

POÉTICAS Y POLÍTICAS DE *LO VIVO*

Arte/s, performance y (des) montaje trans en tiempos de robótica, nanotecnología y postverdad

Valeria Cotaimich

Facultad de Psicología

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

valeriacotaimich@gmail.com

*Poéticas y políticas de lo vivo,
Habitar múltiples espacio-tiempos que nos constituyen,
siendo UNO, ínfimo, en el vasto universo de las estrellas.
Bio y necropolíticas entre las artes y las ciencias
Sabidurías ignorantes
Decires silenciados
animalidades humanoides
humanidades salvajes,
plantas, máquinas y almas,
Manifiestos cyborgs y contra sexuales
Conejas fluorescentes
Petunias hechas de piel y sangre
Bio-incrustaciones y esculturas genéticas,
Semillas transgénicas
Alquiler de vientres, exterminio de peces
Desmontes y clonación de árboles
Basura tóxica y plásticos en los vientres de los delfines,
Flores silvestres, neurociencias y nanotecnologías
Escasa agua clara y cuencas mercantilizadas
Mentes alimentadas de odio, cinismo, competencia y fascinación
por la destrucción de la vida,
Síntomas y tristezas fabricadas en medios de comunicación
Latiendo, a lo largo del planeta resistencias vitales
Cuerpos en alerta amante
Cuerpos en alerta amante
Biofilia/s, Enferm@s de vida
Cuidar lo vivo quizás no sea otra cosa que
velar la vida y la muerte de nosotr@s mism@s*

Resumen

Este texto surge de una invitación de parte del equipo de ARTilugio surgida a partir del trabajo del ELAPPSS (Espacio laboratorio de arte/s, performance/s, política, salud y subjetividad/es). Se comparten reflexiones de orden científico, artístico y bioético en torno al cuidado de *bienes comunes* (ambientales y culturales) de los cuales dependen la salud y la vida. Estas reflexiones se encuentran signadas por una modalidad considerada por quien escribe como *(Des) montaje transdisciplinar*, basada en una combinatoria de aportes *disciplinares* -del campo de las artes (visuales, escénicas, audiovisuales y transmediales) y las ciencias (sociales, políticas y de la salud)-; *no disciplinares e indisciplinados* (que buscan abordar problemáticas surgidas del modo de producción y subjetivación capitalista patriarcal hegemónico. Desde allí se procura poética y políticamente contribuir al cuidado de *lo vivo*. Lo señalado ha dado lugar al proyecto *BIOFILIA/S. ENFERM@S DE VIDA*, mencionado al finalizar el trabajo, cuyo objetivo es visibilizar, fortalecer y/o generar propuestas que vinculen investigación y producción científico-artística en favor de *otros mundos posibles que están siendo*.

Palabras claves

Poéticas y políticas de lo vivo

Arte/s

Performance

(Des) montaje trans

Abstract

This text arises from an invitation from the team of ARTilugio arising from the work of ELAPPSS (Space laboratory of art / s, performance / s, politics, health and subjectivity). Reflections of a scientific, artistic and bioethical nature are shared around the care of common goods (environmental and cultural) on which health and life depend. These reflections are marked by a modality considered by those who write as transdisciplinary (Des) montage, based on a combination of disciplinary contributions -from the field of arts (visual, scenic, audiovisual and transmedia) and sciences (social, political and health)-; not disciplinary and undisciplined (which seek to address issues arising from the hegemonic patriarchal capitalist production and subjectivation mode) From there, it is poetically and politically sought to contribute to the care of the living, which has given rise to the project Biophilia / s. , mentioned at the end of the work, whose objective is to make visible, strengthen and / or generate proposals that link research and scientific-artistic production in favor of other possible worlds that are being.

Keywords

Poetics and policies of the live.

Arts- Performance.

Trans (des) assembly

Agradezco al equipo de ARTILUGIO la invitación para escribir en este dossier, surgida de un trabajo emergente en las fronteras entre las artes y las ciencias que aluden a problemáticas relacionadas con el proceso/salud/enfermedad/vida/muerte (p/s/e/a/v/m), en dimensiones que hacen a lo público, ambiental, colectivo, mental y territorial. Tránsito signado por una modalidad de trabajo que he propuesto considerar como *(Des) montaje transdisciplinar*¹ basada en una relación entre aportes del campo de las artes (visuales, escénico-performáticas, audiovisuales y transmediales) y las ciencias (sociales, políticas y de la salud), orientada a conocer, comprender y/o promover procesos de reflexión crítico-propositiva ante malestares y enfermedades derivados de procesos de inequidad y destrucción de la vida. Aludo al trabajo de formación, experimentación y producción científico-artística que se llevan a cabo desde el ELAPPSS,² a partir de diálogos y tensiones en torno a diversos temas y/o problemáticas, entre los cuales se cuentan: saberes y prácticas que hacen al p/s/e/a/v/m, tensiones entre los defensores [y realizadores] del capitalismo extractivista y quienes luchan por la protección de bienes comunes; malestares derivados de lógicas capitalistas que generan locura y en-

fermedad mental; formas de violencia/s (estatal, institucional y de género, etc)³. Desde allí vayan las siguientes reflexiones en torno a las *poéticas y políticas acerca de lo vivo* que emergen en las fronteras entre las artes y las ciencias comprendiendo que estas implican, en tiempos de positividad y capitalismo cognitivo y cultural, luchas por definir sentidos que orienten las prácticas (Bourdieu 2003).⁴

BIO-ÉTICA Y LUCHAS POR LA DEFINICIÓN DE LO VIVO

En este momento de la Humanidad, signado por un acelerado desarrollo bio y nano-tecnológico, telemático, astronómico, genético y robótico,

- 3 En relación con esta clase de temas se proponen procesos de reflexión crítica y propositiva en torno a las consecuencias del modo de producción y subjetivación capitalista dominante y a múltiples formas de resistencia alternativas vitales que se buscan conocer, fortalecer y/o promover, En esa línea se atiende, por ejemplo al papel que juega el llamado Modelo Médico Hegemónico que ha caracterizado el antropólogo Eduardo Menéndez (1994) como a-histórico, a-dialéctico, a-social y reduccionista, pilar del sistema capitalista y cuya lógica podemos ver extendida a otras disciplinas científicas e incluso artísticas. Ante estas lógicas emergen a diario tensiones y resistencias protagonizadas por sujetos, grupos, organizaciones y comunidades que buscan equidad en el cuidado de la salud y la vida, configurando *otros mundos posibles que están siendo*.
- 4 Se afirma esto con la preocupación que genera para la salud y la salud mental lo que acontece con respecto de la producción de datos y manejo de información de corporaciones mediáticas y empresas a cargo de redes sociales. Las luchas por definir los sentidos que orientan las prácticas implican la búsqueda por la reproducción de formas de dominación operadas a través de creencias y sentidos basados en el montaje de escenas que otrora nos hubieran parecido burdas o al menos bizarras y, sin embargo, hoy colman diversos soportes comunicacionales. Esto también puede pensarse en relación con plataformas como *Netflix*, uno de los dispositivos transmodernos audiovisuales orientado al entretenimiento y el espectáculo más expandidos en los últimos años que viene signando el mercado de producción de sentidos en los más diversos ámbitos, incluso en la construcción de historias nacionales y regionales, a través, por ejemplo, de documentales que, en general, siguen línea ideológicas afines a los intereses transnacionales de corte imperialista y capitalista. En esto se invita a debatir algunas cuestiones especialistas en comunicación como Omar Rincón, recientemente invitado a la UNC. Vaya aquí una entrevista recientemente publicada por los medios SRT, bajo el título "En redes sociales caemos en iglesias con Dioses y creencias". Consultado el 5 de abril de 2018 en <http://www.cba24n.com.ar/content/en-redes-sociales-caemos-en-iglesias-con-dioses-y-creencias>.

1 Cotaimich, "(Des) montaje transdisciplinar y subjetividad transmedia. Desafíos en favor trans-formaciones culturales imprescindibles para la salud y la vida", 2017.

2 ELAPPSS es el Espacio laboratorio de arte/s, performance/s, política, salud y subjetividad/es que quien escribe propuso crear y coordina desde hace aproximadamente una década en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba-Argentina. Desde allí se han planteado diversos proyectos que vinculan investigación y divulgación científica, producción artística y extensión universitaria. Este trabajo se plasmó, en parte en la publicación del libro: "Arte/s, salud y política. Experiencias y aportes transdisciplinares y decoloniales", a partir del cual surgió la convocatoria para escribir este artículo.

definir *lo vivo* ha cobrado un papel sustancial científico y bio-ético. Ante ello cabe preguntarnos ¿Cómo definimos la vida? ¿Cuáles son sus alcances y límites? ¿Hasta dónde podemos manipularla? ¿Cuáles son las vinculaciones entre lo humano las máquinas y el resto de las especies? ¿Y entre lo *real* y lo *virtual*? ¿Qué papel juegan la nanotecnología, la robótica y la experimentación transgénica? ¿Qué hacer ante la contaminación ambiental que pone en riesgo la sobrevivencia de todas las especies? ¿Existen otras formas de vida? ¿Dónde, cómo se plantean y desde cuándo? ¿Qué implicancias bio-éticas tiene todo esto?

Estos interrogantes nos llevan a reflexiones y debates éticos, históricos y culturales que nos permitan ver cómo, en el vasto universo de la historia de la Humanidad se han generado infinitos sentidos y prácticas en torno a *lo vivo*.

HISTORIAS, CULTURAS, ARTES, POÉTICAS Y POLÍTICAS Y POTENCIAS DE LO VIVO

Distanciar es mostrar, es decir adjuntar visual y temporalmente, diferencias (...) Eso que Brecht llama un arte de la *historización*: un arte que rompe la continuidad de las narraciones, extrae de ellas diferencias y, al componer esas diferencias juntas, restituye el valor esencialmente "crítico" de toda historicidad.

(Didi-Huberman 2008)

Lo vivo ha sido objeto de pensamiento y prácticas muy diversas desde los albores de la Hu-

manidad. A vuelo de pájaro, vaya citar algunos ejemplos que hacen a su historia en general, y a la historia de las artes en particular, donde se juegan re-construcciones del pasado que hacen al hoy y contribuyen a construir el devenir. El primer ejemplo cabe situarlo en las pinturas que hicieran nuestros antepasados adjetivadas de *rupestres*, encontradas en los más diversos puntos del planeta y vueltas objeto de análisis por parte de la Antropología y la Arqueología.⁵ También cabría considerar cientos de reproducciones de estas pinturas realizadas por colaboradores de arqueólogos y etnólogos, fundamentalmente, entre a fines del s. XIX y principios del s. XX.⁶

5 Localmente, ejemplos de estas pinturas rupestres se encuentran en sitios como Cerro Colorado o las Cuevas de Ongamira. En relación con esta última compartimos un breve video que la vincula con luchas contemporáneas por el cuidado de bienes comunes. Video: "Cuevas de Ongamira". Consultado el 7 de marzo de 2018 en <https://www.youtube.com/watch?v=0-KV2BozPUo>.

Otra zona de la provincia de Córdoba que también ha sido objeto de diversas disputas acerca del cuidado de bienes comunes es la de Candonga. Allí, cerca de la mitad del s. XX, fueron hallados restos arqueológicos que resultaron ser de los más antiguos del país, Latinoamérica y el planeta. Entre ellos se cuenta el Niño e Candonga, encontrado en una gruta destruida por la industria de la cal. Se trata de un cráneo que se encuentra bajo custodia de la Universidad Nacional de Rosario. Al respecto sugerimos consultar el artículo de Cornero, Neves y Rivero (2014). Décadas más tarde, esta misma zona comenzó a ser objeto de interés por emprendimientos inmobiliarios que buscan desarrollar un barrio privado de montaña en una zona de captación de agua potable. Situación que derivó en tensiones con organizaciones sociales como la Asamblea de Vecinos del Chavascate, surgida para el cuidado del territorio-cuenca que corresponde al río del mismo nombre. Al respecto se socializan datos de un breve audiovisual y una nota periodística. Video: "El agua no se toca. No a los loteos en Candonga!!". Asamblea del Chavascate. Consultado el 7 de marzo de 2018 en <https://latinta.com.ar/2017/09/vecinos-chavascate-diez-anos-luchando-vida/>. Artículo: "Intimarán a la provincia por proyecto en Candonga". Publicado por cba 24n. Consultado el 5 de marzo de 2018 en <http://www.cba24n.com.ar/content/intimaran-la-provincia-por-proyecto-en-candonga>. Vayan como ejemplos de la relación entre historia primigenia y presente urgente.

6 Cabe citar como ejemplo el trabajo del alemán Leo Frobenius quien coordinara toda una serie de reproducciones de pinturas halladas en expediciones realizadas en Europa, África y Australia. Trabajo que forman parte de una muestra montada el Museo de Antropología de la Ciudad de México a fines del 2017. Se socializan dos audiovisuales al respecto publicados por el Canal del Instituto Nac. de Antropología e Historia de México. Consultados el 7 de marzo de 2018. Video 1: Museografía. Frobenius, el mundo del arte rupestre. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=wouXONGENE0>.

7

Otro ejemplo está dado por las innumerables producciones culturales de poblaciones originarias que no solo representan, sino también y realizan *lo vivo* a través de objetos de piedra, cerámica, jade, oro, plata, obsidiana, y tantos otros materiales, evocando al sol, la luna, el jaguar, la serpiente, el perro, la creación e incluso la muerte. Producciones que constituyen un vasto tesoro, arrasado, apropiado y mercantilizado por colonialismos imperiales cuyos ecos se hacen vigente en formas de extractivismo ambiental y cultural de nuestro tiempo.

Video 2: Inauguran la exposición Frobenius, el mundo del arte rupestre en el Museo de Antropología. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ZR9CoV2juEc>.

7 Imágenes de Muestra Frobenius, el mundo del arte rupestre. Consultadas el 7 de marzo de 2018. Fotografía 1 publicada por el INAH. Disponible en: <http://inah.gob.mx/es/foto-del-dia/6791-frobenius-el-mundo-del-arte-rupestre-2>. Fotografía 2 publicada por ANTAX Agencia de Noticias Texcoco. Disponible en: <https://antax-noticiastexcoco.wordpress.com/2017/07/29/inauguran-la-exposicion-frobenius-el-mundo-del-arte-rupestre-en-el-museo-nacional-de-antropologia>.

Otro ejemplo está dado por la vasta serie de producciones sumerias, fenicias, griegas, romanas, árabes, que, a través de historias, leyendas, mitos y rituales re-significaron, realizaron y se disputaron *lo vivo*. Entre ellas cabe mencionar las combinatorias de arquitectura, artes, religión y pensamiento del mundo árabe que trascendiendo múltiples fronteras geográficas. Un ejemplo paradigmático al respecto se encuentra La Alhambra (*La Roja*), situada en Granada-España, hoy vuelta patrimonio cultural y objeto de turismo internacional. Allí sorprenden los diálogos entre las artes, saberes físico-matemáticos, médico-religiosos, urbanístico-astronómicos y vida andalusí, en un entorno arquitectónico con muros plenos de poesía, terrazas con plantas aromáticas, árboles, sembradíos y canales de agua fruto de una ingeniería de *lo vivo* que recuerda a los de Chichen Itzá

(México). También cabe considerar, en otro orden, las formas de inquisición del medioevo que prohibían el acceso al conocimiento, en gran parte a mujeres quemadas en hogueras por pensar, sentir y tomar la palabra.

vayan el Land-art, el Bio-arte, el arte transgénico, digital, virtual, robótico entre cuyos referentes se encuentran G. Gessert, E. Kac, Stelarc, Simbiótica, H.D. Hagborg, Orlan.

Otro ejemplo ineludible de abordaje de lo vivo son las polimatías de Leonardo Da Vinci, desplegadas entre artes, botánica, arquitectura, paleontología, ingeniería, música, escritura entre otros saberes y haceres. Más acá en el tiempo venga vaya recordar las transformaciones generadas por el impresionismo y luego por las vanguardias históricas, marco en el cual dadaístas y surrealistas adentraron la palabra al universo de la imagen. También vaya la entrada triunfal, irreversible y des-auratizante de la fotografía y el cine; los relatos anticapitalistas y críticos de posguerra, como los de J. Beuys; las búsquedas sonoras y/o performáticas de J. Cage, L. Anderson, Peter Gabriel o Bjork. Y más cerca en el tiempo

8

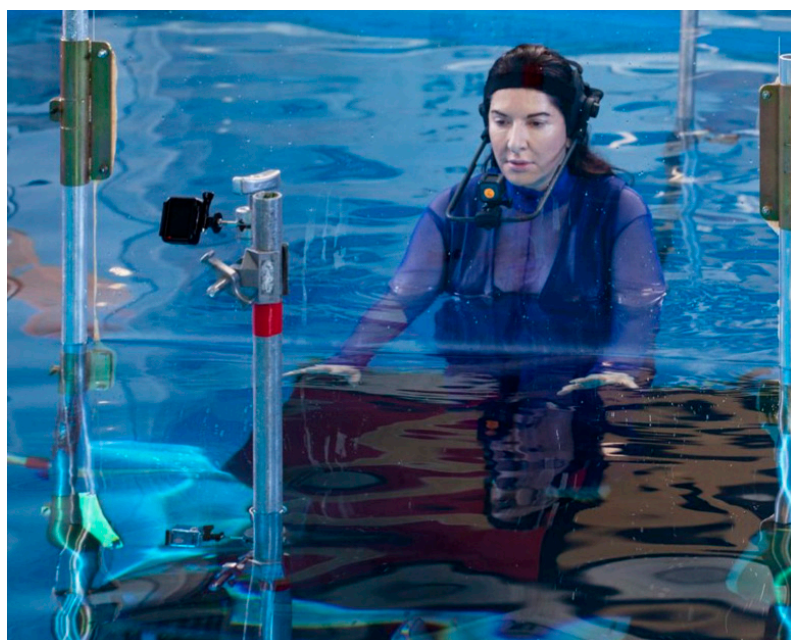

9

A esta lista general valga sumar el trabajo de la Universidad de Florencia donde se emplea nanotecnología en la restauración de obras de arte o la propuesta de la Academy of NanoArt de California, así como la propuesta de M. Abramovic, quien viene incluyendo en sus obras la realidad virtual. Tal es el caso de *RISING*, trabajo que incluye un videojuego donde procura reemplazar la violencia que caracteriza estos dispositivos por una invitación a recatar un artista de ahogarse, vinculando esto con la promesa de salvar al planeta de una catástrofe ambiental.¹⁰

9 Imagen 1 *Third Hand*, Stelarc. Imagen extraída del sitio de la Universidade do Estado de Rio de Janeiro- Brasil. Consultados el 14 de febrero de 2018 en <http://artetecnologia-uerj.blogspot.com.ar/> y en <http://stelarc.org/?catID=20265>. Imagen 2 "Ear On Arm", Stelarc, Venice International Performance Art Week 2016. Fotografía: Piero Viti. Consultado el 17 de marzo de 2018 en <http://www.sleek-mag.com/2018/01/17/stelarc-interview-posthumanism/>.

10 El trabajo fue presentado a fines de marzo del presente año en Art Basel en Hong Kong. Al respecto cabe consultar el artículo "From Abramovic to Kapoor.

"How artist are making VR a reality" publicado en The arts newspaper, del cual se citan las imágenes siguientes. Consultado el 5 de abril de 2018 en <https://www.theartnewspaper.com/feature/how-artists-are-making-vr-reality>.

DISTANCIAMIENTO, DYS-POSICIÓN, O LA DIALÉCTICA DEL MONTADOR

PARA SABER hay que tomar posición. No es un gesto sencillo...
toda posición es fatalmente relativa...
Tomar posición es desear, es exigir algo, es situarse en el presente y aspirar a un futuro
... supone moverse y asumir constantemente la responsabilidad de tal movimiento.
Ese movimiento es acercamiento tanto como *separación*: acercamiento con reserva, separación con deseo.
(G. Didi-Huberman: 2008)

Lo vivo está atravesada, es pilar, objeto o motor de estos y otros tantos ejemplos que configuran un amplio espectro, dentro del cual, siguiendo a Bourdieu y Haraway hoy, más que nunca, urge *situarnos y tomar posición*.¹¹ Posición que requiere, según Didi-Huberman, des-montar dialécticamente diferencias controversiales, fabricando heterogeneidades y dys-poniendo elementos no tanto en un orden de razones sino de correspondencias, afinidades electivas, desgarros o atracciones (en los términos que respectivamente señalan Baudelaire, Goethe y Benjamin, Bataille y Einsenstein). Se trata de exposiciones que más que explicar, desorganizan, fruto de montajes dialécticos que separan y readjuntan elementos en los puntos más improbables de relación (lógica afín a la propuesta en este texto).

Lo señalado supone entradas y salidas a universos de sentidos que conforman un vasto panorama apenas esbozado, respecto del cual cabe preguntarse: ¿Cómo posicionarnos ante las múltiples definiciones de lo vivo? ¿Cuáles son las implicancias políticas, poéticas y bioéticas de tal posicionamiento en nuestro trabajo científico-artístico? ¿Qué interrogantes y aportes podemos promover desde las ciencias y las artes? De allí surgen otras reflexiones que abarcan desde el origen y desarrollo del universo, pasando por las consecuencias de la generación y uso de transgénicos y pesticidas hasta debates en torno a la legalización del aborto, el alquiler de vientres, la clonación, la robótica y la nanotecnología.

Proponemos pensar estas cuestiones a partir de tres grandes líneas de pensamiento político en torno a lo vivo. Una primera basada en la reificación acrítica del desarrollo tecnológico y capitalista globalizado, sostenida por empresas transnacionales que ejercen dominio sobre la producción científica, los mercados y los estados nacionales, orientado líneas de investigación, formación y producción científica y/o artística. Una segunda línea dada por abordajes críticos respecto de la relación entre *desarrollo tecnológico, capitalismo*, formas de bio y necro-política y configuración performativa de cuerpos y subjetividades, cuyos ejemplos podrían ser el de P. Sibilía (2005) sintetizado en el libro: *“El hombre post-orgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales”*, el análisis que realiza D. Haraway respecto de la relación entre ciencias, capitalismo,

11 Bourdieu, *Creencia artística y bienes simbólicos*; Didi-huberman, *Cuando las imágenes toman posición*; Haraway, *Ciencia, Cyborgs y mujeres. La reivindicación de la naturaleza*.

patriarcado, género y subjetividad en su *Manifiesto Cyborg*; la propuesta por Paul Beatriz Preciado, quien elabora un *Manifiesto Contrasexual* y profundiza sobre lo *Queer* y aquello que considera como *capitalismo farmacopornográfico*, aludiendo a formas de *Somateca* y sumándose a propuestas como el *Parlamento de los cuerpos*.¹² Una tercera línea dada por abordajes críticos acerca de las tensiones y conflictos que se plantean entre los defensores del *desarrollo* capitalista contemporáneo, y quienes lo cuestionan en favor del cuidado de *bienes comunes* ambientales, culturales (ej: ríos, bosques, mares, selvas, diversidad ecosistémica, espacios públicos, patrimonio histórico-cultural –tangible e intangible– arquitectónico, cognitivo, lingüístico y comunicacional, entre cuyos referentes se encuentran: Boaventura de Sousa Santos (2010, 2008) quien sostiene una posición decolonizadora y emancipatoria, valorizando aquello que considera como *epistemologías del sur*; R. Zibechi R. y M. Hardt M. (2013), quienes atienden a movimientos sociales que se ocupan de preservar y compartir *bienes comunes*; D. Harvey (2004) quien caracteriza el carácter extractivista del capitalismo actual, basado en formas de acumulación por desposesión; M. Svampa y E. Viale (2014), quienes analizan críticamente los discursos y prácticas en favor del *desarrollo* y el surgimiento de movimientos

sociales; o J. Breilh (2003) quien se ha preocupado por cómo estas cuestiones afectan la salud buscando alternativas colectivas.

En tiempos de postverdad, surge la necesidad de abordar qué sucede con la libertad de pensamiento y comunicación en las redes, cuestión que también hace a lo común de la producción y consumo público de la cultura. Pensemos como ejemplo lo acontecido con el uso de datos de millones de usuarios de Facebook, empleados por empresas de alcance transnacional¹³ para la manipulación de comportamientos electorales para habilitar a gobiernos cuyas decisiones políticas afectan el cuidado de lo común.

TRANS-FORMACIONES IMPRESCINDIBLES. A 100 AÑOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA

(...) malestar universitario de los que se rehúsan a ser copistas dóciles, esclavos de las referencias o mandaderos extorsionados por la amenaza de no reconocimiento (...)

AAVV, *Bartleby: preferiría no. Lo biopolítico, lo posthumano*, 2008

12 Al respecto se socializa datos respecto de ambas propuestas. Acerca de somatecas, valga consultar su programa publicado en el sitio del Museo Reina Sofía Madrid Consultado el 30 de marzo de 2018 en <http://www.museoreinasofia.es/actividades/somateca-presentacion-programa-practicas-criticas>. Respecto del Parlamento de los cuerpos, vaya consultar una nota publicada por B. P. Preciado en el diario El País el 8 de abril de 2017 bajo el título "La exposición apátrida". Consultado el 30 de marzo de 2018 en https://elpais.com/cultura/2017/04/05/babelia/1491405260_376869.html.

13 En relación con esta última cabe pensar en casos como las que se vienen planteando en casos como los de Facebook y Cambridge Analytica respecto del cual se han publicado numerosos artículos recientemente, entre los cuales caben citar los encontrados en los siguientes sitios: <https://www.elpais.com.uy/vida-actual/claves-entender-escandalo-politico-facebook-cambridge-analytica.html>; <https://www.nytimes.com/es/2018/04/04/facebook-cambridge-analytica-87-millones/>; <https://www.pagina12.com.ar/102772-la-compania-del-escandalo-de-facebook-tambien-anduvo-por-arg>. Consulta dos el 5 de abril de 2018.

El cuidado de *lo vivo*, en este momento de la historia de la Humanidad, se ha vuelto imprescindible. Con tan solo oprimir un botón, el Sr. del norte que porta corbata roja, tiene en sus manos la posibilidad de detonar una guerra que probablemente sería la última, en un planeta que no es más que un punto ínfimo en el espacio-tiempo sideral, donde hemos nacido, fruto de un encuentro fortuito bio-cultural. Somos uno entre millones, formando parte de un sistema de consumo productor de desechos tóxicos que terminan acumulándose en tierras, ríos, y vientres de tortugas, ballenas y delfines. La naturaleza expropiada por el capitalismo se ha vuelto por momentos una trampa mortal.

Ante esto cabe resignificar la pregunta centenaria de Lenin: *¿Qué hacer?* ¿Qué hacer desde este recorte de realidad que habitamos, configurado por hacedores de artes y ciencias? ¿Qué hacer con las preguntas y saberes que contamos? ¿Podemos contribuir a trans-formar este panorama?. Lejos de hablar de la función social del arte lo la ciencia estos interrogantes nos llevan al re-pensar las potencialidades de estos campos de pensamiento y acción, en nuestro caso, a 100 años de una Reforma Universitaria.

Probablemente podemos hacer muchas cosas una vez que *tomemos posición*. La posición asumida por quien escribe cobra la forma de un *(Des) montaje* transdisciplina y transnacional, que busca comprender y contribuir al desarme de arquitecturas de poder y de saber destructoras de la vida, signadas por anátomo-políticas del

cuerpo y bio-políticas de la población.¹⁴ Para ello valga re-significar y re-inventar *herramientas*, quitándole formatos academicistas y cientifistas, sin dejar de hacer ciencias o artes sino buscando transformar lo más destructivo que en ellas habita. Contamos con la potencia que otorga la producción de sentidos, colores, texturas, movimientos, sonidos, visualidades, interrogantes, dislocaciones, fisuras, rupturas epistemológicas y realizaciones performativas para promover movimientos vitales que quizás, como planteaba S. Hawking antes de morir, nos lleven a expandirnos hacia el espacio estelar. Pero antes de ello urge (des) montar modos dominantes vacuos y re-productores de órdenes opresivos. En términos performativos esto podría realizarse a través de conocimientos, escenas de la vida social, instalaciones materiales, proyectos y actos rituales.

Conocer, cuidar y quizás hasta trascender este cuerpo celeste, único lugar dónde hasta ahora pueden transcurrir nuestros días, nos lleva a imprescindibles deconstrucciones de bordes, fronteras y abismos, en el contexto del capitalismo cognitivo y cultural y en el seno de una universidad que, al tiempo que porta un carácter docto y eclesiástico, alberga experiencias transformadoras: La Reforma Universitaria de 1918, *El Cordobazo* (que implicaron, de diversa manera relaciones entre trabajador@s y estudiantes); la erradicación de la empresa Monsanto, paradigma del capitalismo extractivo y destructivo.

14 Foucault, "La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina".

Ahora, a 100 años de la Reforma que signó esta y otras universidades impulsando ecos que llegaron hasta el mayo francés, vaya una invitación para que nos ocupemos menos de marquesinas y reconocimientos y más por el cuidado de lo vivo, que no es más que el cuidado de nosotr@s mism@s. En términos de *Buen Vivir* o *Suma Kawsay*, esto implica atender a los conocimientos que construimos y reproducimos, a la recuperación y resignificación de saberes ancestrales en torno a la alimentación del cuerpo en relación integral con la mente y el espíritu, a través de simientes de diverso orden, en un tránsito fluido como el agua los ríos y promoviendo el estallido de brotes de pensamiento y acción, como aquellos que emergen de la tierra sembrada, mediando corporalidades plenas de risas, lágrimas, suspiros, gemidos, caricias, abrazos, aromas, texturas y frescura.

El desafío mayor quizás sea habitar/nos en este espacio-tiempo, deteniéndonos ante la prisa burocrática y productiva, respirar, mirarnos, susurrar preguntar, cantar certezas vulnerabilizadas, destronar verdades hegemónicas, sonar los cuerpos, fotografiar el alma, montar escenas cotidianas y extra-cotidianas, transitar como equilibristas entre inseguridades policíacas fabricadas que paralizan y corajes multiplicados y colectivos que se lanzan al pensamiento y la acción transformadora. Ello con el vértigo de *las libertades que nos faltan* y el placer del encuentro, trascendiendo opresiones que impiden saber/nos potencia y vida.

Reiteremos, aunque resulte redundante, que en esto se juegan misterios acerca del origen del universo, viajes a través del espacio-tiempo, tensiones entre el estado y el mercado, bio y necropolíticas que signan modos de hacer vivir y el dejar morir. Precisamos (des) montar lo hegemónico tradicional, lo contemporáneo, e incluso cambios y rupturas instituidas que otrora fueran vanguardias y que ingresaron a las filas de la reproducción del capital.

Para ello resulta importante *tomar distancia*, incluso de nosotrxs mismxs, de nuestras afeerradas identidades a sabiendas que contamos con posibilidades-potencia de bañar lo cotidiano de pinturas, esculturas, grabados, poesía, literatura, filosofía, música, teatro, ciencias, danza, fotografía, performances, formas audiovisuales, multi y transmediales y por qué no, de encuentros sólo para mirar/nos, y hacer/nos colectivamente.

Como señalaba E. Pichón Rivière, mantenemos una relación dialéctica de mutua transformación con la realidad, asentada en la comunicación, el aprendizaje y la creatividad. Dialógicamente podremos reconocer en ella, la constante y potencialmente expansiva explosión de sentidos que vienen de otros tiempos, nos construyen, reconstruimos y dejamos flotando en nebulosas del lenguaje hacia futuros posibles. Y así, palabras como vida, repetidas infinitamente, estallan, florecen, regresan, se entumescen, ablandan, marchitan y reverdecen en múltiples tramas, texturas y matices de tonos, materialidades, silencios, gestualidades, luminiscencias, opacidades y interrupciones del lenguaje y la acción cotidiana.

LA POTENCIA DE LO VIVO

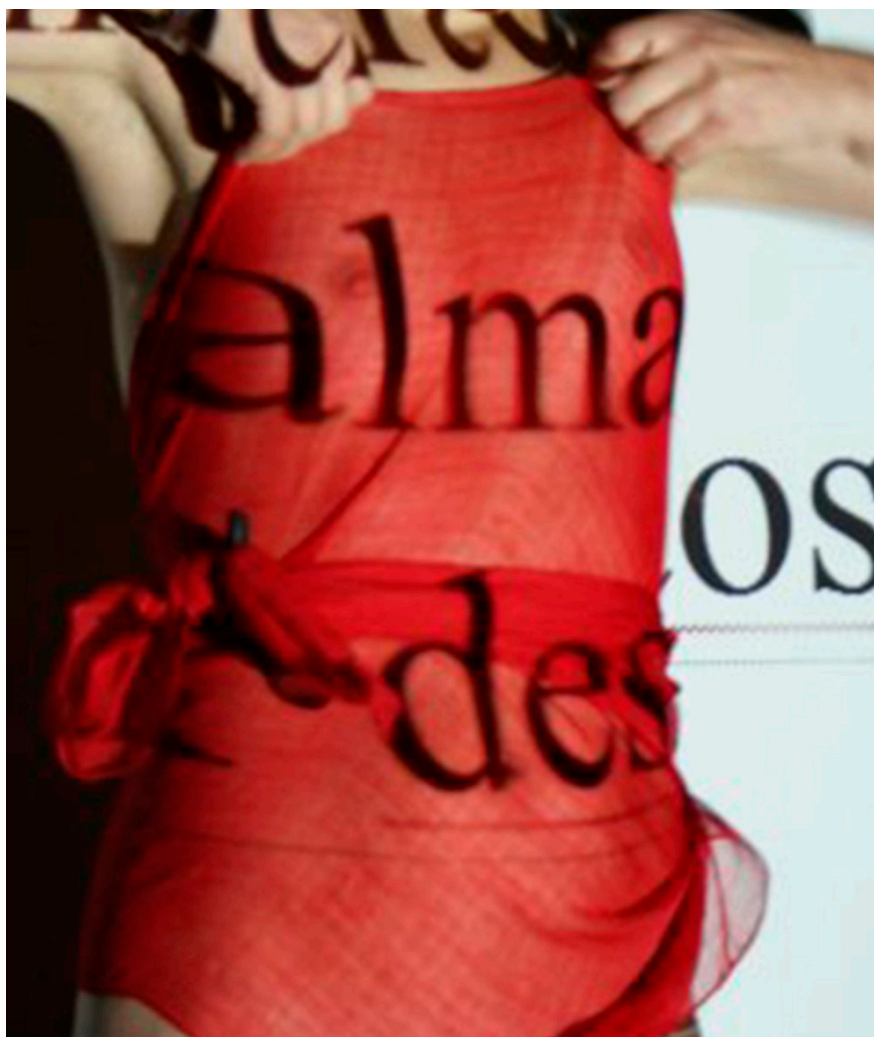
15

LUEGO DEL 8M NO ES, NI DA LO MISMO

No es ni da lo mismo pensar en las *políticas* [y *poéticas*] de *lo vivo*, luego de los acontecimientos de alcance planetario del 8M que pusieron en movimiento millones de cuerpos, voces, arcabuces discursivos y vitalidades. No es ni da lo mismo. Desde las calles quedaron vibrando voces que instan a pensar, hacer, decir, mostrar, dislocar, vislumbrar, develar, des-hacer, demoler y construir entre sueños y andamios, entre voces y contra-vozes, entre laboratorios, bambalinas, escenarios y pantallas. Quizás arriesgarnos en este sentido nos vuelva el *hazmereir* del “hombre contemporáneo”, pero no lo será de las mujeres trabajadoras, trans y lesbianas que marcharon en multiplicidades generativas a lo largo del planeta el 8M, en un tiempo otro que se está latiendo, en el cual hemos aceptado que no existe una única verdad para definir lo vivo y si múltiples poéticas y políticas para configurarlo. Para algunxs se centra en lo humano y emerge en el momento de la gestación, defendida cual bien transable a través de estrategias que invisibilizan, silencian y mercantilizan el vientre y el cuerpo todo de las mujeres, arrojándolos a las fauces de la compra-venta clandestina de aquello que denota sufrimiento.

16

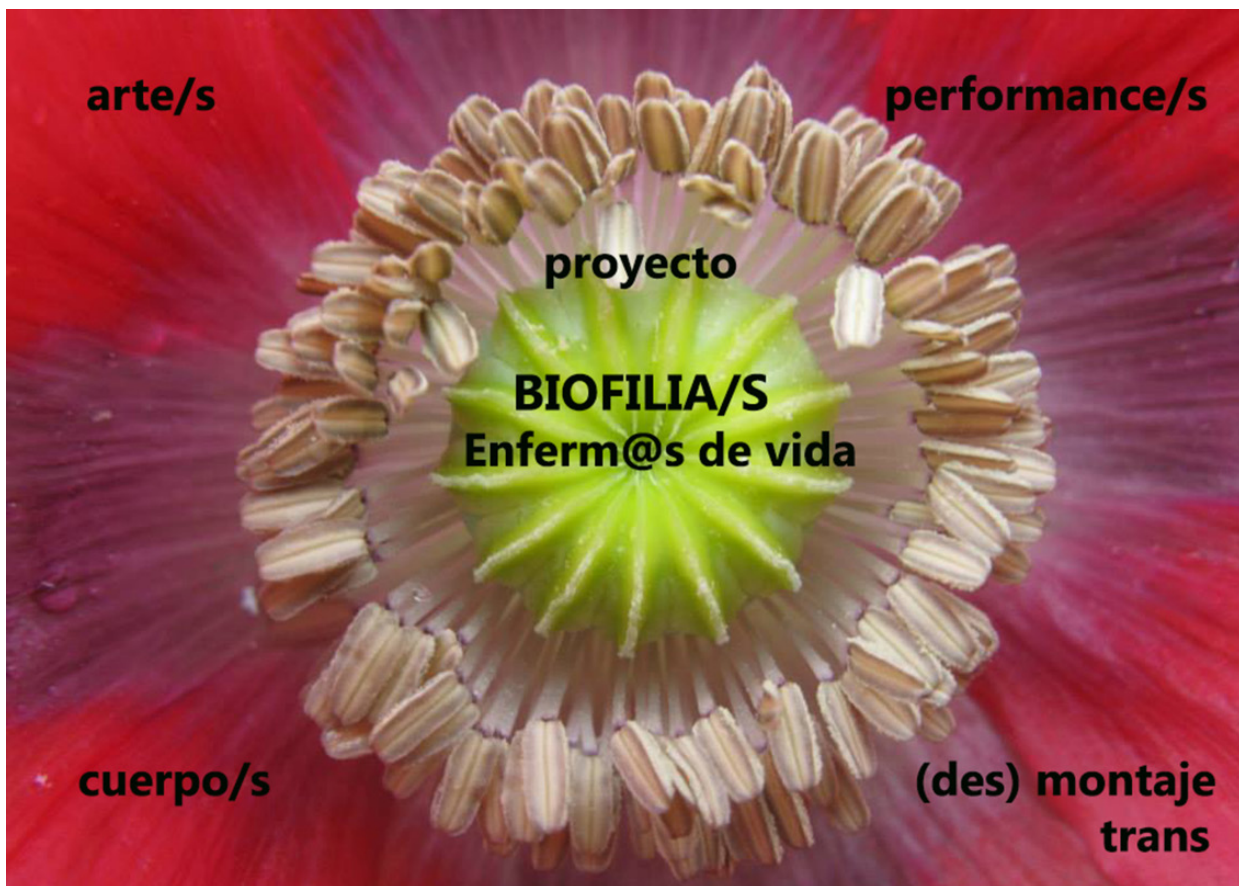

17

Para otr@s, lo vivo deviene de las estrellas y las profundidades de la tierra, permanece en las yemas de los dedos, se hace suspiro y caricia, semillas y abejas, agua corriendo cristalina, crujir de las hojas otoñales, alimento que nutre sin venenos, brisa a la sombra de un árbol, bosques nativos que resisten, cuerpos marchando y cantando ante el destructivo progreso que favorece un ínfimo porcentaje de población aferrado sobre lingotes, cuentas, bonos, billetes y botas.

17 Fotografía ELAPPSS correspondiente al laboratorio de performance transdisciplinar "Sacr@, erótico@ y digital. O la transmutación del padre". Proyecto seleccionado y financiado por el Centro de Arte Contemporáneo Chateau Carreras. Gobierno de la provincia de Córdoba, 2009.

Otro mundo posible está siendo y se ha fortalecido luego del 8M, aunque algun@s traten de invisibilizarlo. Siguen vibrando resistencias vueltas pensamiento, palabra y gesto en escenarios irreverentes y diversos, signados, dialógicamente por infinitos saberes, decires y haceres, del presente y de tiempos otros que fueron y que vendrán. Actos performativos de enunciación... ante, bajo, desde, con la vida, la nuestra y la del resto, a sabiendas que no es tan nuestra, ya que emergemos de un ínfimo accidente ¿del destino? ¿del universo? tan efímero como el de l@s miles de millones de seres que han vivido y vivirán.

Este cúmulo de cuestiones ha dado lugar, recientemente, a un proyecto científico-artístico que he propuesto considerar como *BIOFILIA/S. Enferm@s de vida*, basado en la re-significación de un término acuñado por E. Wilson a mediados de los 80 que remite a la filiación innata a la vida.

Propongo (des) montar esto transdisciplinarmente, aludiendo a lo potencialmente aprehendido en relación con el amor y el cuidado de *lo vivo*, al cual algunos defensores del *desarrollo capitalista* sitúan del lado de la locura y la enfermedad mental –por ello el oxímoron que lo acompaña-.¹⁸ Profundizar en esto será una invitación para otro tiempo y lugar.

¹⁸ Considero como (Des) montaje transdisciplinar a un proceso de reflexión crítica y propositiva que supone una aproximación comprensiva y analítica de un recorte de realidad (en general signado por una problemática que hace a la salud pública, ambiental, colectiva, mental y/o territorial) al cual propongo abordar, buscando contribuir con su trans-formación en términos de montaje. Parafraseando y

retomando a R. Schechner y P. Bourdieu, esto implica, considerar este recorte, respectivamente en términos de montaje, performance y campo, en este caso poniendo énfasis nociones significativas para el universo de las artes (visuales, escénico-performáticas, audiovisuales y multi y transmediales), como las de montaje, desmontaje y remontaje (G. Didi-Huberman 2008). Nociones que propongo re-significar a partir de aportes de referentes históricos y contemporáneos del pensamiento filosófico, científico y artístico, entre quienes se cuentan: C. Marx, F. Engels, Aby Warburg, A. Einstein, S. Eisenstein, B. Brecht, W. Benjamin, S. Freud, J. Lacan, M. Klein, E. Pichón Rivière, L. Wittgenstein, F. Nietzsche, C. Geertz, I. Goffman, N. Elias, M. Foucault, M. Bajtin, R. Chartier, M. De Certeau, P. Bourdieu, R. Schechner, A. Machado, P. Pavis, D. Haraway, J. Butler, D. Tylor, C. Castoriadis, R. Loureau, G. Didi-Huberman, F. Jameson, J. Breilh, P. Ariès, V. Tomas, P.-Alain Michaud, entre otros. Esta propuesta invita a pensar en las tensiones entre instituidos e instituyentes, en particular, en torno al cuidado o destrucción de bienes comunes de los cuales dependen la salud y la vida; considerando como inciden en ello, los procesos de inequidad e injusticia (socio-económica, política, cultural, ambiental, cultural y de género) del modo de producción y subjetivación capitalista. Sistema que genera situaciones de malestar, enfermedad y destrucción de lo vivo, ante las cuales emergen, a diario resistencias generativas, dislocaciones y trans-formaciones emergentes de tensiones entre prácticas y discursos dominantes, partidarios de la reproducción social de órdenes que favorecen el capital (en todas sus formas: económico, social, cultural, simbólico, estatal) por sobre la vida. Reproducción que nunca será exactamente “de lo mismo” aunque así lo parezca y aunque implique, biopolíticamente, la configuración de subjetividades y corporalidades capaces de accionar contra la sobrevivencia de los seres humanos y del resto de los seres vivos.

¹⁹ Amapola y Biofilia/s. Imagen y diseño: Valeria Cotaimich.

Bibliografía

AAVV, *Bartleby: preferiría no. Lo biopolítico, lo posthumano* (Bs. As.: La Cebra, 2008).

Georges Balandier, *El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación* (Barcelona: Paidós, 1994).

Mauricio Berger, *Cuerpo, experiencia, narración. Autoorganización ciudadana en situaciones de contaminación ambiental* (Córdoba: Ed. del Boulevard, 2013).

Pierre Bourdieu, *Creencia artística y bienes simbólicos* (Bs. As.: A. Rivera, 2003).

Jaime Breilh, "La determinación social de la salud como herramienta de transformación hacia una nueva salud pública (salud colectiva)", *Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública*, 31 (Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2012).

Jaime Breilh, *Epidemiología Crítica: ciencia emancipadora e interculturalidad* (Bs. As.: Editorial Lugar, 2003).

Boaventura de Sousa Santos, *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. (Uruguay: Trilce, 2010).

Boaventura de Sousa Santos, *Conocer desde el Sur: Para una cultura política emancipatoria* (La Paz: Plural Editores, 2008).

Cornelius Castoriadis, "Poder, política, autonomía" en *El mundo fragmentado* (La Plata: Terramar, 2008).

Silvia Cornero, *Walter Neves y Diego Rivero, Nuevos Aportes a la cronología de las ocupaciones tempranas en las sierras de Córdoba. La gruta de Candonga (Córdoba, Argentina)* (Sociedad Argentina de Antropología, 2014).

Valeria Cotaimich (comp., coord., ed) y AAVV, *Arte/s, Salud y Política. Experiencias y aportes transdisciplinares y decoloniales* (Córdoba: Ediciones ELAPPSS, Imprenta de la UNC, 2016).

Valeria Cotaimich, “(Des) montaje transdisciplinar y subjetividad transmedia. Desafíos en favor trans-formaciones culturales imprescindibles para la salud y la vida”, *Revista AdMIRA*, 4 (España: Universidad de Sevilla, 2017). Disponible en

https://docs.wixstatic.com/ugd/b08024_cd31abcaa0a84b-23853d6905a2de8386.pdf

Valeria Cotaimich, “Hacia un teatro de cyborgs: Artes escénicas, tecnología/s y subjetividad/es Córdoba-Argentina (1997-2007)”, *Revista Icono*, 14 (España: Universidad. Complutense de Madrid). Disponible en: <https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/365>.

George Didi-huberman, *Cuando las imágenes toman posición* (Madrid: Editorial A. Machado, 2008).

Michel Foucault, “La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina”, *Revista Médica de Salud y Sociedad*, 18 (Buenos Aires, 1974).

Donna Haraway, *Ciencia, Cyborgs y mujeres. La reivindicación de la naturaleza* (Valencia: Cátedra, 1995).

David Harvey, “El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión” en *Socialist Register* (Bs As.: CLACSO, 2004).

Eduardo Menéndez, “La enfermedad y la curación: ¿qué es la medicina tradicional?” en Paula Sibilia, *El hombre post-orgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales* (Bs. As: Fondo de Cultura Económica, 2005).

Maristella Svampa y Enrique Viale, *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo* (Bs. As.: Katz, 2014).

Raúl Zibechi y Michel Hardt, *Preservar y compartir. Bienes comunes y movimientos sociales* (Bs. As.: Mardulce, 2013).

Biografía

Valeria Cotaimich

AUTORA

Docente investigadora en artes y ciencias (sociales, políticas y de la salud). Coordinadora del ELAPPSS (Espacio laboratorio de arte/s, performance/s, política, salud y subjetividad/es), Facultad de Psicología, UNC. Artista transdisciplinar. Lic. y Prof. en Psicología. Ha cursado un doctorado en artes de la Universidad Nacional de Córdoba y se encuentra realizando su tesis de Doctorado en Administración y Política Pública en el IIFAP, UNC.

Valeria Cotaimich

CONTACTO:

valeriacotaimich@gmail.com