, qué hogar conversacional estoy habitando? Porque ahí me parece que esa es un interesante, pero simplemente lo vamos a puntear. Después voy a explicar, en todo caso, ese es el título de uno de mis últimos libros, la colonización del planeta interno, (Scribano, 2021) que tiene que ver con esta lógica de la vida que vamos a proponer. Después vamos a ver la vida de los habitantes de un mundo trans-globalizado. Voy a tratar de decir una cosa sobre una bio-epistemología de las humanidades y también de las ciencias sociales. Y al final voy a terminar super sintetizando algo sobre el amor común como escándalo y la revolución de la esperanza. Este es más o menos la travesía que les propongo. Ustedes saben que la travesía lo único que tiene son puertos por tocar y estos son sus puertos.

La primera cosa que me digo a mí mismo: ¿cómo se le ocurre a este hombre retomar humanidades y vida? Veamos lo que dice Bauman al recibir el premio Príncipe de Asturias[2]. Cervantes dice él, fue el primero en conseguir lo que todo lo que trabajamos en las humanidades intentamos con desigual acierto y dentro de nuestras limitadas posibilidades. Tal como lo expresó otro novelista Milan Kundera, Cervantes envió a Don Quijote a hacer pedazos los velos hechos con remiendos de mitos, máscaras de estereotipos, de prejuicios e interpretaciones previas, velos que ocultan el mundo que habitamos y que intentamos comprender. Pero estamos destinados a luchar en vano mientras el velo no se alce o se desgarre. Don Quijote no fue conquistador, fue conquistado. Pero en su derrota, tal como nos enseñó Cervantes, demostró que la única cosa que nos queda frente a esa ineludible derrota que se llama la vida es intentar comprenderla.

Comprender la vida es el objetivo de las humanidades. Transformarla es el objetivo de las humanidades. Transformarla y comprenderla con otros es el objetivo de las humanidades. Entender y comprender, explicar y predecir la lógica de cómo podemos entender la vida. Por eso es una ecología del conocimiento diversa, que vamos a construir tratando de ver, porqué eso: comprender, destituyendo el valor del ocultamiento, restituyendo el valor de la mirada. Algo que está en esto que Bauman nos dice al recibir este premio, en el año 2010, que obviamente a nadie se le escapa que es un premio a las humanidades.

Pero miren lo que decía Ibn Khaldun (2015) en el año 1377. Él es el fundador de la sociología islámica, es el fundador de la historia, es el fundador de las humanidades islámicas, por decirlo de alguna manera, o uno de sus padres fundadores más importantes. "La naturaleza de la civilización. La vida beduina y sedentaria, el logro de la superioridad, las ocupaciones remuneradas, las formas de ganarse la

[2] Zygmunt Bauman: 'Cervantes es el padre fundador de las humanidades', Premios Príncipe de Asturias 2010, disponible en: https://www.letralibre.es/2010/10/zygmunt-bauman-cervantes-es-el-padre.html

vida, las ciencias, los oficios y todas las demás cosas que lo afectan (a la civilización), Las causas y razones de la misma." Ese es el título de todo un capítulo, y comienza con esta afirmación: "Debe saberse que la historia, de hecho, es información acerca de la organización social humana, que a su vez es idéntica a la civilización mundial. Se ocupa de las condiciones que afectan a la naturaleza de la civilización como, por ejemplo, el salvajismo y la sociabilidad, los sentimientos de grupo". "El salvajismo y la sociabilidad, los sentimientos de grupo y las diferentes formas en que un grupo de seres humanos alcanza la superioridad sobre otros. (Trata, además) de los diferentes tipos de ocupaciones remuneradas y formas de ganarse la vida, de las ciencias y oficios que los seres humanos ejercen como parte de sus actividades y esfuerzos, y de todas las demás instituciones que se originan en la civilización por su propia naturaleza".

Civilización, poder y vida. Khaldun tiene esto muy claro. Yo he tomado acá la traducción de Rosenthal, que es sentimiento grupal, *Feeling Group* es la traducción al inglés. Entonces he tomado la traducción al inglés del texto y lo he traducido al español, o lo hemos traducido al español. Entonces acá la idea nuevamente, si uno tiene que explicar la lógica de la política y el poder se va a dar cuenta que está en referencia a algo que ha sido la discusión por mucho tiempo. Estamos en 1377 pensando sobre cómo estos seres humanos ejercen preponderancia unos sobre otros, y cómo este lazo que se llama sentimientos grupales es el que va a ir contando la historia. De eso se trata el libro de él.

Bueno, estas dos citas es para introducir la pregunta: ¿por qué este señor relaciona a las humanidades con la vida? Porque el vínculo humanidades/vida tiene ya una larga historia. La vida vivida por los seres humanos (más acá de su antropocentrismo) es y será el relato de la vida de los seres humanos y de las huellas de los otros seres vivos en el mundo, en la historia, en sus historias. Por eso no hay historia sin la vida que esta expresa, sin el respeto a los relatos y a las huellas de la co-vivencia

Supuesto el punto de partida para que nadie se equivoque, para que ninguno saque conclusiones apresuradas. Toda esta reflexión que vamos a hacer hoy es un post-interseccional, es decir, está más allá, más acá preferiría decir, de las desigualdades, de diferencias de etnia, género, clase, de historia, de espacio/tiempo. Pero también es post-especista porque lo que vamos a hacer es ver a estos otros seres vivos que están con nosotros habitando este planeta. En ese caso es post-colonial, como me gusta decir más, es post-independentista, trata de eludir las astucias de una razón dominante que va a poner el énfasis en la vida, aquella que se puede manipular con la lógica de las ciencias, entre comillas "modernas".

También me gustaría decir claramente, esto está muy alejado de cualquier tipo de miserabilismo, romanticismo, lumpen-progresismo. Porque el amor, porque la vida no se trata de una supuesta mirada romántica sobre las consecuencias "positivas" de la depredación" (Scribano, 2012). Se trata de una mirada

sistemática que busca reconstruir algún rasgo epistémico que pueda dar alguna guía para mirar desde otras posiciones la lógica de la política y el poder, la lógica de la cultura y la civilización, de la sociedad y el encuentro. Y por eso ninguna de estas "posturas", que termino de nombrar, tiene que ver con eso.

Hace años, desde que hice mi tesis doctoral, lo que vengo haciendo es un cruce, por supuesto, muy matizado, muy personalmente, digamos, redibujado entre el realismo crítico dialéctico, teoría crítica y hermenéutica crítica. Estos son los supuestos. Estos son los puntos de partida que tengo. Por eso quería simplemente, ya que hemos aclarado por qué lo de humanidades, decir qué estoy entendiendo acá por vida, que en todo caso solamente se va a aclarar al final de la charla, si es que puedo y si es que logro hacerlo.

¿Qué es la vida? Es ese estado de cosas que atestigua la existencia compartida con los co-vivientes y co-sintientes en, con y a través de paquetes de tiempo/espacio particulares. Yo estoy, vengo y estaré con otros que viven y co-sienten conmigo. Esos que co-viven y co-sienten conmigo son seres humanos y son otro tipo de individuos persona, pero está en un paquete tiempo-espacio compartido. Es el estado de cosas que experimento; es el aquí del ahora. Por eso el pasado, el presente y el futuro está anudado en este paquete por la presentificación, por el estar, estar aquí siendo ahora. Pero por eso estoy-siendo con quien vivo y con quien comparto, a través de cómo siento, porque lo cognitivo afectivo que está en la sensación, emoción, sensibilidad, es ese juego que nos permite ponernos frente a los otros, es el testimonio de que estamos aquí y afirmar: esto es la vida.

Estamos aquí para la dominación, para la rebeldía. Estamos aquí en contra de algo y a favor de otras cosas. Pero sobre todo estamos aquí para atestiguar que somos nosotros los que estamos con los otros y gracias a los otros nosotros estamos aquí. Esto nos habla desde el origen hasta la muerte. Desde la cuna hasta la tumba. Eso es lo que en alguna manera nosotros queremos decir cuando afirmamos que vivimos.

Pero también hay otra cosa que quería decir. Este mundo que estamos atravesando, este es otro supuesto: hoy estamos en una condición de transglobalización. Desde la guerra de Ucrania me parece que está clarísimo. Nosotros le hemos puesto esto, ya hicimos incluso un seminario ahora en Roma sobre esto. ¿Qué significa esto de que se terminó la globalización? En qué sentido ahora sí es "planetaria" entre comillas. ¿Por qué? Porque las desigualdades, porque las nuevas estratificaciones de desigualdades, porque las nuevas formas de opresión y dominación tienen que ver con esta indefinición de esto que llamamos globalización.

Lo que llamamos transglobalización (Scribano, 2022) tiene tres rasgos: a) la aceptación inadvertida de la extensión global de la banalización del bien, de las políticas de la perversión y de la lógica del despilfarro/desecho, b) el retorno de la cuestión/tensión/paradoja de la soberanía como dispositivo físico de mediación internacional mercantilización transnacional virtual, y c) la aceleración de la llamada transición energética. Estas tres cosas que se pudieron ver muy claramente a partir de la guerra de Ucrania. La invasión de Ucrania es el resultado final de un proceso muy largo que yo siempre pongo como ejemplo, una imagen de la guerra que también cito en algunas cosas que he escrito, de esta niña en un refugio antiaéreo, digamos, cantando una canción de *Frozen* en ruso. Y es lo que significaba Disney, el lenguaje ruso y esta situación de bombardeo en Ucrania. Por eso esta relación de banalización del bien, las políticas de la perversión y la lógica del despilfarro/desecho en la relación con la mercantilización transnacional, esta cosa de discutir de nuevo la soberanía, la aceleración en medio de la llamada transición energética.

¿Qué significa la colonización del planeta interno? Lo voy a decir rápidamente. El planeta interno no es espiritual, tiene inscripciones corporales y la política de los sentidos. Las inscripciones corporales por la difusión masiva de disruptores endocrinos, que están adentro de nuestro cuerpo, adentro en un sentido físico porque los disruptores endocrinos son sustancias que tienen la particularidad de establecerse como hormonas, de suplantarlas, de hacer como si fueran hormonas y están en cualquiera de los objetos que tocamos, los teléfonos, etc. Entonces, esa es la contaminación secreta más grande, más incesante y expansiva del planeta en estos momentos. La nanotecnología. Hace muchos años (más de 20) un primer ministro español cuando inauguraban una planta en Portugal, un laboratorio de nanotecnología de Portugal y España, dijo: "esto tiene la misma importancia de que cuando mandamos las carabelas con Colón", porque eso es, es una colonización. Eso son los nano-robots, los implantes que se suman a lo tercero, que es el diseño genético. Acá están las tres revoluciones del siglo XX juntas, la revolución de la pastilla para desligar sexualidad de reproducción; el Holocausto, la revolución de que somos la única especie que puede matarse a sí misma enteramente; y la revolución de que somos la única especie que se puede diseñar, se puede invadir.

En otro caso está el típico proceso de casi toda la modernidad, de las políticas de los sentidos. De qué significa colonizar la escucha, el oler, el gustar, el tocar. Pongamos un ejemplo, L'Oréal, que es la empresa de perfume más grande del mundo (y uno de la mayores productores de disruptores endocrinos) que tiene que ver con la política del olor, de lo aceptable, de lo oloroso. Con Juan Pablo hemos trabajado acá con su visita a Argentina esto. Este gran negocio, es parte de la apropiación diferencial de los que huelen bien y de los hediondos. Por eso hay una colonización de nuestro cuerpo tal cual es. Nuestro cuerpo, sentidos y los sistemas/aparatos locomotor (muscular y óseo), respiratorio, digestivo, excretor,

circulatorio, endocrino, nervioso y reproductor: es el último territorio de conquista y de disputa, ¿cuál es la disputa del capital transnacional contemporáneo? Nuestro propio cuerpo, los demás se lo siguen disputando, sabemos, ya lo vemos pornográficamente con las guerras actuales.

Entonces, esto me parece algo muy importante, la invasión, el matar niños, el matar gente, mujeres, etc. La lógica de la destrucción, para decir de una manera, el tanato capitalismo, el capitalismo mortuorio tiene como límite de expansión el propio cuerpo humano. Las grandes corporaciones, los intereses mercantiles y sus custodios sacrificiales, están entrando, completando la globalización/colonización. Porque en todo caso, algo que después no voy a poder retomar en la parte epistemológica, estos son estados "cobordantes" como diría René Thom, que está en el estado de cosas de la negación de la vida. Acuérdense que estábamos en una definición de vida muy particular. Entonces, por eso hay distintas geometrías de los cuerpos y distintas gramáticas de las acciones que están siendo invadidas.

En ese sentido, esto que acabamos de mostrar que por supuesto es mucho más largo y que da para hacer todo un libro, tiene que ver con esto: la vida de los habitantes del mundo trans-globalizado. ¿Cuáles son los habitantes? Somos los seres humanos, somos todos los seres vivos, están las personas no humanas e inteligencias sensibles, que son parte de este mundo. Porque acuérdense que estamos en esta lógica de ver, este estado de cosas que atestigua que estamos con co-vivientes y co-sintientes. Y no somos los únicos que podemos sentir y vivir. Están ahí al lado nuestro, están, pero la lógica de la dominación capitalista, la lógica de una razón europea que sirve para el extraer y depredar, hace que perdamos de vista que el otro tiene vida.

Entonces, acá tenemos una cosa que decir muy rápidamente, estos habitantes del mundo trans-globalizados, tanto las personas no humanas como, por ejemplo, los animales o las inteligencias sensibles como están muy de moda ahora discutir. Nosotros incluso estamos justamente editando un libro sobre inteligencia artificial y emociones (Scribano y Korstanje, 2023). Y en este sentido, me parece que es muy importante proponernos mirar la vida de otra manera, porque a eso va la colonización del planeta. A eso va la puja de los intereses de la nueva forma de mercantilización. Porque recuerden que cuando hablé de trans-globalización, hablé de la expansión, de la banalización del bien, de la política de la perversión y de la lógica del despilfarro/desecho.

Pero entonces, ¿qué somos nosotros si no somos agua? Somos agua de una manera muy clara. Por eso ponía recién a L'Oréal como ejemplo, porque L'Oréal es parte de esta lógica del olor a través de una forma de agua. Este Braudel (1994) en la historia de las bebidas y excitantes empieza con el agua.

¿Qué significa esto? Primero, porque el cuerpo/emoción es básicamente agua porque hay una relación con los otros co-vivientes de equilibrio. La vida es el equilibrio con los otros co-vivientes de esta distribución desigual de la apropiación del agua, pero también con esta "degeneración/malversación", por decir de alguna manera, destitución del valor del agua como algo externo al ser humano cuando en realidad miren (Imagen 1), estos son los porcentajes de agua en el cuerpo humano por cada órgano.

Imagen 1. Porcentajes de agua en el cuerpo humano

Fuente: Fundación Aquae[3], Edición propia.

Es muy interesante porque los órganos como el corazón, el hígado, los riñones, a donde se asocian la cordialidad, la tristeza, el stress, donde se "siente" nuestro mundo sensible, por decirlo de una forma, tiene el 70-75% de agua. Yo no estoy diciendo que usted toma agua y huele mejor. Estoy diciendo que hay cuerpos y órganos, se acuerdan el famoso estudio de cuerpos sin órganos (sensu Deleuze), yo estoy diciendo justo lo contrario.

Es que la vida es el equilibrio del agua con los otros. Digamos que el lago Titicaca se está secando y de que las sequías sean cada vez más. Uno de los dueños de L'Oréal es Nestlé o lo era hasta hace muy poco tiempo (hoy no me entré para fijarme si sigue siendo dueño), y Nestlé es uno de los que potabiliza

[3] Fundación Aquae (20/02/2022) ¿Cuál es el porcentaje de agua en el cuerpo humano? Disponible en: https://www.fundacionaquae.org/wiki/porcentaje-agua-cuerpo-humano/

y comercializa agua a nivel global. Cada palmo de nuestro cuerpo es en parte agua. Es la vida que se encuentra Cervantes, de pulsiones que siempre tiene que ver con la emoción y con las sensibilidades, que están configuradas desde el mismo momento que empezamos a vivir. Y esa vida, sea como usted la defina, pero en el caso cognitivo que yo lo acabo de señalar, creo que es importante advertir que somos nosotros eso y por eso hay unas humanidades que están ahí, porque tienen que ver con eso. Tienen que ver con los estudios, la reflexión, desde el cine, desde la pintura, desde el teatro, desde la sociología, desde la antropología, desde la comunicación, desde la educación de cómo esa agua está distribuida.

Si ponemos en el centro de la vida el agua, adviene la necesaria conexión entre distribución de esa agua y la configuración de esa agua con nuestro propio cuerpo y estos órganos. Por eso toda forma de energía erótica, toda forma de configuración transformadora va a tener que ver con esta capacidad de los seres humanos de vivir en agua con agua. Entonces no es ya solamente un agregado, no es solamente algo que viene de afuera, no es solamente que están los ríos y las lluvias. No es solamente el fenómeno de "El Niño". Es el fenómeno de El Niño con infraestructuras corruptas, mal hechas, con reestructuración de alfabetizaciones, imposibilidades de saber que está pasando. Este es el mundo que ignora la lógica del agua, y la lógica de la ignorancia del agua es la lógica de la aceptación desapercibida de la dominación sobre el agua.

Pero esto también está en la tierra. Justamente nosotros de la tierra tomamos los alimentos, los nutrientes, la energía. Por eso es la primera gran desigualdad. Ustedes imagínense todos nuestros poemas patrios, en el caso de la Argentina, el Martín Fierro, en el caso de los mayas, el Popol Vuh y esas narraciones. Fíjense en esto, esta cosa de crear la lógica de la creación, la lógica de tomar en ese relato maya a los hombres desde la lógica que proviene de la tierra. Pero eso tiene que ver con los nutrientes. Los nutrientes tienen que ver con la capacidad de la distribución desigual de nutrientes. Por eso el cerebro es el órgano más cultural de la naturaleza y más natural de la cultura. Y por eso es parte del elogio de la locura. Por eso es parte, buena parte de la literatura, de la literatura mundial, de la música.

Por eso yo pensaba esta cosa de que si nosotros vemos que la bioelectricidad está compuesta por calcio, magnesio, potasio sólido, sodio, tiene que ver con estos minerales, con estas sales, con estas sustancias que nutrientes nos dan la capacidad de estar siendo. Porque el equilibrio entre el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema hormonal, ese equilibrio es el equilibrio de poder estar en el mundo junto con el agua que nos hace.

Entonces, esto es una narración. ¿Cuál es la narración de la vida de los seres humanos en el mundo? En las humanidades de las ciencias sociales, es sobre la vida, sobre cómo se posibilita la vida o

cómo se imposibilita la vida. Justamente porque se imposibilita es que a nosotros nos desafía a mirar esta lógica que estamos viendo.

Fíjese lo que dice Sartre ([1946] 2011), "A estos diferentes reproches trato de responder hoy", por eso he titulado esta pequeña exposición, "El existencialismo, es un humanismo". Muchos podrán extrañarse de que se hable aquí de humanismo. Trataremos de ver en qué sentido lo entendemos. En todo caso, lo que podemos decir desde el principio es que entendemos por existencialismo una doctrina que hace posible la vida humana y que, por otra parte, declara que toda verdad y toda acción implican un medio y una subjetividad humana". El existencialismo. Por un momento salgámonos de la discusión sobre el humanismo y veamos qué hace posible la vida. Porque es la existencia, entonces ahí volvemos, sin tierra y sin agua no tenemos existencia, porque eso es lo que decía Marx, son las condiciones materiales de existencia. Esta necesidad de Marx, esta astucia y recursos de citar a Goethe, de citar al Dante, de citar a Shakespeare, justo en el momento donde tenía que exponer algo sobre la vida.

A mí me parece que esto es algo muy interesante. El existencialismo tiene una doctrina de la vida, de la vida humana. Por eso lo que comemos, somos; por eso lo que tomamos, somos; y si somos lo que tomamos y somos lo que comemos, las humanidades y las ciencias sociales "son-de- la- vida". Para eso nosotros vivimos, para narrarnos cuánto hay de positivo, añorado, querido, deseado o negativo, mortuorio, que quita energía en la lógica de las relaciones humanas. Por eso las relaciones humanas, la existencia humana, las relaciones de los seres humanos con otros seres vivos tienen que "estar -en -el- respeto". Tienen que estar en eco-equilibrio con esos otros seres, estos otros seres que están en la trans-globalización.

Esta es una cita muy larga de Marx ([1844] 1974), de los manuscritos, "De otro modo, y subjetivamente considerado así como sólo la música despierta el sentido musical del hombre, así como la más bella música no tiene sentido alguno por el oído no musical, no es objeto, porque mi objeto sólo puede ser la afirmación de una de mis fuerzas esenciales, es decir, sólo es para mí en la medida en que mi fuerza es para él como capacidad subjetiva, porque el sentido del objeto para mí (solamente tiene un sentido a él correspondiente) llega justamente hasta donde llega mi sentido, así también son todos los sentidos del hombre social distintos de los del no social." Es decir, yo escucho como puedo escuchar, oigo como puedo, pero eso tiene una historia y eso tiene una demanda, pero también una respuesta. Pero esas fuerzas esenciales son energías esenciales que están en el hombre, pero están en lo que lo despierta. Y por eso la vida no es solamente del hombre es también de lo que lo despierta.

Por eso dice "El sentido que es presa de la grosera necesidad práctica tiene sólo un sentido limitado. Para el hombre que muere de hambre no existe la forma humana de la comida, sino únicamente su existencia abstracta de comida; ésta bien podría presentarse en su forma más grosera, y sería imposible decir entonces en qué se distingue esta actividad para alimentarse de la actividad animal para alimentarse. El hombre necesitado, cargado de preocupaciones, no tiene sentido para el más bello espectáculo.". Lo que está diciendo acá es algo muy importante para nosotros, para que haya ojo para la película, para que haya ojo para la pintura, tiene que haber un ojo físico que tiene que ver con esa lógica bio-esencial que está configurándose para atrapar el sentido. Atrapar el sentido está ya en la distribución de esa energía que está en el agua y en la tierra.

Por eso también está el aire. O sea, que nosotros debemos entender en el marco de esta colonización del planeta. La contaminación, esta necesidad de tener un equilibrio inmune, esta lógica de poder apropiarse las cosas sin apropiarse de las áreas sin contaminación. Es decir, hay una distribución desigual del aire porque hay gente que está, que puede tener "escape", entre mil comillas. Esto lo voy a dejar pasar porque son sobre el impacto en nuestro cuerpo de la contaminación por el aire. Y me voy a meter acá porque tengo que ir cerrando.

Con esto entramos hacia una bio-epistemología de las humanidades, y entendemos primero esta lógica del fruto y la metáfora germinal como una propuesta en el término multicausal, de estar para el fruto, del flujo como proceso. El primer momento, digamos de estar para el fruto, para decirlo de una manera muy sencilla, es esta idea de la semilla. Es una metáfora de la germinalidad, de la semilla que tiene contacto con el aire, con la tierra, con el agua y que co-bordea la lógica de cómo eso crece y se multiplica y se expresa, pero que esa expresión es para otro. Y que esa expresión tiene que ver con su reproducción en términos de momento, de cualquiera de estos seres. Por eso en el mundo estamos entre los seres para poder germinar, en este sentido que lo estamos diciendo.

Hay un primer momento, esta idea de que el fruto es una positividad que depende de la historia de la semilla. Esto es algo interesante. Porque en todo caso, donde se produce la confianza es en la historia de la semilla, donde las cosas van sucediendo. Es un dispositivo generador y esta lógica del dispositivo generador tiene que ver con la segunda lógica de los germinales, que ésta deja huella. Es un conjunto de afirmaciones que, a través de signos, se levanta la plantita, va teniendo alguna cosa que mostrar. Se llega a un tiempo y ahí hay una marca, la huella es para el tiempo. Así como decíamos recién, la lógica de las cosas sucede como un mecanismo disparador, como un dispositivo generador. Acá es que la lógica del fruto, la lógica de la germinalidad es una lógica que da paso a otro. Tiene una huella, se sigue.

Tiene una lógica de lo que lo que sigue y lo anterior, nunca es completamente algo y tampoco termina de serlo, pero siempre es en proceso. Por eso esta lógica del tercer momento que está siempre dispuesto, el fruto siempre está para, por eso después de grandes sequías después de grandes lluvias, ahí está, ahí está el aire, el agua, la tierra formándose. Entonces hay una explicación ahí. Esto que estoy diciendo no es la lógica de Hume. No es la lógica de la bola de billar. No es una lógica de modernización. No es una lógica del desarrollo. Es una lógica del despertar. Es una lógica del ir haciéndose. Es una lógica de ir sintiendo con otros, de ir sintiendo que algo pasa.

Por eso ya que conoce, se transforma no en un conocedor, sino en un co-viviente, en un ser en conocimiento. La idea de un sentipensante es que es un ser viviente en una lógica del fruto. Los frutos nacen, crecen, se desarrollan, mueren, pero fundamentalmente son procesos en producción y producción en proceso. Esa es la historia de la humanidad, es lo que hemos sido y lo que seremos. Algo que tiene que ver con estas historias, donde hay huella y donde la lógica de la semilla es una lógica de lo que germina, de lo que está pasando ahí, en esas cosas.

Escuchemos a Prudencia Ayala, una de las clásicas del pensamiento social latinoamericano salvadoreña, mujer, política, feminista, escritora y dice (a finales del siglo XIX y principios de XX), "Saber es poder, es vencer. El movimiento es vida. La instrucción es cima de las naciones. Las alas del entusiasmo guían a los hombres a su elevación, cuando se proponen al bien común. Atacar el derecho es destruir la sociedad. La sabiduría y justicia destruyen el egoísmo, la esclavitud y la ignorancia. Como la semilla germina en los campos, el riego fertiliza el terreno y el cuido abunda la cosecha, así la moralidad cultivada en el corazón del hombre, ampara su deber defendiendo la justicia que es paz en su derecho. Los grandes benefactores (como los débiles tiranos a manera de cobardes) se vuelven célebres en la historia de las naciones" (Ayala, 1925). Aquí está sintetizado mucho de lo que he dicho, pero recalco esto, es una mujer que se instruye a sí misma, pobre, campesina, indígena, que tiende a ver esto mucho antes, no saber es poder, parece Foucault. Es Prudencia Ayala y está en la lógica de la germinación, porque está en la lógica que estamos tratando.

Para terminar (por supuesto que no voy a poder decir todo lo que quería y tenía ganas), creo que tenemos que reconfigurar la vida vivida como forma de estar siendo en el mundo. En esto de conjugar la geometría de la persona con la geometría de lo común. ¿Por qué? Volvamos a uno de los grandes escritores, dice Víctor Hugo, "Amar o haber amado, eso es suficiente. No preguntes más. No se puede encontrar ninguna otra perla en los pliegues oscuros de la vida".

Voy a pasar con dos citas y finalizo acá. Que tiene que ser esa "exteriorización determinada de la vida individual real que se corresponda con el objeto de la voluntad. Si amas sin despertar amor, esto es, si tu amor, en cuanto amor, no produce amor recíproco, si mediante una exteriorización vital como hombre amante, no te conviertes en hombre amado, tu amor es impotente, una desgracia", Carlos Marx. Es decir, si comprendemos el amor como un estado afectivo, donde yo-tu-otro se transforma como preferencia primera como objeto de decir y como meta principal, tenemos claramente cómo es un escándalo amar en un mundo donde todo promete muerte y mercantilización. Esto es lo que está diciendo Marx, porque el escándalo consiste en lo no esperado, en lo irrisorio, en aquello que hace reír, en aquello que hace burlarte cómo amar en semejante mundo. Por eso la historia de los amores, el patriarcado, el amor romántico, el amor de la forma interseccional, desde la sororidad hasta la fraternidad, y la lógica de la hermandad tiene que ver con una apropiación de energías que configuran esta lógica del amor recíproco, porque está en el otro.

Y termino con esto, con una palabra, una frase de uno de los más célebres líderes de la vida del siglo XX. "El poder entendido correctamente no es otra cosa que la capacidad de lograr un propósito es la fuerza necesaria para lograr cambios sociales, políticos y económicos…y uno de los grandes problemas de la historia es que los conceptos de amor y poder han sido generalmente contrastados como opuestos -polos opuestos- de tal manera que el amor se identifica con la resignación del poder y el poder con la negación del amor. Ahora tenemos que hacer lo correcto. Lo que [debemos comprender] es que el poder sin amor es imprudente y abusivo, y el amor sin poder es sentimental y anémico… Es precisamente esta colisión del poder inmoral con la moral impotente la que constituye la mayor crisis de nuestro tiempo", Martin Luther King Jr. (1967) Muchísimas gracias, muy amables.

Espacio de preguntas

¿Se considera entonces que la colonización del planeta interno tiene relación con la idea de que el biopoder pretende dominar la vida social, como mencionan Foucault, Hardt y Negri? ¿Podría clarificar qué es la banalización del bien?

Sí, bueno, les agradezco todas las preguntas porque se ve que alguien estaba atendiendo. A ver, voy a decir que no, porque ninguno de los tres autores que Ud. menciona, conocieron las revoluciones de últimos treinta años. O sea, yo creo que sería necio no reconocer la importancia de la biopolítica, pero nosotros empezamos a hacer investigación empírica (porque esto es el resultado de la investigación empírica) con la sociedad 4.0 expandiéndose y la colonización del planeta interno en pleno desarrollo.

En realidad, las transformaciones que yo he señalado, por ejemplo, la disputa sobre los disruptores endocrino es algo que se termina a finales de los 90. Que comienza curiosamente con la desaparición de una especie de aves. Y por eso tiene estado público, eso por un lado. Por lo tanto, Foucault no lo podía haber visto. Y cuando estaban a principios de los 2000 discutiendo esto Hardt y Negri, creo que tampoco lo tuvieron en cuenta, porque lo que yo hago ahí es de describir cuáles son los procesos por los cuales la sociedad, los seres humanos se meten adentro de los cuerpos. La biopolítica es de los cuerpos con los cuerpos humanos. En general, por decirlo de alguna manera. Esto está pasando ahora dentro de ustedes y mío; yo todas las mañanas me pongo crema para afeitarme, me encanta el desodorante, el perfume, todo eso significa las grandes compañías adentro nuestro.

En esa altura de la discusión biológica tampoco estaba esta otra cosa, los estudios epigenéticos, que significan lo siguiente: nosotros generalmente cuando hablamos de contaminación pensamos que hay algo, una sustancia que echa a perder algo, yo la como o la toco y con eso me contagio. Pero estos contagios son en baja dosis en el largo tiempo y epigenéticos, son de segunda o tercera generación, qué es lo que estamos viendo en realidad. O sea, no es usted el problema, es su abuelo, y esos estudios de epigenéticos son también de hace unos pocos años, aunque tienen ya muchos años. Pero de aceptación generalizada. Si uno toma nanotecnología, como le dije, diseño genético, habría que agregar otra cosa que no la pude agregar para hoy. La creación de dispositivos de inteligencia artificial, hologramas, androides, etc. Que tienen muchas de estas cosas incorporadas y que esto sería como una especie de salida del cuerpo para otro cuerpo, es formar otro cuerpo. Y eso es otra cosa que me llevaría muy lejos, y por eso no lo puse. Por eso se han creado, pongámoslo entre muchas comillas, los "programas de educación sobre humanidades digitales", que están enfocando esto en varios países (Inglaterra, Alemania, Francia, etc.).

Fíjense que muchas de las cosas que yo digo están en Durkheim, en Benham. Están los clásicos del poder y el cuerpo, que son los que están atrás de Foucault también. Yo particularmente no soy foucaultiano, pero claro que se podía entender también como una cuestión biopolítica. Pero lo más importante para mí es que se entienda que esto es un proceso. Por eso esta cita sobre la nanotecnología y lo que decía el primer ministro español, esto es colonizar de nuevo. Son nuevas naves que están en un nuevo territorio, que es nuestro cuerpo. Pero no es metafórico, es real. Estamos llenos de nano robots, sin querer. Un colega brasilero dijo ya hace como casi veinte años, tal vez un poco menos, pero que realmente la imagen del cuerpo, de nuestro cuerpo, cambió cuando tuvimos imágenes de nuestro cuerpo adentro. ¿Quién no conoce su tórax? Todos tenemos una radiografía en casa o una ecografía. Y eso ahora se extendió a sus mascotas, hay hospitales para mascotas que les sacan radiografía, ecografía y se la dan a los dueños, entonces los dueños conocen el cuerpo interno. ¿Por qué? Porque hay "cosas" adentro de

los cuerpos. Pongámosle la palabra cosas y eso es parte de la vida. Los implantes, por ejemplo, para evitar o regular la epilepsia, que son implantes cerebrales. Es como poner un marcapasos, el marcapasos es un ejemplo inicial, digamos viejo. Que tiene que ver con esta regulación que yo estoy tratando de decir. Bueno, esta era la primera pregunta.

La segunda. La banalización del bien es muy simple, en la destitución de valor de las causas morales anteriores. Vamos a poner un ejemplo, que usted sea la que hace cien mil camisetas del Che sonriendo con una marca y eso se venda. Bueno, el Che no creo que aceptaría que su remera sea más importante que él. Pero bueno, esa es la banalización del bien. Lo voy a decir en términos latinoamericanos, pero es también para todo el mundo, la banalización de la democracia, pero que esto es democrático porque lo hemos votado por sexenios ustedes, nosotros cada cuatro años y eso tal vez no tenga nada que ver con lo democrático. Los derechos humanos, en nombre de los derechos humanos los pueblos atacan a otros pueblos y se matan. Eso es banalización del bien. Porque, claro, el Holocausto fue la banalización del mal, esto es lo que se vio y habíamos llegado hasta ahí, pero la banalización del bien es la mercantilización y desfondamiento de las lógicas de transformación del mundo.

Entonces, por eso siempre digo que una de las cosas que nos pasa, una de las cosas que ha quedado prácticamente sin enseñar (en sociología y en las humanidades en general) son las materias sobre la teoría de la revolución o sobre la teoría de la utopía o sobre la teoría del cambio social. ¿Por qué? porque han perdido su sentido original. En esa banalización del bien le voy a dar un ejemplo extremo, solamente para seguir provocando la pregunta. Y es como que Arjona te dice a vos que se casa la marxista con el liberal, esa es la banalización del bien. O sea, está bien, seguramente se casarán y serán muy felices, pero no, quiero poner el ejemplo para saber, para mostrar bien que es esta banalización.

Segunda ronda de preguntas

Recomendaciones de bibliografía para el tema del agua

Entonces, a partir del conocer, analizar y comprender nuestra biogénesis; se detonan los procesos creativos que se pueden manifestar a través de múltiples formas y medios artísticos.

Para la primera pregunta, creo que bueno, nosotros hemos escrito mucho, pero claro. Decirle a usted léame a mí es como suena medio raro, pero hemos escrito mucho porque incluso hace unos años atrás era un tema más de discusión el agua virtual. Prácticamente nosotros hemos hecho mucho diagnóstico sobre la depredación en el planeta, le recomiendo Horacio Machado Aráoz. Me parece una referencia interesante, creo que ha visto la problemática del agua, el aire y la tierra en esta cruz

cuerpo/emoción muy bien. Hay mucho trabajo que usted puede buscar en la *Revista Latinoamericana de Estudio de los Cuerpos y las Emociones* (RELACES), que es la revista que yo dirijo, y ahí encontrará hay varios trabajos sobre el agua. Nosotros también tenemos un boletín que se llama *Onteaiken*[4], si usted entra Estudios Sociológicos Editora[5], encontraría parte de esto que les recomiendo.

La otra pregunta sobre la creatividad, absolutamente. Nosotros, perdone que siga siendo auto referencial, pero tenemos un libro sobre investigación social basada en la creatividad y la expresividad. Y justamente retomamos la danza, la música, el comer. Incluso ahora, durante los encuentros creativos expresivos (Scribano, 2016). El asunto es energía contra energía, digamos en realidad es una sola energía que hay. Si usted quiere explicarlo como Yin y Yang puede hacerlo también. Pero como se dará cuenta, esto viene de muchísimos siglos con todas las culturas, y si uno ve en la en la espiritualidad islámica Rumi, la danza islámica en torno de la espiritualidad Ibn 'Arabi (2002), es danza, poesía y contacto con Dios, etc. Lo tiene también en la cultura hindú, entonces, y, por lo tanto, hay una relación directa entre energía, transformación del mundo y expresividad.

En el mundo hay mucha gente haciendo eso. En Estados Unidos hay en esta universidad privada tan importante que es la Universidad de Nueva York, donde hay un doctorado en Performance. En Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, hay muchos estudios de posgrado en las artes que tienen mucho que ver con esto que estamos diciendo de creatividad, lo performático, la escucha. Nosotros ahora creamos un dispositivo durante pandemia, aprovechando la digitalidad. Entonces creamos una experiencia creativa digital a través de Zoom. Esto es importantísimo porque es parte del encuentro con el otro.

Mire, la relación de los seres humanos con la alteridad es el "yo-con-el-otro". Pero lo más importante es que hay un intermedio ahí, es el tú, es la creación de un tú. Ese tú puede ser un animal, una planta, un ser humano. Y por eso marcaba personas no humanas, porque en ese criterio ese título de persona tiene que ser reconfigurado. Por eso yo tengo una propuesta de una persona en cinco lados, digamos, para entender la persona social. Pero esto también es auto referente y no importa. Lo central que quiero decir es que está claramente expresado en la creación de un tú. Entonces, en realidad, nosotros somos parte de una creación, (común/colectiva) tenemos que ver con quienes nos engendraron, tenemos que ver con los que engendraron a ellos, en qué circunstancias lo generaron, cómo se generaron las circunstancias para que nosotros tuviéramos este cuerpo y no otro, y también será así con nuestros hijos y nuestra descendencia.

[4] http://onteaiken.com.ar/
[5] http://estudiosociologicos.org/portal/eseditora/

Así, nosotros no podemos sino estar conectados íntimamente con la expresividad de una creación. Y en el arte, por supuesto, se expresan. Por eso a mí me interesa mucho esta lógica de ver Augusto Boal con el Teatro Popular. Es un brasilero, podría ver ahí usted, va a ver la lógica de la energía colectiva transformada en expresión artística. Siempre digo esto que, yo he dado ahora un par de veces algunas cosas sobre la teoría de la pedagogía de la ternura de José Martí y la pedagogía del amor de Pablo Freire, que tiene que ver con el encuentro y la expresividad también.

Creo que hay que salir para poder verlo. Hay que salir de la definición de las humanidades conectadas con las artes cultas. No quiero dar ningún ejemplo, porque yo no estoy en contra de la danza clásica, a mí me gusta mucho todo ese tipo de expresividad. Y creo que no es que sean por esas mismas, sino por la política de las sensibilidades que están en torno a eso que se llama "clásico". Porque además, ahora, buena parte de mi tiempo me lo dedico a leer autores del año 1000-1100, porque creo que son los nuevos clásicos, digamos, aparte de los griegos y ese tipo de cosas, leer más asiáticos, leer más africanos. Nosotros tenemos muy poco contacto en América Latina con los pensadores rusos, con los pensadores chinos, menos con los pensadores islámicos. Estamos muy preocupados por lo que pasa, y con razón, con lo que pasa en Gaza, pero no tenemos ni idea de que, hasta hace poco tiempo, hasta la Primera Guerra Mundial existía el Imperio Otomano, y lo que eso trajo a aparejado en esa región. Eso significa arte, significa creatividad, ¿por qué? Porque me parece que la lógica de esto que es bien de Ibn Khaldun, en este libro que tiene como mil páginas, lo primero que hace es ver cómo la gente come, trabaja y se divierte, porque tiene una teoría de la modernización y dice, bueno, lo voy a decir yo medio en argentino cordobés como puedo, porque sería muy aburrido decirlo todo de nuevo: A nosotros lo que "nos mató", entre comillas, fueron las ciudades porque no hicieron las cosas más fáciles. En cambio, cuando nosotros estábamos ligados por el grupo, por los feeling groups, era cuando nosotros teníamos que esperar del otro. Esta cosa de que el otro no sea una amenaza ni una lógica de la opresión, sino la espera de compartir el futuro. Y esto está muy bueno verlo porque además muchas de las civilizaciones lo han visto. Nosotros si giramos la lógica y dejamos de pensar con la razón europea, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos una experiencia vital, que tal vez tenga que ser repensada para poder pensar el siglo XXI.

.

Bibliografía

Ayala, P. (1925). *Inmortal & Amores de Loca*. San Salvador: Imprenta Arévalo.

Braudel, F. (1994). *Bebidas y Excitantes*, Madrid: Alianza Editorial.

Ibn 'Arabi, M. D. (2002). *El Interprete de los Deseos (Tarjuman al-ashwaq)*. Traducción, comentario y notas de Carlos Varona Narvión. Mursia: Editorial Regional de Mursia.

Khaldun, I. ([1377] 2015) The Muqaddimah: An Introduction to History. Abridged Edition Edited by N. J. Dawood Translated by Franz Rosenthal.

Luther King, M. (1967) Where Do We Go From Here? The Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute, Strandford Univertiy. https://kinginstitute.stanford.edu/where-do-we-go-here

Marx, K. ([1844] 1974) Manuscritos: Economía y Filosofía. Madrid: Alianza

Sartre J. P. ([1946] 2011). El existencialismo es un humanismo. Buenos Aires: Edhasa.

Scribano, A. (2012) Teorías sociales del Sur: Una mirada post-independentista. Buenos Aires, ESEditora

_____ (2016). Investigación social basada en la Creatividad/Expresividad. ESEditora.

_____ (2021) Colonization of Inner Planet. 21st Century Social Theory from the Politics of Sensibilities. Routledge UK

_____ (Ed.) (2022) Ukranian war. Documentos de Trabajo del CIES N°15, mayo 2022.

Scribano, A. y Korstanje, M. (2023). AI and Emotions in Digital Society. IGI Global.