

La evanescencia del tiempo. Entre lo efímero y lo eterno... la Presencia Plena

Lic. Patricia Genni

Este trabajo empezó con la pregunta: ¿Qué sucedió que yo sentí que me llevó tanto tiempo llegar a mis 18 años y mi hija sintió que le llegaron tan rápidamente?

¿Qué sucede con la **experiencia temporal hoy?** Me refiero a la **percepción del transcurrir del tiempo en la perspectiva de la vida**, no de la instantaneidad del momento.

Permanentemente intercambio comentarios como:” El tiempo no me alcanza... ¡¿Ya estamos en mayo?! ... Vivo apurado...Siempre me quedan cosas sin hacer... Estoy agotado de estar corriendo... ¡¿Cuándo pasó el año?!”

Desde nuestra noción compartida, **conocemos** que 18 años son siempre 18 años. Resultaría absurdo que yo preguntara a cada uno de ustedes: ¿cuánto tiempo transcurre en 18 años?

Sin embargo, si la pregunta apuntara a la propia vida, la **sensación** de cada uno del tiempo transcurrido en 18 años sería muy diferente. Esto se debe probablemente al modo en que cada quien conformó y actualiza su experiencia; a los diversos rasgos de personalidad que inciden en ello (mayor o menor ansiedad, por ejemplo); a los propios ritmos; etc.

Lo que me interesa ponderar en este trabajo es algo que no responde al ámbito del conocimiento ni de los distintos modos particulares de configurar el tiempo; sino por el contrario, de una **experiencia si bien singular, también compartida**: la **impresión común de que el tiempo vuela**.

Daré relevancia sintéticamente a **tres** de los **vectores** que considero que se **entrelazan y derivan recíprocamente**, incidiendo en la **actual experiencia común del tiempo vital** y que denominaré:

- **la Cualidad de la Presencia**
- **el Modo Existencial**
- **el tipo de Red Cultural**

Acerca de la **Cualidad de la Presencia**

Martin Heidegger (filósofo alemán 1889/1976) en su obra “**El Ser y El Tiempo**” vinculó la **vivencia de aceleración** con el **sentimiento de vacío existencial**. Esta vivencia sobrevendría por una **fragmentación** en la **historicidad** del Ser, que impediría imprimir **sentido** a la existencia.

Vivimos en una dinámica reverberante mediante la cual el **splitting experiencial anula cualquier sentido**. Esa falta de sentido **precipita a su vez en una sucesión inconexa de vivencias**, que da lugar a una **ausencia de anclaje temporal** y genera la impronta de **aceleración**.

También **Marcel Proust** (escritor francés 1871/1922) habla de un **yo** que se **descompone** en una **sucesión de momentos perdiendo continuidad y permanencia**.

Si el **Ser es Tiempo** (ya que sólo percibimos su despliegue en íntima relación con él), al **no** encontrar una **fuerza aglutinante en la propia existencia plagada de estímulos**, tanto **el Ser como su experiencia del Tiempo se disgregan y atomizan** derivando de ello el sentimiento de **vacío**.

Cuando la existencia se vacía de significado, deriva en un profundo aburrimiento. Diversos autores existencialistas se refieren al **Hastío** como una **cualidad emocional asociada al quehacer “indireccionado”, fragmentado, suelto**.

Heidegger considera que aquello que otorga **significado cohesivo a lo vivido dando plenitud a la experiencia del tiempo** es precisamente **la energía relacional**. Contrariamente a estar ligada a la sucesión de acontecimientos o al impulso activo de la persona, esa **energía aparece en la detención; en la demora, en esos puentes entre las experiencias** que hacen de la propia vida un **continuum singular**.

” Demorar, perdurar, perpetuarse es la antigua significación de la palabra *ser*”.
(Heidegger)

Byung-Chul Han (filósofo coreano contemporáneo) considera **la aceleración una consecuencia del intento de llenar los intervalos** entre las experiencias.

Lejos de funcionar sólo como retardadores, los **intervalos** son fundamentalmente **ordenadores y articuladores**. Su **desaparición genera desorientación** porque **retira sentido** transformando la **vida** en una **yuxtaposición caótica de acontecimientos desarticulados**.

“Los intervalos forman parte de la topología de la pasión. (...) La vida humana se empobrece cuando se queda sin cualquier intermedio.” (Byung-Chul Han. “El Aroma del Tiempo”).

Me pregunto entonces: **¿qué es un intervalo?**

Desde mi perspectiva, la **experiencia del tiempo** está ligada a la **intensidad en el modo de estar presentes**.

Considero al **intervalo también como una experiencia con una cualidad energética diferente** a otras, en relación al modo atencional y los intereses. No es un mero “espacio entre”. Para que un **intervalo** resulte **articulador**, requiere de mi **presencia plena; no detenido imaginariamente en otra experiencia**. El **intervalo también es PRESENTE**.

Si estoy **enteramente presente** mi **experiencia** (cualquiera sea) es **nítida e intensa**; cobra un **sentido en mi historicidad**; **ocupa un lugar y un tiempo en mi devenir**. De hecho, es la **condición** para que se **constituya el recuerdo** y por lo tanto **mi propio relato de mí**.

Lo **agudo** es **efímero**; lo **intenso** **sucede y se potencia** en el **tiempo**. La experiencia de **vacío** está ligada a la **multiplicidad atomizada de vivencias agudas**, que me devuelven **una pseudo certeza de existencia** en tanto **siento aisladamente y mucho**; como una sucesión de pinchazos.

Teniendo en cuenta la **importancia** de la **dinámica de contacto/retirada** en el transcurrir del **ciclo experiencial**, agrego entonces que la **presencia plena** es **condición necesaria** para que ésta dinámica y el ciclo acontezcan.

Ahora bien: **¿A qué llamamos retirada sino al contacto con otra experiencia? ¿Existe el no contacto?**

La retirada sería entonces el contacto con el intervalo.

En la **presencia plena** mi mundo se organiza en virtud de una **cohesión abierta** dada por un **fondo que sostiene la continua formación de nuevas figuras**,

reconfigurándome permanentemente. Sin esta cualidad de mi presencia, mi mundo es como una puerta giratoria a gran velocidad a través de la cual todo pasa sin dar tiempo a la constitución de la experiencia; a **mi constitución** a través de ella. Esto da lugar a una **experimentación quebrada de mí mismo**, derivando **consecuentemente en angustia existencial y vacío.**

El presente queda **fraccionado en instantes** que se suceden caótica, inconexa y aceleradamente, ya que **yo no estoy ahí.**

Acerca de **El Modo Existencial**

Podemos pensar entonces que aquella **fragmentación en la historicidad** generadora de **ausencia de sentido** de la que nos habló Heidegger, hoy cobra aún más relevancia con la **cantidad de estímulos** sin solución de continuidad a la que nos vemos expuestos en la era de la tecnología y la informática. La inmediatez con que accedemos a cualquier dato del mundo, crea la ilusión de que **TODO** puede estar a mi alcance en un **instante**, con el **sólo costo de mí mismo** ya que **no puedo multiplicar mi presencia plena.**

“Aquel que existe en forma propia siempre dispone de tiempo porque **él mismo es tiempo.** No pierde el tiempo porque no **se** pierde. El Dasein, en su forma de existencia impropia, pierde el tiempo, **porque se pierde en el mundo.**” (Heidegger)

Byung-Chul Han distingue la **aceleración** del **atolondramiento.** La primera **tiene una dirección** mientras que el segundo es producto de la **desorientación debido a no querer perderse nada. Para no perderme nada...me pierdo.** El **atolondramiento** queda así vinculado a la **confusión** ya expresada por **Erich Fromm** (psicoanalista alemán del siglo pasado) entre **Tener y Ser.**

En el **Modo Existencial de Tener** nos sentimos **urgidos** porque (como en el mercado bursátil) cada segundo cuenta en relación a perder o ganar algo de ese vasto mundo que es como una piñata que acaba de reventar y con el que establezco una relación de **posesión y propiedad**; quedando cosificado tanto **yo** como **lo otro.**

En esta **avidez masiva**, va de suyo que **no estoy plenamente presente.** Se produce una **alteración en el movimiento de contacto/retirada**, ya que la **voracidad** desestima la instancia de la **retirada**, otorgando a **la acumulación la entidad de prueba de existencia.** Cuanto más tengo más soy. Una concepción que pervierte el fundamento del que se nutre la existencia: Ser con otros; Ser en el Mundo. Se instala así una **paradoja al creer que estoy ganando, mientras me pierdo.**

Atrapados en el **Modo Existencial de Tener**; por esa ilusión de posesión, **en desmedro de un transcurrir entramados y comprometidos por nuestras experiencias comunes**; atestados de información inconexa que no llegamos a elaborar

ni asimilar, se nos **impone** esa cualidad de la **temporalidad** frustrante y dolorosa: **es infinita e inasible. Siempre me excede; siempre habrá algo que no alcanzo.**

Tampoco entonces se forma una figura nítida de lo que es **importante para mí. Acumulo** lo que sea en la ilusión de que habrá **otro tiempo** para disfrutar, hacia el que **corro sin conciencia de presente ni PRESENCIA EN EL ADVENIR.** ¿A qué me refiero con PRESENCIA EN EL ADVENIR...? Para **Kant** cada momento, cada **ahora**, es un "abrirse a".

El **Modo Existencial de Ser**, me implica **vivo y presente con el Mundo** que me aloja y constituye, incluyendo el **valor del suspenso y la espera**, así como la **exhalación/inhalación** constituyen el **movimiento vital** respiratorio. La vida no sucede sólo inhalando.

En el mito griego del dios Zeus y la humana Alcmena, Zeus se enamora perdidamente de esta mortal y Mercurio le sugiere una estrategia para alejar al marido y hacerse pasar por él para consumir su amor. Una vez sucedido esto, Zeus (que como dios era eterno) queda trastornado y en una versión teatral del mito que escribió **Jean Giraudoux** (escritor francés, 1882/1944), le expresa a Mercurio lo siguiente: "Mercurio, ella decía: "Cuando era joven, o cuando sea vieja, o cuando me muera". Eso me destrozó Mercurio. Nos falta algo, Mercurio. Nos falta la urgencia de lo pasajero, la dulce melancolía de anhelar algo que sabemos que no podremos retener."

Acerca del **Tipo de Red Cultural**

Vemos entonces que la **Presencia Plena** es inherente al **Modo existencial de Ser.** Y Ser, es **Ser en el Mundo**; Ser con otros. Así, las **costumbres** que nos amalgaman y van dando forma a nuestra **cultura** están indefectiblemente ligadas a la **experiencia común del Tiempo.**

La **experiencia del tiempo** es un **fenómeno cultural** en tanto **mi singularidad acontece y transcurre en lo común entramándonos recíprocamente** y conlleva una **paradoja: el tiempo es infinito y finito a la vez.**

Hay **un tiempo que me precedió y me trascenderá (el tiempo anónimo, infinito)** y **hay otro tiempo que es finito en tanto yo soy finito (mi tiempo).** Existo en ambos simultáneamente y **no poseo a ninguno. Porque no existo sólo en relación a mí.**

Jean-Francois Lyotard (filósofo francés 1924/1998) considera a las **culturas tradicionales** como **nebulosas de hábitos** que **se constituyen gracias a lugares y momentos comunes.**

“Las **etnoculturas** fueron durante mucho tiempo los **dispositivos de puesta en memoria** de la información. (...) Permitían a agrupamientos de individuos y generaciones disponer de verdaderas reservas de informaciones. Produjeron, en particular, la **organización específica de la temporalidad** que llamamos **relatos históricos**. (...) Así, la cultura tradicional sigue **profundamente marcada por la localización en la superficie de la Tierra**. (...) La **red electrónica e informática** da origen a una **capacidad global de puesta en memoria a escala cósmica**. La **paradoja** reside en que en definitiva no es **la memoria de nadie**. “**Nadie**” quiere decir que el **cuerpo que sostiene esa memoria** no es ya un cuerpo terrestre.” (Lyotard. “**Lo inhumano**”).

Adhiero a esta mirada. **Las tradiciones enraizadas organizan el tiempo en relación a los procesos naturales compartidos** generando no sólo sus **relatos históricos** sino también sus **rituales y mitologías**. Al estar el **tiempo** vinculado a la **localización**, naturalmente **compartimos una experiencia temporal implicada en la presencia y en los afectos**.

En tiempos de **internet**, esa **memoria sin cuerpo** de la que habla Lyotard, nos excede implacablemente y nos da **ilusión de eternidad, de infinitud**. Porque **es el cuerpo el que nos muestra la inexorable finitud...el paso del tiempo...la transformación de lo vivo en su transcurrir...la imposibilidad de repetición**.

La Red en la Nube nos entrama **anónimos**; soy un dato para otros, son un imaginario para mí. Esta red sostiene el **continuo pasaje de información en un tiempo que prescinde completamente de mí y de cualquiera; no nos sostiene en un compromiso afectivo presencial recíproco, co-protagonizando acciones que nos implican**.

“En las autopistas de Nueva York, Houston o Los Ángeles, muchos conductores parecen verse perseguidos por un sentimiento interno de soledad, dirigiéndose a toda prisa a algún lugar que nunca saben dónde está. (...) La soledad es una expresión de nuestra falta de raíces. (...) Somos como las sombras que Ulises encuentra en el submundo, que piden a gritos noticias de la gente del exterior, pero son incapaces de sentir nada. (...) (Rollo May, psicólogo estadounidense del siglo pasado. “**La necesidad del Mito**”).

Para finalizar...

Quiero aclarar que mi intención en este último punto es repensar **qué significa estar plenamente presentes hoy, atentos** a la reconfiguración que las redes virtuales generan en nuestro modo de vivir, como un **recurso facilitador** de ciertos procesos y **no sustitutivo**.

En términos generales, es ajeno a mi posicionamiento intentar dar una explicación causal a la vivencia del tiempo y me es obvio que no hay una sola respuesta. Veo muchos factores que se mixturán y generan entre sí, siendo a mi modo de ver absolutamente **relevante el cambio de perspectiva secuencial a la holística; aparentemente imposible al referirnos al tiempo.**

Sin embargo, para **Jean Paul Sartre** (filósofo francés del siglo pasado) refiere la **experiencia del tiempo** a una **configuración total** y no a una sumatoria de momentos. Por eso no dice *he sido*, sino *soy sido*.

Henri Bergson (filósofo francés 1859/1941) lejos de imaginar un tiempo lineal y solamente sucesivo, denomina “durée” a un **proceso de evolución melódica en el que en cada presente resuenan los momentos precedentes en una progresión ininterrumpida y conjunta.**

Entonces, el **Tiempo no es...sino que lo configuramos; tanto desde los modos singulares como colectivos.** Así es que hoy, advierto que **se derrama en el desentramamiento de los afectos arrasándonos juntos y solos; considero su dilución, inmanente a la dilución de los encuentros.**

“El tiempo es veloz , tu vida esencial tu cuerpo en mis brazos me ayuda a estar contigo...” (**David Lebon** , músico argentino contemporáneo. “**El tiempo es veloz**”).

Trabajo presentado en el I Congreso Latinoamericano y IV Congreso Nacional de Gestalt, Mayo 2017.

