

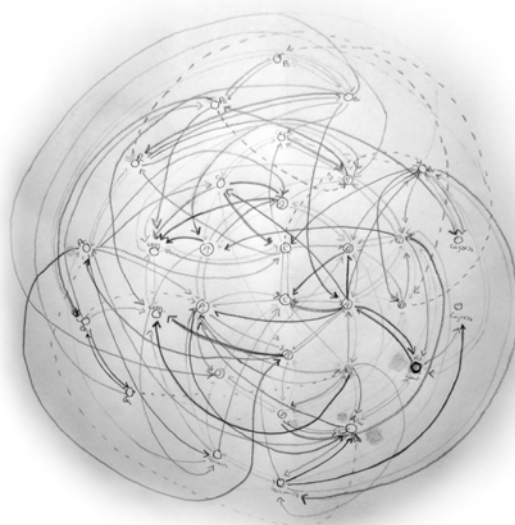

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“CONCENTRACIÓN Y ESPARCIMIENTO:

La ironía como enriquecimiento de los actos cotidianos”

Tesina

Que para obtener el título de:
Licenciado en Artes Visuales

Presenta:

Fidencio Alfadir Luna Ramos

Director de tesis: Lic. José Miguel González Casanova

México, D. F. 2008

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“Concentración y Esparcimiento:
La ironía como enriquecimiento de los actos cotidianos”

Tesina

Que para obtener el título de:
Licenciado en Artes Visuales

Presenta

Fidencio Alfadir Luna Ramos

Director de tesis: Lic. José Miguel González Casanova

México, D. F. 2008

A mis padres

Índice

Introducción	Pág. 6
Capítulo 1. Definición de los actos cotidianos y su escasez.....	Pág. 7
Capítulo 2. Imagen – Semejanza: Estructura con la que se administra a la escasez de los actos cotidianos.....	Pág. 13
Capítulo 2.1 Sobre la estrategias de supervivencia.....	Pág. 22
Capítulo 3. Ironía impuesta, ironía propia e inversión de la ironía propia en las estrategias de supervivencia.....	Pág. 28
Bibliografía consultada	Pág. 37

Introducción

A lo largo del siglo XX se desarrolló la idea de arte vida, que más allá de ser una propuesta dentro de una práctica humana, busca hacer relativa a la vida, de la vida misma. Parte de estas investigaciones, si se les pueden llamar así, fueron creaciones teórico prácticas que vinculaban entre sí, y planteaban como materia de trabajo (más allá de ser tópicos de discusión), al diario vivir, al deseo, al cuerpo, al lenguaje, a la economía, al poder y en general a formas de vida en sociedades que disolvieran la noción de imposición y conquista. En todo esto la cotidianidad tuvo un papel fundamental como fuente y objetivo de un arte que reuniera a nuestras actividades diarias como una forma de vida amplia y rica de acontecimientos.

En la actualidad imperan, como desde hace cientos de años, estrategias de supervivencia producto de una organización de la escasez. **El objetivo de este texto es el de sugerir el enriquecimiento de los actos cotidianos mediante la *inversión* de la “ironía propia” en las estrategias de supervivencia.** Para esto reconoceremos a lo que se va a invertir, que es la “ironía propia”, y en qué se va a invertir, que serán las estrategias de supervivencia, con el fin de enriquecer a los actos cotidianos.

El primer paso será definir al acto cotidiano y su escasez, después reconoceremos la estructura con la que se administra tal escasez. Con estos dos puntos nos clarificaremos las condiciones bajo las que se encuentran las estrategias de supervivencia, con el fin de obtener un panorama más amplio sobre estas, que son en lo que invertiremos. A continuación veremos la naturaleza irónica de todo esto para plantear su inversión en las estrategias de supervivencia y vislumbrar al enriquecimiento de los actos cotidianos.

CAPÍTULO 1: ACTO COTIDIANO

Retomaremos la idea de acto aristotélico como base de los actos que son comunes a todos nosotros, en su sentido de **experiencia directa que genera modelos de vida.**

Partamos de la idea que el acto es el Ser actual en estado de acabamiento, función y perfeccionamiento. Si decimos que el acto es *ser actual*, es en el sentido de que la potencia está realizada. Este texto es en acto. Una botella es en acto. Una persona es en acto. El acto es el Ser actual. La manifestación de una cosa que es por sí misma.

Al referirnos a un estado de acabamiento, función y perfeccionamiento, se debe, por ejemplo, a que este texto o una persona se está ampliando, lo cual no significa que estén incompletos, pues lo que está en acto está en su totalidad (es texto, es persona), aunque se encuentre en un proceso de ampliación (acabamiento, función y perfeccionamiento). Así este texto se está ampliando, pero eso no significa que no esté acabado en tanto texto. Así nuestra persona es en acto, y se está ampliando mediante el gesto de leer, o de beber, etc. Así una persona se encuentra en estado de acabamiento, función y perfeccionamiento por lo que hace, por lo que desea ser, etc.

El acto (Ser actual) se sirve de su entorno para ampliarse. Lo que el acto retoma del entorno para su propia ampliación puede ser visto a partir de los accidentes del Ser (o categorías aristotélicas): cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, posesión, acción y pasión de lo que compone al entorno: cantidad de Bienes, cualidad de Bienes, situación de Bienes, etc. Por ejemplo, la persona, que sin dejar de serlo se perfecciona continuamente, requiere de pasiones, lugar y/o relaciones, pues estos accidentes del ser a los que estamos sujetos, son el medio por los que nos ampliamos. **Hablamos del acto como una totalidad vivida y en estado de ampliación. El ser actual en estado de ampliación.**

El acto manifiesta una autonomía al estar en una especie de constante retroalimentación, un devenir. Podemos pensar el acto como algo vivo, como un Ser que, siendo lo que es en su totalidad, es una especie de "criatura". El

Acto, lo que está en acto se acerca, si se prefiere, al estado en el que se encuentra el virus, entre lo vivo y lo no vivo, pero que manifiesta una autonomía y crece, se extiende y cambia, transforma y se integra a las condiciones que él mismo ha creado. El acto es algo “vivo”.

Entonces la ampliación del acto es en función al sentido que le damos al acabamiento, función y perfeccionamiento (ampliación). Así tenemos que **el sentido del acto está en su ampliación, en lo que se va a ampliar.**

Con lo anterior podemos ver que el acto no necesariamente se remite a alcanzar un único Ser predeterminado, pues no es siempre de la misma naturaleza [...] «*estar en acto*» no se dice de todas las cosas en el mismo sentido, sino analógicamente: como esto existe en esto o en orden a esto, aquello existe en aquello o en orden a aquello; pues unas cosas están en la relación del movimiento a la potencia, y otras, en la de la sustancia a cierta materia¹. El Ser es *actual* en función a la suma de seres que le permiten ampliarse y a la suma de accidentes de esos seres como medios de ampliación. Los actos pueden ser en relación a la poesía y sus *accidentes*, y/o en relación a la supervivencia y sus *accidentes*: acto poético, acto de supervivencia².

Ahora bien, si concordamos con que el acto es por analogía, y así se define al Ser del acto, entonces el acto cotidiano está definido por la cotidianidad. Y ¿qué es la cotidianeidad? Definámosla como la amplitud de lo habitual: Nuestro saber, nuestro desear, nuestro sentir, nuestro conocer y nuestro pensar, y en general nuestras experiencias, reunidas en algo habitual, que empleamos abiertamente para atravesar de formas particulares a nuestros más lúcidos e incoherentes proyectos de vida: recursos para una creación libre y una comunicación íntima, ágil y directa. La amplitud de lo habitual puede resumirse diciendo que es lo reunido y asequible de lo que todos pensamos, deseamos, hacemos, etc³.

¹ Aristóteles, “Metafísica”, Libro IX, 6.

² Y en tanto hablemos de analogías e integraciones a condiciones que el acto mismo ha creado, es que tal ampliación es divergente.

³ “[...si se recurre a la sencilla imagen de una representación espacial de las actividades, hay que situar la vida cotidiana en el centro de todo. Todo proyecto en parte y toda realización toman su nueva significación de ella y la proyectan sobre ella. La vida cotidiana es la medida de todas las cosas: del cumplimiento o más bien del no-cumplimiento de las relaciones humanas [...]”. Guy Debord, Perspectivas de modificación conciente de la vida cotidiana.

Esa amplitud de lo habitual está en acto, como el vaso está en acto, como la persona está en acto⁴. El acto cotidiano es esta amplitud que se manifiesta como Ser Actual y autónomo, autonomía en estado de acabamiento, función y perfeccionamiento (nos referiremos a esto como ampliación). El lenguaje que reúne nuestras experiencias de forma abierta (cotidiano) está en acto, o nosotros mismos somos acto cotidiano, que estamos ampliando. Los lazos que nos reúnen están en acto. Eso no quiere decir que el lenguaje, nosotros mismos y/o los lazos que nos reúnen no estén como unidad completa. Nosotros ya estamos, existimos en la habitualidad de lo que concentramos (y esparcimos), y nos estamos perfeccionando, retroalimentando siempre, creciendo y decreciendo. Nos estamos ampliando. El acto cotidiano es la realización completa del desear, saber, sentir, conocer y pensar, reunidos, no subdivididos por ramas, en un estado de ampliación que se da en y mediante el empleo del entorno, este último asible mediante las categorías aristotélicas vistas como medios para dicha ampliación. Ampliación del deseo, del lenguaje, de todo lo que es la Amplitud de lo Habitual...

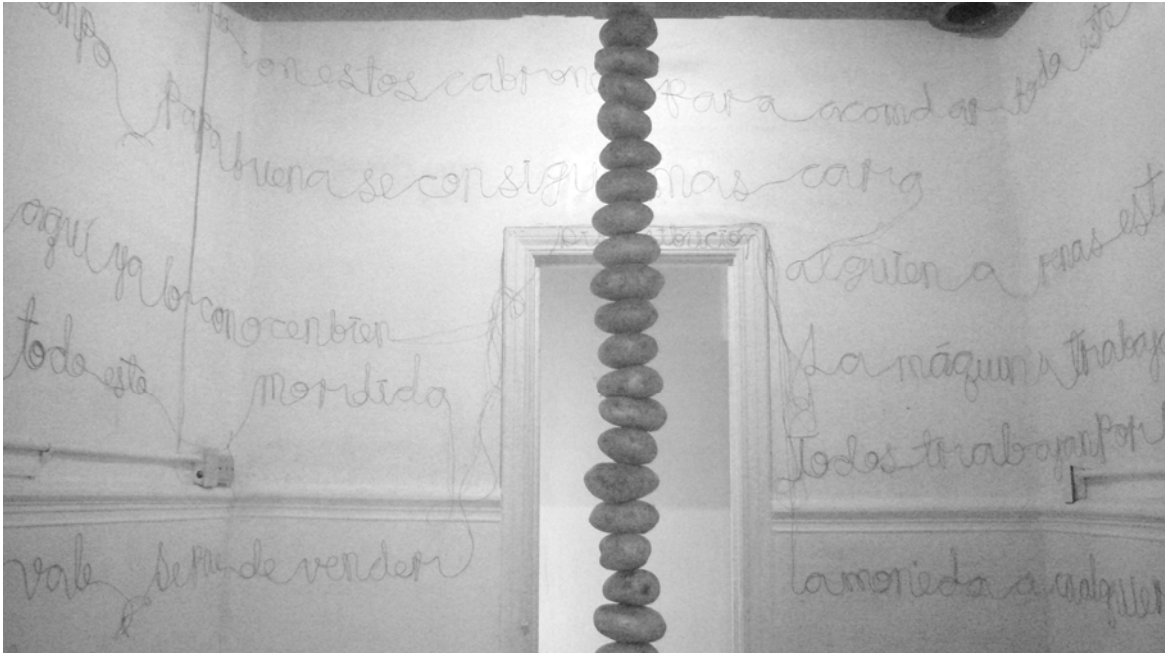
Así como dijimos que los actos para ampliarse se sirven de los accidentes del Ser, los actos cotidianos (*Ser actual* de la amplitud de lo habitual) se sirven de la cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, posesión, acción y pasión que rodean a nuestras experiencias, inmersas en nuestra vida diaria. En este sentido los accidentes del ser son *Presentes*⁵ que acontecen y hacemos acontecer, tanto en la reunión de nuestras experiencias, como condiciones del proceso de concentración. Pues así como generamos relaciones para ampliarnos como personas, también nos son dadas.

Vemos que a lo que llamamos “gesto” párrafos atrás (caminar, desear, etc.), queda englobado en los Presentes de acciones, en tanto movimiento. Decimos pues que **el acto cotidiano es la manifestación completa de experiencias asequibles a todos, en estado de ampliación mediante el**

⁴ Es acto en y por medio de nuestras actividades diarias que construyen al entorno.

⁵ Los accidentes aristotélicos los retomaremos como medios para la ampliación del acto. En este sentido es que los denominaremos de aquí en adelante como Presentes (con mayúscula), en tanto son elementos que damos y nos son dados, no en función a un valor de cambio objetivo a todos, sino en función a la objetivación que como individuos hacemos sobre lo que estas categorías engloban. Cantidad de vida, Cualidad de vida, Relación de vida, etc., por poner un ejemplo.

empleo del entorno. El acto cotidiano es la amplitud de lo habitual en estado de ampliación, proceso que se da mediante el empleo de los Presentes, en muchas ocasiones también habituales. Y decimos “en muchas ocasiones” porque las actividades especializadas también nos pueden ser útiles al desarrollo de lo cotidiano, al desarrollo de la amplitud de lo habitual.

6

Los Presentes repetitivos, como puede ser lavar papas, “se llevan muy bien” con la inconciencia, área fundamental de lo cotidiano en tanto terreno de la intuición y el subconsciente. Sin embargo este es el umbral para ver que *La extrema pobreza de la organización consciente, de la creatividad de las personas en la vida cotidiana, traduce la necesidad fundamental de la inconciencia y de la mistificación en una sociedad explotadora, en una sociedad de la alienación.* (Guy Debord). Desde aquí es que no podemos dejar de ver que **los actos cotidianos, en el sentido de Presentes vividos en estado de ampliación, están dominados por el reinado de la escasez: escasez de Presentes como medios de ampliación del Ser Actual de las personas, y escasez de empleos posibles para estos medios.**

⁶ “Con la Teoría del orden Espontáneo” Instalación, 2007. Una columna de papas de cuatro metros de altura rodeada por un texto de henequén adherido a los muros, que narran la interpretación de un cargador de la Central de Abastos a partir de su experiencia laboral diaria a propósito de la actual teoría económica modelo de los mercados internacionales articulados desde los países del norte de Europa y Norteamérica.

Escasez de cantidades que no sean las de una economía imperante y escasez de empleos posibles de esas cantidades, **escasez de cualidades** alternas a las de la publicidad y la moral *espectacular* y escasez de empleos posibles de las cualidades subjetivas, **escasez de relaciones** diferentes a las de una sociedad de la explotación y el melodrama, **escasez de lugares** habituales (siempre la casa, siempre el cine, siempre la oficina, siempre el aula, siempre el hotel, siempre el no lugar), **escasez de tiempo libre y posibles empleos de ese tiempo libre**, **escasez de situaciones** que propicien una modificación a la actualidad de lo cotidiano, **escasez de posesiones, escasez de acciones, escasez de pasiones** continuadas; por hacer un breve apunte a los empleos actuales de los Presentes como medios de ampliación del habitual Ser actual. Escasez de Presentes para continuar a la autonomía, a los lazos sociales, a lo vivo del lenguaje, del saber. Escasez de medios para acabar, perfeccionar y poner en función a la amplitud de lo habitual, para “perfeccionar” lo vivo, el Ser.

Ahora bien, la escasez no se queda ahí. Gran parte de la escasez de Presentes como medios, es que trabajamos para producir más escasez, para dar acabados a la escasez.

El consumo de ésta se puede resumir en el restringido empleo de esos pocos Presentes. Su producción es la continuación de la escasez, la torsión de la ampliación, cuando el consumo de Presentes que no se muestran como medios para afirmarnos de forma directa y ampliarnos, se convierte en un **hacer presentes a imposibilidades que provocan un disloque de nuestra voluntad, no sólo con respecto a un bien, sino al interior de procesos por los que se continúa la producción de una idea, un impulso o del mismo bien**. Muchos de nuestros empleos son en sí el medio para la construcción de las imposibilidades que enfrentamos, sólo basta mirar nuestros trabajos de oficina o consultorio, de vendedores de lo desconocido, de empleados de cine en estado avanzado de aburrimiento, o bien nuestro mezquino empleo de Presentes. Lo que es el consumo de una imposibilidad de hacer presentes se convierte en la producción de imposibilidades para el acabamiento, función y perfeccionamiento del *Ser actual*. Producimos escasez.

¿Qué nos convence a dedicar gran parte de nuestras vidas a las ciudades de lo posible e imposible? Una supervivencia amenazada y amenazante que proyecta a lo posible e imposible como algo deseable. ¿Cómo puede sostenerse una realidad social en base a la amenaza y tanta escasez de medios? A partir de un suministro institucionalizado de la escasez, que tiende a reducir proporcionalmente los Presentes en función al crecimiento de otros. Crece el tiempo, decrecen las posesiones. Todo esto administrado por una estructura platónica, que se opone a la Amplitud de lo Habitual en estado de ampliación.

CAPÍTULO 2: IMAGEN - SEMEJANZA¹: ESTRUCTURA CON LA QUE SE ADMINISTRA A LA ESCASEZ DE LOS ACTOS COTIDIANOS.

"Rascahorizontes"

Proyecto en crecimiento que consta de la acumulación de conferencias sobre temas completamente desconocidos para sus autores. Este proyecto finalizará cuando alcance la altura de 443.2 metros, que es la altura promedio de los rascacielos.

2

Hemos visto que el acto cotidiano es la Amplitud de lo Habitual en estado de ampliación, mediante el empleo de los Presentes, en muchas ocasiones también habituales. Y hemos visto que su escasez es la

¹ [...] la semejanza no debe entenderse como una relación exterior: no va tanto de una cosa a otra como de una cosa a una Idea, puesto que es la Idea la que comprende las relaciones y proporciones constitutivas de la esencia interna. Interior y espiritual, la semejanza es la medida de una pretensión: la cosa no se parece verdaderamente a algo más que en la medida en que se parece a la Idea de la cosa. Guilles Deleuze, "Lógica del Sentido", pág. 258.

² Proyecto en crecimiento que consta de la acumulación de conferencias sobre temas cuyos autores desconocen completamente. Este proyecto finalizará cuando alcance la altura de 443.2 metros de longitud, dimensión que es la altura promedio de los rascacielos. 2007 -

imposibilidad de emplear e inventar a sus medios de ampliación en función a la Amplitud de lo Habitual. Ahora veremos la estructura por la que se administran tales imposibilidades y mencionaremos un par de ejemplos.

La producción de escasez y su administración van de la mano a través de una estructura platónica, misma que funda sus modelos (mediatizantes) a través de mitos, siendo el mito de la supervivencia amenazada y amenazante el que impera sobre los otros³. Pero nos hemos adelantado, vayamos más despacio.

La estructura platónica a la que hacemos referencia se puede resumir en la relación de mediación que hay entre Modelos, Objetos de Deseo y Pretendientes; bases de un proceso de autenticación, que comienza cuando los géneros son divididos en especies contrarias, con el objetivo de elegir a la especie indicada según el género adecuado. Llegado el momento de la selección, para *distinguir al verdadero pretendiente de los falsos*, se recurre a un mito, el cual permite erigir un modelo desde el cual juzgar a los pretendientes, como si éste los seleccionara y el que utiliza esta estructura “se hiciera a un lado”. Así el mito funda una pretensión, y *el pretendiente es quien recurre a un fundamento a partir del cual su pretensión se encuentra bien fundada, mal fundada o no fundada*. El fin es la selección de linajes⁴.

Pero lo interesante como aquello que propiamente muestra una administración de la escasez, es la relación que hay entre este sistema de pensamiento y los simulacros.

El simulacro se define como dos series divergentes con unidad, en tanto divergentes; similitud como una disparidad de fondo, lo dispar como unidad de medida o comunicación. *Caos siempre descentrado que se confunde, a su vez, con la Gran Obra* (alquimista).

³ Para reconocer esta estructura nos basaremos en el apéndice uno de La Lógica del Sentido (Págs. 256 – 267, de Guilles Deleuze, en donde se plantea a la relación entre la estructura de la teoría de las ideas de Platón y el concepto de simulacro como el principio de la inversión de tal teoría. *Invertir el platonismo se ha de significar [...] sacar a la luz esta motivación [voluntad de seleccionar, de escoger], “acorrallar” esta motivación: como Platón acorralla al sofista*. *Ibíd.* Pág. 256.

⁴ Ejemplo del Político.

Este sistema de pensamiento contempla al simulacro como algo que no puede poseer semejanza, o bien que modifica a las semejanzas. Deleuze nos cuenta como Platón en su afán de acorralar al “no ser” del simulacro, encarnado en el ser del sofista, cae en una tercera ironía con respecto a su propio sistema de selección, que devela lo que late en su fondo y lo invierte. **La primera ironía es Separar sin un motivo aparente**, cuando el sentido de esta estructura es la selección. La **segunda ironía** es que el sentido de esta separación (selección), **está en función a un mito, quién “elegirá” a la especie indicada según el género adecuado**. Después viene una tercera ironía, momento en el que se vuelve visible la realidad que *late debajo* de este sistema: el simulacro. **La tercera ironía es la intensión de acorralar al simulacro, al no ser, y llevarlo hasta su definición, pero sin emplear un mito fundador** (ironía hacia dentro de su propio sistema), la manera de seleccionar lo auténtico es acorralando al “no ser” del simulacro, es decir, acorralando a la disparidad de fondo como similitud. Es un movimiento que la estructura Imagen – Semejanza (en tanto la autenticación de una Idea, e incluso la autenticación del Ser del Mundo) requiere frente a los simulacros, porque sabe de su existencia y requiere posicionarlos con respecto a ella.

Tratar de definir al No Ser equivale, en sus últimas consecuencias, a poner en duda la noción de modelo y copia. El modelo se inmiscuye en el no ser del simulacro (lo otro de lo no auténtico), el no ser se manifiesta en él (el fundamento), se detona la confusión de quién es el portador del *no ser* dado que se construye una serie doble, en donde no puede percibirse un original ni una copia, sino tan sólo disimilitudes como unidad. Se interviene la superficie de la imagen, por lo que ya no queda a qué asemejarse en tanto única referencia de autenticación. La semejanza pierde el sentido de linajes.

En su necesidad por definirse en relación a los simulacros, el Modelo de este sistema *sabe* de las *consecuencias* de emprender una expedición que busca definir al no ser de lo divergente como unidad, como *realidad*. Sería su suicidio tratar de negar por completo al simulacro si es que se busca perpetuar una lógica de modelo imparticipable⁵. No es gratuito que el simulacro esté al final de una fila constituida por pretendientes divididos en linajes, alejado del

⁵ De la triada neo platónica: Imparticipable, Participado y participante. Modelo, Objeto de Deseo y Pretendiente.

modelo por no estar fundado, dislocado del objeto de deseo que lo llevaría hasta el modelo. En esta estructura, el modelo se tiene que poner a salvo de la definición del no ser del simulacro, al provocarle un impulso que lleva la suficiente fuerza como para romper la estructura de Imagen – Semejanza. Sin poder destruir al simulacro, ni poder negarlo, es mantenido al margen del modelo-mito, mediante un sistema lineal a profundidad permitido por toda esta lógica. El simulacro al final de la fila⁶. Aquello que Es sin asemejarse a ningún modelo, ni concentrado ni difuso, no tiene fundamento: rezaría tal modelo.

Y es aquí donde se cumple una lógica del desfase, tal como una lógica de la conquista. Existes, sin negarte totalmente, al final. El colmo: existes en una caverna al fondo del océano, volviéndote así un mito. La imagen y semejanza, basada en una división en linajes, es un proyecto estructural y como tal la organización de una idea que articula los medios por los que se hace cumplir. Su selección y su autenticación son sus complementos y su fin. Su legitimación un mito. Es el principio de un sistema de representantes (república). “No puedes ser nadie más que Mao, no puedes ser nadie más que Palmolive”, escribe Guy Debord en *La Sociedad del Espectáculo*, al definir un *espectáculo mixto*.

¿Cómo no pensar en una conquista cuando el *representado*, que pertenece a otra realidad de la que el modelo plantea, se encuentra dislocado, alejado, al margen de la Historia, de la economía, de la administración de los eventos culturales mediatizados⁷, de la producción en los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, de la realización del deseo, de los medios de producción, de una organización mayor que jugando construya nociones, del no ser del Espacio y del Tiempo⁸, de nuestro no ser, y que al final nos lleva a sentir la escasez, en donde la administración de lo *bien fundado* es

⁶ *El simulacro incluye en sí el punto de vista diferencial; el observador forma parte del propio simulacro, que se transforma y se deforma con su punto de vista. En definitiva, hay en el simulacro un devenir-loco, un devenir ilimitado [...] un devenir siempre otro, un devenir subversivo de las profundidades, hábil para esquivar lo igual, el límite, lo Mismo o lo Semejante: siempre más y menos a la vez, pero nunca igual. Imponer un límite a este devenir, ordenarlo a lo mismo, hacerlo semejante; y, en cuanto a la parte que se mantuviera rebelde, rechazarla lo más profundamente posible, encerrarla en una caverna al fondo del océano: tal es el objetivo del platonismo en su voluntad de hacer triunfar los iconos sobre los simulacros.* Guilles Deleuze, “Lógica del Sentido”, pág. 260.

⁷ En tanto control que se hace sobre la capacidad que tiene la cultura para expandir el lenguaje.

⁸ En tanto noción que siempre ha sido definida como construcción de la percepción y a la vez como campo de acción extra perceptual.

lo que ahora refracta mis palabras? Lo colonizado⁹ es un ser el segundo término del *ser lo segundo*. Los acabados condicionados de un edificio. La imposición vuelve a lo que no soy la utilidad de un proyecto de poder; mismo que define y vuelve utilitario al no ser: el morir, el tiempo muerto, el ocio, la imaginación, al lenguaje, a la identidad perdida... Y todo esto queda naturalizado con las escalas de pureza que llegan a la utilización del simulacro, que se mantiene al margen de la imagen que se dice (o no dice) pretender. En el dominio de la Imagen – Semejanza, el simulacro está al margen del mito que legitima al modelo que lo gobierna, no completamente separado, unido con uno de ellos por su escalonado hilo de plata que son las pretensiones que se fundan con el mito, las pretensiones que se fundan con el mito de la libertad, del conocimiento, de la evolución, de la equidad.

Los actos cotidianos son dislocados de lo que requieren para subsistir: su amplitud presente, su particularidad, conciencia e inconsciencia de aquello que están a punto de encontrar, o que ya encontraron, pero dislocados de los medios con los que podemos emplearlos y desarrollarlos. Así la Amplitud Habitual, al estar conformada por nuestros actos habituales, es dislocada de lo que la constituye, que es lo mismo que la amplía. Disloque que se da mediante procesos de autenticación, pues la ampliación de nuestras experiencias reunidas en los actos cotidianos está en función a su legitimidad frente a un proyecto de poder Otro. Solo basta echar un vistazo a los procesos de legitimación en las pretensiones de los individuos: la interacción social como implantación de modelos para entrar a procesos de selección de personal. Ideologías, metas e individuos que están sujetos a procesos de autenticación. Y estos procesos de autenticación, que funcionan como procesos identitarios, emplean procesos violentos, amenazantes a la vida: si no te integras a una dinámica laboral se corre el riesgo de no sobrevivir. Si no te integras a un sistema que te autentifique frente a una institución corres el riesgo del aislamiento. Y es que entre el mito del conocimiento, la evolución, la equidad, la felicidad, etc., existe uno del que se desprenden todos, y que cada uno de

⁹ Se ha visto, a escala mundial, que el subdesarrollo y la colonización son dos factores que interactúan. Todo hace pensar que sucede lo mismo en el plano de la formación económico – social de la praxis. Perspectivas de modificación conciente de la vida cotidiana, Guy Debord.

nosotros conocemos a profundidad: el mito de la supervivencia. El mito detrás de los mitos es el de la supervivencia, y es que ésta es la forma más conocida de extender el *Ser* y *Estar*, lo que todos, junto con la muerte, deseamos.

La ampliación que supone el mito de la supervivencia actualmente imperante, es la continuación de unas condiciones de vida amenazadas, y amenazantes a las modificaciones que se pretendan hacer a estas condiciones de vida. Con una ampliación mitificadamente amenazada y amenazante se erige el actual modelo de vida (generalizado y generalizante), que consiste en lo irreductible de la escasez en los Presentes como medios de ampliación, la Amplitud de lo Habitual opuesta a su ampliación y nuestros lazos sociales aislantes. Y lo que esto nos da a participar son los medios mínimos para sobrevivir. No sólo nos referimos a tediosos centros laborales, sino a la afirmación como *Ser* que podemos ejercer.

Si participo en una sociedad organizada bajo la escasez de lugares, acciones, pasiones, etc. al volver acto a mis deseos frente a esa escasez, es muy probable que mi actividad se encuentre en estado de acabamiento, función y perfeccionamiento de tal escasez. Todo lo que hagamos en el territorio de la escasez, tiende a pertenecer a la escasez¹⁰.

Lo que hace tolerable a todas estas condiciones de constante *intercambio de humillaciones*, es aquello que durante el proceso se involucra íntimamente con el individuo, pues este vínculo de nuestros actos con lo íntimo (re) direcciona nuestra energía a un propósito que es una suerte de extensión del sí mismo. Sin embargo su continuidad suele estar truncada por la amenaza que se ejerce al individuo si tal empresa impide el cumplimiento de las obligaciones que constituyen a las “reglas” de la supervivencia. Pues sabemos que este juego está lleno de trampas que nos vuelcan casi por completo, otra vez, a la Producción, Distribución y Consumo de Presentes mutilados.

Tenemos que la amenaza constante y el perfeccionamiento de la escasez se sostienen como condiciones habituales en tanto tienden un lazo

¹⁰ Los proyectos de enriquecimiento de la vida buscan rebasar esto, y es a lo que nos avocaremos más adelante.

con alguien. Nuestra experiencia de supervivencia es íntima, y nuestros lazos sociales son en función a la supervivencia como extensión del sí mismo y de los demás en mí. Roul Vaneigem mencionó a la prolongación de la supervivencia como una forma de mediación dada por el espectáculo, y es que este lazo está fundamentado en algo profundo, el límite del deseo de vivir, o mejor dicho, en el límite del deseo: la muerte. Este límite se ha convertido en la amenaza que se ejerce desde los actuales órdenes de explotación.

Cabe ahondar en que nuestras relaciones sociales son en función a la supervivencia también porque perfeccionamos dicha prolongación (confort), o porque todo deseo de llevar más lejos a la supervivencia (o incluso a su prolongación) es motivo de supervivencia, en tanto nos inserta en problemas con nuestros habituales vínculos sociales que nos sostienen y sostenemos. Sin embargo el desarrollo de la escasez (imposibilidad de continuar una idea o un impulso), que es la construcción de prohibiciones vacunadas de erotismo (Bataille), es visible en el usual empleo de la creatividad que se tiene al jugar con las reglas para obtener un bien *prohibido*. La habilidad para *esquivar lo igual y el límite* suele ser usada exclusivamente para pagar menos; modificaciones mínimas que se sitúan en el uso de lo *exclusivo*.

Las estrategias de supervivencia impuestas como obligación suelen ser en función de la obtención de un bien puesto en juego por un modelo económico, social, político, alienado de nuestra ampliación como sujetos. Por otro lado, las estrategias de supervivencia, consecuencia también de mi postura de vida, se ven amenazadas por el mismo modelo. Al fin y al cabo es bien sabido que todos los que buscamos confort y los que buscamos cambio somos el objeto del propio modelo que creamos a diario y que nos mantiene al margen de él.

Obligados a ceder un apéndice de nuestra vida cedemos legitimidad a una distribución institucionalizada de modelos o pretensiones que derivan en obligaciones; a objetos de pretensión (o lo que es dado a participar como condiciones de vida actuales), derivados en mediaciones; y a participantes o pretendientes, derivados en seducciones. Todo lo cual significa que ampliar la perspectiva que ocupó o he construido, dentro de esta administración, está en función a su legitimidad frente a un proyecto de poder Otro.

La producción de escasez se da por una amenazada extensión del Ser. El consumo de la escasez por una supervivencia amenazante. La Mediación y distribución de todo esto se da a través de una estructura platónica que reduce todo a lo mismo: Modelo – Objeto de Deseo – Pretendiente.

Por medio de esta estructura platónica podemos entender la forma con la que se gobierna sobre el desear la propia escasez y sobre las personas que la desean (pues se obliga a pensar que, con un lazo de intimidad, vale la pena seguir, aunque sea *eternamente* amenazado). Como ya se dijo, así no se genera el deseo de la escasez, sólo se administra, pues la fuente de energía debe estar lejos, a salvo de ser transformada.

Entre la hambruna, "extraño" y "enemigo" son una palabra. Esta es la magia oscura de la palabra "NO"¹¹.

He ahí gran parte del misterio que provoca la administración de lo escaso como ausencia. Esto es fundamental reconocer si pretendemos enriquecer a los actos cotidianos, pues esto ocurriría en función a las condiciones en las que se lleva a cabo. Las condiciones de las que hablamos son en estructura la de Imagen y Semejanza como medios que habitualmente nos seducen a sentirnos amenazados de aislamiento, sufrimiento o la muerte involuntaria. No sólo hablo del hambre o el acto violento, sino de aquello que nos seduce a poseer la vida como una serie de deseos en su mayoría irrealizados o irrealizables.

¹¹ Sentencia del sendero 27 del Árbol de la Vida.

CAPÍTULO 2.1: SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA.

se soporta a sí mismo, una forma de vida, misma que funda su unidad en lo divergente.

En tanto no estemos completamente aislados, toda estrategia de supervivencia busca organizar, crear o integrar lazos sociales¹³, por los que sus miembros amplíen su existencia y la de sus próximos. Por medio de ésta es como se asegurará comida, resguardo e interacción. Decimos pues que las estrategias de supervivencia son la selección de procesos para organizar lazos sociales y así intervenir al resto de nuestra forma de vida.

Sin embargo sólo basta echar un vistazo a la mayoría de nuestros trabajos, en donde una selección de procesos para subsistir es una elección de procedimientos impuestos. El empleado cumple una estructura de legitimación (selección de personal) por las que se esclarecen sus pretensiones frente a una empresa que él no comenzó, proceso que fue permitido por la familia que lo mantuvo hasta que consiguió el trabajo, y tal trabajo fue accesible por los Presentes que da a participar el mismo poder confederado que le dio empleo al empleado. La elección de la persona está en función a una selección pre objetivada, distribuida en las áreas concretas de interacción¹⁴. Nuestros actos están a merced de todo esto, en donde pagamos de impuestos dos terceras partes de las utilidades de su amplitud¹⁵ a una supervivencia mitificada; una tercera parte va a los modelos y la otra tercera a las mediaciones, nos quedamos con lo mínimo necesario para que sobrevivamos nosotros los participantes. Esta es la estrategia más común seguida para la supervivencia de ideologías tanto como en la de cuerpos o deseos. Y cabe ahondar en este párrafo que el ocio ha devenido en una extensión psicótica de lo que somos. El

¹³ Cabe decir que los lazos sociales no se refieren únicamente a una exterioridad de las personas, sino a un sentido de pertenencia con el mundo, pues un lazo social integra también procesos íntimos. Por otro lado, las otras estrategias de supervivencia son las que implican un aislamiento total, y son las que se imparten a soldados. Abordaremos las primeras.

¹⁴ Feldman y Murmis. "Formas de sociabilidad y actividades informales", trabajo presentado en el Encuentro Anual de Investigación del Área de Sociología del Instituto de Ciencias de la UNGS. 2001. Áreas concretas de interacción que son: Familia, trabajo, organización de intereses, etc. en función a una importancia comparativa de tres tipos de relaciones: las sociales-primarias, las burocrático-administrativas (públicas y privadas) y las mercantiles (y sus combinaciones), así como la construcción de unidades sociales y la solución a problemas laborales en relaciones sociales fragilizadas por una condición de supervivencia-.

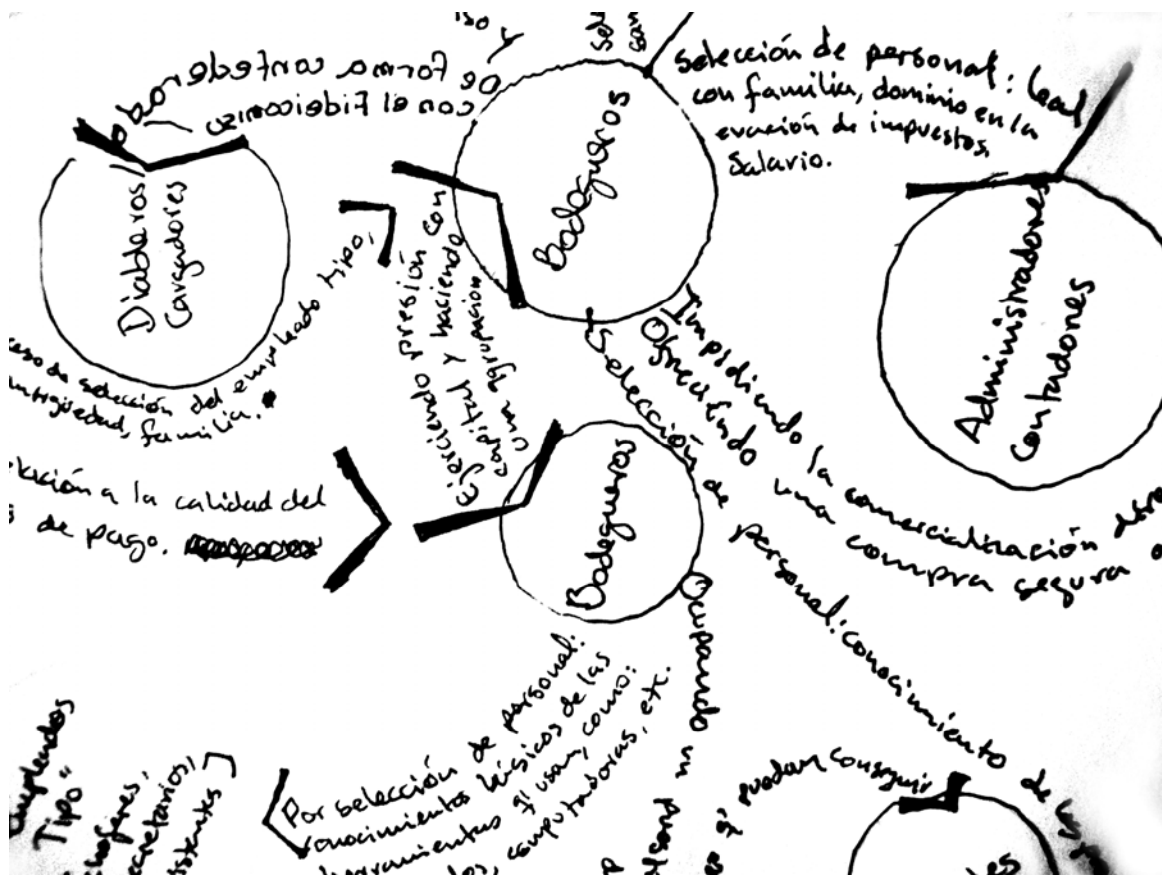
¹⁵ Las utilidades de la ampliación son las transformaciones que hacemos de los Presentes en función a nuestro propio deseo.

consumo de experiencias representadas nos mantiene a salvo y nos mantiene en mente las amenazas que nosotros mismos producimos mediante el sistema Imagen – Semejanza. Así la medida de las cosas tiende a ser una selección de procesos, directamente inamovible, legítima, acabada y en estado de perfeccionamiento: el *Espectáculo*.

Pero incluso en ocasiones ya no queda nada, o muy poco, de donde extraer ese mínimo requerido para existir. En estos casos lo que soporta tal situación en la que no se puede poseer lo mínimo es la re-organización de los medios de vida, momento en que la elección vuelve a ser selección. Sin embargo es una acción que suele ser presionada para continuar las condiciones de vida imperantes. Así, por ejemplo, las estrategias de supervivencia empleadas en la década de los ochentas en México a raíz de las crisis económicas, estuvieron marcadas principalmente por la reorganización y creación de redes sociales basadas en lazos sociales¹⁶, en función a la producción, intercambio y/u optimización de bienes¹⁷. Esto, que fue (es) el principio a una reorganización de lazos sociales que en teoría permitiría el desarrollo de las formas de vida y el desarrollo de medios para ampliar los actos cotidianos (desarrollo de la manifestación concreta de lo que “todo el mundo” es y hace), no fue ampliado, sino disuelto bajo la presión de mercados locales, prácticas laborales de escasez, bajo lo laxo de una pobre identificación íntima con respecto a esas “nuevas” prácticas, etc. Hablamos de redes que construyeron individuos que estaban dislocados de los medios por los cuales podían realizarlas y hacerlas crecer. La presión a esas redes al no tener un fuerte lazo íntimo, y dislocadas de los medios de ampliación, se desmoronaron al instante, porque también “El Modelo” o lo “Imparticipable” crece al interior de los lazos íntimos, en la familia por ejemplo, en las relaciones de pareja, etc. Con este crecimiento de la *semejanza* al interior de nuestras relaciones sociales también se presiona, se amenaza: crecimiento y presión.

¹⁶ Las redes sociales normalmente se plantean en base a las posiciones de sus integrantes en un entorno específico. Los lazos sociales abren las redes sociales a las relaciones sociales, integrando a las posiciones dentro de una estructura de poder con contextos más abiertos.

¹⁷ Consultar el libro “Recursos de la Pobreza” de Mercedes González, así como su artículo “La pobreza de Recursos” que apareció como respuesta al primero.

Detalle de "Acumulación"

De la serie "Central de Abastos"

2008

Frente a un proyecto de legitimación de pretensiones, las tendencias estratégicas de supervivencia se definen así: **la réplica de un método de selección - elección por Imagen y Semejanza sobre procesos que organizan nuestras relaciones (redes sociales, conflictos, manutención del trabajo y capacidades) con el entorno, en función a la continuidad de una finalidad particular al individuo (participante), a través de los Presentes que se dan a participar desde lo imparticipable como una mediación imperante.**

Estamos frente a una cuestión de "Selección de Selección" de procesos para organizar lazos sociales, que permitan mantener en acto las modificaciones realizadas. La selección de selecciones como posible forma de hacer relativo al mito de la supervivencia.

En síntesis, la reunión de nuestras experiencias que conforman la amplitud de nuestro Ser y Estar habitual se encuentran en un estado de ampliación, posible a través de los Presentes (ser, cantidad, cualidad, relación, tiempo, lugar, situación acción, posesión y pasión) que tienen como centro a nuestras propias experiencias.

Los actos cotidianos escasean de Presentes como medios para ampliarse. Escasez que no sólo está en la esfera del consumo, sino en la de una producción alienada del Ser Actual. La estructura que administra tal consumo, producción y distribución, es una estructura platónica, que puede ser resumida mediante la siguiente triada: Modelo –Obligaciones- (erigido mediante un mito de supervivencia), que da a participar al participante un Objeto de Deseo –Mediaciones-, mediante el cual, y a través de buscar un fundamento, el pretendiente –Seduciones- accede a este objeto de deseo pero no al modelo, que es lo imparticipable.

Esta es la forma estructural por la que se determina a la escasez “natural” de los Presentes habituales (lugares, cantidades, tiempos, etc., necesarios para acabar, funcionar y perfeccionar la amplitud actual de nuestras experiencias habituales) como una “legítima” amenaza a nuestra vida. Y cuando ejercemos esa amenaza (ser empleados de dicha escasez), la inicial imposibilidad de hacer Presentes que reúnan nuestras experiencias, se convierte en un “hacer presentes imposibilidades actuales”, actividad que favorece un disloque de nuestra voluntad, no sólo con respecto a series de bienes, sino al interior de procesos por los que se continúa la producción de una idea y/o un impulso. Auto sabotaje obligado que sustrae los Presentes de nuestra vida, y que nos distancia del acabamiento, función y perfeccionamiento del *Ser actual*, en tanto producción particular del individuo.

Así la amplitud del acto cotidiano es casi imposible de perfeccionar en tanto no tenemos lugares, tiempo, posesiones para perfeccionar la amplitud del ser actual de los Presentes habituales. Y al emplear los pocos que tenemos, casi siempre damos dos terceras partes de las ganancias a los modelos impuestos y a los objetos de deseo que nos median con los modelos

impuestos. Sólo nos quedamos con lo mínimo para sobrevivir, nuestra memoria, nuestra casa, nuestro dinero, nuestros valores, nuestro cuerpo, nuestros movimientos, nuestras emociones, nuestras condiciones de vida y la conciencia de lo que poseemos, todos dentro de un contexto que hace casi imposible la modificación de nuestra forma de vida si no es bajo una amenaza institucionalizada. Así la experiencia directa está reducida a la habitualidad de gestos mutilados, dentro de un sistema de mediación institucionalizado.

Vemos pues que el sistema de pensamiento de Imagen y Semejanza es la base del disloque entre la participación, la comunicación y la realización¹⁸ que tiene el individuo en función a su modelo de vida. **La participación convertida en un sistema de pretensiones y pretendientes de lo imparticipable. La comunicación convertida en el medio por el cual van a quedar bien fundadas, mal fundadas o no fundadas mis pretensiones. La realización convertida en la constitución del individuo como un segundo término del *ser lo segundo*.**

En este punto vemos desde un sistema ideológico lo que cito de Roul Vaneigem: Distribución institucionalizada de modelos o pretensiones derivada en obligaciones; objetos de pretensión o lo que es dado a participar derivado en mediaciones; y participantes o pretendientes derivado en lo que busca constituir al pretendiente: *obligaciones, mediaciones y seducciones*¹⁹.

Si bien la estructura que gobierna a las actuales condiciones de vida nos hace pensar que la supervivencia es la extensión de dichas condiciones de escasez, y las estrategias de supervivencia una réplica de la estructura que administra tal escasez, también nos hace pensar que las Formas de Vida son estilizaciones de estas condiciones de escasez. Así es común olvidar que **una Forma de Vida es una estructura que sostiene a lo que somos, sostenida a su vez por nuestros vínculos con otras personas y cosas, y que funda su unidad en lo divergente de nuestras experiencias**, pues esto nos amplía, y lo que se mantiene dentro de toda forma de vida es el deseo de lo divergente.

¹⁸ *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones.* Roul Vaneigem

¹⁹ *Ídem.*

Frente a todo esto (amplitud y escasez) es que seleccionamos procesos por los cuales realizar lo que deseamos, cosa que siempre está cambiando. En esta medida es que organizamos estrategias de supervivencia, como principio de una continuación y ampliación de lo que somos y de donde estamos.

CAPÍTULO 3: IRONÍA IMPUESTA, IRONÍA PROPIA E INVERSIÓN DE LA IRONÍA PROPIA EN LAS ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA.

Buscamos siempre ampliarnos en muchos sentidos: ampliar nuestras relaciones en función a las pasiones y/o a sus situaciones, ampliar nuestras cantidades en función a nuestras posesiones. Buscamos ampliar todo aquello que se ve a través de nuestras experiencias. Si bien nos referíamos a los accidentes aristotélicos como medios de ampliación del acto cotidiano debido a su generalidad, nuestras experiencias particulares son en sí el centro de esas generalidades. Experiencias particulares a una vivencia, ya sea de un individuo o de muchos, personal o social, individual o colectiva, etc.

Sin embargo, **el sentido de los actos (que está en su ampliación) se opone a la forma de vida de los individuos, dentro de contextos de autenticación:** esto la Ironía impuesta.

Como dijimos en un principio, el sentido del acto está en su ampliación, y vimos también que las formas de vida imperantes se oponen al sentido de los actos cotidianos, es decir, se opone a la ampliación de las manifestaciones concretas de la Amplitud Habitual. Orillados a un mundo relacional que no deja ampliar nuestra experiencia, hacemos de estas el principio de un espacio que no puede sostener más de cien relaciones pobres, y no más de dos o tres ricas de acontecimientos. Sin embargo todos buscamos diluir tal oposición en experiencias directas que signifiquen una forma de vida directa, en una vida rica de acontecimientos.

En todo este movimiento de escasez, las negaciones de lo que nos hace Ser, nos afirman (ironía). Desde aquí siento la riqueza de los actos cotidianos por su negación; y también la posibilidad de construirla y/o construir sobre esta (la ironía tiene la facultad de volverse contra sí misma). La sensación de escasez me lleva a la intuición de la riqueza, sin embargo ya hemos visto que no puede ser tratada directamente como un contrario, sino en la calidad de ironía, que dentro de un mundo de simulacros dominados, la ironía de la ironía afirma de manera directa a nuestro ser.

La ruptura de la oposición en la ironía impuesta sería entonces la afirmación directa de mí ser. En este sentido, la *destrucción* de dicha oposición, es la transformación del contexto en el que me busco reafirmar, como la intervención creativa de lo que soy. Si es así, entonces la ironía que incluye a la destrucción de su propia negación es mi deseo y su intervención en su individuo como en el entorno, unidos en un sólo Presente. Acontecimiento que vacía y multiplica de sentido a aquello que, hasta ese momento, le había sido otorgado. Si la ironía está en el planteamiento de un mito como legitimador de la realidad, su destrucción destruye a su institucionalización. Si la ironía esta compuesta por el mito de un orden del comportamiento biológico, el llevar al absurdo esa lógica dentro de sus terrenos significaría la disolución de lo legitimador. Pero esto mismo lo contempla el sistema de imagen y semejanza pues ya quedó demostrado que incluye a su propia destrucción... en apariencia. Se destruye dentro de su mismo sistema de referencias. Entonces el enriquecimiento de los actos cotidianos es el movimiento que busca construir el juego de las riquezas, el juego de los placeres, las explosiones, juego del descanso donde la haraganería y la genialidad se confunden. El enriquecimiento de los actos cotidianos es un instante reunido en un sólo gesto que se vuelve contra sí mismo o *no es*.

La construcción de la ironía que destruye a su propia negación (el simulacro que rompe su propia máscara), que es el planteamiento propio de ironías, provoca un movimiento de enriquecimiento en los actos cotidianos, al multiplicar sus formas de atravesar las *superficies* por las que se manifiesta el deseo, y cuyo movimiento se integra a un tejido referencial que hace contacto con otras superficies y/u otros tejidos, la ironía propia provoca así la apertura de la comunicación y una constante sensación de que ha crecido el lenguaje. En general, se hacen visibles nuevos posibles usos de los sistemas de comunicación y/o sistemas de mediación. Hablamos de un movimiento que permite volverse sobre sí mismo, contra sí mismo, movimiento circular que permite escapar del dogma; es este movimiento circular el principio por el cual se enriquecen los actos cotidianos. La ironía que destruye a su propia

negación¹, es pues a grandes rasgos: la construcción de un momento que hace mutar a lo que se considera propio.

Recordemos. Una forma de vida es la estructura cuyo armazón está conformado por lazos sociales que sostienen y emplean a los Presentes del entorno, a nuestras actividades diarias, a nuestras experiencias² y a la Amplitud de lo Habitual. Esta estructura funda su unidad en lo divergente de nuestras experiencias.

Cuando nuestra forma de vida es una experiencia directa que nos da nuestro objeto de deseo³, lo que somos no obedece a un modelo impartible sino a una realidad propia. El modelo entonces está en acto e insertado en la diferencia que conforma a nuestra unidad. La estructura de mediación que autentifica y dota de valor a nuestros actos, adquiere una nueva utilidad de doble filo: distribuye y produce nuestras modificaciones, pero también las consume. Aquí la ironía, que ya es propia, no está al interior de nuestras vidas, sino en relación a formas de vida generalizantes.

Si bien se puede pensar que la ironía propia es suficiente para enriquecer a los actos cotidianos, es cierto, pero tal riqueza queda en gran medida supeditada a condiciones generalizadas que la absorben y que la disuelven al interior de los lazos sociales. Tal riqueza se pierde como acto y es potencia desde el cielo de una estructura de Imagen – Semejanza que suele mostrar tal riqueza como una “vida loca”.

¿Qué hacer para que “lo abundante” de cantidades, cualidades, relaciones, lugares, tiempos, situaciones, acciones y posesiones sean en acto a partir de una afirmación directa y no a partir de proyectos de enriquecimiento que develan su pobreza? Y dada la ironía que implica una forma de vida directa en oposición a una forma de vida mediatizada, ¿Qué hacer, cuando la ironía se vuelve contra sí misma, para que no se vuelva como una forma de cancelar lo rico de la ambigüedad y el juego, convirtiéndose en una nueva forma de

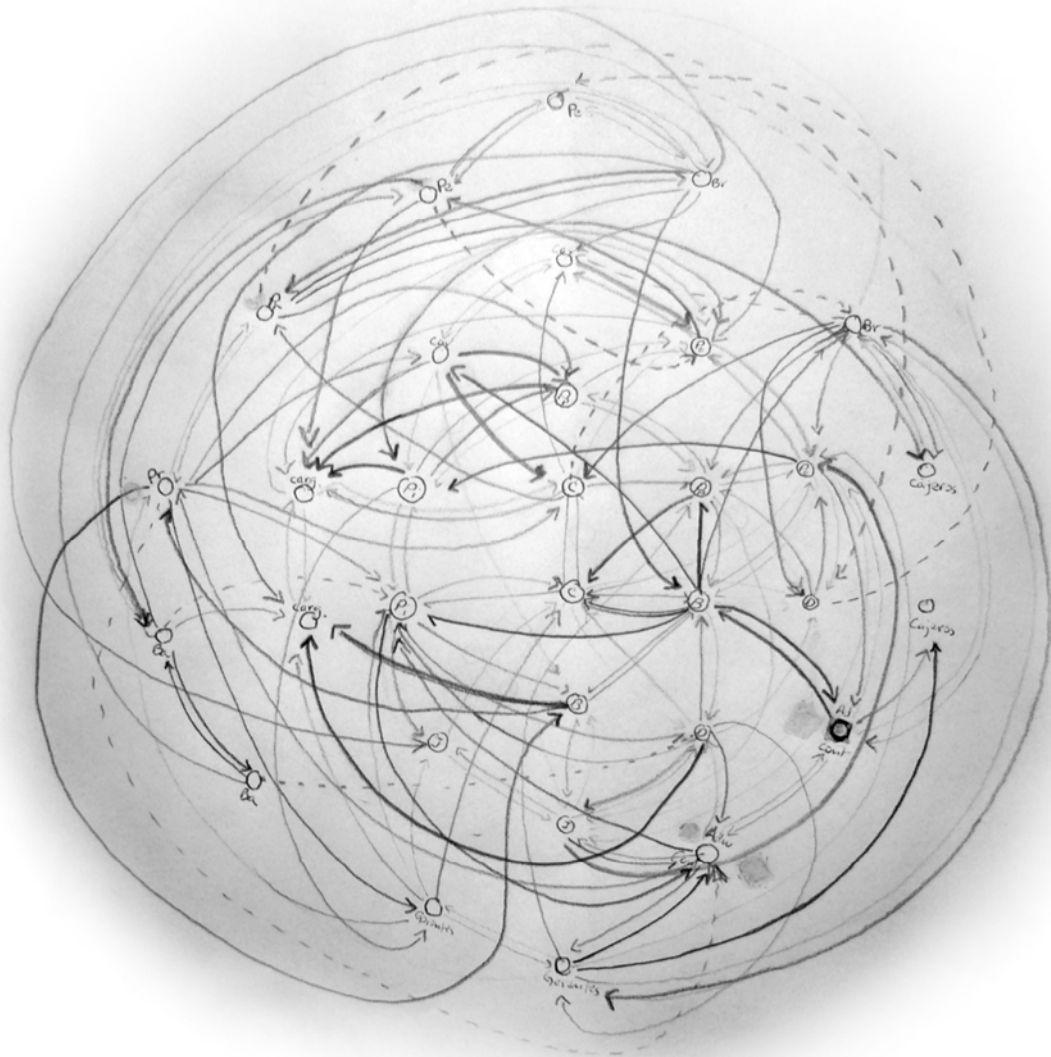
¹ “Apariencia Desnuda”, Octavio Paz.

² Presentes, Amplitud de lo Habitual y Experiencias son lo que hemos llamado condiciones de vida.

³ En función a la unidad de nuestra forma de vida, que es la diferencia de experiencias, y no en función de un ensimismamiento como podría sonar.

escasez? Sugerimos invertir a la *ironía propia* en las estrategias de supervivencia.

La inversión no es sustituir posiciones ni atributos, sino integrar algunos bienes a una estructura, y con esto hacer que la naturaleza de la cosa en la que se invirtió resignifique a esta estructura que la había dotado de valor, lo que incluye la multiplicación del bien integrado y la ampliación de la utilidad de dicha

⁴ “Idea vaga: Central de Abastos”, 50 x 50 cm. grafito sobre papel, 2008

estructura. Invertir una estructura que permite ampliar nuestros actos cotidianos (ironía propia) en la selección de procesos por los cuales ampliar lo que somos y cómo somos (estrategias de supervivencia), significa cambiar el empleo de las estructuras de mediación y autenticación, mediante una selección de procesos que nos permiten obtener lo mínimo para subsistir.

Si todo esto se trata de una ampliación del Ser, íntimamente ligada al mundo a través de la supervivencia, en el sentido de ampliación de nuestra existencia y de nuestro Ser, en el sentido de modelos impuestos, en el sentido de “colectividad” que nos hace sentir este deseo de extendernos y que lo diferente se extienda en nosotros, pero sobre todo en el sentido de mantener en acto la riqueza de los actos cotidianos, esta construcción de la ironía propia (el juego de los placeres) es lo que vamos a invertir en nuestras estrategias de supervivencia, en un reordenamiento de nuestros lazos sociales que nos permitan erigir el juego de los acabamientos, el juego de las funciones y el juego de los perfeccionamientos.

Mantenemos el principio de abrir nuevos mercados⁵, nuevos productores, distribuidores y consumidores, pero con la diferencia de que la organización de lazos sociales que implica esto se encuentra a un paso de disolver tales nociones.

Buscamos incrementar la cantidad de cualidades, la cantidad de relaciones, la cantidad de lugares, etc., así como la cualidad de cantidades, la cualidad de relaciones, la cualidad de lugares, etc., etc., etc. La estrategia es entonces seleccionar procesos por los cuales los lazos sociales mantengan erguidos tales incrementos. La selección implica integrar formas que no necesariamente son propias de una actividad. La selección deja de ser *pura* elección. Los lazos sociales dejan de ser líneas de ensamblaje y distribución de lo mismo, y se vuelven sumadores, diversificadores y distribuidores de lo *imposible*⁶.

⁵ Meter nota de definición en el diccionario de Economía.

⁶ Término de Leibnitz que de manera intencional dejo sin explicar. Si se desea ahondar en el término, se puede recurrir a la pág. 261 de *Lógica del Sentido*, o mejor aún, *Monadología*, de Gottfried Wilhelm Leibniz.

Lo que conecta a las mónadas serán los lazos sociales. Más fácil, lo que conecta nuestros secretos, nuestras experiencias, buscamos que sea la composición propia de nuestros lazos sociales.

Es preciso concluir con un planteamiento “utópico”, en el sentido que las estrategias son la selección de procesos para alcanzar bienes que hasta ahora son futuros. La selección de tales procesos es la organización de una forma de vida que se vuelve contra sí misma, movimiento sostenible por estrategias que nos dotan de Presentes. Sin embargo el objetivo es tener en acto ese bien futuro... es decir que la selección de procesos es la realización de juegos del acabamiento, del funcionamiento y del perfeccionamiento de los medios por los cuales los actos realizan su sentido: los Presentes.

Enriquecer a los actos cotidianos no es en sí llenarlos de Presentes, sino que la composición de una forma de vida haga de estos medios las herramientas para ampliar lo que somos, cosa que se da por la organización de los lazos sociales. Es decir que el sentido de los actos cotidianos es su ampliación, dada por los lazos sociales en los Presentes. Y si nuestra forma de vida estructuralmente se compone de tales lazos, el enriquecimiento de los actos cotidianos está dado en función al juego de componer y recomponerlos desde la afirmación directa de lo que somos que se vuelve contra nosotros mismos, lo que nos sitúa entre el caos y el olvido. Nos sitúa entre el cielo y la tierra, nos vuelve bisagra, escribiría Deleuze o haría Duchamp. *Caos descentrado*. Nos vuelve línea que reúne, que juega con los sentidos que posee una o más formas de vida.

Como dijimos, el enriquecimiento es una cuestión de tejer ironías, lo que deviene en paradojas. Y sin embargo el objetivo aparece claro: mantener en acto tanto a la ironía propia como abiertos sus canales de flujo: lazos sociales que devienen en Presentes.

Así como *todo proyecto en parte y toda realización toman su nueva significación de ella* [vida cotidiana] *y la proyectan sobre ella*, los sistemas de representación social cobran sentidos desde nuestros lazos sociales y los

proyectan sobre éstos. Visto que estos sistemas⁷ se concentran y se esparcen en y desde los lazos sociales, podemos pensar que los lazos tendidos al próximo son la materia prima del acto estético, al que entenderemos como una intervención y realización perceptual y sensorial de los sistemas de representación social, en un estado de ampliación en función a experiencias específicas. Intervención a su fuente y soporte. Realización como fuente y soporte.

Por otro lado, la misma selección de procesos por los que reorganizaremos a esta materia prima es ya una composición en y de los sistemas de representación social. Tenemos pues que los actos son una especie de obra que divergente se dibuja en dos series de sentidos: selección de procesos e intervención-realización en los lazos sociales.

La selección de procesos para la extensión de lo que somos, principio de una intervención intencionada en los lazos sociales, regida desde la ironía propia, es integrada de manera conciente a nuestras formas de vida por el acto estético. Es decir, la selección de tales procesos la hacemos desde una realización perceptual y sensorial de los sistemas de significación social, en tanto estos últimos son “entradas” a una realidad social.

El acto estético, al ordenar estas entradas a dicha realidad, deviene en la realización de sus propios canales de flujo.

Nos encontramos en el meollo del asunto. Al invertir a la ironía propia en las estrategias de supervivencia, el sistema de mediación imperante que significa el sistema de imagen y semejanza es abierto con una punta de acto estético. Por esa fisura cabe el flujo de una paradoja que al volverse contra sí misma se vuelve contra la superficie recién quebrada. La disuelve en diversas experiencias directas.

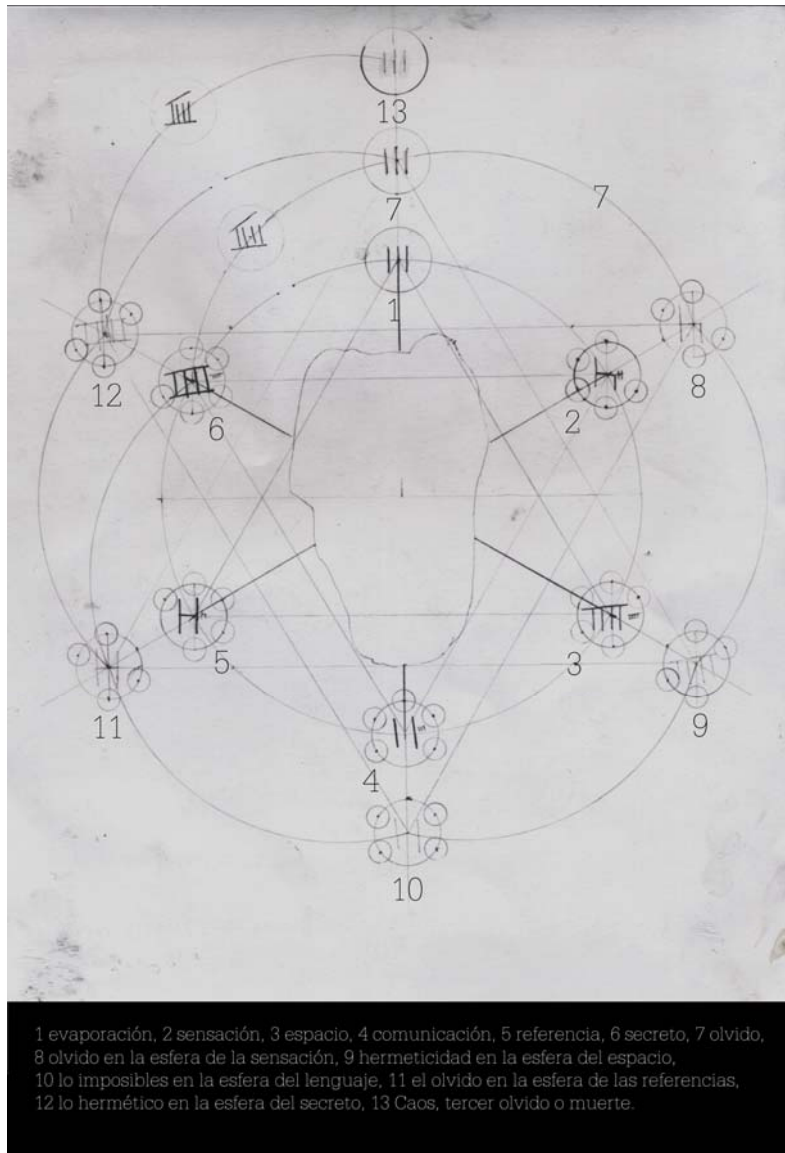
Ahora bien, el acto cotidiano como acto estético convierte a la conciencia que éste provoca sobre una realidad social, en una amplitud conciente de su habitualidad, misma que nos pone en los límites de una habitualidad conciente

⁷ Sistemas de representación que incluyen los mitos de la supervivencia.

de su amplitud, así como los códigos de significación social nos ubican en las puertas de las realidades sociales.

Si bien dijimos que para enriquecer a los actos cotidianos es requerido entrar a un flujo propio de una paradoja⁸, su naturaleza estética podemos encontrarla (no de manera exclusiva) en la composición intencionada que esta paradoja hace de los sistemas de representación social, que devienen en una realidad social, tangible y en ampliación. Y como el acto cotidiano – estético funda su unidad en lo divergente, y es éste el que la inserta en una realidad social, la paradoja es continuamente descentrada. Acto cotidiano – estético y paradoja que se vuelven contra sí mismas al interior del mito de un instinto de preservación.

⁸ La ampliación de presentes como medios de ampliación requieren de una ironía propia - para que la ironía propia no quede disuelta en una *pobreza escandalosa* requieren de una organización de los lazos sociales - los lazos sociales propios para soportar esta presión disolvente requieren de Presentes amplios.

⁹ Sin título, 21 x 28 cm. grafito sobre papel, 2001-2006 (1.- evaporación, 2.- sensación, 3.- espacio (Presentes), 4.- comunicación, 5.- referencia, 6.- secreto, 7.- olvido, 8.- olvido en la esfera de la sensación, 9.-hermeticidad en la esfera de los Presentes, 10.- lo imposible en la esfera del lenguaje, 11.- olvido en la esfera de las referencias, 12.- hermeticidad en la esfera del secreto, 13.- Caos, tercer olvido o muerte.

Bibliografía Consultada

Aristóteles. *Física*. Tr. Marcelo D. Boeri. Buenos Aires. Biblos. 2003

Aristóteles. *Metafísica*. Tr. Tomás Calvo Matínez. Madrid. Gredos. 1994

Debord, Guy. *La Sociedad del Espectáculo*. Tr. José Luis Pardo. Valencia. Pre-textos. 1999

Debord, Guy. *Perspectivas de modificación conciente de la vida cotidiana* Publicado en el No. 6 de Internationale Situationiste (agosto, 1961). Tr. De internacional Situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris.

Texto aparecido en <http://www.sindominio.net/ash>

Deleuze, Guilles. *Lógica del Sentido*. 2ª ed. Traducción de Miguel Morey. Trad. de apéndices Víctor Molina. Barcelona. Ed. Paidós Básica. 1982.

Deleuze, Guilles. Y Guattari, Félix. *Mil Mesetas*. 3ª ed. Tr. de José Vázquez Pérez, con la colab. De Umbelina Larraceleta. Valencia. Pre-textos. 1997

Deleuze, Guilles. Y Guattari, Félix. *El Anti – Edipo* Tr. De Francisco Monge. Barcelona, México. Paidós. 1985

Deleuze, Guilles. Y Guattari, Félix. *Rizoma* (introducción). Tr. C Casillas. Valencia. Pre-Textos, 1977

Feldman, Silvio y Murmis, Miguel. *Formas de sociabilidad y actividades informales*, trabajo presentado en el Encuentro Anual de Investigación del Área de Sociología del Instituto de Ciencias de la UNGS. 2001

Foucault, Michel. *Hermenéutica del Sujeto*. 2ª ed. Tr. Horacio Pons. México. Fondo de Cultura Económica. 2004.

Foucault, Michel. *Sujeto y poder*. Este trabajo de Foucault constituía el epílogo a la segunda edición del libro de Hubert L. Dreyfus y Paul Rabinow: *Michel Foucault: beyond structuralism and hermeneutics* (Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica) publicado por la Chicago University Press, 1983.

Gonzalez de la Rocha, Mercedes. *De los Recursos de la Pobreza a la Pobreza de Recursos y a las Desventajas Acumuladas* Latin American Research Review - Volume 39, Number 1, 2004, pp. 192-195

González de la Rocha, Mercedes. *Los recursos de la pobreza.* Guadalajara. El Colegio de Jalisco. 1986.

Heidegger, Martin. *Arte y poesía.* Tr. de Samuel Ramos. México: Fondo de Cultura Económica, 1978.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. *Tratados fundamentales (primera serie); nuevo sistema de la naturaleza; controversia con foucher; sobre la demostración cartesiana de la existencia de Dios; sobre la doctrina de un espíritu universal; la monadología: principios de la naturaleza.* Buenos Aires. Losada. 1939

Murdoch, Iris. “El fuego y el sol: Por qué Platón desterró a los artistas. Tr. de Pablo Rosenblueth. México : Fondo de Cultura Económica, 1982.

Paz, Octavio. *La apariencia desnuda.* 2ª ed., 5ª reimpresión. México. Era. 1998.

Platón. *Diálogos.* 1ª edición. México. Porrúa. 1968

Vaneigem, Roul. *Tratado del saber vivir para uso de la jóvenes generaciones.* Tr. Javier Urcanibia, Barcelona. Anagrama, 1977

Veneigem, Roul. *The Resistance to Christianity: The Heresies at the Origins of the 18th Century.* Aparecido en la página de Internet: www.notbored.org/vaneigem.html