

MICROSEXOS POST-QUEER

Más allá del performativo: cuerpos pos-anatómicos y producción del deseo en la era del Afectocapital.

Jaime del Val_REVERSO www.reverso.org

*“un sujeto que habla en la frontera de la inteligibilidad asume el riesgo de redibujar la frontera entre lo que es y no es pronunciable, el riesgo de ser expulsado al reino de lo impronunciable”
Judith Butler, “Excitable Speech”*

CUERPOS FRONTERA

Este cuerpo escribe desde la frontera y la multiplicidad, desde una ironía y una heregía hacia todas las “patrias madres” que, como dice Donna Haraway, ha de tomarse con la mayor seriedad y que mantiene el máximo rigor y respeto hacia aquello contra lo que blasfema.

Este texto es fruto de cruces transdisciplinares, efecto de un trabajo que se desarrolla en las fronteras entre disciplinas artísticas (performance, arte digital y visual, música, danza, arquitectura), disciplinas de producción teórica (filosofía, antropología, ciencias cognitivas), campos diversos de activismo (medioambiental, lgttbi, queer y post-queer), y producción tecnológica y tecnocientífica. Cruces e impurezas que se embarcan en transformaciones recíprocas, orgías disciplinares y mutaciones endosimbióticas, en medio de un contexto, el del Capitalismo de los Afectos y la Informática de la Dominación, en el que somos efecto de múltiples campos de operaciones del poder, un mundo de multiplicidad esquizoide en el que conviven y se realimentan las ruinas inflacionarias del (hiper)humanismo, con la condición posthumana y con otras formas de producción de subjetividad y corporalidad que denominaremos metahumanismo y que inciden en el aspecto relacional, en los afectos.

Se trata de un intento de pensar *como cuerpo* desde las fronteras, no solo para cuestionar regímenes de poder determinados, sino poner en movimiento nuevas formas de estar en el mundo, nuevos afectos, dentro, fuera y en las fronteras de los marcos de actuación conocidos. Se trata de abrir el horizonte del pensamiento del cuerpo a todo aquello que una crítica académica obsesionada con el lenguaje y la representación no ha sabido, no ha querido, o no ha podido abordar. Romper la cárcel del significante solo puede hacerse acaso desde este tráfico ilícito entre campos disciplinares de asociaciones improbables donde no se llega a estar nunca dentro de ninguno de ellos, sino que se trata de sacarlos hacia su afuera. Definitivamente el futuro de la filosofía está fuera de la filosofía, el del arte fuera del arte, el de la ciencia fuera de la ciencia y el de la política fuera de aquello que hoy consideramos como campo de actuaciones posibles.

AFECTOCAPITAL – LA PRODUCCIÓN DEL DESEO

El texto es cuerpo (y no al revés)

Aquí y ahora, lo que hace que este texto tenga algún incierto o potencial sentido no es un marco inmutable de relaciones significado-significante, ni una semántica o gramática, sino más bien la manera en que cada palabra escrita o hablada es un movimiento que invoca intensidades afectivas del cuerpo: solo entendido así, como movimiento que le excede y que nunca puede circunscribir, podemos entender el sentido del texto como proceso corporal y abierto. De ahí que los significados no existan sino como incierto potencial, o como ficción política.

Cada palabra que lees o escuchas seguramente se encarna en este cuerpo en intensidades y potenciales afectivos radicalmente distintos de aquel otro. No es sino en las múltiples relaciones y reflejos especulares de muchos cuerpos entre sí, como se constituye el espejismo de lo universal en el marco de regímenes de poder determinados.

Podemos aproximar el lenguaje verbal en términos de movimientos, coreografías, movimiento verbal y de la escritura: *lo verbal como no verbal*. Lo que disemina este movimiento no son significantes y significados sino afectos, en un proceso emergente en el que toda aparente repetición genera diferencia. No “comunicamos” ni “comprendemos” significados, sino que encarnamos afectos en un proceso emergente, diferencial y difuso.

De lo que se trata en definitiva es de ver como los sistemas de poder se constituyen no solo en términos de lo que se ha venido llamando lenguaje, sino de lo que le excede, y plantear otras estrategias de resistencia y emergencia, más allá del lenguaje en sentido estricto.

No se trata de obviar la necesidad de la crítica del lenguaje, sino de introducir nuevas herramientas, nuevos movimientos en torno al lenguaje que permitan una redefinición más allá de los cauces de análisis que el pensamiento académico ha desarrollado a lo largo de más de un siglo.

Los Límites de la Performatividad

La performatividad del lenguaje, tal como la describe John L. Austin (1998) y la reutiliza Judith Butler (2002), es el proceso por el que al decir algo estamos produciendo y reproduciendo aquello que decimos, de modo que esa categoría del pensamiento, o esa intensidad afectiva que reproducimos, no puede seguir viviendo si no es reinvocada constantemente.

Sin embargo por su carácter de reiteración asociada a estructuras del lenguaje la performatividad deja poco espacio para la emergencia de nuevas formas e intensidades que se produce a cada momento en la compleja interacción de cuerpos, en los planos de lo no verbal. La *morfogénesis* del lenguaje excede los presupuestos performativos de la reiteración y tenemos que trazar sus infinitas genealogías en los cruces de cada gesto, sonido, uso/producción del espacio, el tiempo y los objetos, en definitiva en cada coordenada no verbal¹ que podamos imaginar y en todas aquellas que no alcanzamos a imaginar aquí y ahora: es en esa improvisación permanente de los cuerpos y en las

relaciones entre ellos en temporalidades más largas, como sedimenta ese cuerpo vivo del lenguaje que las gramáticas y sintaxis se esfuerzan en vano por atrapar.

Diseminaciones Queer – revisando el término

Es hora de hacer una revisión crítica del término *queer*² y de su proliferación reciente. Hablo como promotor en la difusión de la teoría *queer* en España, con la revista *Reverso*, donde por primera vez se tradujo a Butler al Español en 2000, o sea como implicado y proponiendo una autocrítica. Ya Teresa de Lauretis, que en 1991 bautizara a la teoría *queer* en el mítico número de la revista *Differences*³, se lamentaba apenas dos años después –y sigue lamentándose hoy- de que *queer* se había convertido, por su proliferación, en una suerte de signo vacío y emblema de subversión fácil. Acaso algo parecido es lo que ha ocurrido con el término en el ámbito hispanohablante en los últimos años.

De entrada su uso en inglés es difuso: aplicado en ocasiones de forma vaga a todo el movimiento LGTTBI⁴, en otras más específicamente ligado a los presupuestos de la teoría *queer* y las más de las veces como injuria, reapropiada o no. En español su proliferación acrítica, inducida por similares tráficos de globalización que los que diseminan el mercado gay a escala planetaria, ha conducido a una fagocitación del término de manera que se convierte en un signo de identificación, casi diría en un logo, de algunos movimientos y sectores que se pretenden pos-identitarios y que acaban generando gestos territorializantes en la misma o mayor escala que los movimientos aparentemente más conservadores que critican.

Resistir a esa fagocitación implica en definitiva resistir toda reproducción acrítica del término, implica que cada vez que lo usemos lo problematicemos, escrutemos sus genealogías y sus potenciales, y lo transformemos.

La sociedad gay, como sistema identitario de consumo, hace tiempo que se ha convertido en territorio de poder de regímenes neoliberales, eludiendo cualquier forma de autocrítica, convertido en maquinaria de producción de cuerpos en serie del capital. El movimiento *queer* se inserta en parte en esta maquinaria a través de la producción de ideologías panfletarias territorializantes.

El poder en tiempos del afectocapital se mueve a otros niveles, para los que las ideologías no son sino una efectiva pantalla de camuflaje y los movimientos sociales suelen deslizarse en su engañosa superficie.

La Muerte de la Parodia

Pero hay además otros motivos para revisar el término y su sentido asociado a la parodia de los géneros en su marco teórico principal⁵: en el neoliberalismo actual, donde la parodia se ha convertido en estilo por excelencia de los medios de comunicación y también en el instrumento por el cual los mercados asimilan las diferencias en las maquinarias de la estandarización global la parodia ha perdido acaso buena parte de su potencial subversivo: ya no se trata de hacer parodias, porque la parodia lo ha devorado todo, se ha devorado a sí misma. se trata más bien de ver como se puede escapar de la parodia, de la asimilación permanente, de la cultura de la simulación total, se trata acaso de inventar una multiplicidad de maquinarias de producción de la no-

parodia, de lo no asimilable, de la antiforma y el anticuerpo, maquinarias post-queer para minar la parodia-pantalla total de la hipermodernidad.

El sujeto y la materia, como las dos grandes ficciones políticas de la (hiper)modernidad, son la quintaesencia de los dualismos que vertebran las tecnologías de la sociedad de la información y de lo que Katherine Hayles denomina la condición Posthumana (Hayles 1999) y Donna Haraway la Informática de la Dominación (Haraway 1995), ya que aunque en dicha condición se cuestionen los límites del cuerpo y de la consciencia ello se produce en el marco de un intento por someter la realidad entera a sistemas de control que intentan perpetuar el dualismo y la ficción de universalidad del sujeto humanista, al tiempo que las políticas del cyborg exceden el dualismo y van más allá de la biopolítica de Foucault (Haraway 1995).

La estética de la simulación, la realidad virtual y aumentada o la inteligencia artificial son algunos de los campos de producción circunscritos a este dualismo, que presuponen la posibilidad de reducir la realidad entera a información descorporeizada y representativa del sujeto abstracto. Campos que obedecen a modelos lógicos, positivistas y racionalistas incapaces de dar cuenta de los modos de operación de los afectos, del arte o de cualquier otro modo de especificidad corporal, si no es a través de bárbaros reduccionismos.

Fenomeno-genealogías queer y post-queer

Una fenomenología queer, como apunta Sarah Ahmed (Ahmed, 2006), debe estudiar la manera en que el género y la sexualidad se construyen a través de una multiplicidad de aspectos de la orientación espacial, la comunicación no verbal-verbal, del uso del espacio, del gesto, el movimiento, el tono, la apariencia, la forma de vestir, los objetos... y debe ayudar también a entender los procesos de emergencia de lo nuevo que se producen en esa interrelación de fuerzas múltiples y abiertas, las posibilidades en definitiva no solo de hacer parodia del género y la sexualidad, sino de reinventarlos a cada momento, de producir intensidades y afectos nuevos, al tiempo que se cuestionan los regímenes de poder en los que los viejos modelos actúan como máquina reproductora de diferencias, tanto como de similitudes.

La Producción del Afecto y el Deseo (ó la Especulación del Cuerpo-Territorio)

Actualmente hay un proceso galopante de producción de nuevas tecnologías de colonización de cuerpos y territorios, en particular en el ámbito de las “tecnologías de la información y la comunicación”, con los innumerables dispositivos de especulación corporal y urbanístico-territorial (móviles, ordenadores, videoconsolas, mp3, domótica... autovías, trenes de alta velocidad, aeropuertos, urbanizaciones...) que producen nuevas formas de estandarización no verbal de los cuerpos-territorios para la asimilación de la vida en el mercado global, nuevas técnicas afectopolíticas que se difunden tras la falacia de la liberación, el progreso, la democratización tecnológica... máquinas tecno-estéticas que dan forma a los afectos y deseos.

Estos no son realidades preexistentes a las formaciones culturales, que haya que liberar, sino que vienen ya moldeados y formados en marcos concretos, como dice ya Nietzsche en “La Voluntad de Poder”. Sin embargo no se forman de acuerdo con un molde único ni adquieren una forma permanente o predecible: al tiempo que se adecuan a los marcos

de interpretación⁶ existentes divergen de ellos a cada momento, al tiempo que reproducen los marcos implícitos del poder los deshacen y abren a cada instante, en cada improvisación. Solo en una temporalidad más larga podemos ver el efecto de transformación de conjunto de esas improvisaciones de los cuerpos afectivos en un marco más amplio de relaciones.

Pancoreográfico

El *Pancoreográfico* es el metadispositivo de control del Afectocapital, un conjunto de dispositivos de distribución de coreografías discretas a través de imágenes, sonidos y los movimientos de los propios cuerpos: música comercial ubicua, videos musicales, cine, televisión, publicidad, pornografía, discotecas, interfaces... que diseminan afectos estándar en los cuerpos.

Los afectos, como efectos de estados de movimiento del cuerpo relacional, no se producen nunca en marcos completamente deterministas, siempre exceden su marco de producción en algún punto. Sin embargo el carácter implícito del pancoreográfico, la manera en que camufla su maquinaria de asimilación tras falacias de liberación, democratización tecnológica y progreso hace que no exista actualmente ninguna resistencia significativa hacia su dominio y su violencia planetaria.

Metaformatividad

De lo que se trata es de articular un marco crítico, una fenómeno-genealogía de la producción de afectos y del deseo que permita entender la operación de las nuevas modalidades del poder implícito en los dominios de lo no verbal y corporal que exceden el esquema de reiteraciones textuales de la performatividad. A este marco posible denominaremos *metaformatividad*: el cruce de múltiples estratos de fuerzas y sus puntos de fuga y emergencia que da cuenta de la morfogénesis de lo social, del sujeto, de la identidad, y de sus múltiples alternativas de configuración.

La metaformatividad posibilita pensar más allá de los contenidos para transformar la propia anatomía sensorial del cuerpo con el fin de generar nuevos modos de relación que exceden la producción significativa. Las anatomías perceptuales, los órganos sensoriales, son *tecnologías relacionales* del cuerpo que podemos redefinir permanentemente, donde los límites del cuerpo nunca están definidos y cerrados.

Cuerpo Común - Metacuerpo

Hay que entender el cuerpo no como materia fija, sino como campo de fuerzas relacionales⁷. El cuerpo que soy no está confinado a esta piel, sino que se proyecta en cada gesto y sonido, en cada intensidad afectiva y deseante, y que refleja y encarna las intensidades afectivas de otros cuerpos. El *metacuerpo que somos* sería ese cuerpo intermedio, relacional, de las intensidades en cruce permanente, cuyos pliegues y nodos, en función de reflexividades del cuerpo dentro de sí mismo (cada uno de nosotros es una multiplicidad) producen la apariencia (y la ficción política) de una consciencia y un yo, de una interioridad y una profundidad. El metacuerpo no está aquí ni allí, sino en el cruce de intensidades en el que nos autoconstituimos en múltiples reflejos. Cada vez que encarnamos una intensidad afectiva (ese gesto, ese sonido), esta deviene algo diferente: la corporeización (*embodiment*) es un proceso emergente en el que los

cuerpos nodales se constituyen en el campo de fuerzas del metacuerpo. Podemos incluso decir que todo es metacuerpo, que los cuerpos nodales son ficciones, espejismos y territorializaciones provisionales de un proceso mucho más difuso y múltiple en el que lo que llamamos conciencia y “yo” solo abarca un espectro reducido de la experiencia y deja fuera intencionadamente todo lo que no logra abarcar. *Somos cuerpos dentro de los cuales, de forma incierta, se alberga un sujeto.* En esta línea de un conocimiento encarnado ahondan numerosas teorías contemporáneas como las de la cognición enactiva, las neuronas espejo y la propiocepción.

EL CUERPO POS-ANATÓMICO

La Era Anátomo-disciplinar

La idea de que la sociedad está articulada en función de anatomías del cuerpo humano no es nueva⁸. Acaso que conviene retomar esa teoría para entender como las nuevas formas de control implícito van de la mano de la articulación de nuevas anatomías, de la neuroeconomía al marketing afectivo y el control biométrico en el diseño de interacción hombre-máquina, y sobre todo para entender como la anatomía, en tanto que cartografía y morfología del cuerpo está en la base de los mecanismos de poder y de control. El cuerpo cartografiado es el cuerpo controlable.

Las ficciones políticas de la materia y de la mente, del dualismo sujeto-objeto, son producto de tecnologías específicas de la representación, sin las cuales no podríamos pensarla. Desde el siglo XV el uso de la *cámara obscura*⁹, y posteriormente la fotografía, han constituido un dominio sagrado de la imagen objetiva, han conjurado la posibilidad misma de la objetividad y la materialidad. La mirada mediada por la cámara está constreñida a ciertos encuadres y enfoques, ángulos y distancias, tiempos de exposición y luminosidades, propios de un lenguaje hegemónico de la cámara fuera del cual entramos en el dominio de lo impronunciable.

Afuera y Frontera de la Representación – Los Límites del Feminismo

La idea de que solo es posible jugar dentro de los límites del lenguaje y de la representación, que nada existe fuera de ellos, que toda relación es una relación de poder que pasa por los marcos de la representación y el lenguaje, es una de las taras de ciertas ramas del feminismo que perpetúa los dualismos y las categorías que intenta cuestionar. Acaso sea más productivo abandonar por fin una tradición centenaria de ceguera académica y obsesiones con el lenguaje, y de experimentar la forma de ponerse en movimiento en toda una serie de dominios potenciales que exceden el lenguaje, de ver incluso como el lenguaje se excede a sí mismo y como la representación nunca es representación de algo, sino parte de un cuerpo relacional de afectos. Se trata de ver otros movimientos posibles tanto de resistencia como de producción que nada tienen que ver con estrategias conocidas.

Deshacer el Destino Político del Cuerpo - Amorfogénesis

Si Freud dice que “anatomía es destino”, yo propongo que la anatomía es una ficción tecnoestética y afectopolítica: *deshacer la anatomía es deshacer el destino político del cuerpo.*

La redefinición radical de la corporalidad no pasa por la parodia de las representaciones y la reapropiación material del cuerpo, sino por la redefinición permanente de la anatomía sensorial, de los órganos perceptuales entendidos como tecnologías relacionales, que son órganos no de una consciencia abstracta que se sitúa fuera de esa relación-percepción, sino que es efecto de sedimentación de ella. Este proceso metaformativo es también una *amorfogénesis*, un devenir de lo amorfo que nunca se concreta.

Para transformar radicalmente la corporalidad basta intervenir en su anatomía perceptual, reapropiándose de sus tecnologías, los dispositivos de representación y territorialización, de producción anatómica, en las condiciones de posibilidad de su inteligibilidad, basta desdibujar los parámetros de la tecnología de la cámara. Esto implica, más que una producción protésica, un desdibujado de la prótesis, una disolución radical de su anatomía.

Es hora de que los movimientos de minorías sexuales entiendan que actualmente una tecnología como la cámara de fotos digital con la que proliferan fotos familiares siguiendo encuadres y formatos estándar, es un aparato de producción corporal e identitaria mucho más poderoso que cualquier ideología. Una cámara-pantalla ubicua que nos produce desde el panóptico-panacústico-pancoreográfico, como cuerpos en serie a escala planetaria. Software y hardware, móviles y mp3, cámaras de video y foto, televisión y videojuego, publicidad, música comercial, coreografías globales en la disco... ¿Como reapropiarse de esos dispositivos de producción?

Propongo una doble pirueta: para deshacer los sistemas normativos del género y el sexo no se trata solo de producir nuevas anatomías, sino que *se trata en definitiva de construir un cuerpo pos-anatómico*, irreductible a las cartografías de los modos conocidos de representación. No se trata de producir una utopía inocente de cuerpos neutros, sino de inducir múltiples registros y estrategias de desterritorialización en el presente.

Diagrama de Flujos

Llegamos así a un *nuevo continuo del sexo-género-sexualidad*: Frente a los binarismos tradicionales, y más allá de un concepto de intersexualidad y transgénero que no deja de hacer referencia a una anatomía binaria, surge un conjunto de explosiones multidireccionales y multidimensionales que exceden el binarismo de forma radical.

Planteamos un borrador en el que confrontar diferentes diagramas de sexo-género-sexualidad en relación con concepciones anatómicas que van de lo genital a lo difuso, pasando por lo distribuido (Fig.1): Partiendo de estructuras unidimensionales arcaicas en las que el género-sexo es un punto unidimensional donde el binarismo se contiene a sí mismo (A) o donde se ubican en diferentes puntos de una dimensión, donde el punto intersexual no puede existir y ha de ser borrado (B), este da lugar, desde un concepción binaria cerrada, al continuo de la sexualidad de Kinsey¹⁰ (C): los binarismos homosexual-heterosexual, y su intermediación bisexual, solo son posibles desde concepciones cerradas del binarismo de género-sexo biológico. Partiendo de anatomías siempre genitales, se articulan posibles visiones bidimensionales, fijas o transitivas, de un continuo de género y de sexo biológico, (D y E), que a su vez invocan una

tridimensionalidad pansexual en el ámbito de la sexualidad (F), ya que las categorías intersexuales, intergénero (posición fija) y transgénero (posición transitiva) impiden funcionar en relación con binarismos hetero-homo-bisexuales. Surgen con ello nuevas categorías de unisexual (preferencia de los intersexuales por un sexo), polisexual (orientaciones sexuales múltiples) y pansexual (orientación sexual múltiple y difusa). El diagrama G (1 y 2) plantea una nueva explosión tridimensional de categorías polisexuales/pansexuales en las que entran nociones de práctica sexual y de cuerpo no humano, así como de edad, monogamia-poligamia, sexo público, etc. El diagrama H plantea una concepción de anatomías distribuidas no genitales, que explotan las líneas de categorización de los cuerpos en función del género y el sexo biológico en un diagrama de flujos pansexual y pangénero de la mirada deseante. Por último llegamos al cuerpo pos-anatómico y metasexual (I), en el que toda categoría de género, sexo y sexualidad, es potencial y difusa, con referencias más inciertas a las cartografías existentes.

Metasexo – Microsexos – Disonancias Pos-transgénero

Ya en 1988 Sandy Stone escribía el texto fundacional de la teoría transgénero, el Manifiesto Pos-transsexual¹¹, en el que se defiende explotar las *disonancias* con los binarismos de género que se producen en los procesos de transexualización del cuerpo, en lugar de borrarlas. Ahora podríamos hablar de la necesidad de un discurso *pos-transgénero*, en la medida en que no se trata solo de pensar las *disonancias entre* los binarismos de género, sino de explotar el género en dimensiones múltiples *fuera* del binarismo. *Todos somos transgénero* en la medida en que todos ponemos en movimiento *disonancias* con respecto a unos modelos de género que no siendo universales, no tienen un original conocido.

La mirada deseante está siempre desbordando los binarismos: se trata de verlo como territorialización bidimensional impuesta sobre un continuo multidimensional. No se trata de rescatar nada, ni de liberar nada, sino de producir tecnoestéticamente cuerpos deseantes que exceden el binarismo, deshaciendo el propio aparato de la representación que hace posible al binarismo mismo.

Desorientación sexual

En una sociedad que construye la sexualidad en términos de prohibiciones y de estigmas la metasexualidad, como movimiento relacional difuso, cuestiona las categorías normativas, proponiendo la noción de *metasexo* como *estado de desorientación productivo del deseo*. El *cuerpo pos-anatómico*, no puede definirse en términos de sexo biológico-morfológico ni de género, sino que prolifera en la emergencia de infinitos sexos potenciales: *microsexos*. No rechaza, pero sí cuestiona, las identidades de género-sexo y de orientación sexual. No trata de neutralizar las identidades, sino que induce nuevas recirculaciones de las fuerzas que operan en sus fronteras redefiniendo sus límites, al tiempo que posibilita la emergencia de afectos no sujetos a nociones de identidad. La metasexualidad es *postqueer*, pues se sitúa más allá de la crítica performativa y textual que propone la teoría queer. La *Metasexualidad* no solo rechaza la dictadura de la sexualidad binaria, anatómica y genital, sino también los límites de la especie, la intimidad, o la monogamia. La pansexualidad, el poliamor, el sexo público o

el trabajo sexual voluntario son formas de reconfigurar las nociones de familia, parentesco y comunidad.

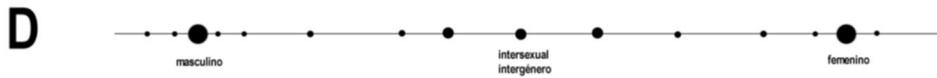
DIAGRAMAS DE SEXO-GÉNERO-SEXUALIDAD

Jaime del Val_REVERSO - www.reverso.org - jaimedelval@reverso.org

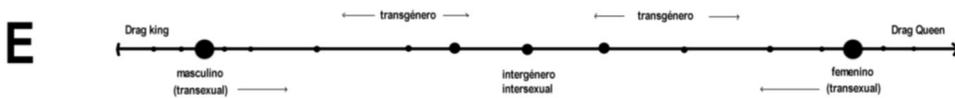
Estructura cerodimensional arcaica de sexo-género - anatomía genital

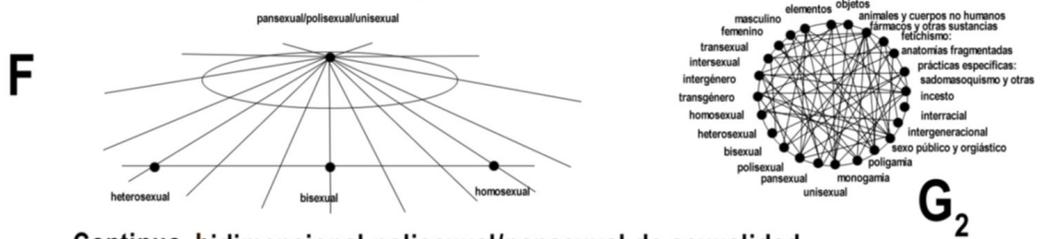
Estructura unidimensional fija de sexo-género - anatomía genital

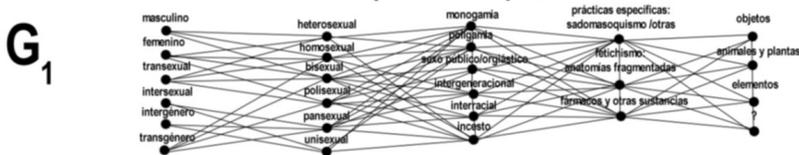
Continuo unidimensional transitivo de sexo-género - anatomía genital

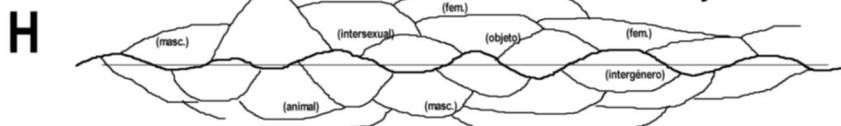
Da lugar al continuo bidimensional pansexual de sexualidad

Continuo bidimensional polisexual/pansexual de sexualidad

Continuo tridimensional pansexual/pangénero - anatomías distribuidas y nuevas anatomías

Continuo Multidimensional Metasexual - anatomías difusas -----> CUERPO POS-ANATÓMICO

Metamedia

La disolución de la anatomía del cuerpo “humano” debe inducir también una disolución de la anatomía del cuerpo social. La transdisciplinariedad tiene implicaciones netamente políticas pues implica deshacer y replantear estrictos límites que definen la economía política de cada disciplina en múltiples niveles. En el caso de las prácticas artísticas se trata por un lado de cuestionar la anatomía sensorial sobre la que se han construido las diferentes disciplinas, posibilitando disciplinas híbridas, intermedias o totalmente nuevas, con el surgimiento de nuevas formas de percepción y de nuevos conceptos de propiocepción que rebasan la representación. La concepción anatómica de los cinco sentidos independientes es obsoleta: las teorías cognitivas contemporáneas no tienen un consenso sobre cuantos sentidos tenemos y hacen referencia a su funcionamiento intermodal: el cruce e interrelación permanente entre modalidades perceptivas, una visión que choca con la tradición que clinicaliza la sinestesia calificándola de enfermedad. Todo ello tiene consecuencias trascendentales para la redefinición, no solo de las disciplinas artísticas, sino de todos los modelos, arquitecturas y tecnologías de la comunicación-información-relación, toda la anatomía del organismo social.

Damos el paso así de una transmedialidad a una metamedialidad: de lo que se trata no es solo de producir hibridaciones y cruces entre disciplinas y medios existentes, sino de *producir aparatos de producción de medios y de disciplinas*, de trabajar en el dominio de la *amorfogénesis* disciplinar y medial, en procesos en los que poner en cuestión la emergencia misma y la constitución de territorios disciplinares y técnicos, negociar las anatomías sensoriales que hacen posibles las disciplinas y los medios, producir sus mismas condiciones de posibilidad.

Metaformance

Abandonado el marco de la representación y la simulación hemos dejado atrás el dominio de la performance: la metaformance¹² es el nuevo escenario de emergencia en el que ya no hay significados, sino encarnaciones difusas, relaciones emergentes. Se trata de movimientos en los que dar cuerpo a las intensidades difusas en marcos abiertos, no constreñidos a la significación.

La cuestión no radica en producir un sujeto unitario allí donde el humanismo lo había fragmentado. Siempre que sea cartografiable, que esté sujeto a una anatomía, el sujeto-cuerpo posthumano estará ya a disposición del control, de su cuantificación y comercio.

De lo que se trata es de ahondar en lo irrepresentable, en lo irreductible, no como puro afuera e invisibilidad, sino como multiplicidad de nuevas formas de agenciamiento fronterizo.

Se trata de entender las condiciones de posibilidad de la materia en el marco de la forma, la morfogénesis, y las tecnologías que hacen posible pensarla (por excelencia, la cámara) y de subvertir el proceso en una amorfogénesis radical.

La materia no es una categoría imprescindible para una vida vivible, más bien al contrario es la ficción política que abre el campo de las tecnologías del poder tal y como lo conocemos.

En su lugar podemos levantar un cuerpo difuso, que excede el sujeto. El nuevo horizonte de resistencia está ahí, en el cuerpo amorfo, pos-anatómico, intensivo, relacional, afectivo, deseante, que fluye en todas direcciones, en muchas dimensiones, poniendo en jaque las líneas que trazan territorios y mapas del poder para, en su lugar articular una multiplicidad de diagramas de flujo abiertos para cuerpos relacionales difusos.

PRÁCTICAS SUBVERSIVAS DE PRODUCCIÓN DEL DESEO

A continuación se exponen algunos proyectos desarrollados en el marco del Proyecto Reverso – www.reverso.org.

Microsexos

Microsexos¹³ es un proyecto metadisciplinar, una metaformance metamedia (proceso de redefinición de la anatomía sensorial del cuerpo) que utiliza múltiples cámaras de vigilancia inalámbricas colocadas sobre el cuerpo desnudo como interfaz: las imágenes capturadas se proyectan en tiempo real como una extensión del propio cuerpo, espacios liminales en la frontera de la inteligibilidad, una coreografía radical de la percepción, en la que se subvierte la tecnología de la cámara (de vigilancia). Mientras, la voz se procesa electrónicamente en tiempo real. (Fig. 2 y 3)

La ausencia de encuadre fijo y de exterioridad de la mirada induce una transformación en la propiocepción, un circuito relacional inmanente en el que la mirada ya no es de un sujeto hacia un mundo que le es externo, sino de un cuerpo relacional hacia sí mismo, hacia sus límites difusos, una condición de inmanencia que redefine los límites del metacuerpo, su anatomía perceptual, su tecnología relacional.

Políticas de lo Amorfo

La vigilancia y el control dependen de la reproducción de formas y acciones reconocibles, de marcos de la representación para los cuerpos. A través de una subversión del uso de la cámara el cuerpo se torna ininteligible, o se suspende en la frontera de la inteligibilidad, sus territorios discursivos se disuelven, *la vigilancia colapsa en el reino de lo amorfo*.

Fig 2.: Microsexos - Reverso 2010 - Toulouse - Empreintes Numeriques - Foto: Claude Fournié

Este cuerpo es acaso un proyecto político de resistencia en nuestra sociedad hipermoderna de la estandarización y el control implícito, donde la libertad de formas se torna más importante que la libertad de ideas. Donde la especificidad de cuerpos y tecnologías puede producir nuevas redefiniciones radicales del cuerpo social y su economía política, un paisaje abierto e impredecible, tan esperanzador como incierto.

Frente a este Cuerpo Frontera las divisiones se tornan inciertas: las intensidades fluyen por igual entre las antianatomías de un cuerpo potencialmente humano, y uno animal, un objeto, o una materia orgánica. En este entramado de inteligencias afectivas el animal es ciertamente *superior*: es hora de devenir animal!

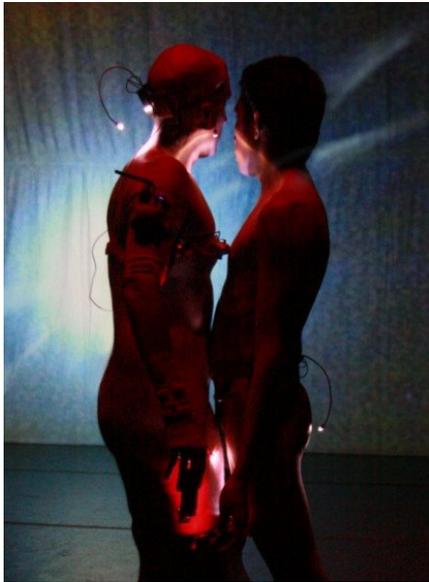

Fig-3: Microsexos - Reverso 2008 - Madrid - Zona Híbrida - Foto: Berta Delgado

En este Cuerpo Frontera la intimidad se disuelve como territorialización biopolítica: el cuerpo post-íntimo redefine los límites del sexo público, del trabajo sexual, y por supuesto, de la pornografía. Los actos microsexuales en el espacio público, las intensidades en fuga del cuerpo, son negociaciones de la intimidad y sus fronteras constitutivas, acciones pos-intimas, trabajos post-sexuales, cuerpos que exceden toda representación, pos-pos-pornográficos: se trata de *desvisualizar* el cuerpo, de sacarlo del metadispositivo de control de la representación hacia un devenir amorfo que opera en las fronteras de los marcos de interpretación y los excede.

El cuerpo pos-anatómico no es ni bello ni monstruoso, sino fronterizo, no da lugar a consideraciones estéticas o de capacidad, redefine la escala de lo humano en una especificidad radical. Las microdanzas, practicadas por una persona con discapacidad, en plano de equivalencia con una persona sin discapacidad, ponen de manifiesto la relatividad espaciotemporal de los conceptos de capacitación, su contingencia política y estética. Permite trazar una nueva línea transversal que atraviesa las diferencias de clase, cultura, raza, especie, género, sexo, sexualidad, edad, salud, forma corporal...

Cyborg Pangénero

ANTICUERPOS_Disolución del Organismo Social¹⁴ es una metaformance del *Cyborg Pangénero* (Fig. 4) un proyecto de arte digital, visual y sonoro, performance y danza, y un experimento afecto-político en las calles de la ciudad en la que un cuerpo desnudo pasea con cámaras de vigilancia colocadas en el cuerpo y proyecta las imágenes de diferentes partes en movimiento (microdanzas de genitales, cuello, manos, torso...) a través de un proyector colocado en el pecho. La proximidad de las cámaras colocadas en la piel produce imágenes casi abstractas, mientras la voz se procesa electrónicamente en un sistema informático interactivo.

Las anatomías amorfas del cuerpo pos-anatómico se proyectan sobre órganos de poder del organismo social: arquitecturas difusas proyectadas sobre arquitecturas disciplinares. El cuerpo se expone, público e íntimo al mismo tiempo, se proyecta

amorfo, intensidad ilegible y fluido fronterizo en medio de la pantallas de la simulación total, anticuerpo de los virus de la producción afectiva y la parodia global. Post-íntimo, negocia las fronteras de su inteligibilidad: sus actos microsexuales públicos son una arquitectura abierta del deseo que contamina potencialmente el espacio, erotizándolo, al tiempo que imposibilita la territorialización de lo sexual y pornográfico. La negociación de los afectos se hace incierta en esta nueva forma de trabajo post-sexual.

Se trata de un dispositivo tecnológico post-punk desarrollado por el colectivo REVERSO, la UMPC, Unidad Móvil de Producción de Cuerpo, una maquinaria de guerra contra los dispositivos implícitos de producción corporal. Una iniciativa independiente de REVERSO que pretende desarrollarse en ciudades enteras a lo largo de semanas, abarcando desde las instituciones culturales hasta las políticas, económicas, médicas, jurídicas y militares. Un recorrido simbólico por el organismo social que incluirá también acciones en el espacio privado -a domicilio en casas particulares- y en Internet.

Fig-4: Cyborg Pangénero - Reverso 2008 - Alterarte - Murcia - Foto: Alterarte

Desde julio a octubre de 2008 se realizaron ocho intervenciones: cinco en Madrid (la primera en Gran Vía y Calle del Desengaño, la segunda en el Museo Reina Sofía, la tercera en el Congreso de los diputados, la cuarta en la Catedral de la Almudena y el Palacio Real, la quinta en la Puerta de Alcalá). Posteriormente se han realizado: una en Buenos Aires, Argentina, sobre el Monumento a Roca, el genocida de los Mapuches; otra en Santiago de Chile, en la Catedral y la Pza. de Armas; y otra en España, en la Catedral de Murcia.

Trabajo Microsexual, Metacuerpos en Red y Arquitecturas Pos-anatómicas

Con el dispositivo móvil de la UMPC planeamos intervenir en espacios privados, a domicilio, previa firma de contrato con el cliente, servicios microsexuales inéditos que cuestionan los límites del sexo y del trabajo sexual, y la arbitraria estigmatización de este.

Otra modalidad del proyecto MICROSEXOS es como metaformance online, en videochats de sexo, por skype u otros dispositivos. En los espacios de internet se reproducen a menudo las arquitecturas corporales de otros espacios normativos, aunque ocasionalmente también se cuestionan. Es la propia interfaz y su genealogía tecnopolítica la que plantea una arquitectura normativa específica para la interacción de los cuerpos intensivos en banda estrecha a través de la red. Realizando microdanzas *online* pretendemos intervenir en la interfaz y cuestionar una vez más los límites del cuerpo inteligible y sus arquitecturas de la intimidad, el género y la sexualidad.

El desarrollo más ambicioso que actualmente planteamos de los proyectos en curso es su formulación arquitectónica, como arquitecturas físicas, digitales, de medios de relación, modelos urbanos... arquitecturas formuladas desde el cuerpo pos-anatómico, extensiones del cuerpo en formación, en las que cuestionar el aparato completo del organismo social, su anatomía disciplinar, en función de un cuerpo más difuso.¹⁵

Cuerpo Libre

Cuerpo Libre – www.cuerpolibre.org - es un grupo de debate teórico, práctica, crecimiento común y activismo político en torno al cuerpo, la sexualidad, los afectos y el medioambiente para la producción de formas alternativas de relación, afecto, corporalidad y sexualidad y la resistencia crítica frente a normas reguladoras de los afectos y la sexualidad: el dualismo masculino-femenino, las categorías de orientación sexual, la monogamia, la imposición de recluir la sexualidad en la intimidad o el estigma del trabajo sexual.

Cuerpo Libre plantea la metasexualidad no como identidad, sino como movimiento de desorientación productivo del deseo que abarca cuerpos con y sin género específico, humanos y no humanos, orgánicos y no orgánicos, en el que los sujetos cuestionan sus adscripción a un sistema binario de sexo-género y a las subsiguientes orientaciones sexuales binarias. No excluye con ello la posibilidad de asumir una identidad, siempre que esta sea estratégica y no esencialista.

Cuerpo libre plantea el poliamor como alternativa a la monogamia normativa, el ejercicio del nudismo ubicuo y la libertad de imagen, la posibilidad de sacar la sexualidad del armario de la intimidad y compartirla públicamente a través del sexo público, la experimentación de nuevas formas de afectividad y sexualidad, y la práctica libre y voluntaria del trabajo sexual como un trabajo digno, planteando la creación de un grupo transnacional de *filósofos-prostitutos*.

El Filósofo-Prostituto

Todo trabajo es corporal y afectivo, de ahí que el estigma del trabajo sexual sea una arbitrariedad aberrante de la sociedad sexófoba. En una sociedad obsesionada con la

sexualidad los trabajadores del sexo deberían ser acaso lo profesionales más respetados. No debería ser sorpresa ninguna que el trabajador del sexo fuese también un respetable catedrático de filosofía o que tuviera además cualquier otra profesión igualmente respetable. De hecho, si planteamos que el pensamiento es corporal y que la experimentación sexual pone en movimiento nuevas formas de pensamiento del cuerpo, el prostituto, entendido como profesional del sexo capaz de una experimentación, sería un filósofo en el sentido estricto. El filósofo-prostituto subvierte la lógica de la dominación del sujeto hegemónico al asumir la posición más abyecta del espectro social como identidad estratégica.

Cuerpo Común

Cuerpo Común es un grupo de trabajo que Reverso coordina en Medialab Prado, en el marco del Laboratorio del Procomún. En él se elaboran discursos y prácticas en torno al cuerpo como procomún, o bien social común. Esto ha de entenderse al menos de dos maneras:

Por un lado el cuerpo, entendido como metacuerpo relacional, siempre es común, subvirtiéndose así la tradicional visión materialista del cuerpo como propiedad de un individuo.

Por otro los procesos culturales que dan forma a los cuerpos suelen estar ocultos bajo apariencias de universalidad que hacen que parezca imposible intervenir en ellos: abrir esos procesos es necesario para hackear el código del cuerpo.

En el contexto del capitalismo de los afectos se hace urgente una reflexión sobre el cuerpo común relacional, el cuerpo afectivo y deseante, pues es su campo privilegiado de operaciones, que exceden la producción significativa.

PLURALISMO RADICAL – ECOLOGÍA RELACIONAL

El metahumanismo, como paradigma relacional de redefinición de lo humano, plantea una *ecología relacional* que, partiendo de una crítica y autocrítica constante, resista y se contraponga al establecimiento de relaciones permanentes de superioridad, desigualdad, dominación o violencia en el marco de *metacuerpos* dados, induciendo una recirculación de las fuerzas que reafirmen una y otra vez un cierto *equilibrio no-violento* entre las mismas, o entre los nodos gravitacionales y las líneas de fuga de los afectos.

Es hora de plantearse que clase de proyecto político y de lucha por/contra el poder se lleva a cabo desde algunos movimientos: se habla de luchas contrahegemónicas, de poderes contrahegemónicos, pero la pregunta crucial es si se trata de deshacer la hegemonía heteropatriarcal para instituir una nueva hegemonía, o de ampliar los círculos de las hegemonías actuales (asimilacionismo), o de producir nuevas microhegemonías que reproduzcan las mismas luchas por el poder y el territorio de las grandes hegemonías ... o si se puede plantear un cuerpo social radicalmente distinto en el que se cuestionen las condiciones de posibilidad tecnoestéticas del poder tal como lo conocemos.

No se trata de plantear una utopía de cuerpos post-anatómicos, sino de moverse en una multiplicidad de registros de resistencia y producción atravesando diferentes estratos de

territorios de poder para su desterritorialización. Esto profundiza el proyecto posthumanista de descentralización del sujeto y el perspectivismo Nietzscheano introduciendo la noción de inmanencia: en tanto que cuerpos relacionales no tenemos nunca un condición absoluta de exterioridad hacia otros cuerpos, sino que en tanto que metacuerpos somos precisamente efecto de relaciones inmanentes a múltiples niveles.

Lo que planteamos es un paradigma posible para estrategias afectopolíticas a desarrollar, en el marco de un pluralismo radical. No implica rechazar otras políticas conocidas o por conocer, sino al revés, poder moverse en una multiplicidad de registros políticos que pueden aparecer en un momento dado como contradictorios. Por ejemplo combinando políticas de la visibilidad que resisten la violencia del silencio, con movimientos de desvisualización, que se oponen a la violencia de la asimilación permanente en las cartografías de la sociedad del control. O luchar dentro del marco institucional por derechos que tienen un valor estratégico en un contexto dado, como el matrimonio y al mismo tiempo generar modos de afectos y relaciones que desafían cualquier forma de contrato y su reducción a una legalidad.

PosData: Desconfiar – No Fagocitar

Se invita a quien lee estas líneas a desconfiar productivamente de cuanto aquí se dice y a evitar la cita acrítica, la fagocitación. Se trata en definitiva de entender la libertad como un movimiento de crítica y autocrítica permanente, atravesando, abriendo y redefiniendo sistemas normativos.

BIBLIOGRAFÍA

- Ahmed, Sara, *Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others*, 2006 Duke Univ. Press.
- Austin, John. L.: *Cómo hacer cosas con palabras*. Barcelona 1998, Paidós.
- Baudrillard, Jean: *Pantalla Total*. Barcelona 2000, Anagrama
- Butler, Judith: *Cuerpos que Importan*. Buenos Aires, 2002. Paidós
- Butler, Judith: *El género en disputa*. Buenos Aires, 2002. Paidós.
- Butler, Judith: *Excitable Speech - a politics of the performative*. NY 1997, Routledge
- Califa, Pat: *Public Sex – The Culture of Radical Sex*. Pittsburgh, 1994, Cleis Press
- Davis, Flora: *La Comunicación no Verbal*. Madrid, 2002. Alianza Editorial.
- De Lauretis, Teresa, Ed.: *Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities*, special issue of *Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies* 3, 1991
- Deleuze, Gilles y Guattari, Félix: *Mil Mesetas – Capitalismo y Esquizofrenia – 2ª parte*. Valencia 1988, Pre-textos
- Deleuze, Gilles: *Foucault*, Barcelona, 2003, Paidós
- Deleuze, Gilles: *Proust y los signos*. 1996, Anagrama.
- Fausto Sterling, Anne: *El cuerpo Sexuado*, Barcelona 2006, Melusina.
- Flusser, V. *Una filosofía de la Fotografía*, Madrid 2001, Síntesis Ed.
- Foucault, Michel: *Historia de la sexualidad*. Tres volúmenes. Madrid 1998, Siglo XXI Ed.
- Foucault, Michel: *Tecnologías del yo*. Barcelona 1990, Paidós
- Foucault, Michel: *Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión*, México, 2003, Siglo XXI Editores
- García, José Lorenzo: *Comunicación no Verbal: Periodismo y medios audiovisuales*. Madrid, 2000. Editorial Universitat.
- Gil, José. *The Body, Transducer of Signs*, in *Metamorphoses of the Body*, Minneapolis 1998, University of Minnesota Press.
- Haraway, Donna: *Ciencia, Cyborgs y Mujeres – la reinención de la naturaleza*. Madrid 1995, Cátedra
- Hayles, Katherine: *How we became posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, literature and Informatics*. 1999 University of Chicago Press
- Hockney, David: *El Conocimiento Secreto*, Barcelona, 2001, Destino
- Martín Prada, J. *Economías Afectivas - www.vinculo-a.net*
- Negri, T. y Hardt, M.: *Imperio*. Barcelona 2002, Paidós.
- Nietzsche, Friedrich: *Der Wille zur Macht – Versuch einer Umwertung aller Werte*, Stuttgart, 1996, Kröner Verlag
- Poyatos, Fernando: *La Comunicación no verbal* (en tres volúmenes). Madrid, 1994. Ediciones Istmo.

Proust, Marcel: *En Busca del Tiempo Perdido* - siete tomos - Madrid, 2001, Alianza Editorial
Rodríguez Magda, Rosa María: *Transmodernidad* – 2004, Anthropos

REFERENCIAS ONLINE

del Val, Jaime: http://www.reverso.org/essays_publicaciones-06.htm -
<http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/esp/val.pdf> - <http://www.digitalcultures.org/research8.html>
Giannetti, Claudia: *Metaformance, el sujeto-proyecto*, 1997 - <http://www.artmetamedia.net/>
Haraway, Donna: Manifiesto Cyborg en español: <http://manifiestocyborg.blogspot.com/2005/09/manifiesto-cyborg.html> - Manifiesto Cyborg en inglés: <http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifiesto.html>
“Las Promesas de los Monstruos” en español - <http://www.egs.edu/faculty/haraway/haraway-the-promises-of-monsters.html> - “Las Promesas de los Monstruos” en Inglés:
<http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POS09999130121A.PDF>
Hayles, Katherine: *How we became posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, literature and Informatics*.
Fragmentos online del libro: Introducción - <http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/321460.html>
Virtual Bodies and Flickering signifiers - <http://www.english.ucla.edu/faculty/hayles/Flick.html>
Liberal Subjectivity Imperiled: Norbert Wiener and Cybernetic Anxiety - <http://www.english.ucla.edu/faculty/hayles/wiener.htm>
From Hyphen to Splice: Cybernetic Syntax in *Limbo* - <http://www.english.ucla.edu/faculty/hayles/limbo.htm>
Stone, Allucquère Rosanne (Sandy). “*El Imperio Contraataca: un manifiesto post-transsexual*”
http://www.estudiosonline.net/texts/stone_manifiesto.htm ó “*The Empire Strikes back: a post-transsexual manifesto*” <http://sandystone.com/empire-strikes-back>
Stelarc: <http://www.stelarc.va.com.au>

BIOGRAFÍA

Jaime del Val (Madrid, 1974) es productora corporal metasexual, investigador/difusor de tecnologías del metacuerpo y trabajador sexual/microsexual; artista metamedia, activista multidisciplinar, filósofo, y director fundador de REVERSO www.reverso.org que se inició en 2000 como la primera revista de teoría queer en español y desde el que actualmente promueve iniciativas transdisciplinarias en la encrucijada de Cuerpo, Arte y Tecnología.

¹ La comunicación no verbal plantea el estudio de numerosos parámetros corporales como la kinesística (movimientos), paralenguaje (sonidos con los que se articula o acompaña el lenguaje), proxémica (uso del espacio), cronémica (uso del tiempo), aspectos somáticos, objetuales, etc. De acuerdo con estudios de comunicación no verbal en una conversación interpersonal presencial el 93% de los potenciales significados se transmiten a través de los aspectos no verbales de la comunicación y solo el 7% a través del lenguaje verbal en sentido estricto. Propongo que ese 93% no se limita a subrayar el significado de las palabras sino que introduce potenciales de significación abiertos y nuevos, que no pueden reducirse a la lógica presunta del lenguaje. Más aun habría que cuestionar la división verbal-no verbal en la medida en que lo verbal es efecto de territorialización de lo no verbal y no puede entenderse, como viene haciendo equivocadamente la tradición filosófica académica durante todo el siglo XX, como una realidad inmanente.

² Queer, como viene repitiéndose necesariamente, por efecto de su casi imposible traducción, en los numerosos artículos aparecidos al respecto en el ámbito hispanohablante, es un término anglosajón que significa literalmente raro, o rarito, pero que se utiliza como equivalente de maricón, como poderosa injuria que fue desde los 90 reapropiada por movimientos sociales y académicos. El propio gesto performativo de reapropiación subversiva del término ejemplifica en buena medida lo que luego se ha venido a llamar teoría queer. La difícil adaptación al término en castellano no se debe solo a la imposibilidad de reconstruir con la traducción su etimología, su violencia y su significado político: hace falta una crítica más en profundidad sobre los diferentes contextos políticos y sobre las formas de difusión global imperialista en función de las cuales el término y la teoría se diseminan planetariamente sin que a menudo acompañe a esa diseminación una confrontación crítica, convirtiéndose así en procesos análogos de globalización-fagocitación a los de la cultura gay comercial o los del capitalismo global. Por parte de numerosos antropólogos se sostiene también que los postulados de la teoría queer relativos a la construcción cultural del género venían siendo desarrollados mucho antes de 1990 desde la antropología. En España Oscar Guasch es un defensor acérrimo de esta postura.

³ "Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities," special issue of *Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies* 3 (1991), Teresa de Lauretis, Ed. – número especial de la revista *Differences*, fundacional de la *teoría queer*.

⁴ Lésbico-gay-transsexual-transgénero-bisexual-intersexual.

⁵ La teoría queer postula el concepto de género como "parodia sin original" (Butler, 2002) y propone reapropiaciones subversivas del mismo a través de la parodia.

⁶ Recientemente Judith Butler proponía, en los seminarios impartidos en el CENDEAC en Murcia, en mayo de 2008, bajo el título *Crítica, discrepancia y violencia*, la idea de marcos de interpretación como modelo abierto, no estrictamente textual o discursivo, de producción de categorías normativas, así como para la articulación de una crítica.

⁷ Tanto Foucault como Deleuze y Guattari hacen referencia a una comprensión de la realidad como relaciones de fuerzas. Deleuze y Guattari desarrollan la idea de Cuerpo sin Órganos de Antonin Artaud: el CsO, un concepto que proviene del estudio de la esquizofrenia, es un cuerpo devenido intensidad pura. El organismo se presenta como el enemigo del CsO, ya que este quiere fluir en intensidades puras allí donde el organismo quiere construir compartimentos estancos para contener esas intensidades. Este cuerpo intensivo será la base de muchas de las propuestas filosóficas de Deleuze y Guattari. Al mismo tiempo Foucault, desde un ángulo muy diferente, desarrolla la idea de poder como relación de fuerzas múltiples. Ambos tienen referencias claras en Nietzsche.

⁸ La teoría del *Body Politic*, y más concretamente *the Analogy of the Body Politic*, que podemos traducir como analogía del organismo social, es una antigua concepción de la organización social en relación con anatomías del cuerpo humano. Es importante tener en cuenta la relevancia de la ciencia anatómica dentro de la medicina, desde las antiguas culturas india y griega, y su relevancia para la articulación de unas políticas del cuerpo, de la sexualidad reproductiva, etc.

⁹ Varios estudios, en particular el del pintor David Hockney (2001) apuntan a la relación entre el surgimiento de un estilo realista en pintura y el uso por parte de los pintores de la cámara oscura, un dispositivo por el cual una imagen de un exterior se proyecta en el interior de una cámara donde el pintor puede trazar el dibujo y realizar parte de la pintura. Se sentarían así los precedentes de la cámara de fotografía como tecnología de la objetividad.

¹⁰ Alfred Kinsey, zoólogo de la universidad de Indiana, desarrolla en los años 30-50 del pasado siglo el más extenso estudio sobre la sexualidad humana realizado hasta la actualidad, dando lugar al continuo heterosexual-homosexual, según el cual cada ser humano no se identifica en términos absolutos como heterosexual, homosexual o bisexual sino que se ubica en algún punto de un continuo que atraviesa estas categorías.

¹¹ "El Imperio Contraataca: un manifiesto post-transsexual"

http://www.estudiosonline.net/texts/stone_manifiesto.htm ó "The Empire Strikes back: a post-transsexual manifesto" <http://sandystone.com/empire-strikes-back>

¹² Metaformance es un neologismo puesto en circulación por Claudia Giannetti, teórica de estética y arte digital afincada en Barcelona, (Giannetti, C., 1997) para referirse a las performances del artista Stelarc, en el que se potencia la idea del cuerpo espectacular como imagen-acción. Yo me reapropio del término como en un sentido diferente e incluso opuesto: allí donde el cuerpo se hace ininteligible (en lo visual, sonoro, gestual...), donde se cuestiona el dominio de la pantalla como escenario de la simulación, donde se cuestiona la división entre escenario, performar, público y obra, donde nos encontramos más allá del dominio de la representación y la per-formance, allí surge la metaformance como proceso abierto para la constitución y emergencia del cuerpo intensivo, afectivo, relacional, deseante, a través de la redefinición permanente de su anatomía perceptual-relacional, si bien preservó el sentido que Claudia Giannetti le da, apropiado de Villem Flusser, como sujeto-proyecto, como proceso emergente.

¹³ www.microsex.org

¹⁴ <http://www.reverso.org/Anticuerpos-DISOLUCION.htm>

¹⁵ <http://www.reverso.org/arquitectura.htm> y <http://www.youtube.com/watch?v=3CRW14b1RV8>