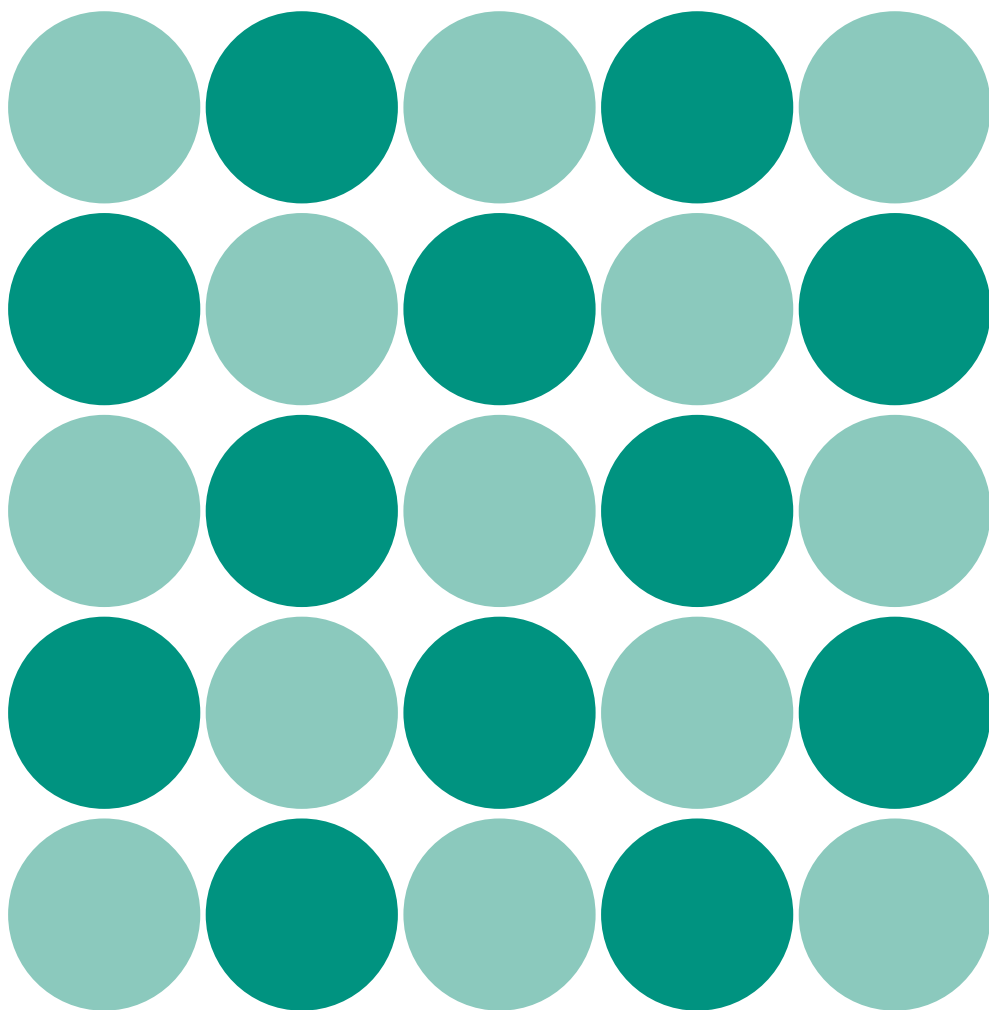

Assaig sobre la fatiga

2/3

Materials

A cura d'Espai en Blanc

Pressento que
ha arribat l'hora,
però no sé ben bé
de què.

Fa fred, sempre clavat a aquest terra humit. Pressenteixo que la realitat és, més que mai, un immens complot criminal, una maquinació estúpida i tenebrosa.

La línia de l'horitzó s'ha convertit en una soga de la que pengen els cossos dels deu suïcidats cada dia a Espanya.

Així com s'acumula la riquesa, s'acumula també la misèria. On totes dues regnen, es destrueix amb insistència el que és digne.

Les paraules i les coses s'han separat, res significa res i el nou primer ministre s'assembla a l'anterior com un policia s'assembla a un altre policia. Però jo estic viu.

Un murmurí fet de crits interromp el fil musical amb què ens lliguen. Algú prendrà la paraula. Algú que som totes.

No sé si hi ha alternativa, però pressenteixo que sí que existeix una bifurcació. Ha arribat l'hora significa que estem ja en aquesta bifurcació.

**Cada dia sento amb més força
que els meus pressentiments
són veritat.**

EL PRESSENTIMENT

N.01

www.elpressentiment.net

01.02.2012

Aquest quadern, editat en el marc de l'exposició *Indisposició general. Assaig sobre la fatiga*, compila una sèrie de Materials que acompanyen el projecte i serveixen de punt de partida per al taller *Polítitzar el malestar*, conduït per Espai En Blanc.

Este cuaderno, editado en el marco de la exposición *Indisposición general. Ensayo sobre la fatiga*, compila una serie de Materiales que acompañan al proyecto y sirven de punto de partida para el taller *Polítizar el malestar*, conducido por Espai En Blanc.

Introducció/Introducción	6
Prospecto	9
Wisława Szymborska	
La sociedad terapéutica	10
Espai en Blanc	
¿Por qué aún no te has indignado sobre la exclusión de los enfermos de SSC?	14
Clara Valverde, Presidenta Liga SFC	
Estic farta d'estar malalta	20
Genoveva Seydoux	
Voces	21
miguelonarenas.blogspot.com.es	
Malalt	22
Charles Bukowski	
Entrevista a Àngel Valentí (Glaucs)	24
Sergio Collado	
Sobre una reflexió y Pentesilea (fragmentos)	28
Heinrich von Kleist	
El juego en que andamos	29
Juan Gelmán	

La muerte de Danton y Carta a su novia (fragmentos)	30
Georg Büchner	
Los cantos de Maldoror	33
Conde de Lautréamont	
Los enfermos y los médicos	34
Antonin Artaud	
Escribir (fragmento)	36
Chantal Maillard	
Descripción de un estado físico	41
Antonin Artaud	
La depresión en el corazón	44
Franco Berardi <i>Bifo</i>	
El nacimiento de la clínica	49
Michel Foucault	
El teatro de la muerte	50
Tadeuz Kantor	
Entrevista a Santiago López Petit sobre <i>Hijos de la noche</i>	54
Salvador López Arnal	

Introducció

“No hi ha manera d’etiquetar-los. Nosaltres com a metges que som, no observem res. I ells en tant que malalts, mai no es moren.” Són les paraules d’un metge que treballa a un CAP i que molts farien seves. La seva impotència és la de la mirada mèdica. Per un costat, cada vegada es fa més difícil distingir entre salut i malaltia. Per altre costat, les malalties es fan estranyes i cada cop més individualitzades. Són les malalties de la normalitat.

Fa dies que la caixa del supermercat on acostumo a comprar no hi és. L’últim dia que la vaig veure mig plorava, mentre amb molt d’esforç passava per la màquina lectora el codi de barres dels productes. Em va dir que no podia tornar a agafar la baixa perquè li havien dit que l’acomiadarien. Li vaig preguntar què tenia. Em va contestar que no ho sabia, que el metge deia que tenia una depressió, però que una amiga li havia dit que el seu cansament no era normal. El comitè d’empresa li retreia que feia comèdia, i que el que li passava era senzillament que no volia treballar. Ella no sabia què fer, només sabia que no podia més amb la seva ànima, i que estava trista i sola. La vida se li havia trencat.

Com en diu d’això la medicina? Avui és subversiu preguntar-se: qui no està malalt en aquesta societat? Sabem des de fa temps que el capitalisme fa emmalaltir i mata, “la novetat” és que ara som nosaltres mateixos els qui hem de posar-nos malalts per tal de poder seguir vius. Sí, aquesta és la paradoxa del nostre temps. Per poder adaptar-nos a la normalitat d’aquesta realitat plenament capitalista hem de triturar activament la nostra pròpia vida.

Viure és no perdre el tren perquè suposaria caure fora i morir socialment. Viure és treballar la teva pròpia vida, i alhora acceptar dia rere dia que aquesta mateixa vida no val res. És estrany doncs emmalaltir si la nostra vida en moviment s’ha de sotmetre al moviment d’un capital desbocat? Avui això ja és obvi. El segrest del temps de treball extès a tota l’existència ens introdueix dins d’una presó oberta i autogestionada per nosaltres mateixos.

Quan alguns pensadors parlen de societat del cansament, o de la fatiga d’arribar a ser un mateix, resten encara dins de l’obvietat i amaguen el que és l’essencial. Les malalties de la normalitat —i en concret la fatiga— és una forma de protesta: el nostre cos diu “no puc més” i s’escapa, fuig... En tota vida trencada, perquè és una lluita a mort amb la Vida, la malaltia ja s’està convertint en un arma contra aquesta societat injusta i miserable.

Introducción

“No hay manera de clasificarlos. Nosotros como médicos que somos, no observamos nada. Y ellos en tanto que enfermos, nunca se mueren.” Son las palabras de un médico que trabaja en un CAP, y que muchos compartirían. Su impotencia es la propia de la mirada médica. Por un lado, cada vez se hace más difícil distinguir entre salud y enfermedad. Por otro lado, las enfermedades se hacen extrañas y cada vez más individualizadas. Son las enfermedades de la normalidad.

Hace varios días que la cajera del supermercado en el que acostumbro a comprar no está. El último día que la vi, sollozaba en silencio mientras con mucho esfuerzo pasaba por la máquina lectora el código de barras de los productos. Me dijo que no podía volver a coger la baja porque le habían dicho que la despedirían. Le pregunté qué le pasaba. Me respondió que no lo sabía, que el médico decía que tenía una depresión, pero que una amiga le había dicho que su cansancio no era normal. El comité de empresa la acusaba de fingir puesto que, según ellos, sencillamente no quería trabajar. Ella no sabía qué hacer. Únicamente se daba cuenta de que no podía con su alma, y que estaba triste y sola. La vida se le había roto.

¿Qué dice de esto la medicina? Hoy es subversivo preguntarse: ¿quién no está enfermo en esta sociedad? Sabemos, desde hace años, que el capitalismo enferma y mata, “la novedad” es que ahora somos nosotros mismos los que tenemos que ponernos enfermos para poder seguir vivos. Sí, esta es la paradoja de nuestro tiempo. Para poder adaptarnos a la normalidad de esta realidad plenamente capitalista hemos de triturar activamente nuestra propia vida.

Vivir consiste en no perder el tren porque supondría caer fuera y morir socialmente. Vivir es trabajar la propia vida y, al mismo tiempo aceptar, día tras día, que esta misma vida no vale nada. ¿Es extraño, pues, caer enfermo si nuestra vida en movimiento tiene que someterse al movimiento de un capital desbocado? En la actualidad, todo lo dicho anteriormente se ha hecho obvio. El secuestro del tiempo de trabajo extendido a toda la existencia nos ha introducido en el interior de una cárcel abierta y autogestionada por nosotros mismos.

Cuando algunos pensadores hablan de sociedad del cansancio, o de la fatiga de llegar a ser uno mismo, permanecen aún dentro de la obiedad, y esconden lo que es esencial. Las enfermedades de la normalidad —y en concreto la fatiga— son una forma de protesta: nuestro cuerpo dice “no puedo más” y escapa, huye... En toda vida rota, porque se trata de una lucha a muerte con la Vida, la enfermedad se está convirtiendo ya en un arma contra esta sociedad injusta y miserable.

PRESIENTO QUE TENDRÉ QUE
APRENDER DE NUEVO A RESPIRAR

EL PRESENTIMENT

N.2
www.elpresentiment.net
15.02.2012

Prospecto

Wisława Szymborska

Soy un ansiolítico.
Actúo en casa,
hago efecto en la oficina,
me presento a los exámenes,
comparezco ante los tribunales,
reparo tacitas rotas.
No tienes más que ingerirme,
Ponme debajo de la lengua,
No tienes más que tragarme,
Con un sorbo de agua basta.

Sé enfrentarme a la desgracia,
Soportar malas noticias,
paliar la injusticia,
llenar de luz el vacío de Dios,
elegir un sombrero de luto que favorezca.
¿A qué esperas?,
Confía en la piedad química
Todavía eres un hombre/ una mujer joven,
Debes seguir en la brecha.
¿Quién dice
que vivir requiere valor?
Dame tu abismo,
Lo acolcharé de sueño,
me estarás para siempre agradecido/agradecida
por las patas sobre las que caer de patas.
Véndeme tu alma.
No te saldrá otro comprador.
No existe ningún otro diablo.

SZYMBORSKA, W. *Paisaje con grano de arena*
Editorial Lumen, Barcelona, 1997
Traducció d'Ana Maria Moix i Jerzy Wojciech Slawomirski

La sociedad terapéutica

Espai en Blanc

En el primer número de la revista de Espai en Blanc empezamos a abordar la relación que existe entre vida y política. No se trataba tanto de defender un cierto vitalismo –por otro lado difícil de eludir cuando no hay sujetos históricos ni horizontes emancipatorios– como de empezar a explorar la relación misma que liga vida y política, o dicho de otra manera, la multiplicidad de sentidos que se encierran en la cópula “y” que vincula ambos términos.

Se puede afirmar que la característica definitoria de la época global en la que estamos consiste en que realidad y capitalismo se han identificado. Esta identificación se produce después de una Gran Transformación de más de treinta años que ha visto desaparecer lo que antiguamente se llamaba “la cuestión social”. No hace falta insistir, una vez más, que la derrota política del Movimiento Obrero está en la base de estas consideraciones. La coincidencia entre capitalismo y realidad significa antes que nada, que ya no hay afuera. Más exactamente, que ya no hay afuera del capital. Todavía dentro del marxismo clásico si bien renovado se ha querido aprehender esta transformación como una subsunción de la sociedad en el capital, y a la vez, como una generalización del trabajo a todos los ámbitos de la sociedad. Aquí es donde entra la vida en tanto que problemática. Subsunción implicaría que la vida (subjetividad, afectos...) es puesta directamente a trabajar para el capital. Este análisis aunque cierto, es insuficiente porque desconoce justamente esa multiplicidad de sentidos que contiene la relación entre vida y política, por lo que nos acaba empujando hacia una posición política equivocada.

Consecuentes con este planteamiento creemos que tendríamos que pasar de un paradigma de la explotación a un paradigma de la movilización global. Evidentemente, este tránsito no implica el fin de la explotación capitalista sino justamente, al contrario, su máxima exacerbación. Desde esta nueva perspectiva, no es que la vida sea puesta a trabajar, es que la vida misma deja de ser un dato objetivo para convertirse en algo subjetivo: vivir es “trabajar” nuestra propia vida, o dicho más claramente, vivir es gestionar nuestra propia vida. Se ha dicho muchas veces que el trabajo era la mejor terapia para tener controlados a los enfermos mentales, especialmente, a los más violentos. “Coged a un furioso, introducidlo en una celda, destrozará todos los obstáculos y se abandonará a las más ciegas embestidas de furor. Ahora contempladlo acarreado tierra: empuja la carretilla con una actividad desbordante, y regresa con la misma petulancia a buscar un nuevo fardo que debe igualmente acarrear: es verdad que grita, que jura a la vez que conduce la carretilla... Pero su exaltación delirante no hace más que activar su energía muscular que se encauza en beneficio del propio trabajo.” S. Pinel: *Traité complet du régime donataire des aliénés*. Paris 1836. Pues bien, hoy habría que afirmar que la vida misma es esa terapia. Una terapia de control y de dominio. Aunque pueda parecer inusitado, el efecto represivo que jugaba la obligación del trabajo se reformula como obligación de tener una vida. Ahora se entiende porque la tesis central a la que llegamos –y se trata simplemente de un corolario de la definición que establecíamos de la época

global– puede resumirse así: hoy la vida es el campo de batalla. La vida, en este sentido, no consiste más que en una actividad privada cuya finalidad es producir una vida privada. No somos más que vidas (privatizadas) movilizadas para reproducir esta realidad hecha una con el capitalismo. Esta movilización global reserva un destino diferente a cada vida. A unas las convierte en vidas hipotecadas, a otras en residuales, a otras en emprendedores de sí mismos. El resultado es, sin embargo, común por cuanto en todas ellas el estado que prima es el del “estar solo”. Porque en la sociedad-red, en definitiva, estar conectado paradójicamente es estar solo. El malestar social será el nombre de este no-poder, de esa imposibilidad de expresar una resistencia común y liberadora frente a las nuevas condiciones de la realidad. El malestar social no es más que el bloqueo del camino hacia una subjetivización política capaz de enfrentarse al mundo.

Pero para que la movilización funcione este malestar social tiene que encauzarse, y ese encauzamiento debe comportar, en última instancia, su inutilización política. Para ello toda dimensión colectiva del malestar tiene que ser borrada: el malestar social será reconducido a una cuestión personal. Así cada vida se adapta e integra en la propia movilización. El querer vivir del hombre anónimo funciona entonces dentro de la movilización, y como su principal impulsor. De esta manera, vivir acaba siendo sinónimo de movilización. Es por eso que el poder tiene que ser fundamentalmente un poder terapéutico dirigido a mantener funcionando una sociedad enferma. El poder terapéutico no pasa tanto por el internamiento como por la intervención sobre toda la sociedad. Su intervención no perseguirá curar, sino prevenir, evaluar riesgos, chequear aptitudes, y sobre todo, tratar cada caso como particular. Este es el secreto del modo terapéutico de ejercicio del poder.

Es importante describir sociológicamente este malestar, y así dar cuenta de las múltiples enfermedades del vacío (estados de pánico, depresiones...) que, surgidas por doquier, gestiona el poder terapéutico. Pero lo verdaderamente importante, y es lo que en verdad nos interesa, es politizar ese malestar social. De aquí que la reflexión sobre la sociedad terapéutica tenga que ir acompañada de un análisis del estatuto de lo político en la actualidad. Que la vida es actualmente el campo (político) de batalla nos obliga a pensar nuevamente qué significa politizarse, ya que la politización parece ser esencialmente un proceso de autotransformación personal. Si toda politización tiene que arrancar de la propia vida, y habrá que ver lo que eso comporta, ocurre que una política que se ponga como objetivo la politización de la existencia adopta, paradójicamente, la forma de una terapia. Este resultado tiene mucho de autocontradictorio y es inaceptable, por cuanto la “forma” terapia implica la existencia de un experto, y en definitiva, una relación jerárquica. Pero no es fácil salir del atolladero. Si forzosamente estamos obligados a acercar nuestra política– la política que impulsa la politización de la existencia –a una terapia, entonces hay que pensar una política-terapia que se libere de la terapia misma. No sabemos cuál es el camino, pero estamos convencidos de la necesidad de apuntar más lejos del horizonte terapéutico. El Colectivo Socialista de Pacientes (SPK) defendió valientemente que había que “hacer de la enfermedad, un arma.” Este puede ser un buen lema para pensar la interrupción de la movilización global, y encarar así esa vía que desconstruye desde dentro mismo la propia terapia.

<http://www.espaenblanc.net/El-malestar-social-en-una-sociedad.html>

¿Cómo os lo diría?

Mi saber es el de un muñeco, hueco, abrazado al poder.

¿Quién habla?, ¿quién siente?

Cuando callo, cuando asiento, pero también cuando grito.

Cada salto que doy me hunde más profundo

¿Qué pasa? ¿Qué quieren? ¿De dónde viene tanto ruido?

¿Cómo os lo diría?

Pasa que estamos en guerra, es el ruido de la guerra.

Quieren ganarla y aniquilar a los prisioneros.

Cuando termina el espectáculo, cuando desde el rincón más oscuro,
la noche se hace hermosa, presiento, presiento...

Es terrible pero ya es algo, ahora puedo respirar,
ahora mi boca empieza a ser mía.

Muñecos del mundo... lo primero, matar al ventrílocuo.

A.S.C.O no es una nueva sigla
es asco.

EL PRESENTIMENT

N.3

www.elpresentiment.net

06.03.2012

Quan tot va bé ningú diu res ...

... estem pujats en l'austeritat aclaparadora
del fil musical ...

... aïllar-se ho heu viscut tots ...

... encara queda camí per recórrer.

EL PRESENTIMENT

N.20

www.elpresentiment.net

10.04.2013

¿Por qué aún no te has indignado sobre la exclusión de los enfermos de SSC?

Clara Valverde, Presidenta Liga SFC

Lxs enfermxs de Síndromes de Sensibilidad Central (SSC) estamos muy contentxs de ser parte de la Marea Blanca Catalunya. Aunque no nos ves, estamos ahí. Llevamos luchando por nuestros derechos y por la defensa de la sanidad pública desde hace 20 años en Catalunya sin casi apoyo. Más tiempo que la mayoría de vosotros. No nos ves por tres razones: 1. porque estamos demasiado enfermas para salir. 2. porque cuando nos ves, no se nos ve enfermas, tenemos “buena cara” y no tenemos deformaciones externas. (“La silla de ruedas va por dentro”, que dice Elena, enferma severa). Y 3: no nos ves porque cuando decimos que estamos enfermas, no se nos cree (y por cada hora que nos ves con “buena cara”, luego estamos una semana muy enfermas, con un gran empeoramiento). Y las luchas que hemos llevado a cabo desde los años 1990, han sido boicoteadas por la prensa (¿quién sabe de la lucha por la Unidad SFC del Clínic en los años 1990 que acabó en victoria?).

Los SSC son varias patologías que se solapan: la mayoría de la gente que tienen una de estas enfermedades tienen una o dos de las otras. Los tres SSC principales son el mal llamado “Síndrome de Fatiga Crónica”, que en realidad se llama Encefalomiелitis Miálgica (EM/SFC). Es una enfermedad inmunológica en la que la persona tiene mal las defensas y está siempre con infecciones y otros problemas de salud. Las Sensibilidades Químicas Múltiples (SQM) es una enfermedad medioambiental en la que pequeñas cantidades de productos químicos de la vida cotidiana hacen que la persona se ponga muy enferma. Y de la que más se oye hablar es la Fibromialgia, enfermedad neurológica y bioquímica que también tiene aspectos medio ambientales e inmunológicos.

Nos gustaría que supieras 8 cosas de nosotras y de nuestras enfermedades:

No son “raras” ni minoritarias

Una enfermedad “rara” o minoritaria es una que solo afecta a un 0,005% de la población. Los SSC afectan a un mínimo del 3,5% de la población. Somos muchísimos y cada día somos más (por razones medio ambientales y por la mutación de los virus). Algunos estudios dicen que somos hasta el 15% de la población. Si ahora en tu familia no hay nadie con un SSC, en el futuro lo habrá. Somos, según en CatSalut, unos 250.000 enfermos de SSC en Catalunya. Según el CatSalut!

No son enfermedades nuevas

La epidemia del Síndrome de Fatiga Crónica/Encefalomiелitis Miálgica se declaró en los EEUU al mismo tiempo que se descubrió el VIH/SIDA. A principios de los años 1980. Pero ya habían estudios sobre el EM/SFC en los

años 1930 y 1950. La fibromialgia también hace décadas que se descubrió. Estas enfermedades están reconocidas y clasificadas por la Organización Mundial de la Salud. Las Sensibilidades Químicas Múltiples se definieron científicamente en el año 1990 y reconocida por el Gobierno de España el año pasado. No son enfermedades nuevas. Entonces, ¿por qué son desconocidas para la mayoría de la población?, ¿por qué los gobiernos, catalán y español, no se ocupan de estas enfermedades mayoritarias?, ¿por qué no hacen campañas de educación como hacen en Inglaterra o en los EEUU? (Ver spot publicitario de los EEUU).

No tenemos acceso a la sanidad pública

No hay ningún especialista en Sensibilidades Químicas en la sanidad pública catalana. Hubo uno, brevemente, pero se jubiló. Las enfermas de fibromialgia están, en general, mal diagnosticadas. La mayoría tienen SQM o EM/SFC o problemas de tiroides pero se les da el diagnóstico de “fibromialgia” porque es lo más fácil de decir (sin hacer analíticas) y se les receta el muy potente y peligroso fármaco Lyrica, que está prohibido para la fibromialgia, pero que es muy rentable. Lo fabrica Pfizer que tiene relaciones estrechas con las administraciones.

Los enfermos de EM/SFC, con sus severas y peligrosas disfunciones del sistema inmunológico que viven encerradas, las de la vida cama-sofá-cama, nunca han estado atendidas con unos mínimos en Catalunya. Hasta hace un años, algunas enfermas de EM/SFC podían acceder a las unidades SFC de los hospitales de la Vall d’Hebrón y del Clínic. En Vall d’Hebrón eran derivadas a la consulta privada del especialista. Y en el Clínic había una lista de espera (no solo para primeras visitas, para todas) de dos años (desde el 2004, antes la espera era de 3 a 6 meses), con lo cual los enfermos estábamos obligados a ir a BarnaClinic pagando 200 euros. Y aun pagando en BarnaClinic, no se hacen en Catalunya, ni en BarnaClinic ni en la pública, las analíticas ni los tratamientos disponibles para estas enfermedades. Para analíticas y tratamientos como en otras enfermedades, hay que ir a la privada. Si tienes Lupus o Esclerosis Múltiple, te hacen las analíticas y los tratamientos. Si tienes EM/SFC, te deberían hacer las mismas analíticas pero no te las hacen. ¿Por qué? Ya lo dijo un director del CatSalut: porque sois demasiados.

Pero ahora, desde hace un año, los enfermos EM/SFC que no viven en la zona del Clínic (o sea, la mayoría en Catalunya, unos 70.000) ya no pueden ir al Clínic, ya no pueden ver a su especialista. Se les ha dicho que ahora tienen que ir a la “Unidad SFC” de su hospital. Como algunos recordaréis, en el 2008, gracias a los esfuerzos de los enfermos, se hizo una ILP para que se hicieran 16 unidades hospitalarias multidisciplinares para estas enfermedades en 16 hospitales. Se votó en el Parlament como Resolución 203/VIII por unanimidad pero nunca se han llevado a cabo. Con lo cual la mayoría de los enfermos de EM/SFC, no tenemos atención sanitaria en la pública.

Pero tampoco podemos ir a la privada porque no tenemos los 6.000 o 9.000 euros que cuesta al año porque estamos demasiado enfermas para trabajar, porque no nos dan pensiones y las pocas que tienen pensiones, son pensiones míseras.

No solo nos hemos quedado sin acceso a la sanidad pública, si no que los enfermos que estaban en lista de espera para diagnosticarse, no podrán ser diagnosticados y empeorarán sin saber qué les pasa. “No tendrás un médico en tu puta vida”.

¿Por qué no has salido tú aún a la calle a protestar?

Si alguien te dijera que hay miles de catalanes sin acceso a la sanidad pública, ¿qué harías? Si los enfermos de patologías parecidas a EM/SFC, como son la Esclerosis Múltiple o el Lupus de repente, no tuvieran acceso a la sanidad pública, ¿qué harías?, ¿qué ocurriría? ¿por qué no has salido a la calle a protestar porque hay unos 70.000 catalanes con EM/SFC que ahora no tienen acceso a la sanidad pública? Esta es la pregunta que os hacemos.

Nosotros, los enfermos, desde nuestras camas, nos hemos organizado con el Col.lectiu Ronda para exigir nuestro derecho a la sanidad pública.

Tú, aunque estés sano, también te puedes añadir a la denuncia del Col.lectiu Ronda. Y protestar y escribir al Sindic y llamar a Boi Ruiz y ocupar el Departament de Salut. Y lo que se te ocurra.

ESTAMOS MUY ENFERMOS

Estas enfermedades no son “un poco de fatiga”, “un poco de dolor” o “un problema porque te duele todo”. Esta es la imagen que el gobierno y su prensa reverencial quieren que te creas. Quieren que te creas que: 1 No son enfermedades graves y 2. Que hay muy poca gente enferma. Y las dos cosas son mentiras. Hay más enfermos de SSC que de cualquier otra enfermedad, según las estadísticas del CatSalut. ¿A que no lo sabías?

Y un tercio de los enfermos están condenados, por ahora, a estar muertos en vida, a vivir como ancianos enfermos, de la cama al sofá a la cama. Álvaro tiene 17 años y lleva desde los 10 años en la cama. Jordi enfermó a los 12 años y ahora tiene 29. Montse lleva 3 décadas sin casi poder salir de su casa. Y así miles y miles de catalanes. Pero no lo sabías. ¿Por qué?

El tercio de los enfermos de SSC que viven condenados a estar encerrados, demasiado enfermos para salir, son como enfermos de cáncer que están haciendo quimioterapia: no tienen defensas. Un día “bueno” para ellos es como el peor día de la peor gripe que hayas tenido. Pero todos los días. Y para siempre. Para siempre si el gobierno sigue sin atenderlos. Para siempre si tú no te informas y luchas y apoyas a los enfermos SSC. No es fatiga, es muerte en vida.

SÍ, HAY PRUEBAS PARA DIAGNOSTICAR

El CatSalut promociona la mentira de que no hay pruebas para diagnosticar estas enfermedades. Lo hacen para intentar que no se diagnostiquen, para hacerlas “desaparecer” por arte de magia, para no tener que invertir en nuestro futuro. Hay analíticas como para otras enfermedades. Si tienes Lupus, te harán las analíticas. Si tienes un SSC, no te las harán. Y punto. No se dan cuenta de que los estudios demuestran que es más caro tener al 3% de la población enferma y sin trabajar que hacer las pruebas y los tratamientos relevantes. No han leído los estudios económicos que se han hecho sobre estas enfermedades.

¿Y la investigación?

La única investigación seria que se está haciendo sobre estas enfermedades en el Estado español, la estamos impulsando y pagando los enfermos. Tomamos la iniciativa, hace unos años, de hablar con los investigadores del VIH/SIDA de Can Ruti para convencerles que investigaran nuestras enfermedades, ya que en el EM/SFC y el VIH hay virus implicados y disfunciones del sistema inmunológico similares. Se está investigando pero va despacio porque no tenemos la financiación que necesitamos. Nos alegramos que haya millones para investigar en VIH pero no es justo que nosotros tengamos que mendigar para conseguir 12.000 euros para la próxima etapa de la investigación.

La Marea Blanca Catalunya, se hará con los enfermos SSC o no será

Con pocas excepciones, las y los compañeros que luchan por la defensa de la sanidad pública en Catalunya no han mostrado aún indignación por la situación que vivimos los enfermos de SSC. Estamos demasiado enfermos para ocupar el Clínic o para ocupar la Conselleria de Salut (lo hicimos una vez pero a nadie se enteró). Estamos demasiado enfermos para salir a manifestarnos. Estamos demasiado enfermos para ir a reuniones. Pero somos una mayoría. O la nueva Marea Blanca Catalana incluye la realidad de los enfermos de SSC o estará excluyendo al grupo de enfermos que, según ha publicado el Col.lectiu Ronda, es el más marginado de todos los enfermos en Catalunya.

Hay numerosas investigaciones a nivel mundial sobre por qué estas enfermedades están marginadas. Las razones son muchas: la mayoría somos mujeres y niños, no son rentables (se necesitan diferentes tratamientos para cada desarreglo y eso no es rentable), están ligadas a los tóxicos del medio ambiente y eso pone en cuestión el desarrollo capitalista, cuestionan profundamente nuestro estilo de vida, ponen en evidencia la mutación de los virus y de nuestros sistemas inmunológicos (que están empeorando) por razones medioambientales, son demasiados enfermos y eso va a costar mucho dinero, y un largo etc.

Pero al mismo tiempo, estas enfermedades son una gran oportunidad para juntar temas como: género, medio ambiente, discapacidad, decrecimiento, la defensa de lo público, la empatía con lo que el gobierno esconde...

Gracias a los que sí nos apoyan y nos ayudan: el Grup de Treball de Defensa de la Sanitat Pública (@15Mbcnsalut), Tancada Clinic, Col.lectiu Ronda, la PARS, SICOM y CATAAC.

Cuentas Twitter: @ligasfc @enfermarebelde @asssem_org
(Cuando tuitees sobre este tema, por favor, utiliza el HT #SSC)

¿Quieres conocer a más enfermos de ssc?

Jordina

<http://www.ligasfc.org/?p=719>

Fabi del Bruc (la carta que dejó al suicidarse)

<https://www.youtube.com/watch?v=JsiTcFSF3Js>

Eva de Barcelona

<http://nofun-eva.blogspot.com.es/p/sobre-mi.html>

Isabel y Nadia

<https://afectadasporlosrecortessanitarios.wordpress.com/2015/02/02/mas-enfermos-de-ssc-nos-cuentan-su-situacion-de-desatencion-medica/>

Geno de Tarragona

http://gseydoux.net/elgrafic/2013/lluita/131111_SanitatSSC/index.html

Las amigas de Mataró

<https://www.youtube.com/watch?v=TfbW7coRMyA>

Alfonso, Ana y Clara

<https://www.youtube.com/watch?v=wCx5Mi8oqAo>

Mario de Tarragona

<http://www.migueljara.com/2014/07/15/reducen-la-pension-a-una-persona-intoxicada-por-ayudar-a-otros-enfermos/>

Robert, Josep Lluís, Josep, Jordina, Antonia, Noemí, Clara

<https://vimeo.com/25048521>

Y así hasta 250.000!

Altres links d'interés

<http://www.ligasfc.org/?p=686>

<http://www.migueljara.com/2009/03/05/la-farmaceutica-pfizer-monta-una-manifestacion-para-vender-su-farmaco-lyrica/>

<https://www.youtube.com/watch?v=SPAhu0oJCRE>

<https://afectadasporlosrecortessanitarios.wordpress.com/2015/01/27/si-tenes-ssc-y-te-has-quedado-sin-atencion-medica-especializada-en-catalunya/>

<http://sqmyelectrosensibilidad.blogspot.com.es/2014/05/collectiu-ronda-denuncia-la-falta-de.html>

<https://afectadasporlosrecortessanitarios.wordpress.com/2015/02/22/lxs-enfermxs-de-ssc-pasamos-a-la-autogestion/>

ENFERMOS DE NORMALIDAD	DÍA	MES	AÑO
	02	05	13
Sabemos que mienten.			☒
Nos mienten. Sabemos que nos mienten.			
Somos las ovejas negras del rebaño monitorizado por políticos y empresarios que nos mienten.			☒
Somos cobayas molestas para los médicos que nos mienten.			
Somos las máquinas rotas que no consumen para la industria que nos miente.			☒
Somos la piedra en el zapato de las farmacéuticas que nos mienten.			
Nos mienten los que nos quieren vender salud.			
Nos mienten los que hablan de progreso con una mano en la cartera.			
Pero no nos creemos sus mentiras tóxicas.			☒
Aunque nos quieran hacer invisibles, encerrarnos en una enfermedad y tirar la llave, envenenarnos y taparnos la boca, matarnos y plantar flores de mentira sobre nuestra tumba, no nos van a encerrar, a callar ni a hacer desaparecer. Saliremos de su limbo jurídico-sanitario.			
No tenemos paciencia ni somos buenos pacientes, no nos justificamos ni damos explicaciones.			☒
Si sufres Fibromialgia, si sobrevives con Síndrome de Fatiga Crónica, si agonizas con Sensibilidad Química Múltiple, debes saber que estás en guerra. Si no encuentran nombre para tu sufrimiento, no te preocupes. No existen las enfermedades, solo hay enfermos. Las clasificaciones son la munición en una guerra que no ha hecho más que empezar.			
No somos anormales, somos enfermos de normalidad. De su normalidad.			☒
Somos anomalías que no encajan, que no quieren encajar en esta sociedad. Por eso nosotras, en tanto que anomalías, decimos la verdad de la sociedad.			
Ahora es nuestro momento: decimos, decidimos y definimos.			
Desconocemos el miedo.			☒
NÚMERO DE AFILIACIÓN A LA ENTIDAD DE COTIZACIÓN	081260437821		FIRMA
			

EL PRESENTIMENT

N. 21
www.elpresentiment.net
05.05.2013

COPIA Y DISTRIBUYE

Estic farta d'estar malalta

Genoveva Seydoux

Quina és la realitat de les persones afectades de la SFC?

Com ho dius molt bé Clara, la situació quotidiana és molt precària, no rebem atenció i estem marginades.

Es del tot normal que aquestes malalties portin a la depressió, perquè no existeix cap suport més enllà de la visita quasi 'teatral o formal' de cada any i mig (i sort que tinc això); quan les crisis es fan més i més violentes: on o a qui demanar ajuda? la resposta és A NINGU.

El flirteig amb el suïcidi no és pas cap romanticisme ni eufemisme.

Aquestes malalties tenen una sorprenent originalitat en les seves manifestacions que fa sí que és impossible (sense ajuda, que no rebo), fer-hi front, acostumar-s'hi, crear pautes per tornar a una normalitat, encara que aquesta normalitat sigui viure al 10%-20% del que es vivia abans. Això ho tenim assumit.

Aquestes malalties són potentment marginadores, i si no tens família per molts esforços que puguis fer, acabes completament SOLA. Les necessitats de comprensió, de suport, d'humanitat són enormes i provoquen comportaments desviants (atabalament de qui s'apropa, etc etc: un cercle sense fi que condueix a un enfonsament inevitable).

De cap manera podem fer una vida normal (com ens exhorten els de les inspeccions sanitàries), ni podem treballar 'normalment' perquè senzillament no podem comptar amb nosaltres mateixes.

Són unes malalties molt difícils d'explicar i de fer 'acceptar': "et veig molt bé, fas bona cara...". El que no sap la gent és que per tenir aquesta pseudo bona cara, t'has passat tot el matí al llit, i acabat l'esdeveniment, hi tornaràs. El que no sap tampoc, és que si no fessis aquesta pseudo bona cara, senzillament no sortiries de casa.

Quan les crisis són massa fortes, quan portes dies sencers al llit, sense cap mena de contacte amb el món exterior, amb el carrer, amb la gent, com podem pensar decentment en el futur com a opció interessant???

I quan la foscor et condueix al suïcidi, o a l'avantsala de l'acte, en un últim esforç te'n vas a urgències: psiquiatres que et volen receptar ansiolítics, i tota mena de química, encara que els hi expliquis que tota aquesta química a tu et fa MAL.

Per fer front a aquestes malalties s'ha de ser un super-heroi.

Conclusió:

Estic farta d'estar malalta.

http://www.gseydoux.net/elgrafic/2013/lluïta/130512_SSC/index.html

Voces

miguelonarenas.blogspot.com.es

ANÓNIMO. 25 de marzo de 2015, 10:00

Buenas tardes y disculpe las molestias, mi nombre es Caterina, llevo con dolores de fibromialgia desde los 17 años, ahora tengo 38 y me la diagnosticaron a los 36 con el embarazo, fibromialgia moderada, pero tengo síntomas de empeorar, me han hecho las "pruebas" para la minusvalía, y pongo "pruebas" porque lo único que me han hecho es levantar los brazos e intentar que me tocara los pies, me han dado solo un 10%, pero yo tengo dolores horribles y hasta muchas veces no puedo ni moverme. No se donde podría acudir para una revisión bien hecha, porque los centros son muy caros y no puedo permitirmelo, ¿sabe si hay algún centro gratuito para esto?, ¿que puedo hacer? Muchas gracias.

ROSER ROIG. 5 de abril de 2015, 12:24

Hola buenas tardes Sr. Miguel hace 15 años que padezco fibromialgia, estoy diagnosticada desde el 2007 la unidad del hospital clínico sobre esta enfermedad me diagnostico de nuevo en el 2012 en el 2014 se unió SFC. El 29 de diciembre mi psiquiatra y la coordinadora del centro (en Granollers) me dicen que no me van a atender mas porque los fibromiálgicos somos pacientes administrativamente inestables y no me dan ninguna opción . Gracias a mi medico de cabecera que me asume y la jefa de salud laboral del centro corporativo en calle Balmes de Barcelona (trabajo como aux administrativa en un ambulatorio en Sant Celoni) la cuestión es que a causa de las repetidas bajas por brotes y todos los problemas de salud añadidos tengo a los señores del ICAM en una persecución de acoso y derribo contra mi persona tirándome informes a la papelera, argumentando que no quiero trabajar, que no les importa la fibromialgia porque es una chorreada que si no les traigo un informe psiquiátrico me dan el alta (pero la misma salud pública nos aparta de ese circuito.Ademas el año pasado el INSS decide por cuenta propia darme el alta el día 12 de agosto y yo recibo el aviso el 16 de agosto con lo cual debo días, interpongo reclamación a través de CCOO tras pasar 6 meses en los que DEBO trabajar con un hombro roto y dolores insoportables. En un juicio la jueza me da la razón no sin oír previamente por parte del abogado del INSS descalificaciones hacia mi persona del calibre de esta señora es auxiliar administrativa y aun teniendo un hombro roto pendiente de operación, varias profusiones lumbares, y dolores esta totalmente capacitada para realizar su función que es muy poca. En fin estoy harta de persecuciones, insultos, humillaciones, y demás por parte de ICAM y de INSS tengo 49 años y es tal mi desesperación a causa de mi salud que hice un intento de autolisis en Mayo del pasado año y no abandono la posibilidad de realizarlo ya que así no se puede vivir. Usted podría ayudarme??? Muchas gracias.

Malalt

Charles Bukowski

estar molt malalt i molt dèbil és una cosa estranya.

que anar de la teva habitació al bany i tornar xucli totes les teves forces sembla una broma però a mi no em fa riure.

de nou al llit reprens considerar la mort i trobes la mateixa cosa: com més t'hi apropes menys impressionant es torna.

tens un munt de temps per inspeccionar les parets i a fora cobren moltíssima importància els ocells en un cable de telèfon. i hi ha la tele: homes que juguen a bàisbol un dia rere l'altre.

sense gana. el menjar té gust de cartró, et torna malalt, més que malalt.

assenyada, la dona t'insisteix que mengis “el metge diu...”

pobreta.

i els gats els gats salten al llit i em miren. m'esguarden de fit a fit, i foten el camp.

quin món aquest, penses: menjar, treballar, follar, morir.

per sort tinc una malatia contagiosa: no hi ha visites

la bàscula diu 70 quilos dels 98 que hi havia.

semblo algú d'un camp de concentració ho sóc.

però encara tinc sort: m'excita la solitud, mai trobaré a faltar la multitud.

podria llegir les millors obres però les millors obres no m'interessen.

sec al llit i espero que es resolgui tot plegat d'una o altra manera.

exactament igual que tothom.

Entrevista a Àngel Valentí (Glaucs)

Sergio Collado

“Tengo fibromialgia y fatiga crónica, tocar la batería me da vida”.

Àngel Valentí

La banda catalana Glaucs celebran su 20 aniversario con dos conciertos benéficos para los afectados de fibromialgia. En el del Guitar BCN, Sidonie y Beth, entre otros, subirán al escenario con ellos.

Valentí, batería del grupo ampurdanés, explica que el Clínico le diagnosticó fibromialgia y que la misma Seguridad Social no ha reconocido aquellos informes. El tema está en los juzgados.

Tiene 37 años, dos hijos, vive en Torroella de Montgrí (Girona) y es músico o, más concretamente, un batería conocido por tocar con la banda ampurdanesa de pop Glaucs. Àngel Valentí padece fibromialgia y fatiga crónica, pero posee la naturalidad de los valientes, asume la enfermedad y no renuncia a hacer aquello que es su pasión: hasta que el cuerpo aguante, tocará la batería. Aprovechando que Glaucs cumple 20 años y que todavía está en ruta presentando *He conegut la nit* (He conocido la noche), con el que la banda cabalga junta de nuevo, ofrecerán dos conciertos benéficos para la Asociación Catalana de Afectados de Fibromialgia (ACAF). En el concierto de Barcelona del festival Guitar BCN se verán rodeados con amigos como Sidonie, Beth y Love of Lesbian, entre otros. Toda ayuda es poca para una enfermedad que hasta hace poco “no existía” pues no se sabía cómo diagnosticar.

Y ahora 20 años de Glaucs después de un tiempo desaparecidos... ¿cómo va la historia?

Quando lo dejamos la primera vez en el mal llamado ‘Último concierto’, no lo fue por malos rollos. En aquellos momentos Glaucs era súper importante para nosotros y a base de llevarnos varapalos decidimos parar y dedicarnos a hacer otras cosas, proyectos propios o comunes como grabar en castellano en Buenos Aires. Cada cual hacía su camino y de vez en cuando nos encontrábamos para tocar. Hace un par de años pensamos que ‘habíamos cambiado mucho’... Era una excusa para volver, pero con la mentalidad de ir a pasárselo bien, disfrutar los unos de los otros y de la música que hacemos, de hacer canciones que para nosotros son muy chulas y con ganas de defenderlas.

Y tomó forma después de años de silencio en el del nuevo disco, *He conegut la nit...*

Si te escuchas el disco, se entiende. Hemos conocido la noche con todas sus virtudes y todos sus defectos. Ahora estamos en un punto en el que la noche sólo sirve para levantarte cuando los hijos no pueden dormir. Todo el mundo se toma las cosas con más calma, en el proyecto de ahora no hay nada sucio ni oscuro, no hay drogas por enmedio. Sencillamente estamos disfrutando del momento con unas canciones que nos encantan y sacando adelante un disco que hemos disfrutado mucho grabándolo.

Háblanos del concierto benéfico que hacéis la próxima semana en Barcelona, ¿con qué amigos y bandas contáis?

El concierto a Luz de Gas dentro del marco del festival Guitar BCN se complementa con otro que hacemos en el Espacio Ter de Torroella de Montgrí, donde vivo. El de Barcelona se llama ‘Glaucs y amigos’ y el de Torroella ‘Glaucs y familia’. En Brcelona estarán Beth, Sidonie, Joan Dausà, Joan Masdéu, Santi Balmes, Juli Saldarriaga y Dani Ferrer de Love of Lesbian, Gonçal Planas de Mi Capitán, Shuarma, Cèlia Pallí y Blaumut. Habrá temas de toda la vida y también del nuevo disco. Unos los cantaremos nosotros y otros los cantarán ellos con Glaucs haciéndoles de banda. ‘Glaucs y familia’ está enfocado de otra manera pues en el Ampurdán a Glaucs se los sienten muy suyos, somos de allá. Nos reuniremos todos los Glaucs y ex Glaucs, Miquel Abras, el Coro Anselm Viola, Rosa Pou, Nou Dits... también haremos salir a nuestros hijos, como aparecen en el nuevo videoclip del grupo. Quiero remarcar y agradecer que tanto el festival Guitar BCN como el Espacio Ter no se quedan ni un duro de los conciertos, y no tenían por qué.

Los beneficios de los conciertos irán a la Asociación Catalana de Afectados de Fibromialgia (ACAF).

Queríamos que estos dos conciertos especiales destinaran las ganancias a fines benéficos. Yo tengo la fibromialgia y fatiga crónica muy incorporada y ya ni pienso, fueron ellos, la banda, sin decirme nada, quienes pensaron que una manera bonita de hacerlo era hacerlo por esta enfermedad que han vivido tan de cerca y dar el dinero a la ACAF. La idea es ayudar sobre todo a las familias y la gente a quienes se les diagnostica la enfermedad. A causa de los recortes y otras muchas cosas la Asociación necesita psicólogos, lugares para hacer terapias, terapeutas que puedan ayudar a las familias a entender qué es esta enfermedad. Como el dinero es el que es, preferimos que se destine a las personas y las cosas concretas antes que a la investigación. Es sólo un granito de arena.

Explicanos de forma que entendamos qué es la fibromialgia y la fatiga crónica

El cerebro envía señales de dolor a cualquier lugar del cuerpo donde no hay nada, donde no hay una herida o un traumatismo, envía señales de dolor absurdamente. Y la fatiga crónica es que hay momentos determinados, dos veces al mes o cada día, que estás cómo si te hubieran apaleado, como si hubieras corrido tres maratones y además no hubieras dormido. No puedes hacer absolutamente nada. Esto también casca mucho a nivel intelectual: prácticamente no te enteras de lo que lees, cuesta tener una conversación con una persona y estar a la 100% pendiente de esta conversación. Es durillo.

¿Cómo te la diagnosticaron?

Casi no hay pruebas que te digan que tienes estas dos enfermedades. Para la fibromialgia hay 18 puntos en el cuerpo que si te los tocan y 14 te hacen daño ya se considera que la tienes. Me la diagnosticaron el 2008, tengo dolor en los 18 puntos. No hay ninguna otra prueba y tienes que creer al paciente. Es muy complicado para la familia misma entender que puedes sufrir una enfermedad así. Estuve tres años buscando qué podía ser, algunas mañanas me levantaba cogido a la pared para poder ir al lavabo a mear. Mi mujer me miraba sin entender como podía ser, hacían pruebas y más pruebas y no veían nada... Ahora que me tienen tan controlado sé que no tengo ningún tipo de cáncer, ni ninguna otra enfermedad diagnosticable con una analítica. ¡Estoy muy "sano" y me tengo que alegrar también!

Una vez sabes lo que es, que sufres fibromialgia, ¿cómo reaccionas?

Hubo dos médicos que me dijeron que tenía que dejar de tocar la batería, que no podría tocar nunca más. Caí en una depresión súper bestia, con problemas de adicción... Se acumula un montón de mierda encima y dentro tuyo. Estuve dos años sin tocar la batería pero gracias a otros médicos, a mi familia y a los amigos un día volví a tocar, ensayar, estudiar, grabar discos y hacer conciertos. Si yo hubiera continuado haciendo caso a aquellos dos médicos, ahora estaría quieto a la cama. Ahora cada día intento hacer deporte, vigilo mucho lo que como, intento tocar cada día todas las horas que puedo. De vez en cuando tengo crisis que me dejan unos días en la cama. Es lo que hay, lo vas aceptando, es parte de ti. Si en casa somos cuatro, piensas por cinco, tengo que pensar cómo gestionar la enfermedad para llevar una vida "normal". Por otro lado, me levanto cada día intentando comerme el mundo y disfrutando a saco de todo lo que tengo. La enfermedad me acompaña pero intento dejarla de lado, cuando me avisa la gestiono como puedo. Mientras el cuerpo me aguante, tocar es lo que me da vida. Si lo dejo, volveré a tener crisis tras crisis y acabaré fatal.

Justamente, a la fibromialgia y fatiga crónica les ha costado mucho ser reconocidas como enfermedades...

No se sabe de dónde viene, hay médicos que la reconocen y otros que no. Hay gente que dice que es psicológico, hay quién dice que es físico, hay quién dice que es por la temperatura corporal... y hay quién dice que no existe. Durante los dos años que no tocaba la batería trabajaba en la ferretería de mi padre, las crisis cada vez eran más frecuentes hasta que pude entrar a la Unidad del Dolor Fibromialgia y Fatiga Crónica del Hospital Clínico de Barcelona, que es de la Seguridad Social y uno de los mejores hospitales de España. Tengo informes de todas las pruebas del Clínico y dicen que yo no puedo trabajar más de 'x' horas. Aun así la Seguridad Social Española me ha dado el alta porque esta enfermedad para ellos no existe. Es surrealista, el Clínico diagnostica una cosa desde una unidad especializada y la misma Seguridad Social me dice que no reconoce aquellos informes. Ahora estamos en los juzgados.

¿Te ha dado problemas a la hora de trabajar?

Cuando empecé a tocar, Jofre montaba el repertorio de Glaucs para que yo tuviera momentos en los que descansar. Ahora cada vez me conozco más, toco más, cada vez hay menos problemas y ya no pensamos en esto. Desde que hemos sacado el disco hasta ahora, en la gira, sólo me enganchó un concierto en el que me encontré mal... Tengo una medicación extra que, cuando la tomo, puedo hacer el concierto o lo que sea pero después no guardo ni un fotograma de aquel momento, no recuerdo nada. Al principio tocaba con Glaucs, Kabul o Nou Dits, ya que me sentía muy protegido. Ahora toco con quien puedo y no tengo problemas para ir a grabar discos o hacer conciertos donde sea.

En definitiva, que tocar la batería te ayuda a salir adelante...

Mucho. Tuve que reaprender un poco a tocar la batería. Cogí un profesor de tai chi y le expliqué como tocaba y como hacía las cosas. Reeducamos el cuerpo y monté la batería de forma que me fuera más cómoda para tocar. También apliqué algunas técnicas de tai chi a mi manera de tocar. Ya sé que suena un poco raro... pero es lo que me funcionó. Cada día me levanto hecho una mierda y no sé como estaré al cabo de media hora ni cómo reaccionará el cuerpo, pero si estoy bien toco de 4 a 6 horas diarias. Cuando tienes una crisis, es cuestión de gestionarla.

Entrevista publicada en ElDiario.es 04/04/2015

Sobre una reflexión y Pentesilea (fragmentos)

Heinrich von Kleist

[...] “El momento oportuno para la reflexión, sábelo, se halla mucho más después que antes del acto. Cuando la reflexión se pone en marcha antes de la decisión, o en el instante mismo de ésta, parece sólo extraviar, obstaculizar y reprimir la fuerza necesaria para la acción, que brota del sentimiento soberano. Por el contrario, después, una vez ejecutada la acción, puede hacerse de la reflexión el uso para el que ella es concedida realmente al ser humano: a saber, cobrar conciencia de lo que en nuestro proceder fue defectuoso y caduco, y regular el sentimiento para otras ocasiones venideras. La vida misma es un combate contra el destino; y se relaciona con la acción análogamente a como con la lucha. El atleta en el instante en que abraza a su contrincante, no puede proceder de ninguna manera atendiendo a otra cosa que no sean sus inspiraciones del momento; y quien quisiera pararse a calcular qué músculo contraer y qué miembro mover para alcanzar la victoria, ineluctablemente saldría perdiendo y resultaría derrotado. Pero después, cuando ya ha vencido o bien yace por tierra, puede resultar apropiado y no estar fuera de lugar reflexionar sobre la presión que derribó a su contrincante, o sobre qué pierna hubiera debido oponerle para mantenerse en pie. Quien no tiene abrazada a la vida como uno de estos luchadores, y multiplicando sus miembros, después de todos los lances del combate, después de todas las resistencias, presiones, fintas y reacciones, experimenta y siente: ése no conseguirá imponer nada de nada en una conversación; y por descontado mucho menos en una batalla”.

“Cayó porque florecía con demasiada fuerza y orgullo. El roble seco resiste la tormenta, que sin embargo logra derribar al sano con estruendo porque puede hacer presa en su follaje”.

Pentesilea

KLEIST, Heinrich Von. *Sobre el teatro de marionetas y otros ensayos de arte y filosofía*
Hiperión, Madrid, 1988, pàg. 69

El juego en que andamos

Juan Gelmán

Si me dieran a elegir, yo elegiría
esta salud de saber que estamos muy enfermos
esta dicha de andar tan infelices.
Si me dieran a elegir, yo elegiría
esta inocencia de no ser un inocente,
esta pureza en que ando por impuro.

Si me dieran a elegir, yo elegiría
este amor con que odio,
esta esperanza que come panes desesperados.

Aquí pasa, señores,
que me juego la muerte.

GELMAN, Juan. Poesia extreta d'un f'ull d'homenatge de la Casa América

La muerte de Danton y Carta a su novia (fragmentos)

Georg Büchner

DANTON: En la nada. Sumérgete en algo más sosegado que la nada y si el máximo sosiego es Dios, ¿no es la nada Dios? Más yo soy ateo; ese maldito axioma: algo no puede convertirse en nada. Y yo soy algo, ésa es la desgracia. La creación se ha extendido tanto, no queda ningún hueco, por todas partes este pulular.

La nada se ha suicidado, la creación es la herida, nosotros somos las gotas de sangre, el mundo es la tumba donde se pudre.

Suena a disparate, pero hay algo de verdad en ello.

CAMILLE: El mundo es el judío errante, la nada es la muerte, pero la muerte es imposible. Oh, no poder morir, como dice la canción.

DANTON: Estamos todos enterrados vivos y, como los reyes metidos en tres o cuatro ataúdes: bajo el cielo, en nuestras casas, en nuestros trajes y camisas.

Pasamos cincuenta años arañando la tapa del ataúd. ¡Ay, quién pudiera creer en el anonadamiento! Habría hallado el remedio. En la muerte no hay esperanza, es sólo una forma más simple de putrefacción, la vida es una forma organizada, más compleja, ésa es toda la diferencia.

Pero yo estoy habituado a esta forma de pudrirme, el diablo sabrá cómo voy a arreglármelas con otra.

¡Oh Julie! ¡Si yo partiera solo! ¡Si ella me dejara solo! Y si me descompusiera del todo, me deshiciera del todo: sería un puñado de polvo sufriente, cada uno de mis átomos no podría hallar el descanso sino en ella. No puedo morir, no, no puedo morir. Tenemos que gritar, tendrán que arrancarme del cuerpo cada gota de vida.

Carta a la novia (Giessen, hacia el 7 de marzo de 1834)

[...] “Despejado por primera vez desde hace ocho días. Dolor de cabeza y fiebre de continuo, por la noche pocas horas de descanso deficiente. Antes de las dos no caigo en la cama, y entonces, un sobresalto continuo en medio del sueño y un mar de pensamientos en los que pierdo el sentido. Mi silencio te atormenta como a mí mismo, pero me sentía impotente contra mí mismo. Vida mía, ¿me perdonarás? Acabo de venir de fuera. Un único y prolongado sonido procedente de mil gargantas de alondras atraviesa el cargado aire del estío, pesados nubarrones avanzan sobre la tierra, el hondo bramido del viento resuena como sus pasos melódicos. El aire primaveral me ha sacado de mi letargo. He sentido miedo de mí mismo. Siempre he tenido la sensación de estar muerto. Veía en todas las personas la faz hipocrática, los ojos vidriosos, las mejillas como de

cera, y si además empezaba a funcionar todo el mecanismo, las articulaciones se contraían, la voz sonaba cascada, y yo oía el sempiterno organillo y veía saltar y girar barriletes y clavijas en la caja de resonancia, [...] yo maldecía el concierto, la caja, la melodía y ¡ay! Pobres de nosotros, músicos callejeros, los gemidos que proferimos en el potro de tormento ¡tendrán como único fin atravesar las fisuras de las nubes y seguir, seguir resonando hasta ir a morir como hálito melódico en oídos celestiales? ¿No seremos la víctima que perece en el vientre abrasador del toro de Perilo, cuyo alarido de muerte resuena como el grito jubiloso del dios toro que se consume en las llamas?

[...] Las vacaciones empiezan de mañana en quince días; si no me dan permiso, me marcharé a escondidas, me debo a mí mismo el acabar con una situación insostenible. Mis fuerzas intelectuales se han desmoronado completamente. Me resulta imposible trabajar, estoy hundido en una sorda apatía que no me permite alumbrar un solo pensamiento. Todo se consume en mí mismo; si tuviera una vía para penetrar dentro de mí; pero no tengo ni gritos para el dolor ni júbilo para la alegría, ni armonía para la fidelidad...

BÜCHNER, Georg. *Obras completas*
Editorial Trotta, Madrid, 1992 pàg. 122 i pàg. 233

NUESTRA VIOLENCIA ES EXISTIR

COPIA Y DISTRIBUYE

EL PRESENTIMENT

N. 23
www.elpresentiment.net
10. 5. 2013

Los cantos de Maldoror

Conde de Lautréamont

“Te he esperado largo tiempo, hijo amado del océano, y mis brazos adormecidos han entablado un vano combate con Aquel que se había deslizado en el vestíbulo de mi casa... Siento que mi alma está enclaustrada bajo el cerrojo de mi cuerpo y que no puede liberarse para huir lejos de las playas donde rompe la mar humana y dejar así de ser testigo del espectáculo que ofrece la lívida jauría de las desdichas, persiguiendo sin tregua, a través de los barrancos y despeñaderos del inmenso abatimiento, a los íbices humanos. Pero no volveré a quejarme. He recibido la vida como una herida y he prohibido al suicidio que la cicatrice. Quiero que el Creador contemple, a cada momento de su eternidad, esta úlcera boqueante; es el castigo que le inflijo. Pero nuestros corceles han comenzado a reducir la velocidad de sus cascos de bronce. Sus cuerpos tiemblan, como el de un cazador sorprendido por una manada de pecaríes. Es mejor que no se pongan a escuchar lo que decimos. A fuerza de atender, su inteligencia crecería y acabarían, quizá, por comprendernos. ¡Pobres de ellos! ¡Sufrirían mucho más! En efecto, basta con pensar en los jabatos de la humanidad: ¿acaso el grado de inteligencia que los separa de los demás seres de la creación no parece haberles sido concedido sino al alto precio de incalculables sufrimientos? Imita mi ejemplo y que tu espuela de plata se hunda en los flancos de tu corcel...”. Nuestros caballos galopan a lo largo de la costa, cual si escapasen del ojo humano.

Conde de LAUTRÉAMONT. *Los cantos de Maldoror, Poesías*
Gredos, Madrid, 2004, pàg. 151

Los enfermos y los médicos

Antonin Artaud

La enfermedad es un estado.

La salud no es más que otro estado,
más molesto.

Quiero decir más cobarde y más mezquino.

No hay enfermo que no se haya crecido.

No hay nadie con buena salud que no haya un día traicionado, por no haber querido estar enfermo, como estos médicos que yo he soportado.

He estado enfermo toda mi vida y no pido más que seguir estándolo,
Pues los estados de privación de la vida siempre me han informado mucho mejor acerca la plétora de mi potencia,
que las frases pequeño-burguesas como:
CON BUENA SALUD ES SUFICIENTE.

Pues mi ser es bello pero horroroso. Y es bello únicamente porque es horroroso.

Horroroso, angustioso, construido de angustias.

Curar una enfermedad es un crimen.

Es aplastar la cabeza de un chico mucho más tacaño que la vida.

Lo feo cons-suena. Lo bello se pudre.

Pero enfermo, uno no está dopado con opio, cocaína o morfina.

Y hay que amar la angustia

de las fiebres,

la ictericia y su perfidia

mucho más que toda euforia.

Entonces la fiebre,

la fiebre caliente de mi cabeza,

—pues estoy en estado de fiebre caliente desde los cincuenta años

que hace que estoy vivo—,

me dará

mi opio

—este ser—

éste,

cabeza caliente que seré,
opio desde la cabeza a los pies.

Pues,

la cocaína es un hueso,

la heroína, un sobre-hombre en hueso.

ca i tra la sara

ca fena

ca i tra la sara

cafa

y el opio es este sótano,

esta momificación de sangre sótano

esta raspadura

de esperma en el sótano,

esta excremación de un viejo muchacho,

esta desintegración de un viejo agujero,

este excrementamiento de un muchacho,

pequeño muchacho con el ano que huye,

cuyo nombre es:

mierda,

pipi,

cons-ciencia de las enfermedades.

Y el opio, desde el padre al hi

hi, pues, que va de padre a hijo,

Es necesario que te retorne la pólvora,
cuando hayas sufrido verdaderamente sin cama.

Por eso considero que

es a mí a quien corresponde,

sempiterno enfermo,

curar a todos los médicos,

—nacidos médicos por insuficiencia de enfermedad—,

y no a los médicos que ignoran todo de mis estados angustiosos

de enfermo,

cuando quieren imponerme su insulino terapia,

salud

de un mundo

de cansados.

ARTAUD, A. *Oeuvres complètes*.

Gallimard, París, 1986, T. XXII, pàg. 65.

Traducció al català: Espai en Blanc

Escribir (fragmento)

Chantal Maillard

escribir

para curar
en la carne abierta
en el dolor de todos
en esa muerte que mana
en mí y es la de todos

escribir

para ahuyentar la angustia que describe
sus círculos de cóndor
sobre la presa

aunque en el alma no

en el alma
la estimación del tiempo que concluye
y es arriba
algo más que un silencio
con ojos semiabiertos

escribir

como condescendencia y como rebeldía
sin elección
sin pausa
porque se va la luz, las fuerzas
se le acaban
y el ser se va de vuelo
en las garras de un ave
carroñera

escribir

para decir el grito
para arrancarlo
para convertirlo
para transformarlo
para desmenuzarlo
para eliminarlo
escribir el dolor

para proyectarlo
para actuar sobre él con la palabra

[?]

escribir para curar
escribir para guarecerse
escribir como si cerrase los ojos
para no cerrarlos
para mover la mano y seguir su curso
para sentirse viva
AÚN
para aplazar la angustia
como simulación
para guiar la mente y que no se desboque
para controlar lo controlable

escribir

como quien deja la luz encendida
y duerme de pie sobre sí mismo
para saldar las cuentas con el miedo

escribir
para reorganizar

escribir
sin hacer concesiones

escribir
como quien des-espera
para cauterizar
para tomarle las medidas al miedo
para conjurar
para morder de nuevo el anzuelo de la vida
para no claudicar

escribir
para apuntar al blanco

escribir
con palabras pequeñas

palabras cotidianas
palabras muy concretas
palabrasojo
palabras animales
palabrasbocadegato
ásperas por dentro y por fuera
suaves como “tal vez”
palabraslatigazo
como “demasiado” y “tarde”

escribir

para no mentir
para dejar de mentir
con palabras abstractas
para poder decir tan sólo lo que cuenta

decir que a las once
de la noche de hoy
mientras la luz caliente
el lado izquierdo de mi almohada
y la sábana verde se desdobra
en el espejo del armario
estoy en mí
en el lugar en que acostumbro
a encontrarme
en este aquí hecho de extraña
duración en lo mismo
repitiéndome
la carne dolorida
los huesos lastimados
los nervios, la piel
tirante, amoratada
el pelo encanecido
el grito sólo postergado
y hoy a las once
de la noche de hoy
mientras la luz caliente
el lado izquierdo de mi almohada

muere un niño
o dos o no sé cuántos
mueren y una anciana dice
sus últimas palabras
o no las dice y muere
y es otra la que habla
pero no habla, dice
apenas dice y muere

sin decir
apenas
nada
y algo se me atraganta
tal vez un alarido
largo como las once horas de esta noche
o tal vez la conciencia
que duerme encendida
como una lumbre la conciencia
de todos los que mueren
como una fogata
un espantoso incendio
que prende en las ventanas
de la ciudad y en el mar no se apaga
una conciencia absurda
una antorchahorizonte
la conciencia de todos los que saben
que se están acabando
en sus huesos de antorcha
hoy, mañana, siempre

escribir
todas las muertes son mi muerte
mi grito es el de todos
y no hay consentimiento
escribir

¿para consentir?
¡escribir para rebelarse!
no hay lugar para plegarias
no hay lugar para el sosiego
el ajuste de las almas
se hace en rebeldía

Estamos solas
y nos pertenecemos.
En nosotras está el poder
Somos un pueblo de almas
en rebeldía
¡Despertad!
Lo que escribo aquí
se traza en el aire
el dolor es la senda
el dolor es el medio
por el dolor la fuerza
que combate el dolor
y lo transforma
por el dolor deshago

mi dolor en lo ajeno
y el ajeno en el mío

escribir

para des-esperar
por todos los que están
por todos
los que fueron
los desaparecidos
escribir para cuidar
sus des

apariciones
para alimentarlas
para que no se enturbien
no tan pronto
no tan siempre
pronto

[?]

escribir

[?]

¿y no hacer literatura?
...
¡y qué mas da!

hay demasiado dolor
en el pozo de este cuerpo
para que me resulte importante
una cuestión de este tipo.
Escribo

para que el agua envenenada
pueda beberse.

Descripción de un estado físico

Antonin Artaud

Una sensación de quemadura ácida en los miembros, músculos retorcidos e incendiados, el sentimiento de ser un vidrio frágil, un miedo, una retracción ante el movimiento y el ruido. Un inconsciente desarreglo al andar, en los gestos, en los movimientos. Una voluntad tendida en perpetuidad para los más simples gestos, la renuncia al gesto simple, una fatiga sorprendente y central, una suerte de fatiga aspirante. Los movimientos a rehacer, una suerte de fatiga mortal, de fatiga espiritual en la más simple tensión muscular, el gesto de tomar, de prenderse inconscientemente a cualquier cosa, sostenida por una voluntad aplicada. Una fatiga de principio del mundo, la sensación de estar cargando el cuerpo, un sentimiento de increíble fragilidad, que se transforma en rompiente dolor, un estado de entorpecimiento doloroso, de entorpecimiento localizado en la piel, que no prohíbe ningún movimiento, pero que cambia el sentimiento interno de un miembro, y a la simple posición vertical le otorga el premio de un esfuerzo victorioso. Localizado probablemente en la piel, pero sentido como la supresión radical de un miembro y presentando al cerebro sólo imágenes de miembros filiformes y algodonosos, lejanas imágenes de miembros nunca en su sitio. La suerte de ruptura interna de la correspondencia de todos los nervios. Un vértigo en movimiento, una especie de caída oblicua acompañando cualquier esfuerzo, una coagulación de calor que encierra toda la extensión del cráneo, o se rompe a pedazos, placas de calor nunca quietas. Una exacerbación dolorosa del cráneo, una cortante presión de los nervios, la nuca empeñada en sufrir, las sienas que se cristalizan o se petrifican, una cabeza hollada por caballos. Ahora tendría que hablar de la descopozación de la realidad, de esa especie de ruptura aplicada, que parece multiplicarse ella misma entre las cosas y el sentimiento que producen en nuestro espíritu, el sitio que se toman. Esta clasificación instantánea de las cosas en las células del espíritu, existe no tanto como un orden lógico, sino como un orden sentimental, afectivo. Que ya no se hace: las cosas no tienen ya olor, no tienen sexo. Pero su orden lógico a veces se rompe por su falta de aliento afectivo. Las palabras se pudren en el llamado inconsciente del cerebro, todas las palabras por no importa qué operación mental, y sobre todo aquellas que tocan los resortes más habituales, los más activos del espíritu.

ARTAUD, A. *El pesanervios*

Edició de Ricardo Barnatán. Visor Libros, Barcelona, 2014

CAL DESESPERAR DE TOT.
ALMENYS UNA VEGADA.

EL PRESSENTIMENT

N.28
www.elpressentiment.net
26.11.2013

FÁBRICAS DE LA IMPOTENCIA

LA REALIDAD PLENAMENTE CAPITALISTA EN LA QUE ESTAMOS METIDOS NOS APLASTA, OPRIME, AHOGA ... LAS FÁBRICAS DE LA IMPOTENCIA SON LAS FRASES QUE NOSOTROS MISMOS NOS DECIMOS PARA NO SUCUMBIR, PARA SOPORTAR LO INSOPORTABLE.

"NO HAY NADA QUE HACER."
PERO SI NO HAY NADA QUE HACER,
ENTONCES TODO ESTÁ POR HACER.

"MI VIDA NO VALE NADA."
PERO SI MI VIDA NO VALE NADA,
ENTONCES NINGÚN MIEDO ME ATENAZA.

"NO CREO EN NADA."
PERO SI NO CREO EN NADA,
ENTONCES PUEDO CREER EN LO QUE ME HACE VIVIR.

"NO PUEDO CONFIAR EN NADIE."
PERO SI NO PUEDO CONFIAR EN NADIE,
ENTONCES TENGO QUE EMPEZAR A DUDAR DE MÍ.

LAS FÁBRICAS DE LA IMPOTENCIA SON ÚNICAMENTE FRASES. NADA.
ATRAVESAR LA IMPOTENCIA ES APODERARSE DE LA POTENCIA DE ESTA NADA.

EL PRESSENTIMENT

N.30
www.elpressentiment.net
28.01.2014

La depresión en el corazón

Franco Berardi *Bifo*

El sistema nervioso digital se incorpora progresivamente al sistema nervioso orgánico, al circuito de la comunicación humana. Lo recodifica según sus líneas operativas y su velocidad. Pero para que este cambio pueda realizarse, el cuerpo-mente tiene que atravesar un cambio infernal, que estamos presenciando en la historia del mundo. Para comprender y para analizar este proceso no nos bastan los instrumentos conceptuales de la economía política ni del análisis de la tecnología. El proceso de producción se semiotiza y la formación del sistema nervioso digital implica y conecta la mente, el psiquismo social, los deseos y las esperanzas, los miedos y la imaginación. Por ello tenemos que ocuparnos de la producción semiótica, del cambio lingüístico y cognitivo. Ese cambio pasa por la difusión de patologías.

La cultura neoliberal ha inyectado en el cerebro social un estímulo constante hacia la competencia y el sistema técnico de la red digital ha hecho posible una intensificación de los estímulos informativos enviados por el cerebro social a los cerebros individuales. Esta aceleración de los estímulos es un factor patógeno que alcanza al conjunto de la sociedad. La combinación de competencia económica e intensificación digital de los estímulos informativos lleva a un estado de electrocución permanente que se traduce en una patología difusa, que se manifiesta, por ejemplo, en el síndrome de pánico y en los trastornos de la atención.

El pánico es un síndrome cada vez más frecuente. Hasta hace unos años los psiquiatras no conocían siquiera este síntoma, que pertenecía más bien a la imaginación literaria romántica y que podía asemejarse al sentimiento de quedar desbordados por la infinita riqueza de formas y de la naturaleza, por la ilimitada potencia cósmica. Hoy el pánico es sin embargo denunciado, con frecuencia cada vez mayor como síntoma doloroso e inquietante, como la sensación física de no lograr controlar el propio cuerpo, con la aceleración del ritmo cardíaco, una creciente dificultad para respirar, incluso hasta el desvanecimiento y la parálisis.

Aunque, hasta donde sé, no hay investigaciones concluyentes sobre esto mismo, se puede apuntar la hipótesis de que la mediatización de la comunicación y la consiguiente escasez de contacto físico pueden producir patologías de la esfera afectiva y emocional. Por primera vez en la historia humana, hay una generación que ha aprendido más palabras y ha oído más historias de la televisión que de su madre. Los trastornos de la atención se difunden cada vez más. Millones de niños norteamericanos y europeos son tratados de un trastorno que se manifiesta como la incapacidad de mantener la atención concentrada en un objeto por más de unos segundos. La constante excitación de la mente por parte de flujos neuroestimulantes lleva, probablemente, a una saturación patológica. Es necesario profundizar la investigación sociológica y psicológica

sobre esta cuestión. Podemos afirmar que si queremos comprender la economía contemporánea debemos ocuparnos de la psicopatología de la relación. Y que si queremos comprender la psicoquímica contemporánea, debemos tener en cuenta el hecho de que la mente está afectada por flujos semióticos que siguen un principio extrasemiótico, el principio de la competencia económica, el principio de la máxima explotación.

¿Cómo podría hablarse hoy de economía sin ocuparse de psicopatología? En los años noventa la cultura del Prozac ha sido indisoluble de la cultura de la new economy. Cientos de miles de operadores, directivos y gerentes de la economía occidental han tomado innumerables decisiones en estado de euforia química y ligereza psicofarmacológica. Pero a largo plazo, el organismo puede ceder, incapaz de soportar hasta el infinito la euforia química que hasta entonces ha sostenido el entusiasmo competitivo y el fanatismo productivista. La atención colectiva está sobresaturada, y ello provoca un colapso social y económico. Desde el año 2000 en adelante, tras las cortinas de humo del lenguaje oficial que habla de probable recuperación económica, de leve recesión, o de double dip recession, hay algo evidente. Como sucede con un organismo ciclotímico, como le sucede al paciente que sufre trastorno bipolar, a la euforia le ha seguido la depresión. Se trata precisamente de una depresión clínica, una depresión a largo plazo que golpea desde la raíz la motivación, el impulso, la autoestima, el deseo y el sex appeal. Cuando llega la depresión es inútil tratar de convencerse de que pasará pronto. Tiene que seguir su ciclo.

Para comprender la crisis de la new economy es necesario partir del análisis psicoquímico de la clase virtual. Es necesario reflexionar sobre el estado psíquico y emocional de millones de trabajadores cognitivos que han animado la escena de la empresa, la cultura y el imaginario durante los noventa. La depresión psíquica del trabajador cognitivo individual no es una consecuencia de la crisis económica, sino su causa. Sería sencillo considerar la depresión como una consecuencia de un mal ciclo de negocios. Después de trabajar tantos años felices y rentables, el valor de las acciones se ha desplomado y nuestro brainworker se ha pillado una depresión. No es así. La depresión se ha producido porque su sistema emocional, físico e intelectual no puede soportar hasta el infinito la hiperactividad provocada por la competencia y los psicofármacos. Como consecuencia, las cosas han empezado a ir mal en el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es un lugar semiótico, el lugar en el que se encuentran signos y expectativas de sentido, deseos y proyecciones. Si queremos hablar de demanda y oferta debemos razonar en términos de flujos de deseo, de atractores semióticos que han tenido appeal y ahora lo han perdido.[...]

Cuando hacia finales de los setenta se impuso una aceleración de los ritmos productivos y comunicativos en las metrópolis occidentales, hizo aparición una gigantesca epidemia de toxicomanía. El mundo estaba saliendo de su época humana para entrar en la época de la aceleración maquinal posthumana. Muchos organismos humanos sensibles empezaron a usar cocaína, sustancia que permite acelerar el ritmo existencial hasta transformarse en máquina. Muchos otros organismos humanos sensibles empezaron a inyectarse heroína, sustancia

que desactiva la relación con la velocidad del ambiente circundante. La epidemia de polvos de los años setenta y ochenta produjo una devastación existencial y cultural de la que aún no hemos sacado las cuentas. A continuación, las drogas ilegales fueron sustituidas por las sustancias legales que la industria farmacéutica pone a disposición de sus víctimas, y se inició la época de los antidepressivos de los euforizantes y de los reguladores del humor.

Hoy la enfermedad mental se muestra cada vez con mayor claridad como una epidemia social o, más precisamente, sociocomunicativa. Si quieres sobrevivir debes ser competitivo, y si quieres ser competitivo tienes que estar conectado, tienes que recibir y elaborar continuamente una inmensa y creciente masa de datos. Esto provoca un estrés de atención constante y una reducción del tiempo disponible para la afectividad. Estas dos tendencias inseparables devastan el psiquismo individual. Depresión, pánico, angustia, sensación de soledad, miseria existencial. Pero estos síntomas individuales no pueden aislarse indefinidamente, como ha hecho hasta ahora la psicopatología y quiere el poder económico. No se puede decir: estás agotado, cógete unas vacaciones en el Club Mediterráneo, tómate una pastilla, cúrate, deja de incoordinar, recupérate en el hospital psiquiátrico, mátrate. No se puede, por la sencilla razón de que no se trata de una pequeña minoría de locos ni de un número marginal de deprimidos. Se trata de una masa creciente de miseria existencial que tiende a estallar cada vez más en el centro del sistema social. Además, hay que considerar otro hecho decisivo: mientras el capital necesitó extraer energías físicas de sus explotados y esclavos, la enfermedad mental podía ser relativamente marginalizada. Poco le importaba al capital tu sufrimiento psíquico mientras pudieras apretar tuercas y manejar un torno. Aunque estuvieras tan triste como una mosca sola en una botella, tu productividad se resentía poco, porque tus músculos podían funcionar. Hoy el capital necesita energías mentales, energías psíquicas. Y son precisamente esas las que se están destruyendo. Por eso las enfermedades mentales están estallando en el centro de la escena social. La crisis económica depende en gran medida de la difusión de la tristeza, de la depresión, del pánico y de la desmotivación. La crisis de la new economy deriva en buena medida de una crisis de motivaciones, de una caída de la artificiosa euforia de los años noventa. Ello ha tenido efectos de desinversión y, en parte, de contracción del consumo. En general, la infelicidad funciona como un estimulante del consumo: comprar es una suspensión de la angustia, un antídoto de la soledad, pero sólo hasta cierto punto. Más allá de ese punto, el sufrimiento se vuelve un factor de desmotivación de la compra. Para hacer frente a eso se diseñan estrategias. Los patrones del mundo no quieren, desde luego, que la humanidad sea feliz, porque una humanidad feliz no se dejaría atrapar por la productividad, por la disciplina del trabajo, ni por los hipermercados. Pero se buscan técnicas que moderen la infelicidad y la hagan soportable, que aplacen o contengan la explosión suicida, con el fin de estimular el consumo.

¿Qué estrategias seguirá el organismo colectivo para sustraerse a esta fábrica de la infelicidad?

¿Es posible, es planteable, una estrategia de desaceleración, de reducción de la complejidad? No lo creo. En la sociedad humana no se pueden eliminar para siempre potencialidades, aún cuando éstas se muestren letales para el individuo y, probablemente, también para la especie. Estas potencialidades pueden ser reguladas, sometidas a control mientras es posible, pero acaban inevitablemente por ser utilizadas, como sucedió —y volverá a suceder— con la bomba atómica.

Es posible una estrategia de upgrading⁹ del organismo humano, de adecuación maquinal del cuerpo y del cerebro humano a una infosfera hiperveloz. Es la estrategia que se suele llamar posthumana.

Por último, es posible una estrategia de sustracción, de alejamiento del torbellino. Pero se trata de una estrategia que sólo podrán seguir pequeñas comunidades, constituyendo esferas de autonomía existencial, económica e informativa frente a la economía mundo.

*BIFO, Franco Berardi. La fábrica de la infelicidad, pág. 18-20 y 24-25
Traficantes de sueños, Madrid, 2003*

El nacimiento de la clínica

Michel Foucault

A quien quisiera hacer su inventario temático, la idea de clínica aparecería sin duda cargada de valores demasiado turbios; probablemente se descifrarían en ella figuras incoloras como el efecto singular de la medicina sobre el enfermo, la diversidad de los temperamentos individuales, la probabilidad de la evolución patológica, la necesidad de una percepción en acecho, inquieta por las menores modalidades visibles, la forma empírica, acumulativa e indefinidamente abierta del saber médico: tantas viejas nociones empleadas desde hace mucho tiempo, y que formaban ya, sin ninguna duda, el bagaje de la medicina griega. Nada, en este arsenal cuya herrumbre lleva la huella de todos los tiempos, puede designar claramente lo que ha pasado en este viraje del siglo XVIII cuando al volverse a poner en juego el viejo tema clínico se “produjo”, si hay que creer en las apariencias prematuras, una mutación esencial en el saber médico. Pero, considerada en su estructura formal, la clínica aparecía, para la experiencia del médico como un nuevo perfil de lo perceptible y de lo enunciable: nueva distribución de los elementos discretos del espacio corporal (aislamiento, por ejemplo, del tejido, región funcional en dos dimensiones, que se opone a la masa funcionante del órgano y constituye la paradoja de una “superficie interior”), reorganización de los elementos que constituyen el fenómeno patológico (una gramática de los signos ha sustituido a una botánica de los síntomas), definición de las series lineales de acontecimientos mórbidos (por oposición a la maraña de las especies nosológicas), articulación de la enfermedad en el organismo (desaparición de las entidades mórbidas generales que agrupaban los síntomas en una figura lógica, en provecho de un estatuto local que sitúa el ser de la enfermedad con sus causas y sus efectos en un espacio de tres dimensiones). La aparición de la clínica, como hecho histórico, debe identificarse con el sistema de estas reorganizaciones. Esta nueva estructura está señalada, pero por supuesto no agostada, por el cambio ínfimo y decisivo que ha sustituido la pregunta “¿Qué tiene usted?” con la cual se iniciaba en el siglo XVIII el diálogo del médico y del enfermo con su gramática y estilos propios, por esta otra en la cual reconocemos el juego de la clínica y el principio de todo discurso: “¿Dónde le duele a usted?”. A partir de ahí, toda la relación del significante con su significado se distribuye de nuevo, y ahora en todos los niveles de la experiencia médica: entre los síntomas que significan y la enfermedad que se significa, entre la descripción y lo que ella describe, entre el acontecimiento y lo que éste pronostica, entre la lesión y el mal que ella señala etc. La clínica, invocada sin cesar por su empirismo, la modestia de su atención y el cuidado con el cual deja venir silenciosamente las cosas bajo la mirada, sin turbarlas con ningún discurso, debe su importancia real al hecho de que es una reorganización en profundidad no sólo del discurso médico, sino de la posibilidad misma de un lenguaje sobre la enfermedad. La contención del discurso clínico (proclamada por los médicos: rechazo de la teoría, abandono de los sistemas, no filosofía), indica, en secreto, esta reserva inagotable a partir de la cual ella puede hablar: la estructura común que corta y articula lo que ve y lo que dice.

FOUCAULT, M. *El nacimiento de la clínica*, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1989, pág.13

El teatro de la muerte

Tadeuz Kantor

6. Rechazo de la ortodoxia del conceptualismo y de la “vanguardia oficial de las masas”.

Cada vez con más fuerza, se me impone la convicción de que el concepto de VIDA no puede reintroducirse en el arte más que por la AUSENCIA DE VIDA en el sentido convencional (otra vez Craig y los simbolistas). Este proceso de DESMATERIALIZACIÓN se ha instalado en mis actividades creadoras, evitando sin embargo toda la panoplia ortodoxa de la lingüística y el conceptualismo. Es cierto que esa elección estuvo influida por el gigantesco embotellamiento que sumergió a esa vía, ahora además oficial, y que constituye lamentablemente el último ramal de la gran ruta dadaísta cubierta con los carteles de sus slogans: ARTE TOTAL, TODO ES ARTE, TODO EL MUNDO ES ARTISTA, EL ARTE ESTÁ EN SU CABEZA, etc.

[...] Más que ninguna otra situación ésta me infunde confianza. Todo período nuevo comienza siempre por tentativas sin grandes significaciones, que apenas se notan, como si se realizaran en sordina, y no tienen mucho en común con el camino trazado; tentativas privadas, íntimas, casi diría que poco confesables. En todo caso poco claras. ¡Y difíciles! Esos son los momentos más fascinantes y cargados de sentido de la creación artística.

Y de pronto me interesé por la naturaleza de los maniqués. El maniquí de mi puesta de *La Gallina de agua de Witkacy* (1967), y los maniqués de *Los zapateros del mismo Witkacy* (1970) tenían un papel muy específico; constituían una especie de prolongación inmaterial, algo así como un ÓRGANO COMPLEMENTARIO del actor que era su “propietario”. En cuanto a lo que utilicé en gran número en la puesta de *Balladyna* de Slowacki, constituían los DOBLES de los personajes vivos, como si estuvieran dotados de una CONCIENCIA superior lograda “después de la consumación de su propia vida”. Estos maniqués estaban ya visiblemente marcados por el sello de la MUERTE.

8. El maniquí como manifestación de la realidad más trivial, como procedimiento de trascendencia, como objeto vacío o engañifa, como mensaje de muerte, como modelo para el actor.

El maniquí que utilicé en 1967 en el teatro *Cricot 2 (La gallina de agua)* fue, después de *El peregrino eterno* y *Los embalajes humanos* el siguiente de mis personajes que entró naturalmente en mi Colección como otro fenómeno en apoyo de esta convicción anclada en mí desde mucho tiempo atrás, de que sólo la realidad más trivial, los objetos más modestos y desdeñados son capaces de revelar en una obra de arte su carácter específico de objeto.

[...] No pienso que un MANIQUÍ (o una FIGURITA DE CERA) pueda sustituir como querían Kleist y Craig, al ACTOR VIVO. Sería fácil y por demás ingenuo. Me esfuerzo por determinar los motivos y el destino de esta entidad insólita que ha surgido inopinadamente en mis pensamientos y mis ideas. Su aparición concuerda con la convicción, cada vez más poderosa, de que la vida sólo puede ser expresada en el arte por medio de la falta de vida y del recurso a la muerte, a través de las apariencias, la vacuidad, la ausencia de todo mensaje. En mi teatro, un maniquí debe transformarse en un MODELO que encarne y transmita un profundo sentimiento de la muerte y la condición de los muertos —un modelo para el ACTOR VIVO.

KANTOR, Tadeuz. *El teatro de la muerte*
Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1984, pág. 243

PORTADA ILECCION DE UN CARRER DE LA MONTAÑA COSTAT

NO TING FORGES PER RENDIR-ME

COPIA I DISTRIBUEIX

EL PRESENTIMENT

N.39
www.elpresentiment.net
08.12.2014

Un poco de imposible o me asfixio.

EL PRESENTIMENT

N.41
www.elpresentiment.net
10.02.2015

COPIA Y DISTRIBUYE

Entrevista a Santiago López Petit sobre *Hijos de la noche*

Salvador López Arnal

“Uno de los objetivos principales de este libro es contribuir a desocupar el lugar de víctima en el que todo enfermo, casi voluntariamente, se introduce.”

Salvador López Arnal

Valga como presentación del autor.

“Cobarde no es aquel que está indeciso, no es aquel que duda si seguir hacia delante o no en la desocupación del orden... Cobarde es quien ya, de entrada, prepara un camino de retorno”.

S. López Petit: *Horror vacui. La travesía de la noche del siglo*. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1996, pàg. 102.

Después de felicitarte por tu nuevo libro (no es sólo cortesía), déjame moverme inicialmente por sus alrededores. Te pregunto por el título: ¿es un homenaje a Artaud?

Artaud está presente en todo el libro, y si el mejor homenaje a un autor no consiste en citarlo continuamente sino en pensar con y a partir de él, pues sí, *Hijos de la noche* es un homenaje a Artaud. Retomo su frase “la literatura es una porquería” ya en el primera página al afirmar que no me interesa la cuestión del estilo. Es cierto. Lo que quiero, al igual que él, es poner el sufrimiento en el centro, pensarlo políticamente, y decirlo con una escritura que haga daño al lector, y por supuesto a mí mismo. Una escritura que se quiere efectiva sabe que la crueldad es el fondo de toda experiencia verdadera, y debe tenerlo en cuenta. Finalmente, una primera aclaración para evitar malos entendidos. Este sufrimiento del que hablo no remite a un Mal metafísico con mayúscula puesto que es absolutamente material. Se trata simplemente de la imposibilidad de vivir. De querer vivir y no poder, porque esta sociedad enferma y mata. Nada que ver, por tanto, con el existencialismo y con su retórica acerca del suicidio. Basta saber que en el mundo actual, cada cuarenta segundos se suicida una persona para comprender lo que quiero decir. La vida es el problema ciertamente, pero en el sentido más político. Artaud, sin ser un filósofo propiamente, fue capaz de pensar la relación entre la vida y la muerte con una radicalidad inusitada, por esta razón es uno de mis aliados principales en el intento de mostrar la verdad política que existe en un cuerpo que sufre.

Te conformaste, se afirma también en la solapa, en ser profesor de filosofía contemporánea en la UB. No está mal. ¿Qué te ha satisfecho más de esta experiencia?

Ser profesor de la universidad durante unos veinte años me ha dado mucho. Empecé impartiendo filosofía contemporánea y también algunas optativas. Con el paso de los años pude concentrarme casi exclusivamente en estas asignaturas optativas que me servían para poner a prueba lo que yo mismo iba pensando. Autores de la autonomía obrera italiana (Panzieri, Tronti, Negri...), Deleuze, Foucault, pero también los Situacionistas, Artaud, Lautréamont... formaban una extraña amalgama. Todo ello cruzado con referencias a los filósofos griegos o a C. Schmitt. En verdad, las clases constituían para mí un laboratorio donde yo era el primero que aprendía. De los estudiantes. De sus preguntas y de su silencio. Las clases eran un lugar de exposición en el sentido más preciso del término. Cada día tenía que exponerme y llegar al límite del no-saber. Sentir que ha pasado algo significa que una sensación de peligro ha sobrevolado el aula. Un día dije que sin esa sensación no había pensamiento, porque el pensamiento tiene que estar ligado a la vida y ésta es imprevisible e incontrolable. Oscura. Dije que si tuviera un hacha destruiría la mesa. Al día siguiente alguien dejó un enorme paquete con un hacha dentro y una pequeña nota: “Empieza ya”. Cogí el hacha, y con toda mi fuerza, intenté clavarla en la mesa. Las clases, en ocasiones, eran asambleas. A veces nos perdíamos en discusiones incapaces de perseguir una idea. Pero también había momentos que hacíamos filosofía. O nos encontrábamos frente a la policía obstaculizando su paso. Un estudiante me preguntó riendo: ¿esto es una clase práctica? A medida que la fatiga crónica me atacaba más y más, exponerse se hacía más arriesgado, y cuando las dos horas terminaban sentía que la soledad crecía. No se puede hacer cada semana una clase-grito. Tampoco sé muy bien qué es eso. ¿Entre el gesto radical y la gesticulación? Los pasillos se hacían cada vez más grises. El plan Bologna aceleró una dinámica que ya había empezado años antes. Evaluaciones continuas o finales, pasar lista, escribir muchos “papers”. Los ojos ávidos de los estudiantes se hicieron más pragmáticos porque entendieron perfectamente qué estaba sucediendo. Y ahora contesto concretamente a tu pregunta. Los surrealistas llevaron a cabo una encuesta en la que preguntaban a diferentes escritores por qué escribían. Hubo una respuesta que quisiera hacer mía: “Escribo para hacer amigos”. Pues bien, dar clases en la universidad ha sido para mí la posibilidad de hacer amigos. Amigos, en el sentido más pleno de la palabra, y que no tiene nada que ver con el hecho de compartir confidencias.

Has pensado únicamente, vuelvo a apoyarme en el libro, en una sola cuestión, en el significado del verbo “querer vivir”. ¿Has hallado el significado? ¿Qué significa querer vivir?

La primera vez que abordé la cuestión del “querer vivir” lo hice desde el horizonte político que abría la crisis de la clase trabajadora en tanto que sujeto político. A medida que la desarticulación del Movimiento Obrero avanzaba, se hacía necesario pensar “lo social” desde categorías que no permanecieran encerradas en las dualidades conocidas: activo/pasivo, sujeto/objeto etc. “Lo social” era ambivalente, como ambivalente era el propio querer vivir que subyacía a él. Detrás de “lo social” estaba efectivamente el querer vivir que se plasmaba en figuras sociales ambiguas, puesto que excedían y descolocaban la noción de antagonismo: el individualista, el delincuente, el extranjero o el marginado. Esta aproximación sociológica al querer vivir se me hizo pronto insuficiente. Por un lado, porque desde un planteamiento estrictamente político pero con voluntad de transformación social, no veía cómo sobredeterminar esta ambivalencia para dirigirla contra ella misma; por otro lado, porque debido a la enfermedad se me hacía imprescindible conferir una dimensión existencial al querer vivir. La filosofía me permitió salir del impasse y responder simultáneamente a ambos requerimientos. La operación filosófica que me propuse consistió en pasar de la Vida al querer vivir. No existe la Vida, existe el querer vivir. De la misma manera que no existe el Poder sino relaciones de poder, ni tampoco la Libertad sino procesos de liberación... Esta aproximación nominalista a la Vida me permitió afirmar que “vivir” consiste en conjugar el verbo querer vivir, y a la vez definir la Vida, como el nombre que damos a la correspondiente constelación de cuerpos, palabras y cosas en la que el verbo querer vivir se ha conjugado. En definitiva, el querer vivir produce la(s) vida(s) que vivimos como el contar genera los números. Dejo a un lado las consecuencias de este desplazamiento, así como sus dificultades porque la vida retorna y se venga. Quedémonos con la frase: “Si la vida es una palabra, el querer vivir es un grito”. Pues bien, mi objetivo ha sido hacer del querer vivir un grito, un desafío. Por eso en el final de mi libro *Hijos de la noche* digo que todo lo que he buscado durante años ha sido sencillamente pensar la igualdad querer vivir=desafío, aunque ciertamente el fondo ha ido variando. Empezó siendo la tríada Ser-Poder-Nada, luego el infinito y la nada, y finalmente, mi propio cuerpo. En la aproximación sociológica del querer vivir no hay aún una necesidad, en la aproximación filosófica, sí. La vida me ha obligado a pensar el querer vivir, y es precisamente esta necesidad la que convierte el querer vivir en mi idea única.

En 2013, te retiraste anticipadamente de la universidad para... ¿Para qué? ¿Por qué?

El porqué ya lo he contado y es fácil de explicar. El ¿para qué? es más complicado y permanece abierto. El último día de clase irrumpió súbitamente un grupo de estudiantes y amigos que se pusieron a leer en voz alta fragmentos de textos míos. Sinceramente no lo esperaba. Cuando salimos del aula pintaron con un spray en la pared del pasillo “La herida

queda abierta”, y todos juntos bajamos a la calle. Me gustaría imaginar que mi marcha de la universidad prolonga la huida que inicié hace ya tantos años. Huyó y de nuevo busco un arma. Esta vez el arma que he fabricado se llama *Hijos de la noche*. Es un libro complejo, y a la vez, muy simple. Complejo porque en él se entrecruzan muchos planos (biográfico, histórico, filosófico...), y muy simple porque es el grito de un cuerpo que sufre. Una voz máximamente personal que se abre a todos los que quieren compartirla. *Hijos de la noche* es una alianza de amigos para atravesar la noche, para pasar de la noche del malestar a la de la resistencia.

¿Quiénes son esos dos niños-jóvenes que aparecen en la hermosa fotografía de la solapa interior? ¿Dónde la fotografía?

Son Ícar y Amanda, mis hijos de siete años. He sido padre ya viejo. Como varias páginas del libro están construidas simplemente a partir de frases de ellos, y sobre todo, porque han sido mis pequeños aliados en esta travesía, he querido que estuvieran de algún modo también presentes como coautores. En cuanto a la foto, es la playa de Famara en Lanzarote. El mar, y concretamente esta playa, juega un papel importante en el libro.

Me centro en el libro. Te pido un comentario a un conjunto de aforismos y reflexiones que he seleccionado. Uno por capítulo, con alguna inexactitud. ¿Te parece?

Me parece bien.

Del prefacio: “He escrito este libro por dos razones. Por necesidad, para explicar lo que para mí sigue siendo lo inexplicable. Y también porque presiento que lo que me pasa no es tan distinto de lo que a mucha gente le sucede. Estamos en una bifurcación histórica. La naturaleza humillada se desquita. El Estado de los partidos se hunde aquí y allá. Un mundo se acaba.”

Durante los ocho años que he tardado en escribir este libro he tenido que luchar contra mí mismo. Contra los efectos de una enfermedad que progresivamente devoraba mi capacidad de lectura y escritura. Contra las dudas que a cada momento me surgían. Por ejemplo: ¿cómo se puede construir un libro de filosofía que empieza con una afirmación tan personal: “He decidido escribir sobre lo que le pasa a mi cabeza”? Contra una sociedad que te recuerda continuamente que es inoportuno, extemporáneo, hablar del sufrimiento o de la enfermedad, y ya no digamos pretender politizar la propia enfermedad. Estas resistencias se cruzaban con otras de un orden completamente distinto. Aquellas que, con la mejor buena voluntad y deseando ayudarme, me aconsejaban apartarme de un libro maldito cuya escritura solo contribuiría a hundirme más y más en la noche. ¿Se entiende si digo que un día comprendí que con este libro

me lo jugaba todo? El libro se apoya en una hipótesis que, finalmente, se convierte en afirmación: mi propio diagnóstico es el diagnóstico de una época, es decir, la fatiga que me corroe hasta imposibilitarme vivir es la fatiga de un mundo exhausto a causa de su explotación. Hablo de bifurcación, en relación a este capital desbocado que pone en crisis el propio concepto de crisis. La reflexión que se inicia a partir de aquí será retomada en el libro, aunque desde una perspectiva totalmente personal. Lo que hago, y desearía que hiciera también el lector, es plantearme en toda su radicalidad la pregunta ¿cuál es mi noche? Responder a esta pregunta significa sencillamente atreverse a encarnar esta imposibilidad de vivir que, desde una mirada médica, llamo enfermedades de la normalidad. Así es como la bifurcación deja de estar fuera protegida por una objetividad falsa para trasladarse al interior de uno mismo.

Del primer capítulo: “La enfermedad”. “La vida se me hace digna de ser vivida solamente desde el orgullo de estar enfermo. No pagaré el precio de la paz, aunque no escondo lo insoportable que esta puede ser. No me doblegaré y cabalgaré el corcel negro de la enfermedad hasta atravesar la noche.”

He visto a una secretaria de un departamento universitario obligada a coger la baja a causa de una fuerte depresión, llorar y excusarse diciendo que no era culpa suya, que ella quería trabajar, pero que en su cerebro faltaba serotonina según le había asegurado su médico. También he escuchado a una cajera de un supermercado, sin fuerzas para pasar por el lector el código de barra de los productos, tragarse las lágrimas y decirme que tenía que seguir trabajando porque de lo contrario la despedirían. Todos conocemos ejemplos parecidos. El poder, bajo la forma de poder terapéutico, culpabiliza y despolitiza. Uno de los objetivos principales de este libro es contribuir a desocupar el lugar de víctima en el que todo enfermo, casi voluntariamente, se introduce. Contraatacar e inutilizar la mirada del poder terapéutico implica una doble restitución. La restitución del sufrimiento y la del orgullo. Sé que esto es difícil de comprender porque el mayor deseo de cualquier enfermo es poder curarse. Lo que sostengo es que esta doble expropiación impide, en verdad, toda curación. Pero la cosa es más complicada. ¿Qué significa curarse? No está muy clara la relación entre salud y enfermedad cuando la pregunta irrefutable ¿quién no está enfermo en esta sociedad? insiste en acompañarnos. *Hijos de la Noche* habla de la enfermedad, de mi enfermedad aunque lo que menos importa es este “yo” que habla. Mi objetivo es alzar una voz colectiva a partir de una experiencia totalmente personal. El relato autobiográfico con el que comienza el libro cumple, pues, exclusivamente dos funciones. En primer lugar, y por la manera como ha sido construido, tiene que impedir que el lector se sitúe en la posición de exterioridad propia del espectador neutral. En segundo lugar, el relato personal en sí mismo constituye la vía de acceso a la noche del malestar. La noche del malestar no tiene nada que

ver con la noche romántica o mística. La noche del malestar es la noche de un estar-mal que no tiene fin, y justamente por esta razón, porque la noche de la desesperación se lleva con uno mismo, solo queda la posibilidad de atravesarla. El poder terapéutico empuja a que hagamos un pacto con la vida. La politización de la enfermedad, por el contrario, empuja a provocar la vida. A provocarla tanto que la vida se vea obligada a venir, y a dársenos.

Del segundo: “La noche del malestar”. “La esfera de la producción pasa a ritmar el tiempo diario y a distribuir el espacio; en resumen, a organizar la vida diaria. Se puede afirmar que solo hacia 1925 aparece el concepto de vida cotidiana, o, lo que sería igual, la vida cotidiana se convierte en una cuestión relevante para el pensamiento.”

Vida cotidiana, evidentemente, la ha habido siempre y son numerosos los estudios históricos que la describen. Ahora bien, el concepto de vida cotidiana como tal aparece al comienzo del siglo pasado y ligado a su crítica. Por esta razón es un concepto que surge de inicio completamente politizado. Desde la crítica conservadora de Heidegger que denuncia cómo lo cotidiano disuelve la decisión en lo impersonal y nos exige de tomarla, hasta Lukács que con su concepto de reificación desmonta el mecanismo de su funcionamiento. Serán, sin embargo, los Situacionistas quienes a través de Lefebvre y los surrealistas, formularán mejor las consecuencias políticas de la crítica de la vida cotidiana. La revolución no es una verdadera revolución, si no es capaz de cambiar la vida. Desde este planteamiento la alternativa a la que nos enfrentamos es clara: “vivir o sobrevivir”, “la vida o la mercancía”. En mi libro intento prolongar este razonamiento para adecuarlo a un marco en el que la explotación se despliega como una movilización global. La crítica de la vida cotidiana se transforma entonces en crítica de la vida. Nos movilizamos cuando trabajamos, y cuando no trabajamos, cuando queremos ser nosotros mismos y cuando huimos de nosotros mismos... cuando vemos la televisión... o contestamos al teléfono móvil. El secuestro se ha extendido a toda la vida y no cubre solo el tiempo de trabajo. De aquí el cambio fundamental en el estatuto de la vida. La vida, ya no es la solución frente a la muerte que el mundo de la mercancía comporta, sino el verdadero problema. La vida es nuestra cárcel, vivimos dentro del vientre de la bestia y somos nosotros mismos quienes la alimentamos. ¿Si la vida es una cárcel, y nos falta el aire, es extraño estar enfermo? La reflexión que inicié en mi libro *Amar y pensar* acerca del odio a la vida se sitúa en este punto. ¿Cómo vas a cambiar tu vida si realmente no la odias?

Del tercero: “La enfermedad y la filosofía”. “En la actualidad, la enfermedad sigue siendo “una peligrosa alteridad”, ciertamente, aunque ya no por las razones anteriormente señaladas. Hoy la anomalía se ha transformado en anomalía. Solo una politización de la enfermedad que recupere su dimensión más existencial podrá estar a la altura de ese desplazamiento.”

Del malestar social se puede hablar empleando datos estadísticos. Por ejemplo, se puede afirmar que en España hay diez suicidios diarios. También se puede añadir, cosa que hasta hace bien poco se negaba, la influencia de la crisis en estas muertes. Creo, sin embargo, que si queremos verdaderamente politizar el malestar social tenemos que aprehender el propio malestar. Entonces el malestar social es un estar-mal. En última instancia, un estar mal con uno mismo. En el libro *Hijos de la noche* he intentado llevar lo más lejos posible este presupuesto y convertirlo en una condición de veracidad. Introducir el concepto de anomalía en este planteamiento era muy conveniente puesto que me permitía ir directamente a lo esencial. Asumirse como anomalía es atravesar la prueba de la fatiga, o sea, constatar la imposibilidad de vivir por el hecho de no encajar, más exactamente, de no querer encajar en esta realidad. La anomalía, que dice la enfermedad del querer vivir, no consiste en una mera disfuncionalidad que puede ser reconducida sino en otra dimensión de la vida que desafía la Vida. De ahí que la anomalía se presente, simultáneamente, como sombra y emergencia, como crítica de la metafísica y de la movilización global. Ahora bien, toda anomalía justamente porque se trata de una unidad de movilización que se rompe y escapa, es una fuerza de dolor. Asumirse como anomalía significa, entonces, desocupar el lugar de víctima y hacerse con esta fuerza de dolor. Creo que con lo dicho se entiende porque el concepto de anomalía se separa del concepto foucaultiano de anormalidad. Para Foucault, a pesar de algunas vacilaciones, la tríada enfermo-loco-genio sigue siempre funcionando como una especie de hilo subterráneo. Por lo demás, y no hace falta recordarlo, esta aproximación a la “alteridad peligrosa” (son palabras suyas) debe completarse con la referencia a las instituciones disciplinarias que serían las encargadas de someterla. A la anomalía, en cambio, no puede aplicársele ni la tríada anterior ni el horizonte del secuestro. ¿Por qué? Porque el destino de la anomalía no es la exclusión sino sencillamente la desaparición. La anomalía desaparece al ser introducida en un limbo jurídico y sanitario donde es sometida a un juicio que no termina nunca. La sospecha, permanente proyectada sobre ella, debe arrancarle una justificación. La verdad que lleva consigo subvierte no ya la razón sino la propia realidad, y por eso hay que acallarla. En la vida cotidiana, este juicio permanente que busca la culpabilización de la anomalía se traduce a menudo en una frase no dicha que, sin embargo, el enfermo de normalidad oye: “Vive o muere, pero deja de molestar”.

Del cuarto, “La enfermedad como malestar social”. “Reivindicar la fatiga como mi propia enfermedad y, a la vez, como el agujero negro que vincula todas estas enfermedades indefinidas y cada vez más extendidas se convierte en una decisión política. La fatiga nombre lo que nos pasa, y también lo que somos. La fatiga está clavada en el corazón mismo del malestar social. Ante ella, la medicina no sabe qué decir. Su mirada simplista se asusta frente a una complejidad que no entiende.”

La movilización global, es decir, la autoreproducción de esta realidad hecha una con el capitalismo, tritura nuestras vidas porque vivir ya no consiste en vivir sino en “tener una vida” que debe gestionarse con éxito. Que el capitalismo hace enfermar ha sido denunciado hace tiempo, “la novedad” reside en que ahora, para adaptarnos a la normalidad, debemos enfermar. De ahí el nombre de enfermedades de la normalidad, y el uso del término fatiga sacado de la física para englobarlas a todas ellas. Fatiga significa “pérdida de la resistencia mecánica de un material, al ser sometido largamente a esfuerzos repetidos”. La normalidad es esta vida en movimiento plegada al movimiento de un capital desbocado. Síndrome de fatiga crónica, depresión, sensibilidad química múltiple... “No hay modo de etiquetarlas. Nosotros, en tanto que médicos, no observamos nada. Y ellos, en tanto que enfermos, nunca se mueren” afirmaba un médico que trabajaba en un CAP. La fatiga no describe un síntoma que cabría en el rótulo obvio “cansancio” sino un modo de resistencia que se paga con la vida. Frente a la dualidad “vivir o sobrevivir” opongo, pues, la dualidad “unidad de movilización o anomalía”. Tomo una frase de Artaud que es muy útil para clarificar lo que quiero decir. “¿Para qué me sirve a mí una revolución, por estúpida que sea, si yo sigo permaneciendo eternamente sufriente y miserable en mi esqueleto... La única buena revolución es aquella de la que me puedo beneficiar yo, y gente como yo.” (*Oeuvres Complètes*, París, 1976, Tomo. I** pág. 60). La gente como “yo” a la que se refiere Artaud ya es cualquiera. Todo aquel que no quiera engañarse y que se mantenga en pie sin someterse, tendrá problemas con la vida, y esos problemas serán políticos. Todos somos (potencialmente) anomalías. Anomalías eran los que saliéndose de sus roles previsibles (ciudadano, trabajador, etc.) fueron el 15M a las plazas para decir “Basta ya”. Lo que ocurrió es que el vacío que abrimos nos dio miedo, y los viejos discursos (retorno de la política nueva que es vieja, el nacionalismo...) regresaron para llenarlo.

Del quinto. “La anomalía y la verdad”. “El resultado alcanzado se puede resumir en una breve fórmula: idea = verdad + sentido. Falta un último paso. La idea debe hacerse fuerza material para ser verdaderamente idea. Solo entonces la verdad-desplazamiento desemboca en una idea (verdadera) capaz de actuar sobre el mundo. Con lo que se puede afirmar que, en última instancia, no hay producción personal de ideas. Otra cosa serían los conceptos.”

La frase del libro “Yo sé que estoy enfermo de una enfermedad que me dice la verdad del mundo y de mí mismo” (pág. 23) ciertamente no lo resume, aunque su presencia difusa e insistente en el texto juega un papel fundamental puesto que recuerda la necesidad de construir una posición propia. Frente a la realidad se alza mi querer vivir, frente a la verdad del capital que organiza el mundo opongo la verdad del cuerpo enfermo que se resiste. O lo que es igual, la vida de la anomalía se despliega en lo verdadero porque su hablar es veraz. Asentar esta afirmación requería una

cierta teoría de la verdad. Evidentemente, el concepto tradicional de verdad en tanto que correspondencia no me servía, ni la crítica de Heidegger que le lleva a la definición de verdad como desocultamiento (alétheia), como el “mostrarse de las cosas mismas”. Y precisamente, porque quería inscribir la verdad en lo que en Espai en blanc habíamos llamado el combate del pensamiento, tampoco podía defender una noción de verdad trágica tal como había hecho Nietzsche especialmente. La verdad trágica postula que el problema de la vida solo tiene una solución estética ya que, en el fondo, el arte es lo único que puede darnos un consuelo metafísico. Retomé, por tanto, el concepto de verdad-desplazamiento que ya había empezado a desarrollar. La verdad es un desplazamiento — un proceso y no resultado— aunque, evidentemente, no todo desplazamiento es en sí mismo una verdad. Para ello el desplazamiento tiene que cumplir unas condiciones que dan a la verdad una dimensión pragmática. La verdad-desplazamiento tiene que dar lugar a una nueva constelación de cuerpos-cosas-palabras en las que el verbo “querer vivir” efectivamente se conjugue. Una constelación en la que el querer vivir deje de estar secuestrado y recupere su ambivalencia. No se trata de un simple aparecer fenomenológico neutro políticamente. La definición de la verdad es desplazamiento o interrupción que libera del sentido común y de la realidad obvia. Por otro lado, el criterio de la verdad, que no puede ser exterior a la definición, es la unilateralización. La unilateralización del espaciotiempo que hace aflorar las relaciones de poder. Digo que la verdad-desplazamiento tiene que liberar, pero esa liberación no hay que verla como un añadir dimensiones a la multirealidad lo que sería absurdo, sino como un sustraer dimensiones. La verdad es vaciamiento de la realidad. Pongo algunos ejemplos de esta verdad-desplazamiento. Si en lugar de autoestima hablamos de dignidad abandonamos el ámbito de los libros de autoayuda que, en el fondo siempre plantean un pacto cobarde con la vida, hacia una posición desafiante; si en lugar de participación hablamos de implicación nos alejamos de una problemática interna al mismo poder, hacia una posición crítica respecto al poder... La verdad es el desplazamiento, más exactamente, la verdad se produce en el momento del desplazamiento. Eso quiere decir que lo verdadero no está eternamente establecido, y que la dignidad o la implicación que aparecían en los ejemplos anteriores, son lo verdadero mientras son lo verdadero. En definitiva, la verdad es la efectuación del desplazamiento, el gesto siempre inacabado de desplazamiento. Pues bien, en *Hijos de la noche* intento explicar en qué consiste este desplazamiento cuando es el cuerpo, el propio cuerpo enfermo, el que lo efectúa. Esquilo aseguraba que “estamos obligados a padecer la verdad”. Yo diría que sí, que la verdad se padece, pero a la vez se conquista. Como una posición en el campo de batalla que es la vida. Por eso la verdad-desplazamiento remite a una solución política y no estética. Y de ahí también que la tríada verdad-sentido-idea tuviera que ser completamente reformulada. Sintéticamente podríamos describir

el proceso del siguiente modo: con la verdad-desplazamiento se produce el sentido, o mejor, los sentidos. Y el sentido engloba enseguida la verdad en la medida que ésta se hace fuerza, es decir, idea. La verdad se carga de sentido(s), y sólo entonces, es idea. La verdad es, pues, antes que el sentido. Sin embargo, la verdad se impone gracias al sentido. Así la verdad cargada de sentido se convierte en fuerza. La verdad se hace fuerza en la idea. Una idea no es, en absoluto, un construcción mental, una idea es una toma de palabra que siempre es colectiva... Con lo que, finalmente, desplegar la tríada anterior supone explicar por qué la fuerza de dolor y la fuerza del anonimato se encuentran.

Gracias, muchas gracias. ¿Quieres añadir algo más?

Al terminar de escribir este libro me quedé vacío, sin palabras. Con unas ganas enormes de desaparecer de una esfera pública en la que no me siento cómodo. Tengo la impresión de que el ruido mediático incesante alimentado por el Sistema de partidos, nos hurta los verdaderos problemas. Después de muchas dudas decidí, por el contrario, luchar para situar lo inactual en un primer plano, para reivindicar la anomalía que es lo intempestivo en su irreductibilidad. Dos hechos, especialmente, me han empujado a intentar esta intervención. Por un lado, comprobar que *Hijos de la noche* si bien permitía muchas lecturas, texto poético, manifiesto político, canto espiritual a la vida, libro de filosofía... en todos los casos ayudaba a resistirse, a no claudicar frente a la realidad. Por otro lado, me he dado cuenta, después de mi visita a México este verano pasado, y después de dar un curso a maestros de comunidades indígenas, algunos de ellos amenazados de muerte, que hacer del querer vivir un desafío no es la idea delirante de alguien que vive apresado por una soledad impuesta. No, en la sierra cercana a la ciudad de Puebla, en unas viviendas autoconstruidas, aprendí otro sentido de lo que yo decía, mejor dicho, entendí mucho mejor lo que quería decir. “Tú hablas de la noche... Nuestra noche dura ya 500 años. Somos anomalías que se resisten...”. Y como me dijo una maestra de Guerrero el último día: “Nos hablas de una desesperación que conocemos bien. ¿Qué es sino nuestra rabia digna?”. Tenía razón, porque politizar la existencia es autoorganizar la fuerza de dolor, que la fuerza de dolor se encuentre con la fuerza del anonimato. Y eso sucede cuando los cuerpos de los estudiantes mexicanos diseminados por los suelos dibujan las palabras “Fue el Estado” o cuando nosotros nos negamos a hablar con palabras obvias y cansadas, y nos atrevemos a decir que no nos representan.

Entrevista a Santiago López Petit: *El Viejo Topo* nº325, febrero 2015

*La entrevista completa puede verse en:

<http://anarquiacoronada.blogspot.com.es/2015/03/quiero-poner-el-sufrimiento-en-el.html>

Libro: Santiago López Petit. *Hijos de la noche*. Edicions Bellaterra, Barcelona, 2014

**LA MEJOR
LUCHA
ES LA QUE
SE HACE SIN
ESPERANZA**

COPIA Y DISTRIBUYE

EL PRESENTIMENT

N.42
www.elpresentiment.net
03.03.2015

una fuerza de dolor

que no encuentra

dónde apuntar

Fotografía: Ferrn Pvi

destruye y se autodestruye

EL PRESENTIMENT

N.50
www.elpresentiment.net
12.06.2015

COPIA Y DISTRIBUYE

**INSTITUT DE CULTURA
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA**

TEMPORADA 2014 – 2015
COMISSARI: MARTÍ PERAN
OCTUBRE 2014 – AGOST 2015

Exposició
Indisposició general. Assaig sobre la fatiga

Comissari
Martí Peran

Coordinació tècnica
Clara Renau

Producció tècnica
Glòria Martí
qwerty sccl

Comunicació
Anna Urdániz

Premsa
L'equip de premsa de l'ICUB

Disseny gràfic
bisdixit

Muntatge
Burbuja

Traduccions
Andrew Stacey
EMC Transcripcions

Assegurances
Marsh
Ribé Salat

Transports
Arterri
Joan Ruiz
Tti

Producció gràfica
Publiservei

Producció material de comunicació
La Factoria dels Anuncis

Amb el suport de:

PUBLICACIÓ

Edició
Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona

Coordinació
Clara Renau

Disseny gràfic
www.bisdixit.com

Impressió
La Factoria dels Anuncis

Dipòsit legal: B 15630-2015

© Edició 2015: Institut de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona
© Textos: els autors

www.bcn.cat/barcelonallibres
www.ajuntament.barcelona.cat/centredart/

1/3

Índex

A cura de Martí Peran

2/3

Materials

A cura d'Espai en Blanc

3/3

**Indisposició general.
Assaig sobre la fatiga**

Martí Peran

