

**Nombre del alumno: Maricruz Elizama
Méndez Pérez**

**Nombre del profesor: Dr. Sergio
Jiménez Ruiz**

**Nombre del trabajo: Control de lectura
“Teoría y realidad del otro”**

Materia: Antropología medica I

Grado: 1

Comitán de Domínguez Chiapas a 09 de Diciembre del 2020

"Teoría y realidad del otro"

El tema del otro y el encuentro interhumano como constante de su pensamiento pero especialmente en su obra Teoría y Realidad del Otro. El autor elabora un marco de comprensión de la relación entre los humanos en el que se destaca, como hecho cultura en el pensamiento de Occidente, el surgimiento del tema del otro y la concomitante y problemática relación entre el "yo" y el "nosotros", como horizonte del encuentro interhumano en sus diversas modalidades: durante los cuatro o cinco últimos decenios de su intensa, dramática historia - el pensamiento de Occidente ha hecho, entre otros, estos dos decisivos descubrimientos: a) Que en el orden ontológico, el ser de mi realidad individual se halla constitutivamente referido al ser de los otros; por tanto, que el solipsismo metafísico es una construcción mental artificial, injustificada y penúltima; y b) Que en el orden psicológico, el «nosotros» es anterior al «yo», al cual de un modo o de otro siempre acompaña.

Tipos de encuentros y emergencia de la nostridad

Cabe pensar en que tales dinámicas puedan ser sensibles y aprehensibles, consideradas como experiencias en las que el ser humano puede reconocer que, en los actos de encuentro rutinarios en la vida de cada quien, está la posibilidad de reedificarse a sí mismo desde el otro y de activar.

La posibilidad de reedificarse a sí mismo desde el encuentro, entendida como decisión que abre un movimiento en espiral, en vista por el autor como la emergencia de una ya presente nostridad, algo que el ser humano crea, dentro de su limitación y en las condiciones marcadas por su cotidianidad.

"El samaritano pudo vivir en todo su ser en su alma y en su cuerpo, un sentimiento de solidaridad amorosa y conmovida; más precisamente en este caso, de compasión."

En este último caso tiene lugar el encuentro interhumano entre dos seres humanos, en la cual cada uno es prójimo del samaritano, motivo para que éste vierta en él su humanidad, la misma que redescubre al momento de encontrarlo en ese estado de menesterosidad, necesitado de la ayuda de alguien que, como el samaritano, cubra sus heridas, se compadezca de él y encargue a otro los necesarios cuidados como si fuera otro suyo.

Cuando el acto de mi yo consiste en mirarme-en tener conciencia de mi-, en él hay a la vez algo singularísimo, mi yo-mismo, y algo de todos, la conciencia de sí general.

Encuentro interhumano y complementariedad

Como "acto de coincidir en un punto dos o más cosas, por lo común chocando una con otra" el encuentro interhumano es un acto de complejidad de ajuste, propio del diario vivir.

El análisis del autor busca con ello ir más allá de la mera percepción física del encuentro, para situarlo en lo más profundo del ser:

Solo quien haya descubierto lo relacional del ser, podrá librarse de la doble tentación de buscar un punto de partida absoluto en el objeto o en el sujeto; solo él descubrirá el plano de la implicación recíproca del sujeto y del objeto en el acto-relación que los une.

El ser-con y la realidad del encuentro

Los seres humanos estamos, afirma el autor, constitutivamente llamados al encuentro con el otro, pues el ser de mi existencia es Mitsein, ser-con o con-ser, dice Heidegger; el "con" existencialmente entendido, es una radical y originaria estructura (...) del ser.

Tener conciencia indica estar en actividad y ser consciente de ella, la conciencia de que se está en acción de algo; para sostenerlo, Laín se apoya en Ortega, quien afirma que el verdadero yo es «lo ejecutivo», porque en la raíz misma de mi existencia yo soy impulso de ser, siempre hacia algo o alguien, movido desde dentro por un impulso que está precedido por una intencionalidad o acto de conciencia.

Instancias constitutivas del encuentro

En el encuentro, siguiendo el hilo discursivo que marca el pensamiento de Laín, entra en relación dos instancias: la primera es una realidad exterior intencionalmente expresiva y la otra, interior a la conciencia personal.

Así entendido, el otro con quien me encuentro es también resistencia y realidad «exterior» a la mía, y el resistir a esa realidad exterior es lo que suscita en mí la vivencia del «otro», es decir, que la percepción del otro resulta necesaria para ejercitar nuestra conciencia y diferenciar lo propio de lo extraño.

Las formas de encontrarnos

El pensamiento de Laín nos presenta, entre las formas que puede adoptar el encuentro, las

del encuentro objetivo o no afectante y el subjetivo o afectante.

La percepción del otro está integrada por la conducción humana de aquello que se expresa ante mí y por el contenido de la vivencia que da significación propia, ya sea de tristeza, de alegría o cualquier otro estado emocional.

El encuentro como vivencia de nostridad

1) La nostridad o vivencia de «lo que nos es propio»: se trata de la regulación afectiva con los demás seres humanos, que el autor caracteriza como forma relacional que tiene una base neuronal: el lóbulo o amígdala cerebral que regula las emociones, y a partir de la cual reconoce la importancia de las predisposiciones o derivaciones genéticas.

2) La cualidad afectiva, correspondiente a la expresión percibida, como alegría, temor o simple expectativa: vivir una expresión ajena percibiéndola como significación unitaria.

3) La vivencia interoceptiva o cenestésica: hace referencia al hecho de que percibiendo la expresión del otro, también experimento lo que suscita en mí esa vivencia compartida. «Yo no experimento la vivencia que el otro expresa, sino la que yo veo en su expresión».

El encuentro entonces es una vivencia de nostridad o vivencia primaria y un estado de alerta de donde emerge «el otro» y «yo». La comunidad es así entendida como nostridad, como un acto de coexistir con alguien a partir de lo cual se pasa a formar con él un dúo o una diada.

Bibliografía

PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Amparo Holguín, Víctor Martin-Fiorino (2019) EL CONCEPTO DE ENCUENTRO INTERHUMANO EN PEDRO LAÍN ENTRALGO: UNA REFLEXIÓN NECESARIA

<http://www.revistaorbis.org/pdf/43/art2.pdf>