

Vinculado a la fuente:

Sobre la importancia de cultivar el "lugar interior" en los procesos de cambio social

*Entrevista de Otto Scharmer por Eugene Toland
Julio de 2018*

El economista y científico social Dr. Otto Scharmer, oriundo de Alemania, ha desarrollado junto con otros colegas del reconocido Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) un concepto teórico y un camino práctico, que apunta a un cambio socio-económico profundo. Este concepto se centra en la pregunta de ¿cómo individualmente y como humanidad podemos cumplir nuestra responsabilidad global para que nuestras acciones ya no produzcan los efectos que nadie quiere? Destrucción del medio ambiente, pobreza, injusticia social. La idea es que reflexionando las diferentes crisis globales - ecológica, social y espiritual en conjunto - se desarrollan soluciones sostenibles que abarcan el bien común de todos atravesando los diferentes sectores sociales.

Otto Scharmer llama a su concepto, desarrollado a partir de muchas prácticas y experiencias concretas "teoría U". Esta señala que hay un "punto ciego" en los procesos de cambio social: cómo se desarrolla una situación social depende de la pregunta ¿con qué atención y desde qué "lugar interior" se acerca un individuo o una comunidad a la misma? Una capacidad fundamental es el escuchar, el tener la mente abierta hacia los demás y el escucharse a sí mismo y el percibir lo nuevo que emerge en lo colectivo.

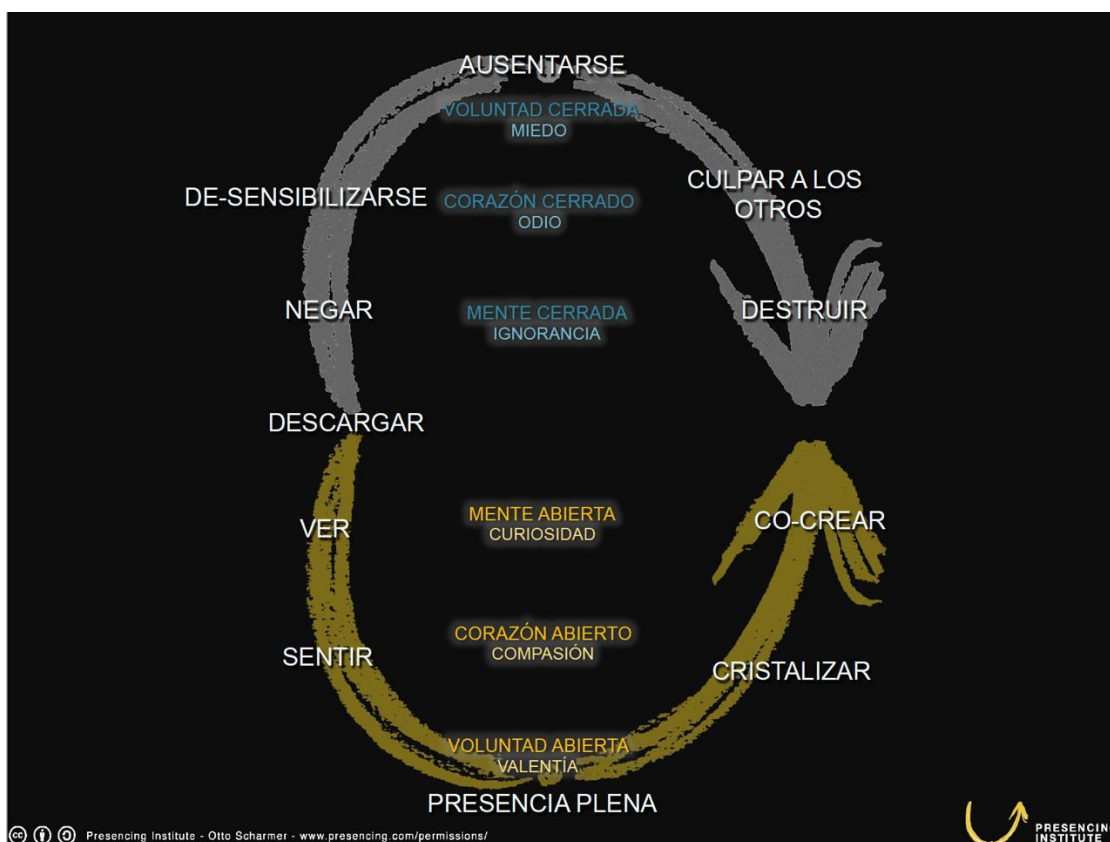
Cada vez más personas en todo el mundo utilizan el concepto del "proceso U" para provocar cambios sociales: individuos, organizaciones e incluso gobiernos, como el escocés. El sacerdote católico de la congregación Maryknoll, Eugene Toland, que ha estado trabajando con Otto Scharmer por más de 10 años, también incorpora el camino de la "U" en su trabajo práctico en el Centro Misionero Maryknoll en Cochabamba, Bolivia. La "Teoría U" no solo le proporciona a Eugene Toland herramientas prácticas efectivas para su misión, sino que también enriquece su propia práctica espiritual.

En los últimos años, miles de activistas sociales de todo el mundo han participado en los programas en línea acerca de Teoría U y han fundado grupos locales para realizar acciones concretas. Estos programas gratuitos se pueden encontrar en: www.presencing.org o www.ottoscharmer.com/programs/ulab

En la conversación que sigue Otto Scharmer (OS) y Eugene Toland (ET) hablan sobre el "lugar interior" desde el cual las personas actúan:

ET: Otto, en la teoría U hablas del "lugar interior" con el que cada uno se debe conectar. Muchos que quizás no conozcan las antiguas tradiciones de sabiduría o los ejercicios prácticos de atención plena, no saben exactamente lo que significa esto. ¿Puedes describir este yo profundo con más detalle? ¿Qué diferencia hace esto para los procesos de cambio que uno quiere promover en la sociedad, si uno se conecta primero a este "lugar interior" propio?

OS: Este lugar interior tiene diferentes niveles. Básicamente, de lo que se trata es de abrirse y renunciar a su propia forma de juzgar de manera rápida. Nos permite el conectarnos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, conectarnos con algo nuevo, pensar de manera diferente a la nuestra. El siguiente nivel es abrir nuestros corazones, ser empáticos y empatizar con la situación de los demás. En un tercer nivel, más profundo, se trata de soltar lo viejo para dejar fluir lo que quiere venir, o como decimos en la teoría U, para abrir su voluntad. Aquí es donde se disuelven los límites hacia el otro. Cultivar el lugar interior significa cultivar estas tres habilidades: mente abierta, corazón abierto, voluntad abierta.

Pero también podemos decir que si tenemos un corazón abierto y una voluntad abierta, nos conectamos no solo con la fuente más profunda de nuestra propia creatividad, sino también con nuestro propio ser, nuestro propio yo. Entonces ahí es donde nos conectamos con nuestra propia espiritualidad. Las diferentes culturas hablan de diferentes caminos sobre este nivel más profundo de la experiencia humana, y las religiones del mundo tienen diferentes formas de expresar tales experiencias. Conectarse con la fuente siempre ha sido un tema del Taoísmo; el

abrir la mente y el corazón, junto con la compasión, un tema del budismo. Si miras el viaje de Jesucristo, es como el arquetipo del camino que es el proceso "U" lo describe, una forma que básicamente implica morir y dejar un cuerpo viejo para transformarlo en otra esencia, un nuevo cuerpo, otro estado de ser y otra conciencia. Si nos fijamos en la realidad de hoy, puede decirse sin lugar a dudas que esto sucede en muchas áreas a nivel colectivo: la muerte del cuerpo colectivo antiguo, de la civilización tal y como la conocemos hasta ahora, de la manera como vivimos porque el camino simplemente ya no funciona.

Esto es visible sobre todo en los Estados Unidos, pero también en muchos otros países. Al mismo tiempo, muchas personas, comunidades y organizaciones de base saben de manera intuitiva que algo diferente quiere nacer. Puede llamarse otro impulso civilizador, otra organización de nuestra manera de cooperar y de vivir, más conectada con la esencia de nuestra humanidad.

ET: Esto es muy interesante, porque en los últimos años, hay mujeres teólogas que tienen una nueva conciencia del cosmos y de nuestra interconexión - desarrollada y aplicada a la teología católica, y en el sentido de lo que tú explicas, ellas llamarían a esto emerger como un nuevo sentido colectivo, de un nuevo cuerpo "Cristo". Y este Cristo está delante de nosotros, este Dios está delante de nosotros y nos llama al futuro. Cuando hablas del punto más bajo de la U, eso resuena mucho en mí: Cuando estamos abiertos a lo que está emergiendo, o lo que nos llama del futuro estamos realmente en contacto con esta fuente interior de energía, de imaginación y creatividad.

OS: Investigamos esto en la teoría U, no especialmente como una dimensión religiosa, porque trabajamos con muchas organizaciones y estamos incluyendo a personas de diferentes culturas. Por lo tanto, utilizamos expresiones que no están relacionadas con las religiones pero que permiten a que las personas se concentren en aspectos más profundos de su experiencia, que se den cuenta que existen.

ET: Esta es una espiritualidad para el siglo XXI. Desde un punto de vista cristiano, con esto se contribuye al cuerpo colectivo, que es Cristo, el Cristo resucitado en su forma colectiva. Se podría decir también que mi salvación, está estrechamente vinculada con mi participación en la comunidad humana - por donde me encuentre y en cualquier nivel que contribuya a este nuevo tipo de "ser humano".

OS: Es muy apropiado como lo dices. Creo que muchas personas de diferentes culturas, especialmente los jóvenes, comparten esta experiencia, aunque no todos necesariamente colocan esta sensación más profunda en un contexto religioso. Creo que es algo muy importante porque vivimos en el momento de las redes sociales, y esto puede verse como un desafío para nuestra atención y empatía. Aquí en los EE. UU., se ha comprobado que la empatía ha disminuido en un 40 por ciento en las últimas dos décadas.

Pero al mismo tiempo, tenemos un gran grupo de jóvenes que tienen estas experiencias profundas, pero que a menudo no pueden relacionarlas entre sí, por lo tanto no pueden apoyarse mutuamente y profundizar en este tipo de experiencia comunitaria. Por lo tanto, es importante expresar estas experiencias de manera más precisa.

ET: En una de nuestras reuniones alguien comentó una vez que, si tienes la experiencia de estar conectado con a la fuente interior, el lugar interior, tienes también la responsabilidad de cuidarla. Esto sucede cuando somos capaces de dejar nuestras posiciones absolutas y abrirnos a las situaciones cotidianas de la vida, y esto podemos hacerlo incluso en los momentos más difíciles porque ya estamos acostumbrados de hacerlo.

OS: Sí, hay una responsabilidad, pero no siempre hay una conciencia de esta responsabilidad, no siempre existe el conocimiento de las prácticas que pueden ayudarle a uno en ella. Básicamente con la teoría U intentamos tres cosas: primero, desarrollar un lenguaje y una conciencia, porque si solo lo vives sin expresarlo sigue siendo una experiencia que puede desaparecer pronto. Lo segundo son ejercicios que refuerzan la habilidad para entrar en ese lugar interior y conectarte conscientemente con ese nivel de tu experiencia. Lo tercero es la creación de comunidad porque nadie puede hacerlo solo. ¿Dónde podemos practicar eso? ¿Dónde podemos establecer este círculo protegido de escucha mutua profunda en el que las personas pueden apoyarse mutuamente y desarrollar sus capacidades? Queremos alentar a las personas a que se reúnan en grupos pequeños, pero también que organicen plataformas y reuniones para que las personas puedan continuar su viaje y encontrar personas de ideas afines.

ET: Te gustaría contarles a los lectores ¿cómo las herramientas y la práctica de Teoría U pueden ayudar a quienes trabajan por el cambio social?

OS: Yo diría: El futuro necesita descendencia, necesita raíces profundas en el pasado. Yo mismo crecí en una granja en el norte de Hamburgo, fundada hace 800 años por los cistercienses. Mis padres pasaron de la agricultura convencional a la biodinámica hace 60 años. A fines de la década de 1960, muchos jóvenes interesados en este tipo de agricultura llegaron aprender de este tipo de agricultura que está más en armonía con la naturaleza.

Aprendí allí que los problemas ecológicos, sociales y espirituales no pueden separarse: Convivir juntos en comunidad y cultivar a la Madre Tierra, tal como los cistercienses comenzaron hacerlo hace 800 años, y cultivar el propio ser, cultivar la comunidad y la tierra iban juntos, esto es lo que yo saqué de esta experiencia. Ahora, cuando pienso en mi propio trabajo o el de mis colegas, es como el trabajo de un agricultor que cultiva el suelo. Nosotros cultivamos el suelo del campo social. Es la calidad de nuestras relaciones, cómo escuchamos, cómo pensamos, cómo nos comunicamos entre nosotros, entre dos, pero también en grupos o en contextos más amplios. ¿Qué sucede cuando se encuentran dos personas que están en contacto con su lugar interior? Cuando algo nuevo surge en este encuentro profundamente humano, ¿una presencia más profunda? Esta es la frase: "Donde dos están reunidos en mi nombre..."

ET: Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estaré. En este último tercio de mi vida, me contagié con la teoría U y estoy muy agradecido contigo, al igual que muchos otros, porque escuché esa llamada del futuro y puedo decir: ¡Estoy allí! Esto lo que haces, Otto, es realmente un enriquecimiento para tantas organizaciones y pienso también para la comunidad global. ¿Cómo lo dijo tu abuelo una vez?

OS: Cabeza arriba, muchacho, mira hacia adelante. Gracias, y también estoy muy inspirado por tu trabajo en América Latina. Sabemos que especialmente en América Latina, África y en otros lugares, la Iglesia tiene un papel importante que desempeñar en este proceso colectivo. Esa es una gran responsabilidad, pero también es una inspiración, el tipo de trabajo que tú has hecho y lo que está surgiendo del mismo.

ET: ¡Gracias, Otto!