

Escuela de Biodanza Original
Sistema Rolando Toro
CONCEPCIÓN-CHILE

PARADIGMA QUEER Y... LIBERTAD DE SER
Biodanza. La poética del encuentro humano

MARGARITA CECILIA QUINTEROS FONSECA

PROFESORA GUÍA: CARMEN DURÁN CARRASCO

Monografía para optar al título de

Profesora de Biodanza Original

Diciembre de 2022

PARADIGMA QUEER Y... LIBERTAD DE SER
BIODANZA, LA POETICA DEL ENCUENTRO HUMANO

INDICE

Contenido

DEDICATORIA	5
AGRADECIMIENTOS.....	6
PRESENTACION.....	7
INTRODUCCION	9
CAPITULO 1	13
EL INCONSCIENTE NUMINOSO. LO SAGRADO Y LO ETERNO	13
1.1 PARA PENSAR EL TEMA DE LA IDENTIDAD	13
1.2 EL INCONSCIENTE NUMINOSO	15
1.2 BIODANZA DE LA NUEVA ETICA	19
CAPITULO 2	21
ROLANDO TORO ARANEDA. LA CREACIÓN DE UN MUNDO MEJOR.	21
CAPITULO 3	25
CONCEPTO DE IDENTIDAD EN EL MODELO TEÓRICO DE BIODANZA.....	25
CAPITULO 4	28
EL ESPEJO DE MI IDENTIDAD	28
4.1 POEMA	29
4.2 DARIO SZTAJNSZRAJBER, MI PROFESOR DE FILOSOFIA	32
CAPITULO 5	34
NUEVOS PARADIGMAS.....	34
5.1 CONOCIMIENTO	34
5.2 HACIA UNA EPISTEMOLOGÍA DE LA VIVENCIA.....	35
5.3 PARADIGMA	36
5.4 PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD	37
5.5 PARADIGMA QUEER	38

5.5.1. "LA HERMANA, LA EXTRANJERA DE AUDRE LORDE"	38
5.5.2 ALGUNAS MANIFESTACIONES DE LA ACADEMIA.....	39
5.5.3 LA IDENTIDAD PERFORMATIVA DE JUDITH BUTTLER.....	40
5.5.4 EL MANIFIESTO CONTRASEXUAL DE PAUL B PRECIADO	41
5.6 "NAVEGO EN LO PROFUNDO"	43
5.7 ¿DÓNDE PONEMOS EL AMOR, LA ILUMINACIÓN, EL CORAJE, EL INTASIS?.....	45
CONCLUSIONES	46
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, DOCUMENTALES Y	48
COMPLEMENTARIAS.	48

*Lo primero que el poder extrae y destruye,
es nuestra capacidad de desear el cambio*

la revolución, un proyecto de cuidado, no un proyecto de poder

Paul B Preciado¹

¹ Preciado, P. B. (2020). *Estabamos al borde de una revolución Feminista...y llegó el virus*. Obtenido de <https://www.elindependiente.sv/2020/05/04/paul-b-preciado-estabamos-al-borde-de-una-revolucion-feminista-y-luego-llego-el-virus/#:~:text=Lo%20primero%20que%20extrae%2C%20modifica,capacidad%20de%20desear%20el%20cambio.>

DEDICATORIA

A mis nietas Leilani, FREYA, alMa, estrellas inalcanzables para mi pequeña existencia

A mi hijo Mateo Hochfaerber, mi compañero de viaje y en el compartir intereses que nos mueven a investigar y nos hacen bien.

Por ser una gran inspiración en el trabajo de lo que queremos lograr y llegar a Ser. Su dedicación a construirse y hacerlo de una manera única y valerosa.

Por empujarme a escribir mis pensamientos y compartir, en un afán de generar conversación, diálogos y hacer camino.

A mi hija Elisa Cederlund, quien es lo más hermoso que mis ojos han mirado en esta vida.

Por ser un sol y con su presencia alumbrar para mí cualquier oscuridad.

A mi hijo Aaron Joaquin Covert, quien es un baluarte de creatividad y valentía.

Su encantadora presencia, todo lo llena de calma y sinceridad. Su estilo para desarrollar su propio universo, me enseña que se puede ir lejos y encontrar aquel "lugar que te ama".

A mi yerno Martin Cederlund, por sostener el futuro

AGRADECIMIENTOS

*A mi profesora y maestra **Carmen Cecilia Durán Carrasco**. Directora de la Escuela de Biodanza Original SRT Concepción. Antropóloga, poeta y cultora de las artes. A quien dedico el poema de Doris Lessing de mi presentación, por su liderazgo y labor comunitaria, donde ha podido contener a miles de mujeres, promoviendo el buen vivir, en un proyecto de cuidado y liberación.*

PRESENTACION

SER REBELDE²

Ser rebelde lleva la vida entera,
borrarte los privilegios de la piel,
inscribirte en la soledad del desacuerdo,
dejar atrás a los usurpadores...
No hay premio a una rebelde
más allá de regar sus flores en el
tiempo que apropia,
salir a dar de comer a las aves una
mañana donde el capital devora,
sonreír con los dientes maltrechos ante la
desventura del desayuno,
ser indigente en la casa que nadie sueña.
Las rebeldes saben de qué están hechos
los premios,
rechazan los mendrugos que lanza la
mano del opresor.
Una rebelde tiene como único premio la
vida,
porque de ella nadie se apropia,
en ella nadie la usurpa,
porque es la única tierra propia de cada
rincón donde duerme.
Su rebeldía alcanza siempre a cobijar el
desánimo del progreso
y si de paso una rebelde tiene una alegría
en soledad, ha vencido al mundo.

Doris Lessing

² Lessing, D. (2002). Ser Rebelde. En *The Misfits Antology*. INOPA.

Mi sobrino de cinco años vino a mí y resueltamente me preguntó: ¿Tía que es un rebelde?

Un poco perpleja le respondí sin dudar: Es alguien que observa el mundo y genera una respuesta propia, nueva y creativa. Su padre, mi hermano, que estaba en el segundo piso, escuchó esto; bajó y dijo: “No, un rebelde es alguien que se rebela a la autoridad”. Claro que estoy de acuerdo también con esa posición. Creo que fue una importante experiencia para mi sobrinito; tener una duda filosófica y obtener como respuesta dos puntos de análisis diferentes. Da para preguntarse acerca de la génesis de nuestras formas de ver la realidad y la experiencia humana.

Mi respuesta estaba inserta en la idea que rebelarse es estar constantemente sacudiendo lo que quiere aprisionarnos en función de sus propios intereses, en donde no nos vemos reflejados y construir otras realidades. Vivir es vivir en nuestros valores, nuestra ética, nuestro registro interoceptivo, defender la posibilidad de salirse del molde cultural y subcultural.

“una rebelde tiene como único premio la vida”

Rebelar...o,

“Revelar”, descubrir lo que estaba oculto o permanecía ignorado.

Se trata de que esta vida sea con dignidad, y estar presente para aumentar la alegría.

Queremos habitar un mundo mejor y parece que el mundo no encuentra ese camino. El statu quo ofrece un universo de contradicción.

Tomar el camino de la Biodanza promueve descubrir la libertad de crear mundos para el bienestar, la solidaridad, la liberación. Mi experiencia me ha llevado a comprender que la sociedad está cambiando y lo puedo percibir y puedo también ser agente de cambio. Rolando Toro Araneda, padre de la Biodanza proclamó que toda persona tiene derecho al afecto; que esto es revolucionario y se debe entender, y se debe lograr.

INTRODUCCION

“Nada fuera del texto”³ la conocida propuesta del filósofo Jacques Derrida, su tratado de la de-construcción, siempre en boca del profesor de filosofía Darío Sztajnszrajber, nunca antes fue comprensible para mí, hasta que me encontré con el tema de la Identidad. Allí todo me parecía oscuro y escabroso, no me asociaba con las tradicionales categorías de identidad. Tuve que sentir ansiedad y vacío. Yo fui llenando ese vacío de reflexión y estudio. Surgió una corriente de pensamientos y conceptos que me permitían identificar el “texto” performativo de las identidades tradicionales, comprender que “el sujeto está sujeto”⁴... Entonces fue necesario comprender que las voces y las definiciones, habían creado la realidad incómoda que nos ha tocado vivir. Era necesario de-construir cada concepto para generar el ambiente de libertad al que aspiramos. Eso es lo que encontré en el pensamiento de vanguardia y sentí un tremendo alivio y gratitud de haber sobrevivido hasta ahora y en el nuevo siglo, vivenciar el cambio de paradigmas hacia los que nos hacen más idealmente humanos, creando realidades en las que nos hace coherente habitar.

El concepto de identidad fue una de las primeras áreas temáticas en mi formación para profesora de Biodanza. La reflexión la llevé también a ser mi trabajo de monografía, que ahora presento.

La experiencia de la sesión de Biodanza es a menudo muy difícil de relatar. Aunque en la vivencia no se utilizan palabras, existe un momento en que los participantes realizan un relato de vivencia y hay muchas monografías a lo largo del mundo, donde l_s profesor_s abordan la profunda y radicalmente personal experiencia de hacer Biodanza.

Los efectos de la Biodanza en las personas son innumerables y complejos. A menudo las personas recurren al relato, la poesía, a mostrar rostros llenos de amor, o a derramar ríos tibios de lágrimas, que aclaran el camino y lo surcan de sensaciones de paz.

Uno de esos efectos se expresa en la teoría del Sistema de Biodanza como “integrar la identidad”.

El capítulo temático de Identidad e Integración, es uno de los 30 acápites teóricos en el currículo para ser profesor_s de Biodanza. Aunque es un tema complejo, profundo y dinámico, lo abordo en esta monografía desde un conocimiento informal, donde mi intención es desarrollar el tema hacia lo que percibo de gran interés para muchas personas.

Por otra parte, como alguien que ha vivido en dos siglos, destacar la gran diferencia social que ha acontecido. Un siglo XX con grandes restricciones a la libertad de ser de las mujeres, la predominancia de una cultura tradicionalista, la imposición de sistemas binarios

3 Sztajnszrajber, D. (2015). Derrida. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=oZG5Lq_wnHk&t=258s

4 Apreda, G. (s.f.). La concepción de sujeto en Michel Foucault.

castradores de la sensibilidad y la creatividad en el vivir; a diferencia de un siglo XXI que se aprecia con nuevas posibilidades de expresión, caída de paradigmas y emergencia de otros; unido esto, a la sensación de ambientes de mayor libertad y amor al prójimo.

El análisis de nuevos paradigmas los haré a la luz del concepto de Inconsciente Numinoso que me aporta la sustancia que permite hacer el cambio como ser humano para llegar a vivenciar la libertad y creatividad deseada para generar la existencia en el presente y futuro.

Para lograr mejores experiencias en el vínculo social, debemos generar vocablos que lo sustenten; lo nombrado va creando nuestro pensamiento, creencias, acciones. Entonces para vivir una vida de paz y armonía debemos crear esa realidad en nuestros diálogos. Si no existen las palabras se crean aquellas que nombren lo deseado.

Observar la enorme brutalidad con que fueron tratadas las personas que no cabían en los parámetros de normalidad en el siglo XX, los anteriores y hasta nuestros días, obliga a pensar la realidad del ser humano a través de desarrollar el conocimiento y ser capaz de actuar desde cosmovisión y paradigmas profundamente coherentes que permitan contener la experiencia humana y promover los mejores valores para la vida.

En mi monografía pretendo obtener del medio de la ciencia y el pensamiento, la mirada de paradigmas que hacen una contundente diferencia en la sociedad de occidente, que es el campo desde donde podemos conocer. Obviamente hay una gran experiencia en otras sociedades, que a menudo desconocemos por completo. Sin embargo, las cosmovisiones humanistas valen para llevar comprensión a la experiencia humana en todo lugar.

Me identifico con el enfoque de Luis Varela, en cuanto a utilizar un lenguaje inclusivo en mi escritura:

“La redacción del documento intenta ser expresada en un lenguaje no sexista, empleando palabras genéricas que no se reducen al uso del genérico masculino plural y en donde eventualmente no ha sido posible, encontrarán un “_” para que quien lea pueda reconfigurar conscientemente dichas palabras en coherencia con su campo semántico, sin dejar de vislumbrar el posicionamiento político del lenguaje ni de lo escrito en esta monografía. En algunas ocasiones también son incorporados neologismos, como por ejemplo “todes”, y otras formas de escritura que cumplen una función de reconocimiento, respeto y aceptación de identidades divergentes que no se identifican en el patrón binario varón/mujer propio de parámetros heteronormativos, como lo garantiza la Ley de Identidad de Género (26.743/2012) en todo el territorio argentino.”⁵

5Varela, L. (2020). *InspirAcción, Construcción de una identidad en camino de Integración*. Ciudad de Salta.

En el **Capítulo 1 ‘Inconsciente Numinoso. Lo sagrado y lo eterno’** deseo poner el marco de valores que me inspiran a avanzar como ser humano, hacia el desarrollo de los potenciales del *Inconsciente Numinoso*, que son los siguientes:

El Amor en todas sus formas

La Iluminación de la cual habló Jung, conectarnos con la parte sombría para realizar la transtasis.

La luz, se necesita para poder ver a los otros

El Coraje para amar, para caminar por la vida, para enfrentar nuestros miedos,

El Íntasis, consciencia ontocosmológica. Sentirse parte del universo y no frente a la naturaleza

Este concepto permite acercarnos al campo hegemónico por las religiones. Sin embargo, muchos pensadores han descrito ese campo como realidades presentes en el ser humano independiente de las creencias que acompañan el legado cultural. El concepto de **Inconsciente Numinoso** viene a completar los denominados por Freud y Jung **Inconsciente Personal** e **Inconsciente Colectivo respectivamente** y el propuesto por Rolando Toro, el **Inconsciente Vital** (psiquismo de las células). Entonces nos encontramos en diversos campos en donde el ser humano aloja el fundamento de su existencia física, psíquica, anímica y relacional.

En el **Capítulo 2. ‘Rolando Toro, creación de un mundo mejor**, presento al padre de la Biodanza como ese gran humanista que en la actualidad inspira a millones de personas a danzar su vida y promover la danza de otros. Un ser sensible, involucrado en la realidad de

los otros. Siempre generando una acción profesional con una mirada de empatía y creencia en lo que llamaba “*la Grandeza del ser humano*”. Siempre avanzado a su época, no siempre fue comprendido y también tuvo grandes detractores en personajes de la política y la religión del Vaticano.

En el **Capítulo 3. Concepto de Identidad en el Modelo Teórico de Biodanza**, es un concepto sustantivo que permite nombrar y describir procesos y también identificar estados de la conciencia. Este concepto así tratado sirve para observar la dinámica que se lleva a cabo en el participante durante la sesión de Biodanza, en su propia experiencia de vida y en sus relaciones interpersonales.

En el **Capítulo 4. ‘EL ESPEJO DE MI IDENTIDAD’**, organizo las ideas en torno a mi reflexión acerca del concepto de identidad. No puedo reconocirme como un ente disociado de la realidad de mi tiempo. No podría definirme por mi sexo, mi edad, mi entorno familiar y social,

dado que siento que toda esa realidad obedece a patrones performativos; es necesario entonces, recorrer el velo hacia poner claridad en las miradas acerca de la identidad que me permitan reflejar libertad de ser, valores altamente humanistas, en donde creativamente, habite una sociedad que tenga Amor; Ilumine al otre; tenga Coraje para caminar por la propia existencia y sea capaz de percibir la dimensión cósmica. Entonces concibo mi identidad más en relación a lo que reflejo, no podría “salvarme sola.

Deseo promover en mi vida los cambios que quiero ver en la sociedad.

En el **Capítulo 5 ‘Nuevos Paradigmas’** describo cómo la sociedad científica ha ido nombrando y describiendo hoy la realidad de su tiempo, a través de diversas maneras de ver el mundo. El mundo que habitamos es diverso, se rebela, crea nuevos conceptos para nombrar su propia experiencia y sobretodo, rechaza la discriminación y la violencia heteronormada, colonialista y patriarcal.

El Paradigma Queer ofrece posibilidades para el campo de análisis en el tema de la Identidad. La Teoría Queer en Judith Butler (1990) abre el espacio para los estudios queer; treinta años después, la ciencia lo propone como Paradigma ya que puede ser entendido en forma cada vez más expandida para explicar la complejidad del fenómeno humano y su dinámica social.

Instalo entonces, el Paradigma Queer en la libertad de Ser, donde lo subjetivo gravita en el centro de nuestro entendimiento; y nuestro entendimiento, en el pensamiento de Audre Lorde, deriva de lo erótico, es decir, del conocimiento auténtico como poder interior, que le da sentido a nuestro genuino caminar por la vida.

Por otra parte, lo queer como “lo raro” viene a contener la total diversidad, rechazando clasificación en categorías discriminadoras. Todos somos lo raro, lo extraño para otre. De tal suerte, nos permite la libertad de Ser, sin elementos performativos, inquisitorios. Aquí vienen las propuestas conceptuales de Paul Preciado, para generar el “texto” que estamos siendo.

CAPITULO 1

EL INCONSCIENTE NUMINOSO. LO SAGRADO Y LO ETERNO

1.1 PARA PENSAR EL TEMA DE LA IDENTIDAD

Durante cerca de 10 años estuve trabajando en la edición de libros del filósofo Francisco Cordero Arellano, padre de mi hijo menor. Su obra principal HOMO CARUS, refiere al Ser humano en su capacidad para dar y recibir afecto; lo cual lo define en relación a sus Afectos que son las formas de relación con l_s demás y también sus pasiones. Menciona Cordero, que el ser humano desarrolla su existir en un” tiempo simbólico y un espacio sagrado”, lo que se relaciona con la Experiencia de Amar. La educación de sus afectos lleva al ser humano a la Experiencia de Amar.

“Lo divino es en cuanto a lo afectivo, aquella dimensión que permite al ser humano trascender los elementos objetivos de la témporo-espacialidad, llevándolo a un estado de meditación, en la cual afectivamente comprende que hay una dimensión eterna ligada a su existencia. Se denomina “Experiencia de Amar” y a través ella se logra el fenómeno cultural, en el que reside la eternidad del ser humano”⁶

Hay en el libro Homo Carus otro concepto importante de mencionar aquí y es el de religiosidad.

“Religión y Religiosidad. Dos conceptos que no se pueden considerar sinónimos. A través de la historia, las huellas de religiones y religiosidad y su medio social se entrelazan.”

“¿Qué significa desarrollar la religiosidad? Al parecer a través de la historia, se percibe una necesidad del ser humano de conectar puntos entre el cosmos y su mundo interno; su experiencia psíquica y su experiencia cotidiana. Hay una realidad regida por los ritmos naturales y una realidad paralela asociada o disociada de éstos, que está en relación a la observación de sí mismo y su medio social, relativo al cuestionamiento de la vida”

“ la religiosidad es el componente de la afectividad que liga al individuo consigo mismo, permitiendo su subsistencia y desarrollo a través de la vida”⁷

Francisco Cordero y Rolando Toro, se conocieron en Santiago en los años 70, y dedicaron independientemente, sus trabajos de pensar al ser humano y su circunstancia. Sin ser personas religiosas, en sus obras hacen alusión a lo eterno, lo sagrado, la deidad; sin

6 Cordero, F. (2021). Homo Carus.

7 Cordero, F. (2021). Homo Carus. (pp-237)

embargo, en estas obras no tienen igual connotación que en el uso popular de los conceptos. Entonces todos los seres humanos, incluyendo a los ateos, desarrollan su religiosidad; se manifiesta en sus vidas “lo sagrado”, en palabras de Rolando Toro “la Grandeza Humana”. Este maravilloso concepto es una visión del ser humano que Rolando tuvo en toda su trayectoria, la cual voy a destacar en el próximo capítulo.

Así mismo podemos evocar el pensamiento de Viktor Emil Frankl (1905-1997) en el cual destaca la dimensión espiritual como lo que tenemos de humano y nuestra dimensión esencial en la que acontece nuestra existencia. Define el inconsciente espiritual y la dimensión de la trascendencia del Ser.

Se lee en *El Dios inconsciente*: “Con el fin de ilustrar con mayor claridad (...) el ‘inconsciente espiritual’ (...), queremos recurrir como modelo al fenómeno de la ‘conciencia’” [5], que pertenece incondicionalmente al ser humano en cuanto “ser que decide”, alcanza una profundidad inconsciente y se sumerge en el inconsciente. “Como tal, la conciencia es irracional porque las decisiones humanas escapan a cualquier tentativa de total racionalización, y es prelógica en cuanto el hombre tiene una comprensión premoral del valor, que es esencialmente anterior a toda moral explícita” [6]. Él no entiende entonces el fenómeno de la conciencia a nivel de facticidad psicológica, sino en su esencial carácter trascendente. Por este motivo, “la conciencia solo tiene sentido si se comprende como señal indicadora de su original derivación de lo trascendente” [7]. En cuanto tal, esta “se vuelve una especie de lugar-clave en el cual se nos manifiesta la trascendencia esencial del inconsciente espiritual”⁸

Entonces en este recorrido de pensamiento he querido traer “la religiosidad “como un Afecto en Cordero; “el inconsciente espiritual” en Frankl y “el inconsciente numinoso” en Toro, para destacar que hay un campo de reconocida importancia que puede ser observado y percibido. Para fines de mi tema voy a trabajar con la definición de Inconsciente Numinoso porque necesitamos contar con los elementos que destaca Rolando: Amor, Iluminación, Coraje e Íntasis, como parte de un sendero humano de desarrollo, para transitar el desafío de generar una sociedad más justa y humana. En estos campos de pensar al ser humano, estamos cada cual con su realidad interior y exterior.

8 Fizzoti, E. (2015). Viktor Frankl y las nuevas dimensiones del inconsciente.

1.2 EL INCONSCIENTE NUMINOSO

A continuación voy a exponer en palabras de Rolando Toro, recopilado de una entrevista el concepto Inconsciente Numinoso⁹. Con éste, culmina la presentación del Modelo Teórico de Biodanza, desarrollado por Rolando Toro y sus colaborador_s. El Modelo Teórico respalda la práctica de Biodanza poniendo el sustento científico- humanista.

*“Uno de sus últimos aportes se refiere al concepto de lo inconsciente, que incluye a la estructura inicial propuesta por Freud y Jung (**inconsciente personal y colectivo**) dos casos más, que son el **inconsciente vital** (inconsciente celular – humor endógeno) y el **inconsciente numinoso** (el estrato más profundo y sublime del inconsciente humano).*

Rolando Toro dice que, en un mundo carente de amor y enfermo de civilización, donde somos criados con miedo a vivir, lo más reprimido es la grandeza humana.

El Inconsciente Numinoso es una propuesta ontocosmológica que busca el desarrollo de cuatro grandes potenciales: Amor en todas sus dimensiones; Coraje; Iluminación (junguiana); y conciencia ontocosmológica (o Intasis).

La designación de numinoso, fue creada por Rudolph Otto, derivándola de numen (dios, divinidad, inspiración o majestad divina), para designar con ella la esencia de lo sagrado, excluyendo de ella toda interpretación racional de religiosidad, así como toda alusión a la ética o dogmáticas particulares. Otto insiste en los aspectos no racional y paradójico de la experiencia religiosa en lo que se manifiesta lo numinoso.”¹⁰

En esta entrevista, Rolando Toro define el Inconsciente Numinoso de la siguiente forma:

“He denominado “Inconsciente Numinoso” el estrato más profundo del inconsciente humano. Consiste en un conjunto de potenciales de extraordinaria diferenciación y refinamiento que constituyen el poder de excelencia de lo humano.

Estos potenciales son por otra parte, los más reprimidos de todos los que caracterizan las manifestaciones humanas.

Su conjunto constituye “El Hombre Eterno”. La pregunta esencial, de toda la Filosofía y de la Antropología es: ¿Qué es ser humano?

La Filosofía contemporánea se ha preocupado de comprender que es “El Ser”.

Esta pregunta me parece vacía; se origina en el sí mismo, en el “conócete a ti mismo”.

9 Toro, R. (s.f.). Inconsciente Numinoso. Obtenido de <http://www.biodanzahoy.cl/biodanza/inconsciente-numinoso/>

10 Toro, R. (s.f.). Inconsciente Numinoso. Obtenido de <http://www.biodanzahoy.cl/biodanza/inconsciente-numinoso/>

El reconocimiento del "Sí mismo" no existe sin el otro.

Para entender esto es necesario examinar las redes de vínculo y los lenguajes silenciosos que modulan y transforman la identidad.

La "Cultura de la Muerte", en la que vivimos, persiste en el solipsismo, en los estudios del carácter.

Los Psicólogos y educadores no parecen interesarse en el nivel de humanidad de un individuo sino en las características de su personalidad; en sus reacciones extrovertidas o introvertidas, en su inteligencia, o en sus motivaciones individuales.

No obstante, un hombre destacado socialmente, un científico eminente, o un economista experto, pueden ser, desde el punto de vista humano, perfectos miserables.

Mi interés es responder a la pregunta esencial: ¿Qué es ser humano?

Esta pregunta debe ser respondida con urgencia, como única profilaxis social.

La energía numinosa, no se cultiva en las escuelas elementales ni en las universidades; el cultivo de lo humano es el gran ausente en los programas escolares.

Los niños salen del colegio conociendo las guerras, las invasiones, los héroes nacionales, y las glorias bélicas de la Patria, pero nunca han escuchado una partita de Bach, ni han visto una pintura de Leonardo, ni saben la historia de quienes descubrieron la penicilina, la anestesia o la vacuna contra la poliomielitis.

La grandeza del hombre no se enseña en los Centros Educativos, se enseña nuestra parte miserable.

La energía numinosa está en algunos poemas de Rilke, de Saint John Perse o de Rumi.

Lo numinoso se relaciona con la gracia, con lo creativo con lo eterno...lo numinoso genera el amor, la poesía, la percepción de lo maravilloso.

Esta energía originaria es consubstancial al hombre en su génesis, desde su gestación.

El Inconsciente Numinoso es así, la base energética del Hombre Eterno.

El Hombre Eterno habita en lo más profundo de nuestra identidad; tal es la condición humana primordial.

No son importantes a mi juicio, las múltiples formas de la diversidad del carácter, ya se trate de una persona cualquiera, melancólica, alegre, inexpresiva, creadora, lo más importante es el nivel de humanidad que ha alcanzado.

En el psicópata el principio humano esta disminuido al máximo. Su condición es profundamente desestructurada.

La noción de lo maravilloso es extraña para muchas personas. Lo maravilloso es un modo de percepción de la alegría inocente y de la pureza íntima.

El Inconsciente Numinoso nos da acceso a un sentimiento de eternidad, al amor sin fronteras y a la creación como revelación suprema de belleza.

La energía numinosa se manifiesta ocasionalmente, en artistas, místicos y humanistas.

Como he dicho los contenidos del inconsciente numinoso son los potenciales del Hombre Eterno.

El Inconsciente Numinoso se manifiesta a través de intensas vivencias de percepción musical, visual y emocional, así como inmediatamente después del trance profundo de suspensión.

A continuación, Rolando Toro comenta los contenidos potenciales del Inconsciente Numinoso.

1. El amor

Definir el amor es una utopía, pero cuando podemos sentir este sentimiento es de una realidad deslumbrante.

La vida se apodera de nosotros cuando amamos y en realidad nuestra existencia entera se transforma en el impulso irrefrenable de ser con otro y para otro.

El amor no es un acontecimiento puramente consciente. Abarca todo el cuerpo en una sensación de placer-necesidad cenestésica y todos nuestros pensamientos, temores y estados de plenitud constituyen sucesivos estados interiores imprescindibles que conectan con un misterio, con fuerzas incontrolables.

El amor epifánico de que habla Emmanuel Levinas es la comunión absoluta de dos almas, un fenómeno cósmico en el que dos es igual a uno.

El amor hace desaparecer el ego y no obstante quiere la incondicionalidad, quiere también la fidelidad. El amor es la máxima expectativa que puede experimentarse frente a nuestro deseo de comunión. El sentimiento de infinito y de absoluto emerge en un mundo que solo conoce relatividades. El amor enciende el deseo de vivir, pero por momento la nostalgia de la muerte.

Amor hacia una persona se entiende a dos a tres y en fin a la humanidad entera.

Es, en el fondo la realidad suprema en el mundo de los humanos, la realidad que nos torna vulnerables a la vez que nos brinda una forma de plenitud vinculada a la Gracia de los místicos.

Este amor, constituye el atractor del caos existencial y nos conecta con el riesgo y la desolación.

Tenemos frecuentemente miedo a la manifestación de esta fuerza cósmica en nuestra vida mental, pero es el ápice de la grandeza y de la dicha absoluta.

2. La Iluminación

Fue Carlos Gustavo Jung quien describió el alma humana como el eterno renacimiento entre la luz y la sombra.

La luz, es la parte fulgurante de nuestra alma, la zona donde se gesta el amor, la alegría de vivir, la percepción de la Gracia Suprema. La luz es activa cálida y próxima al milagro y la experiencia de dar.

La sombra es el lugar de nuestros terrores; el misterio de la culpa, el lugar de la furia, la violencia, la envidia y la angustia.

Luz y sombra conviven en nosotros. Ambas pueden evocarse mediante la oración o la danza.

Creo que hay algo más en el proceso de iluminación. El aumento de la percepción de cosas esenciales.

Con nuestra luz podemos percibir al otro, conectarnos con su esencia y consagrarlo como un hermano cósmico.

La luz nos permite descubrir la luz que hay en los otros.

3. El coraje

Cuando hablo de coraje no me refiero a la valentía de los militares que están programados para matar y morir.

Ese no es coraje es ingenuidad fatal.

Coraje es la capacidad de desafiar nuestra propia sombra. Entrar en el misterioso ámbito de nuestros dolores y frustraciones, buscar las penumbras y ascender a la luz.

“Quien no ha descendido a las profundidades de la sombra no tiene acceso a la alabanza”, expresa Rainer María Rilke.

El coraje es nuestra posibilidad de encender el amor como extraño atractor en las tenebrosas regiones del caos.

4. Íntasis

El estado de íntasis consiste en despertar al dios interior. Sentir la pureza y la fuerza de nuestra propia identidad.

El íntasis, nos permite asumir nuestra identidad como seres cósmicos y como depositarios del poder de vínculo.

El íntasis, es el origen de la conciencia y de la lucidez ética.

El íntasis es también la génesis del sentimiento de felicidad, nos da acceso a la creatividad y a la percepción de la belleza. La empatía y la ternura indiferenciadas, tienen también su origen en el íntasis.

Finalmente, pienso que todo lo que nos dignifica como seres humanos, proviene del inconsciente numinoso.

Hombres de todos los pueblos, en mayor o menor grado, tienen la posibilidad de liberar su energía numinosa. Nuestra cultura de la muerte, genera condiciones para tomar insignificante al ser humano. De este modo, es fácil explotarlos, descalificarlos y asesinarlos en las guerras.

La Experiencia Enteógena la han alcanzado con frecuencia los hechiceros en los orígenes de las civilizaciones mediante plantas psicotrópicas como la selocibe, el peyote.

La ampliación de la percepción, permite tener acceso a la Experiencia Suprema, a la percepción del moverse organizado, a lo maravilloso de la naturaleza y a la extraordinaria experiencia de estar vivo, pleno de sentido. La experiencia enteógena nos abre las puertas de la percepción.

Estas cuatro fuerzas del inconsciente numinoso están latentes en todos los seres humanos.

El inconsciente numinoso nos ofrece la condición del Hombre Eterno. Pero como ya lo he manifestado antes, nuestra civilización de muerte, reprime en forma drástica y fatal, la expresión del inconsciente numinoso.

Ahora bien, si no podemos alcanzar la grandeza inherente a lo humano podemos, al menos vivir nuestro día en paz y con belleza.”

1.2 BIODANZA DE LA NUEVA ETICA

No se puede desarrollar ningún concepto o acción con ausencia de la Ética.

“Ética viene del griego “Ethos” que significa “carácter”, entendiendo como modo de ser, personalidad que se adquiere a fuerza de actos, costumbres, hábitos y virtud. En el sentido de costumbre y modo de ser es sinónimo de “moral” del latín “mos”, “morís”

que significa costumbre y hace referencia a los usos y costumbres específicas del grupo humano.”

“llamamos «Ética» a esa disciplina filosófica que constituye una reflexión de segundo orden sobre los problemas morales. La pregunta básica de la moral sería entonces «¿qué debemos hacer?», mientras que la cuestión central de la Ética sería más bien «¿por qué debemos? Es decir, ¿qué argumentos avalan y sostienen el código moral que estamos aceptando como guía de conducta?»¹¹

Estoy tratando al desarrollar esta monografía, pensando este gran concepto, tratando de obviar la realidad de la guerra, y otras realidades imposibles... porque me paraliza...no puedo aceptar que cohabitamos esas clases de éticas...

Rolando Toro destaca dos grandes factores que generan una ética que No lleva a respetar la “grandeza humana” y va por caminos que producen discriminación y dolor: *La disociación entre inteligencia y afectividad y obedecer ciegamente la moral.*

Ética Biocéntrica en el Modelo Teórico de Biodanza

-***El Principio Biocéntrico:*** Reverencia y respeto por la vida, que se proyecta en la actitud de respeto frente a la naturaleza.

-Promueve el encuentro entre los seres humanos desde el sagrado de uno al sagrado de otr_ . Es necesario alcanzar la ***epifanía***, es decir el encuentro de la parte sagrada de uno con la del otr_.

-***Integrar la inteligencia con afectividad*** escapando de las ideologías y la moral.

-Desarrollar la ***expansión de la consciencia***, tener una percepción de lo esencial. No vivir la vida fuera de la vida.

“la ética surge cuando la conciencia y la afectividad se integran. No hay ética normativa”.

11 Martínez, A. C. (2001). *Ética*. Madrid: Akal.

CAPITULO 2

ROLANDO TORO ARANEDA. LA CREACIÓN DE UN MUNDO MEJOR.

Rolando Toro Araneda nació en 1924, su niñez y juventud estuvieron atravesadas por dos guerras, lo que lo llevó a ser sensible y permeable a la realidad humana.

Su poema *‘Masacre de los niños en Kraguljevac’*¹² recuerda el informe desde Yugoslavia, octubre de 1941:

“Soldados alemanes fusilaron esta mañana en Kraguljevac, Yugoslavia a 7 mil personas; casi en su totalidad las víctimas eran niños de corta edad. Esta acción se llevó a cabo por la muerte de dos oficiales alemanes” Todos los niños que estaban en clases esta mañana fueron llevados desde las escuelas al sitio de su ejecución. Profesores que intentaron salvar a sus alumnos también fueron fusilados. Muchos padres quisieron morir voluntariamente junto a sus hijos.”

*“No todo está previsto en nuestro corazón.
No siempre podemos salvar, para nuestro sueño
Los dones inocentes de la vigilia.
es como un ángulo de irrealidad
donde ponemos los pies
y los ausentes llenan nuestra casa...
El hijo muerto empieza a hablar
desde todas las cosas, buscando nuestra mano.
El viento brilla en las garras
y es el comienzo de las semillas.
El ave del sol sobrevolando el vacío.
¡Más alto hay que situar los nidos,
que nuestros descendientes
recién asoman del cascarón
y la sonrisa está cubierta de pelusas!
Los que han tenido la experiencia de la dicha
Pueden rehacer el mundo.
No desde el miedo, sino desde el dulce
esplendor de los gestos
transformándose siempre.*

12 Toro, R. (2005). *Balada del Angel Caído*. Santiago. (pp-61)

*No todo está previsto en nuestro corazón.
Casa por casa los buscaron.
Los sacaban del viento, de las escuelas,
de los regazos.
Los cosecharon recién floridos.
Los cosecharon en presencia del mundo.
Los demolieron ante nosotros.
Y éramos nosotros quienes rodábamos al abismo
Y los dibujos en los cuadernos...
¡qué gravemente hablaban a consciencia!*

Rolando Toro recorre un largo y sobresaliente camino personal y profesional, como educador y psicólogo, para llegar a la Biodanza. Su hijo Rodrigo Toro expresa en su libro *Orígenes de Biodanza*¹³

“Rolando expresaba en sus conferencias que él no creó la Biodanza, sino que “se encontró con ella”.

Agrega: “Numerosas notas de prensa publicadas a lo largo de tres décadas, dan cuenta de aquellas experiencias relevantes de Rolando Toro tanto como educador, investigador y creador, y de cómo con coraje y decisión, difundió sus experiencias en la sociedad chilena, expresando ideas innovadoras que muchas veces no fueron comprendidas en la sociedad de esos años y que incluso hoy en día, siguen siendo conceptos de vanguardia, no exentos de resistencias de ciertos sectores.”¹⁴

Un tiempo circundado por la sinrazón, la crítica, la desazón, la frustración, el machismo, la discriminación, el racismo, la agresividad, la falta de información; eventos que nos alcanzaban directa o indirectamente, en la interacción de la sociedad toda. Rolando Todo no se queda conforme con observar la realidad de su tiempo; su aporte es siempre generar respuestas vitales, creativas.

“Morir para ese cuerpo y renacer para un cuerpo con más energía, con más vitalidad y, sobre todo, con más amor, con más ternura (esa palabra tan desprestigiada, la ternura). Más yo tuve que envejecer para darme cuenta de que no había otro camino.”¹⁵

La invitación al camino de la ternura lo cambia todo para mí como alumna de Biodanza.

13 Toro, R. (2012). *Orígenes de Biodanza*. Santiago: Ediciones Corriente Alterna.

14 Toro, R. (2012). *Orígenes de Biodanza*. Santiago: Ediciones Corriente Alterna. (pp-8)

15 Toro, R. (1991). *Biodanza. Una nueva visión de los problemas sociales y humanos*. ALAB.

Observo que vivir sin ternura, es Ser algo ajeno.

Descubrir que se ha estado condicionad_ por cultura racista, clasista, patriarcal, y que a nuestro modo reproducimos esos valores. Entonces la escuela de Biodanza me hace conocer el pensamiento y la ética de Biodanza. No se puede apartar los conceptos de su pensador. Es maravilloso conocer la trayectoria de Rolando Toro.

Rolando como profesor normalista vierte sus conceptos humanistas en su trabajo, generando acciones que siempre van más allá de la norma imperante:

“se busca una nueva valuación de la realidad: la realidad vulgar es reemplazada por un concepto poético de la misma”

“El alumno-nos dijo- demuestra, así, su temperamento práctico, melancólico, lírico, trágico, alucinado, o violentamente inclinado a lo fabuloso, ofreciendo pruebas de espíritu religioso de fácil catalogación.”¹⁶

Decía Rolando en una conferencia:

“Es necesario hacer una transvaloración, acabar con los prejuicios que nos han amordazado, inmovilizados por una especie de fascismo interior. Fascismo interior que tiene la gente de esta época y que es mantenido y conservado por las universidades, por una serie de doctrinas, leyes y sectas; un fascismo interior mantenido a nivel doméstico por el chisme, que es una forma de control social. El fascista, el policía, están a nivel doméstico. La gente protesta contra los fascistas externos que son sólo una proyección de lo que somos. Nos ponemos la mordaza y protestamos contra la censura. En primer lugar, tenemos que tirar nuestra propia mordaza y después, si viene la censura, protestar contra la censura externa. Pero al censor, lo tenemos dentro. Entonces, el problema es ese: que a nivel colectivo esta censura, esta represión, esta inmovilización con cadenas (que nosotros mismos nos ponemos) hacen una sumatoria que finalmente da origen a las magnas estructuras de dominación y represión. De modo que primero tenemos que liberarnos a nosotros mismos.”¹⁷

En parte de su biografía¹⁸ leemos:

“En la década de los 70 en Buenos Aires, Argentina, Rolando Toro aplica el sistema de Biodanza a pacientes mastectomizadas en la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. También es nombrado Profesor Emérito de la Universidad Abierta Interamericana de Aires, Argentina Posteriormente en 1979, se traslada a Brasil

16 Toro, R. (2012). Orígenes de Biodanza. Santiago: Ediciones Corriente Alterna. (pp-21)

17 Toro, R. (1991). Biodanza. Una nueva visión de los problemas sociales y humanos. ALAB.

18 Toro, R. (2012). Orígenes de Biodanza. Santiago: Ediciones Corriente Alterna. (pp-98)

donde cambia el nombre de Psicodanza por Biodanza, logrando posteriormente la expansión de este sistema en toda América Latina. Al mismo tiempo trabaja con enfermos mentales en el Hospital Jiqueri de Sao Paulo y con mujeres mastectomizadas en el Instituto del Radio.

En 1989 emigra por ocho años a Milán, Italia, donde trabaja con enfermos de Parkinson y Alzheimer en las ciudades de Como y Varese. Crea, además, diversas Escuelas de Biodanza en toda Italia y en Europa.

En 1998 regresa a Santiago de Chile, desde donde dirige todo el movimiento de Biodanza constituido por Centros y Escuelas de Formación de este Sistema distribuidas en Europa, América Latina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Japón y Nueva Zelanda.

Rolando fue además poeta y pintor, realizando exposiciones en Brasil, Italia y Francia. Es autor de cinco libros de poesía: “Éxtasis del renacido”, “Tras los pasos de Afrodita”, “Lo imposible puede suceder”, “Balada del ángel caído” y “La nota única”.

En el año 2000 publica “Biodanza” por Red Edizioni en Italia, en el 2002 lo publica en portugués por Editorial Olavobrás de Sao Paulo, y en el 2007 publica su traducción al español por Editorial Cuarto Propio, Santiago de Chile.

En el año 2001 es nominado como postulante al Premio Nobel De la Paz por sus trabajos en Biodanza y Educación Biocéntrica en la Casa de América en Madrid, España. El año 2006 es nombrado Doctor Honoris Causa en la Universidad Federal de Paraíba (Brasil). El año 2008 es también nombrado Profesor Emérito por la Universidad Metropolitana del Perú.

El 16 de Febrero de 2010 Rolando Toro fallece a los 85 años en Santiago de Chile, dejando un legado trascendental; su pensamiento y creaciones resonarán en las personas que lo conocieron y serán transmitidos por generaciones a través de su poesía y la Biodanza, cuyo objetivo principal es la conexión con la vida, es decir, recuperar en nuestra cultura el sentimiento de sacralidad y el goce de vivir.”

CAPITULO 3

CONCEPTO DE IDENTIDAD EN EL MODELO TEÓRICO DE BODANZA

“He planteado anteriormente que el estado actual del problema de la identidad, dentro de la historia del pensamiento humano, está tan atrasado como lo estaba el concepto de átomo en 1905 o el concepto de estructura genética en 1950. Los resultados futuros de la investigación sobre la identidad serán de consecuencias fecundas sobre la psicología, la sociología, la medicina y la educación.” RT¹⁹

A través del estudio del Sistema Teórico de Biodanza he llegado a observar que el concepto de identidad se trata en tres aplicaciones conceptuales:

-Identidad, respecto a la persona que llega a un grupo para ser parte de una sesión de Biodanza. Recibimos a cada persona con respeto. Cada uno de los miembros del grupo le damos presencia a l_s integrantes del grupo, desde nuestra capacidad de estar presente.

“Piaget ha revelado que la identidad sólo se manifiesta y desarrolla en relación con otras personas. El Otro es indispensable para la expresión recíproca de potenciales. Los sistemas solipsista no tienen efecto en el crecimiento existencial. El Otro es un factor del ambiente ecológico enriquecido que en la convivencia estimula la expresión de la identidad. En Biodanza se estimula el vínculo interhumano en sus múltiples aspectos y se aprende a calificar al Otro, a valorizarlo afectivamente y a celebrarlo con amor.”²⁰

-Identidad, como grado de la consciencia en estado de alerta. Conciencia de Identidad, frente a los grados de Regresión, es decir estado de la consciencia en donde se pierde en cierto grado la consciencia de sí mismo.

“En la Biodanza el trance es inducido mediante un proceso de identificación profunda con la música, en el cual el individuo se deja transportar por el movimiento musical hasta anular la percepción del límite entre el exterior y el interior y “convertirse en música”.”²¹

- Identidad, en relación a grados de “Integración de la Identidad”. La primera definición de integrar en el diccionario de la real academia de la lengua española es, *dicho de las partes: Constituir un todo.* Otro significado de integrar en el diccionario es completar un todo con

19 Toro, R. (s.f.). *Apuntes del programa oficial de formación de las escuelas de Biodanza SRT.*

20 Toro, R. (s.f.). *Apuntes del programa oficial de formación de las escuelas de Biodanza SRT.*

21 Toro, R. (2009). *Biodanza.* Santiago: Cuarto Propio. (pp-167)

las partes que faltaban. Integrar es también hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo.

Su etimología, el verbo “integrar” deriva del latín integrare formado por el prefijo in (en este caso el privativo que significa “no”, como en “inútil”) y el verbo tangere (tocar). Literalmente “no tocado”, en el sentido de que no ha sido roto, extraído, separado, manchado, ensuciado.

Entonces podría reflexionar que acerca de nuestra propia identidad en un aspecto ideal, venimos de estar unidos al todo, como en el útero de nuestra madre, abarcábamos toda la realidad de su ser y a la vez ella nos abarcaba.

“Una primera aproximación al concepto de “integración” fue realizada por el psiquiatra existencialista Ludwig Binswanger (Essere nel mondo. Astrolabio, Roma, 1973). Él se preguntó hasta qué punto sus pacientes estaban integrados consigo mismos y no disociados; hasta qué punto podían integrarse con las otras personas en el amor, en el sexo, en la comunicación afectiva; y hasta qué punto podían integrarse ecológicamente con la naturaleza. Además, ha estudiado la posibilidad para que el hombre moderno evite la especialización excesiva, el estancamiento en un esquema o en un estilo de vida demasiado rígidos.

En la Biodanza el proceso de integración se realiza mediante el estímulo de la función primordial de conexión con la vida, que permite a cada individuo integrarse consigo mismo, con la especie y con el universo.

- *La integración consigo mismo consiste en rescatar la unidad psicofísica;*
- *La integración con el semejante consiste en restaurar el vínculo originario con la especie como totalidad biológica; y*
- *La integración con el universo consiste en rescatar el vínculo primordial que une al hombre con la naturaleza y en reconocerse parte de una totalidad mayor, el cosmos.”²²*

IDENTIDAD Y BIODANZA

Diría que tal como es el mar, somos: cadencia, ondulación, exuberancia, calma, luz, noche, sonido, profundidad, inconstancia, voluptuosidad...

“La expresión ontológica de nuestra identidad es el movimiento corporal. La danza, por lo tanto, es una acción ejercida directamente sobre la identidad. El amor y el deseo sexual refuerzan la identidad, que a su vez la vuelven vulnerable. Esta es una nueva paradoja. La complejidad de componentes y estructuras que constituyen la identidad

22 Toro, R. (s.f.). Apuntes del programa oficial de formación de las escuelas de Biodanza SRT.

es lo que, en cierto modo, hace de ella una noción difícil de operar. Podemos descubrir una vía de acceso a las estructuras de la identidad, llamada la 'vía regia', el instrumento más sutil y poderoso para penetrar en el integrado mecanismo de la identidad: la danza.

La danza activa el núcleo central de la identidad: la conmovedora sensación de estar vivo y la percepción de la unidad de nuestro cuerpo con las vivencias y emociones. A partir de esa sensación visceral, se reactualizan las primeras nociones del cuerpo y su perfección como fuente de placer. Al mismo tiempo, se acentúa la noción de ser diferente y único, al entrar en contacto con otras personas. La autoestima y la conciencia de sí mismo se elevan a niveles desacostumbrados. El sentirse vivo 'con otro' y, al mismo tiempo, exaltando sus características, refuerzan todos los circuitos de la identidad saludable.”²³

La sesión de Biodanza ofrece una secuencia de ejercicios en donde la música, el movimiento y el grupo danzan un poema de encuentro en tres diferentes estadios: 1. encuentro consigo mismo_ en varios grados de conciencia, desde más alerta a más regresivo 2. Encuentro con otra persona (ejercicios de a dos) 3. Encuentro en el grupo.

“Durante los ejercicios de Biodanza, la persona es, más que nunca, ella misma: respetada, valorizada, querida y aceptada. Experimenta su cuerpo como fuente de placer y, al mismo tiempo, como potencialidad capaz de expresarse creativamente. Los dos grandes polos entre los cuales se recicla el proceso de identidad, son así fuertemente activados dentro de Biodanza.

Las danzas de amor y acariciamiento, los ejercicios de dar y recibir, contienen y, a la vez, activan la selectividad sexual y la intimidad afectiva. El 'ser-en-comunicación' ayuda a descubrir progresivamente la identidad sexual y capacidad de amor comunitario. Simultáneamente, se activa la línea de vitalidad y las respuestas asertivas (feed-back) frente a la realidad externa.”²⁴

La vivencia es la unidad primordial que genera la experiencia única y total de Biodanza, y es aquella de lo cual nos es difícil encontrar palabras para describir.

“En la conmovedora percepción de sí mismo, en el placer de sentirse vivo, en la belleza pavorosa de ser único, estará siempre presente, con la intensidad del ácido sobre el metal, la grabación de 'lo otro', lo diferente, el fondo genital de lo múltiple, la alteridad. La posibilidad de comprender lo extraño y aún más, de vincularse, entrar en contacto y copular con lo extraño, requiere una hermenéutica propia, un arte de

23 Toro, R. (s.f.). Apuntes del programa oficial de formación de las escuelas de Biodanza SRT.

24 Toro, R. (s.f.). Apuntes del programa oficial de formación de las escuelas de Biodanza SRT.

interpretar los signos de esa 'realidad-otra', en suma, una especie de genial aparato biológico de identidad e identificación”²⁵

CAPITULO 4

EL ESPEJO DE MI IDENTIDAD

“Habitar los gestos, residir en las palabras”²⁶ (extracto)

Alain Antille (Sierre 1990) en la Presentación del libro BIODANZA, de Rolando Toro, expresa:

“El interés de la Biodanza reside en esta inversión que restituye la prioridad a la experiencia del cuerpo y de la sensibilidad. O sea, para formular un proyecto de vida, es importante dejarse tocar, sentir y escuchar. La sensualidad es, en sí, aquella facultad que permite disfrutar de las cosas, experimentar su tenor.

La práctica de Biodanza no vincula el cuerpo al esfuerzo y a ponerse a prueba, no asigna al movimiento el rol de soporte vital del pensamiento, sino pone en escena el cuerpo viviente, en su simplicidad, en su pureza. Es el cuerpo que da y que recibe, el cuerpo que se abre y que se recoge, el cuerpo que la emoción prolonga en el espacio del gesto y del encuentro, del compartir. Es el cuerpo, que en un lenguaje que le es propio, expresa la vida que lo sostiene. Ese cuerpo deriva menos de lo que tengo, materia y órganos, que de lo que soy.”

La práctica de Biodanza y el encuentro de la pregunta de la filosofía me sitúan en un momento vivencial de gran profundidad. Biodanza me ha hecho más sensible acerca de todos los eventos de la cotidianidad; me siento bien, más segura de mí misma, menos agresiva, más en el poder mi eroticidad. La experiencia del cuerpo, la música, la danza, el grupo, ha cambiado mi movimiento, mi psiquis, mi relación con las personas.

Entonces la escuela me pone al frente de pensar mi identidad y surge la necesidad de observar y llenar vacíos. Mi mirada viaja y se expande. Cada vez soy más, amplia, inasible, cambiante. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Preguntarme por quien soy me provoca angustia, se aparecen conceptos reguladores y limitantes.

La primera aproximación a mi propia reflexión fue un poema que escribí el año 2019.

25 Toro, R. (s.f.). *Apuntes del programa oficial de formación de las escuelas de Biodanza SRT.*

26 Antille, A. (2009). Habitar los gestos, residir en las palabras. En R. Toro, *Biodanza* (págs. 15-19). Santiago: Cuarto Propio.

4.1 POEMA

'IDENTIDAD'

*Junto al río y su fluir, observo el paisaje ¿Quién Ve?
 Otro paisaje observa
 Subo la montaña y mi pie aborda cada piedra ¿Quién camina?
 Otro camino se despliega
 Frente al mar, el vasto material ¿Quién presente?
 Otra inmensidad salobre que transita
 Mi mano en la tierra húmeda ¿Quién tiembla?
 Otra cavidad creadora
 Un dulce fruto me alimenta ¿Quién provee?
 Otro racimo es mi pecho
 El sol del este me arranca del embrujo ¿Quién evoca?
 Otra luz pervive en el adentro
 La noche conoce los confines ¿Quién antecede?
 Otra ciencia prospera irreal
 El árbol tendadero de hojas ¿Quién lee sus cuitas?
 Otra lámpara en el trasnoche
 Un volcán preside la contienda ¿Quién trasciende?
 Otra presencia guerrera
 La flor del cerezo retoza ¿Quién precisa?
 Otra flor bebe y bebe
 Un caracol dentro del corazón ¿Quién asiste?
 Otra aparición ligera
 La piedra inerte...
 ¿Quién ausculta?²⁷*

Observé en ese momento, que solo estando inserta en la naturaleza podía reconocermé. Cuando en el poema pregunto por quién está en esa presencia, respondo como la sensación de reflejar la naturaleza, ser un espejo de ella. Ese lugar donde solo necesitamos responder con los instintos. A menudo siento también que la naturaleza me “toca la piel” algo que tanto falta en la convivencia con humanos (en donde vivo aquí o allá) ... las personas adultas tocan a sus gatos, sus perros, a veces a sus niños; raramente tocan o se dejan tocar y eso genera una realidad contundente, hay un vacío allí, lo innumerable, genera muchos dolores en el cuerpo y más. Miro a los primates en el Zoo: se soban, se rascan, se abrazan, se acarician... imagino, en algún tiempo pasado, también los humanos se sentaban en grupos y rozaban sus cuerpos, extendían sus manos hacia otr_; en la yema de sus dedos sentían otra piel.

27 Margarita Quin, Poemas inéditos.

Ahora a la gran mayoría de las manifestaciones de cercanía corporal entre adultos se le asigna una connotación sexual (genital), por lo que han quedado en el terreno de lo prohibido, derivando estas prohibiciones de las sociedades del oscurantismo europeo y tal vez de otras. Hay nostalgia de la caricia y es allí donde la Biodanza abre un espacio: como escuela de la mirada, escuela de la caricia, escuela de desclasificar los gestos humanos y colocarlos en un espacio de posibilidad; escuela del encuentro.

Yo no quería una identidad de banderas a la espalda, no quería ser del barrio tanto, la chica que caminaba a la escuela...yo solo veía que nos ponían en bandos: I_s bell_s, I_s fe_s, I_s que tendrían futuro, I_s que no....Me educaron para instruirme acerca de que existe la esclavitud, pero no respondieron a mi pregunta: ¿Cómo es eso posible? ¿Quién soy en este mundo? No quería ser, quien observaba esa realidad.

Identidad. Al meditar en este concepto, apareció un abismo para mí.

Rechazo el tradicional concepto de identidad y voy en búsqueda de generar una diferente aproximación. Observo que somos un constante evolucionar. La experiencia nos contiene y nos transforma. Nada queda igual. Todo está cayendo, decía Epicuro. También cae nuestro pasado a cada instante y sobreviene una nueva presencia. Realizo una reflexión que abarca mis años de formación en la escuela de Biodanza y finalmente arribo a lo que viene con el nuevo siglo, una forma de mirar a I_s demás con mayor respeto, comprensión, amor. Generando nuevas formas de nombrar la realidad, que hacemos nuestra, para configurar un mundo mejor.

Me interesa entonces destacar que los parámetros de identidad han servido para discriminar. Rescato la propuesta, que la diferencia entre las personas es la base de la enriquecida realidad de nuestra experiencia y que estamos en permanente cambio. Generar otras miradas para el siglo en que habitamos y nombrar con nuevas voces esta experiencia. Creación de lenguaje para nombrar lo que acontece en el humanismo; tomar conciencia de aquello que ha hecho daño y generado sufrimiento en el pasado, teniendo la osadía de llevar el respeto al ser humano a su máxima expresión.

Uno de los aspectos constitutivos de la identidad es el relativo a la sexualidad. En los siglos pasados la visión binaria de la sexualidad, dejó victimizadas a todas las personas que aparecían fuera del molde. Por otra parte, la invasión de los europeos a nuestro continente americano, significó perder afiliación a lo local y poco sabemos de nuestros ancestros. Por tanto, cada cual ha tenido que hacer un trabajo personal para reconocer la realidad de nuestra diversidad. Esperamos que la ciencia y los gobiernos sustenten la vivencia de los ciudadanos y la que se genera por la fuerza vital de las nuevas generaciones. Mi mirada entonces es hacia quien es el Ser; el otre con quien danzo. Reconocerme; reconocer a otr_, sin prejuicios gastados, sin morbosa curiosidad de su vida personal e íntima.

Hasta los 46 años podía reconocer la discriminación racial, el clasismo, el machismo. Sin embargo, este último no lo había percibido como criminal, hasta que sus fatídicas garras

arañaron nuestras vidas; dejando así enterrada mi persona, bajo la total tristeza y decepción. De esas cenizas, vengo a reconocer la experiencia de quienes antes no percibía: otr_s niñ_s, mis amigos, los millones de víctimas. Nazco a la información y abandono la ignorancia. Reconozco las luchas femeninas, las luchas feministas, las luchas queer.

Grandes filósof_s iluminan el pensamiento y dan pautas para reconocer la realidad que nos corresponde observar y vivenciar: Michael Foucault, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Jacques Derrida, Emmanuel Levinas, Paul B. Preciado, Audre Lorde...Una corriente que lleva a pensarnos y situarnos en la vereda que la rebeldía reconoce. A veces me digo a mí misma: 'maravillos_s interlocutor_s para tus dudas, tus intereses, tus pasiones...también puedes enamorarte de ell_s, sin recibir la pena social al erotismo'.

Encuentro en la voz de Madeline Román,²⁸ la fuerza y centro de mi propia aproximación al concepto de identidad y siento que los nuevos paradigmas responden a la experiencia presente.

“...en la dirección de producir una visión posmetafísica de la subjetividad. Esto es, en la dirección del reconocimiento de que no hay esencia del ser, no hay irreducibles, no hay coherencia interna del sujeto, no hay sujeto idéntico a sí mismo, no hay fundamento”

*“El reconocimiento en torno a una complejización cada vez mayor de lo social tendría que venir acompañado de la adopción del **paradigma de la complejidad** como paradigma central de cualquier proyecto educativo contemporáneo. Se propone una dialogicidad entre el paradigma de la complejidad y **lo queer** como significante. Sus comunes denominadores son la incertidumbre y la indecidibilidad como constitutivos del mundo tal cual es; esto es, el reconocimiento de aquello que no es susceptible de ser pensado desde ninguna lógica binaria. **La tarea educativa consiste en poner el conocimiento al servicio de la vida, a la altura de la complejidad y de los tiempos.**”*

28 Román, M. (2011). La complejidad es una epistemología queer. *Revista Pedagogía*, 133-140

4.2 DARIO SZTAJNSZRAJBER, MI PROFESOR DE FILOSOFIA

Concluyo esta reflexión con mis notas tomadas de la disertación del filósofo y docente Darío Sztajnszrajber en el Centro Cultural de la Ciencia, 20 de Julio 2016.

Durante la pandemia encontré voces relevantes en el estudio de la filosofía, en la Facultad Libre. Darío Sztajnszrajber es un docente reconocido y valorado.

Gracias a la compañía –digital- de Darío Sztajnszrajber pude transitar una pandemia, una ruptura del amor, acompañarme un domingo por la mañana- un martes por la noche; en viaje... enamorarme de él ¡sin pedir autorización! Es un imprescindible, pero esta pasión, “no cierra”, es posiblemente “farmacológica”. Deberías, si caes en la adicción DZ, deconstruir los pasos anteriores y pensar al “otro” desde el otro lado de la cordillera.

A continuación, mis notas de la conferencia: *“¿Por qué somos como somos? ¿Qué es la identidad?”*²⁹

“La filosofía no resuelve problemas ¡los crea!

No buscamos la Identidad como algo que queremos encontrar. La Identidad es en sí, la búsqueda. Estamos ejerciendo el poder de la pregunta, que no tiene respuesta sino en lo que se vive.

La Identidad esta sobreevaluada y es una categoría muy dura... la presión de que hay algo en nosotros que tenemos que descubrir.

La identidad es una idea metafísica

Todo el tiempo estamos siendo otros

CREO que la Identidad es un mito, una ilusión...un pharmakon (en griego, remedio; también significa veneno) o sea lo que nos cura, también nos mata

La Identidad, eso que supuestamente “nos salva” de esa deriva que es lo humano.

Somos cuerpo, somos biología “lo óptico –el plano del ente clasificable

(Respecto a la dimensión biológica se refiere (de paso) a Derrida en “El Animal que estoy siendo”)

A la Identidad, no la explica ni la Metafísica ni la Ciencia: Darío enfático ¡VOTO POR EL ARTE!

29 Sztajnszrajber, D. (20 de julio de 2016). *Centro Cultural de la Ciencia*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=Z2w9M1hK6Vw>

La Identidad, un relato literario de nosotros mismos. El Narrativismo, lo que tiene que ver con lo que contamos de nosotros mismos y lo que nos han dicho y lo que nos han contado...

Sin embargo...el lenguaje también nos condiciona

Nada es más existencial que el arte. La literatura es un arte; en la búsqueda de sentido, pone a la identidad no tanto en el lugar de la verdad, sino en el lugar de la sombra, el lugar de la emoción, el lugar de la perplejidad...

En ese sentido es escritura, ese texto que somos nosotros, que se escribe todo el tiempo, para poder reescribirse y no convertirse en un texto dogmático, necesita permanentemente el encuentro con el otro.

La Identidad narrativa crece en la medida que los lenguajes se contaminan. Por eso es fundamental el entrecruzamiento con otros lenguajes para que la Identidad no se vuelva violenta, autoritaria y negadora de la diferencia."

Me asocio a esta forma de mirar mi identidad. Observo que en esa narrativa omito muchos pasajes y destaco otros; así mismo tantas cosas que no me dijeron y que son páramos que producen un solo gran vacío, lo que a veces no me permite asociarme a la historia, a otras historias. Al mismo tiempo, lo que pude saber de quienes eran muchas personas que he amado; algo de esto y de aquello y también, tanto contenido que quedó en el misterio de lo ignorado o lo oculto. Solo la vivencia en el sentido de Biodanza, la dimensión poética, me completan en una armonía posible.

CAPITULO 5

NUEVOS PARADIGMAS

Nadie es ajeno al hecho que el mundo occidental ha cambiado vertiginosamente, promovido por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Así mismo podemos observar que la sociedad ha realizado enormes cambios y también que se escuchan más voces de parte de pensadores e intelectuales apoyando la expresión y convivencia de la sociedad postmoderna. Que todo cambia y nada permanece lo mismo, es una realidad irrenunciable. Reconocer o no esta condición, es un evento subjetivo.

Habitar los conceptos de De-construcción, Biopolítica, Binario Identitario, Performatividad del género, Feminismo Queer, Teoría Queer, ... deriva en un campo de pensamiento y acción ubicados en una azotea, desde donde se puede ver caer la hegemonía patriarcal colonialista binaria que caracterizó el actuar en sociedad los pasados siglos, donde las personas no llegaron a ser “cuerpos vivos”³⁰ sino cuerpos comandados por un aparato político que les asignaba roles productivos de capitalismo.

En este capítulo, solo pretendo poner en perspectiva algunos de estas corrientes de pensamiento que nos pueden llevar a propias posiciones y en coherencia realizar acciones vitales en lo individual y comunitario para lograr libertad en la existencia y el ser político.

Al mismo tiempo ofrezco la mirada de la “vivencia” como epistemología. La vivencia no puede ser negada ni cuestionada, es lo que vivimos “aquí-ahora” con total intensidad en el centro de la realidad vivida. Entonces el Paradigma Queer radica en la vivencia de lo único, lo no identificable, desde donde sentimos el cuerpo, nos emocionamos y lo conceptualizamos con total subjetividad.

Voy a elegir algunos conceptos con los cuales nombrar la realidad que deseo destacar.

*“Los conceptos (del latín conceptus) son las unidades más básicas de toda forma de conocimiento humano por medio de las cuales comprendemos las experiencias”
Wikipedia*

5.1 CONOCIMIENTO

Lo que queremos conocer y el proceso mediante el cual nos aproximamos a ello.

³⁰ Preciado, P. (2019). *Un apartamento en Urano*. Barcelona: Anagrama.

*” para que se dé el proceso de conocer, rigurosamente debe existir una relación en la cual coexisten cuatro elementos, el sujeto que conoce, el objeto de conocimiento, la operación misma de conocer y el resultado obtenido que no es más que la información recabada acerca del objeto. En otras palabras, el sujeto se pone en contacto con el objeto y se obtiene una información acerca del mismo y al verificar que existe coherencia o adecuación entre el objeto y la representación interna correspondiente, es entonces cuando se dice que se está en posesión de un conocimiento”*³¹

En su libro Biodanza, Rolando Toro observa en el capítulo La Biodanza que la vivencia es una forma de conocimiento, una nueva epistemología.

En una definición, *“La vivencia es diferente de la emoción. **Emoción** es una respuesta a estímulos externos y desaparece cuando estos cesan. La **vivencia** es una experiencia que abarca la existencia completa, posee efectos profundos y duraderos, donde participa el organismo como totalidad e induce el sentimiento de estar vivo, trascendiendo el ego. Es una experiencia “aquí-ahora”*³²

5.2 HACIA UNA EPISTEMOLOGÍA DE LA VIVENCIA

Martínez y Ríos³³ mencionan tres niveles diferentes de conocimiento: sensible, conceptual y holístico. El conocimiento sensible tiene su fuente en los sentidos. El conocimiento conceptual, se asocia a la capacidad de simbolizar que origina abstracciones que a veces tienen el carácter de universal. El conocimiento holístico posee múltiples caminos y hay una especial relación entre lo que se desea conocer y lo que rodea el acontecimiento o la cosa.

“No es arriesgado, por lo tanto, proponer que la vivencia, con todas sus connotaciones cenestésicas, constituya un modelo de exploración de los orígenes del conocimiento. La vivencia es una experiencia inevitable que nos comunica un contenido preciso de sensaciones y de percepciones y que anula la distancia entre lo que se siente y la observación del propio sentir.

Esta experiencia implica una forma de conocimiento que, según Maurice Merleau-Ponty (La phenomenologie de la perception. Gallimard Paris, 1972) posee legitimidad científica.” “interesarse en la vivencia significa enriquecer el saber, mostrar que un

conocimiento digno de este nombre no puede sino ser vinculado orgánicamente a su objeto y reconocer finalmente que la pasión, además de tener su lugar en la vida

31 Ríos, A. M. (2006). *Los Conceptos de Conocimiento, Epistemología y Paradigma, como Base Diferencial en la orientación Metodológica del trabajo de grado*. Caracas.

32 Toro, R. (2009). *Biodanza*. Santiago: Cuarto Propio. (pp-260)

33 Ríos, A. M. (2006). *Los Conceptos de Conocimiento, Epistemología y Paradigma, como Base Diferencial en la orientación Metodológica del trabajo de grado*. Caracas.

social, lo tiene también en el análisis que se propone comprenderla". Michel Maffesoli (Conferencia realizada el 12 julio de 1998, durante el II Congreso Europeo de Biodanza, en Leysin)

"Una epistemología basada en la vivencia puede conducir no solo a un conocimiento esencial de la realidad, sino también a la sabiduría, que consiste en la relación con el mundo, en la integración del ser con el cosmos. La Biodanza inaugura así una forma de acceso extremadamente profunda al conocimiento de sí y al mundo a través de la vivencia." Eugenio Pintore (Biodanza: Una nueva epistemología, en Revista Biodanza, 1996)"³⁴

5.3 PARADIGMA

Es un vocablo que deriva del griego, paradeigma, que se traduce como ejemplo o modelo.

En las ciencias sociales se encuentra relacionado al concepto de cosmovisión. Se emplea para mencionar aquellas experiencias, creencias, vivencias y valores que repercuten y condicionan el modo en que una persona ve la realidad y actúa en función de ello. Esto quiere decir que un paradigma es también la forma en que se entiende el mundo.

El filósofo de las ciencias Thomas Kunh lo aplicó profusamente al estudio comparado de los modos en que la ciencia ha progresado estableciendo paradigmas, estructuras para explicar la realidad y también la forma en que se abandonan, asumiendo nuevos paradigmas. Ejemplos de paradigma: la Tierra es el centro del universo; los nativos americanos y africanos seres que no tienen alma; las mujeres son inferiores en inteligencia a los hombres; un reloj sirve para ver la hora, etc.

"Un paradigma es pues una estructura conceptual, de creencias metodológicas y teorías entrelazadas que abre el campo de visión, de una comunidad científica específica, formando su concepción del mundo (cosmovisión), a la vez que la construye como tal (Kunh 1975). En otras palabras, un paradigma vendría a ser una estructura coherente constituida por una red de conceptos a través de los cuales ven su campo los científicos, constituida por creencias metodológicas y teóricas entrelazadas que permiten la selección, evaluación y crítica de temas, problemas y métodos. Involucra el compromiso entre los miembros de una comunidad científica, todo lo cual implica una definición específica del campo de la ciencia correspondiente, y se expresa en una tradición orgánica de investigación."³⁵

34 Toro, R. (2009). *Biodanza*. Santiago: Cuarto Propio. (pp-12,13)

35 Román, M. (2011). La complejidad es una epistemología queer. *Revista Pedagogía*, 133-140.

5.4 PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD

Por mucho tiempo la ciencia gravitó el Paradigma de la Simplicidad, una perspectiva mecanicista identificando el todo y las partes. El Paradigma de la complejidad por otra parte, viene a describir un objeto de estudio que coexiste con múltiples elementos, variables, factores y entorno que transversalmente y en múltiples formas lo influyen o explican. Ha sido adoptado en el trabajo de diversos campos científicos porque permite abordar mejor su objeto de estudio.

“Las primeras referencias al paradigma de la complejidad las da Morin (1977, 1980, 1984, 1986, 1991, 1994, 1995, 1996), en contraposición a lo que denomina paradigma de la simplificación. Éste plantea la necesidad de construir un pensamiento complejo y la importancia de una acción ciudadana orientada por una forma de posicionarse en el mundo que recupera los valores de la modernidad.

Morin (2001), define siete principios básicos que guían el pensamiento complejo, considerándolos complementarios e interdependientes. Sitúa:

- el principio sistémico u organizacional bajo el que se relaciona el conocimiento de las partes con el conocimiento del todo;*
- el principio hologramático que incide en que las partes están dentro del todo y el todo está en cada parte;*
- el principio retroactivo que refleja cómo una causa actúa sobre un efecto y, a su vez, éste sobre la causa;*
- el principio recursivo que supera la noción de regulación al incluir el de autoproducción y auto-organización;*
- el principio de autonomía y dependencia en el que expresa la autonomía de los seres humanos, pero a la vez, su dependencia del medio;*
- el principio dialógico que integra lo antagónico como complementario;*
- el principio de la reintroducción del sujeto que introduce la incertidumbre en la elaboración del conocimiento al poner de relieve que todo conocimiento es una construcción de la mente.”*

“el paradigma de la complejidad nos convocaría al reconocimiento de que no hay un mundo de identidades sólidas, que el yo y el otro conforman una dimensión relacional, bien sea porque el otro encarna una diferencia que yo he suprimido, una diferencia que he dejado de lado, o bien una diferencia que aún no me ha tocado vivir”³⁶

5.5 PARADIGMA QUEER

5.5.1. “LA HERMANA, LA EXTRANJERA DE AUDRE LORDE”

En su ensayo “Arañando la Superficie: Apuntes sobre las dificultades del amor entre mujeres”³⁷, Audre Lorde comienza diciendo:

*“**RACISMO:** Creencia en la superioridad inherente de una raza con respecto a las demás y, por tanto, en su derecho a dominar.*

*“**SEXISMO:** Creencia en la superioridad inherente de un sexo y, por tanto, en su derecho a dominar.*

*“**HETEROSEXISMO:** Creencia en la superioridad inherente de un modelo de amor y, por tanto, en su derecho a dominar.*

*“**HOMOFOBIA:** Miedo a los sentimientos de amor inspirados por las personas de nuestro propio sexo y, por tanto, odio a esos sentimientos manifestados en los demás.*

Los cuatro tipos de ceguera definidos más arriba derivan de la misma raíz: la incapacidad para reconocer el concepto de diferencia en cuanto fuerza humana dinámica, que lejos de amenazar la definición del propio ser contribuye a enriquecerla siempre que existan objetivos compartidos.”

Los seres humanos por nuestra afiliación cultural, asumimos creencias, prejuicios, cegueras de todo tipo y solo a veces, podemos hacernos cargo de cuánto dolor podríamos estar provocando en otr_. Lo importante es que algun_s tenemos la oportunidad de abrir los ojos a otras miradas y actuar en consecuencia en la medida de lo que nos comprometemos con los cambios necesarios.

En Biodanza practicamos a través de la vivencia, la celebración de la presencia de les otros; el encuentro de lo sagrado de uno con el sagrado del otre. Desarrollando una capacidad que va más allá de la empatía, no solo ponerse en el lugar del otre sino, ser el otre en esa

36 Román, M. (2011). La complejidad es una epistemología queer. *Revista Pedagogía*, 133-140.

37 Lorde, A. (1984). Arañando la Superficie: Apuntes sobre las dificultades del amor entre mujeres. En A. Lorde, *La Hermana, La Extranjera*. JC Producción Gráfica.

dimensión que hemos identificado en toda persona su, Inconsciente Numinoso, donde radica la capacidad de ser cada vez más human_.

Al igual que el movimiento “Me too” deberíamos alzar la voz y decir: Yo he estado presente en un evento de discriminación- y luego, relatar el dolor asociado, así poder rescatar al futuro de esa realidad insoportable. Lo queer, viene a ser la diferencia irrenunciable que se ha querido ocultar debajo de montañas de clasificaciones, dejando siempre a grupos en territorios de lo No humano, lo fuera de normalidad, lo inmoral, lo antiestético, lo extranjero, lo insano, lo marginal.

5.5.2 ALGUNAS MANIFESTACIONES DE LA ACADEMIA

Cuando interactúo con nuevas generaciones, observo que l_s jóvenes lucen “l_s mism_s” en todo lugar. Al parecer quieren pertenecer al país del futuro en donde la tolerancia es la bandera que están dispuest_s a enarbolar. Mis jóvenes amig_s realizan en sus carreras universitarias estudios de género, trabajan en organizaciones y programas que acogen a mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad, poseen una consciencia de perfectibilidad. Se generan diálogos en donde las nuevas miradas para ver la realidad están instaladas, definitivamente. Rechazan ser clasificad_s, encerrad_s en esquemas identitarios.

“La primera universidad estadounidense que contribuyó al desarrollo de la Teoría Queer fue Columbia, en 1989; posteriormente las de Duke, Nueva York, y el Centro de Estudios de Lesbianas y Gays de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En Estados Unidos se editan las principales revistas periódicas de estudios sobre la diversidad sexual, tales como The Journal of Sex Research, Journal of Homosexuality, Journal of the History of Sexuality, A Journal of Lesbian and Gay Studies. En Europa la pionera fue la Universidad de Utrecht, ubicada en el centro de los Países Bajos, con su Departamento de Estudios Interdisciplinarios Gays y Lesbianos, que edita el Forum Homosexualität und Literatur. Además, la Universidad de Amsterdam tiene el Centro “Homodok”. En España se han realizado tesis doctorales sobre trabajo sexual, homosexualidad y lesbianismo, de las cuales algunas se han publicado a través de editoriales independientes. En la Universidad de Gran Canaria se ofrece, desde 2002, una asignatura de libre configuración en la carrera de Derecho sobre orientaciones sexuales, y se han dictado cursos sobre transexualidad en las universidades de Sevilla (2001) y Menéndez Pelayo (2000). En América Latina, Colombia ha realizado investigaciones sobre homosexualidad y trabajo sexual. La Universidad de Bahía en Brasil ha documentado las muertes por homofobia en aquel país y ha estudiado profundamente fenómenos como la transexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo y la homosexualidad. Miano (2003) comenta que en México la Escuela Nacional de Antropología e Historia ha publicado un estudio sobre las concepciones de género en el istmo de Tehuantepec población indígena zapoteca, donde conviven hombres, mujeres y muxes (transgéneros con alto valor social en Oaxaca). Por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene el Programa Universitario de Estudios de Género, que ofrece el Seminario de Investigación en Diversidad Sexual desde 1999.

Además, la Unam publica nuevas investigaciones y traduce textos al español de otras lenguas sobre género y diversidad sexual.”³⁸

5.5.3 LA IDENTIDAD PERFORMATIVA DE JUDITH BUTTLER

Judith Butler observa que se puede identificar un espacio en el que se encuentra el sexo, el género y la función deseante, como variables en un gran espacio tridimensional en donde cada uno de nosotr_s estaría representad_ en el punto (S, G, F)

“Los estudios de género han sido emparentados con la Teoría Queer, pues ambos discuten las identidades (mujeres en el primer caso, gays y lesbianas en el segundo), reformulando nuevos procesos de identificación y de diferenciación en torno a la sexualidad. Judith Butler (2000a) ha ejercido una gran influencia dentro de la teoría feminista y en los estudios queer por proponer una concepción del género imitativa y representativa. Gender Trouble es el texto iniciático de la Teoría Queer; en él Butler (1990) señala que el género es esencialmente identificación, que consiste en una fantasía dentro de otra fantasía.”

“Rafael Mérida (2002: 13-14) sostiene que el sujeto que plantea la Teoría Queer rechaza toda clasificación sexual. Destruye las identidades gay, lésbica, transexual, travestí, e incluso la hetero, para englobarlas en un “totalizador” mundo raro, subversivo, transgresor, que promueve un cambio social y colectivo desde muy diferentes instancias en contra de toda condena: “Ser queer no significa combatir por un derecho a la intimidad, sino por la libertad pública de ser quien eres, cada día, en contra de la opresión: la homofobia, el racismo, la misoginia, la intolerancia de los hipócritas religiosos y de nuestro propio odio (pues nos han enseñado cuidadosamente a odiarnos). Y ahora también significa luchar contra un virus y contra los antihomosexuales que usan al sida para barrernos de la faz de la tierra”.

“la Teoría Queer revalora las cuestiones de género, las identidades y las sexualidades en un marco de agudeza crítica con la finalidad de desestabilizar no sólo al sistema, sino también a la academia (Queering the Academy). Su propósito ha sido adoptado por numerosos investigadores y actualmente está en proceso de expansión. La intención de la Teoría Queer no es crear una teoría contemplativa, sino una herramienta de participación política, por lo que está vinculada a los movimientos antirracistas, antibélicos y antiglobalización. La mayor aportación de esta teoría radica en ofrecer nuevas explicaciones bajo un marco conceptual en el que confluyen

38 Quintero, C. F. (2009). La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas. *Sociológica*, pp.40-60.

el género y la sexualidad; así como los significados y sus resistencias para dar origen a nuevas significaciones.”³⁹

5.5.4 EL MANIFIESTO CONTRASEXUAL DE PAUL B PRECIADO

En este ensayo Preciado propone un esquema de relaciones y miradas que involucran desentramarse de los esquemas que los sistemas tradicionales para concebir la experiencia humana. La propuesta de generar entre nosotres el contrato contrasexual, en detrimento del contrato tradicional que relaciona a los individuos, clasificados según un sexo-género supuestamente “natural” para fines de control social, productivo y reproductivo.

“la sociedad contrasexual proclama la equivalencia (y no la igualdad) de todos los cuerpos-sujetos hablantes que se comprometen con los términos del contrato contrasexual dedicado a la búsqueda del placer-saber.”⁴⁰

Actuar fuera del sistema binario performativo, tener conciencia de la imposición a asumir posturas imitativas, genera una gran sensación de alejarse de los dogmatismos que dejan marginad_s a tantas personas, que en los términos de Preciado llegan a ser calificad_s como No-humanos.

“Las prácticas contrasexuales que van a proponerse aquí deben comprenderse como tecnologías de resistencia, dicho de otra manera, como formas de contradisciplina sexual.”⁴¹

Observar y reconocer que hemos aprendido a identificar zonas erógenas y prácticas sexuales estandarizadas por patrones culturales, y que se nos ha negado por socialización la exploración sistemática del placer. Caer en cuenta que hemos hecho “uso” de otros cuerpos en función de una supuesta necesidad sexual.

Entonces he propuesto en este capítulo el Paradigma Queer y en realidad en cuanto a lo que respecta al hacer de la comunidad científica, éste no ha sido instalado como tal; tenemos algunos autores que recomiendan hacer investigación desde esta mirada a la sociedad actual.

Ingrid Ambrosi en su ensayo “Teoría Queer: ¿Cambio de paradigma, nuevas metodologías para la investigación social o promoción de niveles de vida más dignos?” expone:

39 Quintero, C. F. (2009). La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas. *Sociológica*, pp.40-60.

40 Preciado, P. (2000). *Manifiesto Contrasexual*. Barcelona: Anagrama .

41 Preciado, P. (2000). *Manifiesto Contrasexual*. Barcelona: Anagrama .

*“Este artículo trata sobre la teoría queer, desarrollada a partir de los años 80, y sus implicaciones en la manera de pensar y de investigar sobre el tema de identidad de sexo y género, la cual conlleva una nueva visión del humanismo, donde pueden ser aceptadas las diferencias individuales y grupales, así como una metodología de investigación que pueda ser útil para los estudios en este campo.”*⁴²

Se espera que la ciencia siga reflejando la necesidad de generar una convivencia interesante, libre de discriminación que incorpore las aspiraciones de la sociedad del siglo XXI. Que se genere un nuevo paradigma desde donde realizar avances y soluciones, es necesario que cada vez más científicos adhieran a realizar investigación en el campo de lo queer.

*“Respecto de la importancia de utilizar una metodología acorde al tema queer, los autores presentan diferentes puntos de vista sobre el por qué hacer investigación queer y todas son válidas, por ejemplo Mérida (2002) enfatiza el derecho a expresarse como se es, Seidman (1996), el papel de los resultados en las políticas sociales, y Córdova (2003) propugna un cambio en la representación binomial del sexo-género; sin embargo, aunado a esos objetivos específicos, más allá de la utilización de ciertos resultados para determinados fines, el hacer una investigación adecuada, con la metodología más adaptable a los estudios queer, finalmente ayudarán a obtener resultados que puedan devolverle a la sociedad un reflejo de lo que en ella sucede para provocar cambios desde las personas hacia sus relaciones con los demás y desde las estructuras sociales, para que se fomente el respeto a la diversidad.”*⁴³

42 Ambrosy, I. (2012). Teoría Queer:¿ Cambio de paradigma, nuevas metodologías para la investigación social o promoción de niveles de vida más dignos?
Estudios Pedagógicos XXXVIII N. 2, pp.277- 285.

43 Ambrosy, I. (2012). Teoría Queer:¿ Cambio de paradigma, nuevas metodologías para la investigación social o promoción de niveles de vida más dignos?
Estudios Pedagógicos XXXVIII N. 2, pp.277- 285.

5.6 "NAVEGO EN LO PROFUNDO"

En la monografía "InspirAcción Construcción de una identidad en camino de Integración" ⁴⁴ del profesor de Biodanza Luis Varela Cerda, incluye el siguiente poema y extracto.

*Navego en lo profundo,
en lo oscuro de lo humano.
Allí, en medio de las tripas,
al ladito de recuerdos y de algunas fantasías,
cercano a lo conocido y lo olvidado,
lo misterioso y lo pujante.
Fuera, fuera de toda proyección,
justo aquí donde el presente, el pasado y el futuro
se desdibujan en sí mismos.*

*Buceo y me sumerjo entre huesos y tejidos.
Penetro mis plaquetas y células desconocidas.
Me revuelco entre mi piel, mis memorias y mi historia.
Y me pregunto qué sucede,
Qué me inquieta, qué me mueve.
Me pregunto y no respondo, porque no busco respuesta.
Que sea la pregunta quien comande la aventura,
que guíe la incertidumbre este giro de conciencia.*

*Respiro entre la esencia que une el delirio y la cordura.
La magia creativa de una humanidad que aflora.
Me pierdo entre la intriga, sensaciones y ternura.
En las contradicciones presentes de una sociedad caótica,
Que cae poco a poco, se descascara y se retuerce,
con los actos de la gente que día a día da su lucha.
Escucho entre las voces que habitan el inconsciente,
canciones de un presente que se siembra en tierra fértil.*

*Y nado más adentro.
Me saluda la utopía mientras camina hacia una plaza
a encontrarse con la esperanza.
Me cuenta que coraje sigue viajando por el mundo*

44 Varela, L. (2020). *InspirAcción, Construcción de una identidad en camino de Integración*. Ciudad de Salta.

*reuniéndose con cada corazón que encuentra.
Y tiene buenas noticias, dice que somos más de lo que creemos.
Desilusión ha despertado en mucha gente,
y resignación se cansó de ser parte del juego.
Enfado hace lo suyo.
Compasión y empatía se multiplican como cucumelo.
Colaboración va creciendo y cada vez más personas la abrazan.
Y con todo este escenario, rebeldía sonrío....*

Este poema me ubica en la subjetividad con que entiendo la experiencia de sentir y manifestar la propia identidad. He encontrado de mucho interés la monografía de Luis Varela Cerda. Esta posee un desarrollo tanto teórico, como de expresión poética y biográfica que constituyen un gran aporte no solo en el marco de la Biodanza, sino a quien se interese por el tema de la identidad. A continuación un extracto.

“Visibilizar las propias contradicciones, las incoherencias, hacernos conscientes de ellas, es quizás una de las grandes oportunidades que nos ofrece la Biodanza a las personas. Danzar los caminos hacia la integración afectiva es una de las alternativas para redescubrirnos en una expresión saludable de nuestras identidades. Biodanza nos ofrece unos criterios o parámetros para decodificar eso que llamamos identidad “saludable”, como la percepción de sí mismo con valor intrínseco, de cada semejante como ser único, diferente y con valor intrínseco, las respuestas en feedback con la realidad, una vivencia de consistencia, motricidad con equilibrio, energía y sinergismo, ausencia de agresión gratuita, capacidad para poner límites a la agresión externa, ausencia de autoritarismo y de espíritu competitivo, capacidad de intimidad, de autodeterminación del límite de contacto, alto nivel de vitalidad, capacidad creativa, conciencia ética, entre otros.

En este sentido, me parece justo señalar que esta es una senda cotidiana de caminar día a día con atención, para subvertir los valores antropocéntricos y dejar de accionar las prácticas que promueven, para dejar de lado la complicidad machista que la cultura patriarcal nos ha inculcado [sobre todo a quienes nos identificamos varones, en la diversidad de formas de ser varón].”⁴⁵

45 Varela, L. (2020). *InspirAcción, Construcción de una identidad en camino de Integración*. Ciudad de Salta.

En este párrafo Varela describe los alcances de la Biodanza y la expresión dinámica de la Identidad en relación a sí mismo, a los otros, como postura existencial, y desarrollo de potenciales.

5.7 ¿DÓNDE PONEMOS EL AMOR, LA ILUMINACIÓN, EL CORAJE, EL INTASIS?

Respondo que es la huella de la evolución del ser humano. El inconsciente numinoso es un espacio para poner ese contenido dentro del ser.

En palabras de Audre Lorde “El narcisismo no deriva del amor a uno mismo, sino del odio a uno mismo.”⁴⁶

Podemos crear nuevos espacios para la conexión amorosa tanto con nosotros mismos como con los otros, que intuitivamente nos aparece como hechos de la misma tela. Acallar y reprimir los instintos fue una de las razones por las cuales hemos llegado a estar “enfermos de civilización”.

Audre Lorde identifica la fuerza vital erótica como un conocimiento auténtico que guía el entendimiento. *“Y el entendimiento no es más que una sirvienta que cuida del conocimiento nacido de lo más profundo. Y, a su vez, lo erótico es el ama de cría o la nodriza de nuestro conocimiento profundo”*⁴⁷

Podríamos pensar que disponerse a la experiencia del Amor y la Iluminación, conlleva también tener el Coraje para vivir con erótica pasión la vida, arribando al sentimiento de gozo que nos conecta con la dimensión cósmica. En palabras de Lorde:

*“El hecho de poder compartir esa conexión íntima sirve de indicador del gozo del que me sé capaz de sentir, de recordatorio de mi capacidad de sentir. Y ese conocimiento profundo e irremplazable de mi capacidad para el gozo me plantea la exigencia de que viva toda la vida sabiendo que esa satisfacción es posible, y no hay por qué llamarla matrimonio, ni dios, ni vida después de la vida.”*⁴⁸

Entonces, ¿podríamos inferir que una persona capaz de sentir íntimo gozo de vivir, también es capaz de reflexionar, realizar cambios de punto de vista, y aceptar que su vida es con

46 Lorde, A. (1984). Sexismo una enfermedad norteamericana con rostros negros. En A. Lorde, *La Hermana, La Extranjera*. JC Producción Gráfica

47 Lorde, A. (1984). Usos de lo erótico: lo erótico como poder. En A. Lorde, *La Hermana. La Extranjera*. JC Producción Gráfica.

48 Lorde, A. (1984). Usos de lo erótico: lo erótico como poder. En A. Lorde, *La Hermana. La Extranjera*. JC Producción Gráfica.

opciones? Que las otras personas también tienen opciones y lo diverso es el imperativo de la libertad de Ser.

CONCLUSIONES

Los capítulos de mi monografía los ofrezco como piezas de un rompecabezas. Cada cual que se interese por leerlos encuentre su propio sendero de reflexión y análisis. Por mi parte me quedo con destacar que cuando alguien dice 'yo soy' aparece un contexto. En ese contexto están las otras personas. Entonces me doy cuenta que al interesarme por saber acerca de mi identidad, la respuesta estará en relación a otr_s y esa es la gran paradoja de la identidad. Tema tratado magistralmente por algunos de l_s autor_s que hemos mencionado antes.

Escribir asumiendo el lenguaje inclusivo ha sido un ejercicio muy interesante para mí. A la vez, me hace muy bien cuando desde el gobierno y las diversas instancias sociales aparece una postura no sexista, no racista, no homofóbica, no heterosexista; le hace también bien a la vida, comienza a disminuir el trato abusivo, avasallador, dominante, que daña a las personas.

He llegado a una gran comprensión de la importancia del estudio de la Identidad, en la formación para profesor_s de Biodanza, ya que siendo la sesión de Biodanza una ceremonia en el sentido de ser algo importante; como diría el filósofo Francisco Cordero, ocurre en un *''tiempo simbólico y en un espacio sagrado''*. El grupo de personas que acude a la sesión, es parte de una ronda que representa a la comunidad humana; cada persona desde su propia identidad, da presencia a las otras personas y a su vez el grupo le da presencia. El grupo, uno de los siete poderes de Biodanza⁴⁹; ahí se generan las situaciones de encuentro, vivencias, que tienen el poder de cambiar profundamente actitudes y formas de relacionamiento humano.

Como profesora de Biodanza deseo generar en el grupo la posibilidad de libertad de Ser, a través de usar lenguaje no racista, no sexista, no heterosexista, no homofóbico, y esto es posible a través de pensar nuestra realidad con nuevos paradigmas.

He elegido el paradigma de la complejidad y el paradigma queer, como punto de partida para seguir los pasos de la ciencia y de la realidad cotidiana, porque es fundamental promover la superación de gastados y heteronormados paradigmas, que generando conductas discriminativas han pretendido hacer de las personas sujetos No humanos, en palabras de

49 Toro, R. (2009). *Biodanza*. Santiago: Cuarto Propio. pp-257

Preciado⁵⁰, y en casos, produciendo víctimas fatales como consecuencia de educar a las generaciones en los anti valores, y en el agresivo rechazo a quienes aparezcan como diferentes.

Audre Lorde citó así a Simone de Beauvoir:

*“Debemos extraer la fuerza para vivir y las razones para actuar del conocimiento de nuestras auténticas condiciones de vida.”*⁵¹

Esta frase sin duda orienta mi acción comunitaria, principalmente hacia las personas que desean expandir sus horizontes personales, donde quiera que estén, para encontrar mayor comprensión y alegría generando afecto y bienestar en sus vidas.

50 Preciado, P. (15 de 2022 de Noviembre). *Presentación Dysphoria mundi*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=SomTT3n5hjQ>

51 Lorde, A. (1984). *Las Herramientas del Amo Nunca Desmontan la Casa del Amo. La Hermana, La Extranjera*. JC Producción Gráfica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, DOCUMENTALES Y

COMPLEMENTARIAS.

- Ambrosy, I. (2012). Teoría Queer:¿ Cambio de paradigma, nuevas metodologías para la investigación social o promoción de niveles de vida más dignos? *Estudios Pedagógicos XXXVIII N. 2*, pp.277- 285.
- Antille, A. (2009). Habitar los gestos, residir en las palabras. En R. Toro, *Biodanza* (págs. 15-19). Santiago: Cuarto Propio.
- Apreda, G. (s.f.). *La concepción de sujeto en Michel Foucault*.
- Cordero, F. (2021). *Homo Carus*. Miami, FL.
- Fizzoti, E. (2015). *Viktor Frankl y las nuevas dimensiones del inconsciente*.
- Lessing, D. (2002). Ser Rebelde. En *The Misfits Antology*. INOPA.
- Lorde, A. (1984). Arañando la Superficie:Apuntes sobre las dificultades del amor entre mujeres. En A. Lorde, *La Hermana, La Extranjera*. JC Producción Gráfica.
- Lorde, A. (1984). Las Herramientas del Amo Nunca Desmontan la Casa del Amo. *La Hermana, La Extranjera*. JC Producción Gráfica.
- Lorde, A. (1984). Sexismo una enfermedad norteamericana con rostros negros. En A. Lorde, *La Hermana, La Extranjera*. JC Producción Gráfica.
- Lorde, A. (1984). Usos de lo erótico: lo erótico como poder. En A. Lorde, *La Hermana. La Extranjera*. JC Producción Gráfica.
- Martinez, A. C. (2001). *Etica*. Madrid: Akal.
- Preciado, P. (2000). *Manifiesto Contrasexual*. Barcelona: Anagrama .
- Preciado, P. (2019). *Un apartamento en Urano*. Barcelona: Anagrama.
- Preciado, P. B. (2020). *Estabamos al borde de una revolución Feminista...y llegó el virus*. Obtenido de <https://www.elindependiente.sv/2020/05/04/paul-b-preciado-estabamos-al-borde-de-una-revolucion-feminista-y-luego-llego-el-virus/#:~:text=Lo%20primero%20que%20extrae%2C%20modifica,capacidad%20de%20dese%20el%20cambio>.
- Preciado, P. (15 de 2022 de Noviembre). *Presentación Dysphoria mundi*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=SomTT3n5hjQ>
- Quintero, C. F. (2009). La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas. *Sociológica* , 40-60.

- Quintero, C. F. (2009). La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas. *Sociológica*, pp.40-60.
- Ríos, A. M. (2006). *Los Conceptos de Conocimiento, Epistemología y Paradigma, como Base Diferencial en la orientación Metodológica del trabajo de grado*. Caracas.
- Román, M. (2011). La complejidad es una epistemología queer. *Revista Pedagogía* , 133-140.
- Sztajnszrajber, D. (2015). *Derrida*. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=oZG5Lq_wnHk&t=258s
- Sztajnszrajber, D. (20 de julio de 2016). *Centro Cultural de la Ciencia*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=Z2w9M1hK6Vw>
- Toro, R. (1991). *Biodanza. Una nueva visión de los problemas sociales y humanos*. ALAB.
- Toro, R. (2005). *Balada del Angel Caído* . Santiago.
- Toro, R. (2009). *Biodanza*. Santiago: Cuarto Propio.
- Toro, R. (2012). *Orígenes de Biodanza*. Santiago: Ediciones Corriente Alterna.
- Toro, R. (s.f.). *Apuntes del programa oficial de formación de las escuelas de Biodanza SRT*.
- Toro, R. (s.f.). *Inconsciente Numinoso*. Obtenido de <http://www.biodanzahoy.cl/biodanza/inconsciente-numinoso/>
- Varela, L. (2020). *InspirAcción, Construcción de una identidad en camino de Integración*. Ciudad de Salta.
- Varela, L. (2020). *InspirAcción. Construcción de una identidad en camino de Integración*. Ciudad de Salta.

margaritaquin@gmail.com

Concepción 2022