

COREOGRAFÍAS GLOBALES

Estéticas y políticas en la era del Afectocapital

Esta es una versión preliminar de 2011 del escrito que posteriormente se publicaría titulado
Metaformance Metamedia.

Jaime del Val_Instituto REVERSO

www.reverso.org

Resumen

El ensayo propone una revisión crítica de las prácticas artísticas, la producción tecnológica y la corporalidad a la luz de los nuevos dispositivos del poder implícito del capitalismo de los afectos. Plantea las líneas para una aproximación metahumanista con las nociones de metaformance, metacuerpo y cuerpo pos-anatómico, que reinterpretan la crítica posthumanista. Finalmente expone las prácticas desarrolladas en el marco de REVERSO en el ámbito de proyectos metamedia como líneas posibles de intervención tecnoestética y política.

AFECTOPODER

La Producción del Afecto y el Deseo

Las discusiones habituales sobre las relaciones arte-tecnología parecen pasar por alto un hecho relevante: que las relaciones implícitas entre la una y la otra van más allá del medio que sirve al fin: La tecnología es productora y producto de representaciones y lenguajes, de formas y categorías del pensamiento y del discurso. Si intentamos releer el término griego *Téchne*, en el que parecen estar unidos aspectos de lo que llamamos arte y aspectos de lo que llamamos tecnología, podemos dar un primer paso para entender la articulación de esa frontera difusa. Sin embargo para entender más profundamente sus implicaciones hemos de sumergirnos en los mecanismos del poder implícito y en su genealogía, que atraviesa lo que Foucault llama la sociedad del control.

Partiendo de las nociones foucaultianas de poder descentralizado, ubicuo, productivo e implícito (Foucault, 1998) y más concretamente de biopoder; se puede identificar el surgimiento de nuevos mecanismos y tecnologías destinados a la asimilación de los sujetos en un determinado régimen de estandarización, que es el requisito del aparato de producción y consumo neoliberal. No se trata ya del control disciplinario sobre la vida para la producción de un modelo cultural hegemónico sino de la asimilación de la vida en su conjunto en el aparato de consumo y producción. El poder implícito se articula a priori a través de la reproducción de categorías que adquieren un carácter natural y universal, como el género, la sexualidad o la raza, definiendo a priori el marco de lo normativo. El éxito del poder implícito está en el carácter silencioso y oculto de sus mecanismos de reproducción. El poder implícito está en la base de las nuevas, complejas y cambiantes hegemonías que se articulan en un contexto del poder ubicuo y descentralizado.

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, miniordenadores, 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, el “estilo de vida americano”... máquinas tecno-estéticas que dan forma a los afectos y deseos.

Los afectos y el deseo 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 interpretación¹ 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, Panacústico, Panóptico

¿Cuál es el secreto del funcionamiento de la pantalla totalⁱⁱ, de su capacidad para camuflar afectiva/efectivamente la violencia del sistema y asimilarnos perfectamente en su funcionamiento, hasta hacer parecer que el nuevo totalitarismo, la nueva dictadura en que vivimos parezca una democracia?

Es el panacústico, panópticoⁱⁱⁱ, pancoreográfico neoliberal: dispositivos de distribución de imágenes, sonidos y movimientos: música comercial ubicua, videos musicales, publicidad...que diseminan intensidades afectivas estándar en los cuerpos: el aparato de producción afectiva y deseante que se camufla tras ficciones de sujeto, ideología, estado-nación y democracia.

Lenguaje del Efecto: Borrado – Reducción – Simulación

De la Realidad Virtual a la Inteligencia Artificial, pasando por el HCI (Human-Computer Interaction) la cultura digital es una maquinaria de producción de cuerpos estándar basada en anatomías obsoletas: cultura del efecto audio-visual convertido en difusión de afectos estándar en los cuerpos, en asimilación de diferencias y borrado de especificidad: la simulación como reducción de la vida a parámetros discretos.

Ficción de lo global: Pos-global – pos-nómada – pos-poscolonial

Así es el nuevo imperio: posglobal, porque se articula sobre una ficción de globalidad que es anatomía y cartografía, virtualidad y reducción. Posnómada, porque estamos anclados en la órbita fija de la estandarización: ilusión de tiempo real y falsa ubicuidad. Pos-poscolonial, porque su territorio difuso se disemina en afectos, dando forma a cuerpos, ciudades y paisajes.

Cuerpo Común Relacional - Metacuerpo

Hay que entender el cuerpo no como materia fija, sino como campo de fuerzas relacionales^{iv}. 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 de emergencia radical en el que los cuerpos nodales se producen mutuamente en el campo de fuerzas del metacuerpo. Podemos incluso decir que todo es metacuerpo, que los cuerpos nodales son ficciones, espejismos y territorializaciones de un proceso mucho más difuso y múltiple en el que lo que llamamos consciencia 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.

La Ficción del Sujeto: o el Sujeto Obsoleto

En la sociedad hipermoderna el estado-nación, la ciudadanía, la democracia y el sujeto de pleno derecho funcionan a modo de pantallas y ficciones que ocultan formas totalitarias de poder crecientemente implícitas. Totalitarias porque inducen una homogeneización sin precedentes de la vida, colonizando, discretizando y produciendo nuevos dominios sujetos al control y la simulación. Adecuadamente camufladas tras retóricas de liberación, liberalización, democratización y falso progreso, las intensidades estándar producidas por el mercado global proliferan y se encarnan convirtiéndonos en logos andantes: cada vez que reproducimos la coreografía de un video musical, que entramos en el videojuego, que entonamos la canción de turno, nos convertimos en estandartes del sistema.

LA ERA ANATÓMICO-DISCIPLINAR

La Sociedad Anatómico-Disciplinar

La idea de que la sociedad está articulada en función de anatomías del cuerpo humano no es nueva^v. Propongo 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. Es aquí donde la materia emerge como una poderosa ficción política que ha contaminado los propios discursos críticos del feminismo.

La materia es producto de tecnologías específicas de la representación, sin las cuales no podríamos pensarla. Desde el siglo XV el uso de la cámara oscura^{vi}, 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.

El Cuerpo Pos-Anatómico - Deshacer el Destino Político del Cuerpo

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 producción tecnoestética de un cuerpo difuso*, de intensidades irreductibles, que excede el dominio de la representación y su anatomía específica.

Para transformar radicalmente la corporalidad no hacen falta intervenciones quirúrgicas, farmacológicas o de implantación protésica en el cuerpo: basta intervenir radicalmente en 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.

Propongo una doble pirueta: para deshacer las categorías hegemónicas que constituyen al sujeto en términos de género, sexualidad, clase, especie, raza, edad, salud o forma corporal no se trata solo de producir nuevas anatomías, sino que *se trata en definitiva de construir un cuerpo pos-anatómico*, irreducible a las cartografías de los modos conocidos de representación.

POSTQUEER: Del Intersexo Transgénero al Pangénero Metasexual

En el marco de las políticas del cuerpo desde los años 70 un lugar preeminente lo ocupan los estudios queer, en el marco de la teoría gay-lésbica, que cuestionan las categorías de género como construcciones que mantienen su vigencia a través de su reiteración y su naturalización. Judith Butler identifica este proceso como asociado al lenguaje y a la noción de performatividad. El género sería así una parodia sin original, reproducido a través de las palabras que lo constituyen en el lenguaje. Sin embargo, ¿se reproduce la categoría de género solo a través del lenguaje verbal? ¿No ocurre también, incluso sobre todo, a través del lenguaje no verbal? ¿Es la performatividad un paradigma útil para analizar los procesos de significación en el espectro de lo no-verbal? ¿Cuales son los límites de la parodia como herramienta de significación y de resignificación, de reproducción de normas y de subversión?

Ya en 1988 Sandy Stone escribía el texto fundacional de la teoría transgénero, el Manifiesto Pos-transexual^{vii}, 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 borrarlos. Ahora podríamos hablar de la necesidad de un discurso pos-transgénero, en la medida en que no se trata solo de pensar la disonancias ENTRE los binarismos de género, sino de explotar el género en dimensiones múltiples FUERA del binarismo.

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.

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!

En este Cuerpo Frontera la intimidad se disuelve como territorialización biopolítica: el cuerpo post-intimo 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.

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....

Transmedia - 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, unas hablan de quince, otras de 33, y todas hacen referencia al 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, de 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 morfogénesis 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 metaformance^{viii} es el nuevo escenario de emergencia en el que ya no hay significados, sino encarnaciones difusas, relaciones múltiples.

Se trata de producir instrumentos, entendidos como cuerpos intensivos, en los que dar cuerpo a las intensidades difusas en marcos abiertos, no constreñidos a la significación, una fragmentación que haga el cuerpo irreductible, una tecnología del no-poder, que cuestione las condiciones de posibilidad del poder como producto de tecnologías dadas. El poder no sería así condición indispensable de toda relación de fuerzas, sino que estaría relacionado con determinadas tecnologías y morfologías de las fuerzas y sus campos de relación, en todo caso el poder tal como nosotros podemos entenderlo.

Pos-posthumano – Pos-prótesis – Pos-cyborg

Un cuerpo-instrumento no es un cyborg^{ix} en el sentido materialista del término: se trata de acabar con la prótesis como forma dada y material, y de producir una proliferación intensiva y corporal del cuerpo diseminado y difuso. Todos somos cyborgs, todos

somos ya posthumanos (Hayles, K. 1999), en la medida en que siempre hemos estado prostéticamente amplificados, de lo que se trata es de transformar la prótesis en intensidad pura. Lo relevante no es la materialidad de la prótesis como forma establecida del sistema, sino la multiplicidad abierta del cuerpo intensivo como campo de fuerzas comunicantes. El cuerpo se amplifica/reduce con sistemas relacionales, comunicantes, intensivos; las prótesis “materiales” son solo instrumentales, parte de un instrumento difuso. Se trata de redefinir el posthumano, no como amplificación prostética y material de los cuerpos humanos, sino como extensión intensiva, afectiva, deseante, difusa, de un cuerpo-instrumento que cuestiona los límites formales de la prótesis.

La prótesis es la forma dada, anatomía, cartografía... me interesan las fronteras de la prótesis, las anatomías emergentes que no se concretan... El cuerpo protésico es un cuerpo reducido, no amplificado, pues se confina a las cartografías definidas de la prótesis, a sus parámetros discretos y estándar. El cuerpo amplificado ha de ser difuso en sus intensidades, cuestionando el territorio de la prótesis en cada gesto.

La Ficción de la Materia

La cuestión no radica en producir un sujeto unitario allí donde el humanismo lo había fragmentado. No. 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).

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. La verdadera revolución 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 un cuerpo social intensivo.

METAFORMANCES

Microsexos

Una de las estrategias de la metaformance es la reapropiación de tecnologías como la cámara-pantalla y su correlato escénico, deshaciendo las condiciones de encuadre fijo y distancia- exterioridad constitutivos del dominio espectacular y del dualismo sujeto-objeto.

[Imagen: microsexos1 - Créditos: Metaformance Microsexos: Toulouse 2010, Foto Claude Fournier]

En el proyecto Microsexos^x que desarrollo desde 2007 en el marco de Reverso las cámaras de vigilancia acopladas y orientadas a la piel, actúan como ojos, diseminados en cualquier punto de la piel. El cuerpo ve a través de esas cámaras, se ve a sí mismo, no ya como unidad reconocible que pertenece a un yo, sino como una multiplicidad amorfa que nunca llega a concretarse: una *amorfogénesis* permanente. Los ojos ya no están fijos en el rostro de un sujeto, no tienen encuadre fijo ni condición de distancia o exterioridad, sino que, diseminados por todo el cuerpo embarcan la propiocepción en una coreografía radical de la percepción. Al mismo tiempo la voz se procesa y espacializa electrónicamente en tiempo real, generándose una nueva relación propioceptiva con los sonidos corporales y entre estos y la visión.

En esta nueva escala corporal no hay perspectiva cartesiana, no hay espacio extensivo ni tiempo lineal, pues ambos dependían de la centralidad del sujeto abstracto. Embarcado

en un presente multidimensional, el cuerpo redefine sus potenciales en la frontera de lo inteligible, desorientando la mirada deseante que apenas reconoce una corporalidad, si bien esta se torna a veces animal, orgánica, maquínica, y nunca tiene un sexo-género ni una identidad clara. Es un cuerpo ni íntimo ni público cuyas acciones no son explícitamente sexuales aunque podrían serlo.

El proyecto se ha venido presentando en diferentes formatos, desde performances en interior con público más o menos numeroso, a intervenciones urbanas, en internet, a domicilio, íntimas o duracionales. Sin embargo lo relevante no es la performance-espectáculo, sino el laboratorio corporal, la transformación en la percepción, la propiocepción y la consciencia que se produce en el proceso para quien lo experimenta, para el metaformer, el cuerpo que lleva las cámaras adosadas al cuerpo.

[Imagen: microsexos2 - Créditos: Metaformance Microsexos: Murcia 2008, Foto Alterarte]

En las performances en interior el público ocupa el mismo lugar que el performer, inmerso en las imágenes y sonidos del cuerpo distribuidos en el espacio, en ocasiones el metaformer se acerca a personas del público y la cámara de vigilancia se convierte en un sexo que media entre el performer y el público generando una forma inédita de intimidad pública, o de pos-intimidad. El público ocupa un lugar problemático que apunta a su eventual desaparición, hacia un formato de interacciones uno a uno en el que el "público" experimente la transformación propioceptiva, y no sea espectador de la experiencia de otro.

La metaformance opera aquí a múltiples niveles: en la transformación de la propiocepción, de la anatomía sensorial, de las posibilidades de relación con otros cuerpos. No opera nunca a un nivel solamente fenomenológico de la percepción, sino que interviene en todos los dominios de inteligibilidad e interpretación sobre los que se ha venido construyendo el sujeto cartesiano y sus ficciones de objetividad. Lo amorfo opera en los límites de la forma, de lo inteligible, donde no estamos seguros de lo que vemos, donde el cuerpo no llega nunca a concretarse, pero atraviesa las múltiples fronteras de su inteligibilidad.

Asemejando en ocasiones un estado de trance o una meditación profunda, es una experiencia terapéutica en medio de sociedades saturadas de individualismo disfrazado de conectividad al servicio de imperios comerciales que asimilan nuestros afectos en una economía planetaria.

Jaiser

Otra de las estrategias posibles de la metaformance es la intervención en los modos de relación atravesando cuantas tecnologías se encuentren en el proceso de construcción de un modo de relación dado.

Jaiser 1.0^{xi} es un proyecto que he desarrollado en 2010 en colaboración con el artista chileno Sergio Valenzuela. Se trata de un *software corporal de descontrol de afectos* que opera a través de estrategias de *terrorismo exhibicionista*, una *tecnología metahumana* para la producción de *afectos fronterizos* (cuasi ininteligibles).

[Imagen: Jaiser0-1, 0-2 y 0-3 - Créditos: Jaiser 1.0 - Producción - Jaime del Val y Sergio Valenzuela, Chile 2010]

La primera fase del proceso se ha desarrollado en una residencia-convivencia entre los artistas que durante tres semanas exploraron sus propias interacciones convirtiéndolas en el foco del trabajo: el proceso exploraba los límites inteligibles de los procesos relacionales (afectivos) que los artistas iban desarrollando entre sí, para poner en movimiento afectos ininteligibles, posthumanos, monstruosos.

Para ello se reapropiaba cualquier tecnología a su alcance: desde la propia arquitectura del apartamento donde convivían, hasta la grabación improvisada de materiales pornográficos, siempre en el marco inicial de una relación profesional, no amorosa ni sexual, pero que difuminaba intencionalmente sus límites hacia territorios desconocidos.

[Imagen: Jaiser1, 2 y 3 - Créditos: Jaiser 1.0 - Instalación- Jaime del Val y Sergio Valenzuela, MAC Chile 2010]

El resultado de este proceso es un *software corporal* que se desarrolla en el *proceso des-adaptativo* entre dos *sistemas operativos fallidos*, Jaime del Val y Sergio Valenzuela, una versión beta de lo humano para el 2110 que se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal en Santiago de Chile, en el marco de la exposición de arte, arquitectura y performance SCL 2110, que proponía visiones de futuro para el tricentenario.

La presentación tuvo lugar en dos sesiones una de instalación y otra de demo del software. La primera tuvo lugar en forma de intervención coreográfica improvisada en el propio espacio de la exposición, en forma de *acoplamientos alienígenas* entre los artistas, que se realizaban dentro de cada una de las instalaciones de arquitectos de la muestra. La *demo* al día siguiente tuvo el formato de una conferencia o presentación corporativa, y de laboratorio científico donde los artistas presentaban la licencia del software, sus procesos de instalación y producción y mezclaban en vivo con tubos y pipetas el producto de muestra, que consistía en frasquitos de semen combinado de los dos artistas.

[Imagen: Jaiser1, 2 y 3 - Créditos: Jaiser 1.0 - Demo- Jaime del Val y Sergio Valenzuela, MAC Chile 2010]

La idea de un software corporal plantea una parodia de la vocación abstracta, racionalista y desencarnada de la cultura digital: un software que además de ser fallido tiene como finalidad inducir el descontrol en vez de ejercer un control.

El descontrol de afectos es el que los propios artistas han emprendido en su convivencia desplazando las interacciones habituales a través de reapropiaciones tecnológicas que culminarían en los "acoplamientos alienígenas", o formas posthumanas y post-sexuales de acoplamiento.

El escenario del proyecto se disemina: en los espacios cotidianos de la convivencia-residencia, en los espacios de la performance-presentación al tiempo que la visualidad se desplaza ocupando un lugar ya no central en el proceso relacional.

Si bien se presenta en formato performance el aspecto fundamental del proyecto se sitúa en el proceso relacional entre los artistas, en sus afectos, en la metaformance. El exhibicionismo terrorista se utiliza en el proceso como inversión trasmutada de la vulnerabilidad, y como nexo de unión entre los artistas, que precisa de un formato performático de exhibición: la performance forma parte así del proceso relacional metaformativo al tiempo que la metaformance precisa en este caso de la performance para dar cuerpo al exhibicionismo inherente al proyecto.

La exhibición-exposición de las interacciones afectivas ininteligibles genera una nueva dimensión al entrar en relación con un público que observa escalofriado como los artistas, en formato de fría presentación corporativa, muestran las interacciones sexuales y afectivas que han tenido en el proceso de producción del software corporal, en el ensayo de este producto metahumano fracasado para el 2110.

Al mismo tiempo, en otro orden, los artistas han generado con este proyecto un vínculo monstruoso, una relación cuyo nombre provisional solo puede ser JAISER y que esperan seguir desarrollando en nuevas actualizaciones del software y nuevas instalaciones en otros espacios.

ETP - telemática abstracta

De 2008 a 2010 Reverso ha sido el socio español de ETP European Tele-Plateaus^{xii}, un proyecto europeo pionero en el que se desarrollaban instalaciones interactivas entre cuatro ciudades conectadas en red: Madrid, Praga, Dresden y Norrköping. Un sistema infrarrojo de captura y proyección cenital servía para analizar contornos y movimientos de los interactores en entornos interactivos idénticos simultáneos en las cuatro ciudades para generar de forma conjunta un entorno interactivo-reactivo. El proyecto era a un tiempo escénico e instalativo: la instalación daba lugar tanto a performances de danza interactiva telemática como a su uso como instalación interactiva por parte del público local.

[Imagen: etp1 - Créditos: ETP - Instalación en CaixaForum Madrid en conexión con otras 3 ciudades europeas - Julio 2010 - Foto: Reverso]

El público/performer entra en un espacio vacío, en el suelo hay una proyección rectangular, al entrar en el espacio-escenario de la proyección la imagen se transforma y cambian los sonidos espacializados en un sistema cuadrafónico a su alrededor. Sobre el suelo se ven proyectados los contornos o avatares abstractos que representan tanto al interactor local como a los remotos, que están interactuando en un espacio idéntico en las otras ciudades. La posición en el espacio, en relación con los interactores remotos (las distancias entre los contornos proyectados) y otros parámetros como la velocidad de desplazamiento, inducen cambios en la imagen y el sonido.

Para ello no se usa streaming de video ni de audio, sino solo cadenas de datos abstractos de los contornos de los cuerpos presentes en cada espacio vistos desde arriba. El proyecto intentaba así poner en funcionamiento nociones de telemática abstracta muy diversos de los habituales en la sociedad de la información.

[Imagen: etp1 - Créditos: ETP - Performance en CaixaForum Madrid en conexión con otras 3 ciudades europeas - Julio 2010 - Foto: Reverso]

Habitualmente la interacción telemática se hace en función de la inteligibilidad de los sujetos y del intercambio de información. Aquí en cambio las presencias de los cuerpos se tornan ininteligibles y su relación no se reduce a información: los efectos que sus interacciones telemáticas conjuntas tienen en el entorno audiovisual no buscan relaciones estrictas causa-efecto.

En el proyecto propuesto para ETP por el grupo coordinado por mi en Madrid a través de Reverso y del grupo Cuerpo Común en Medialab Prado, con el título *Desorientaciones*, planteamos explorar la noción de desorientación: ¿como inducir una desorientación espacial y sensorial productiva del sujeto-interactor que potencia la noción de presencia sin recurrir a una identidad?

En el entorno diseñado por mi para el mismo proyecto para el grupo de Praga, con el nombre de *Amorfogénesis* retomé un antiguo proyecto de arquitectura virtual en el que *avatares abstractos*, elaborados en forma de arquitecturas virtuales en 3D, se transformaban en función de la proximidad de los interactores remotos en el espacio de la instalación.

El público es performer e interactor al mismo tiempo en un espacio escénico en el que la relación ya no es entre este y el público, sino *de este con otros escenarios remotos*. Al mismo tiempo se transforma la tradicional noción de presencia telemática, potenciando y explorando formas ininteligibles de presencia que no redundan en la producción de inteligibilidad ni de información. Si bien no estamos exentos del riesgo de caer en una espectacularidad superficial en los efectos audiovisuales de la instalación-escenario, emergen posibilidades de producir *presencias sin identidad*.

Cuerpo Común - Desvisualizar

Cuerpo Común^{xiii} es un grupo de trabajo, investigación, debate, producción tecnológica, producción artística y activismo que forma parte del Laboratorio del Procomún. Plantea una inversión de la concepción tradicional del cuerpo al definirlo como bien social común (procomún).

Cuerpo Común plantea la necesidad de articular una crítica de como el cuerpo relacional (Metacuerpo) está sometido a intensos sistemas de producción y control en el actual capitalismo de los afectos, esta crítica operará abriendo los códigos cerrados de la producción cultural de categorías normativas y examinando las nuevas tecnologías de producción de afectos del capitalismo actual.

Plantea también la necesidad de producir nuevas formas de metacuerpo (cuerpo común o relacional) como resistencias frente a sistemas de control y como experimentación de nuevas formas de devenir que no apuntan a una identidad estable sino a un movimiento relacional con capacidad de re-adaptación permanente al cambio.

Actualmente el grupo comienza una nueva etapa bajo el título de *DESVISUALIZAR: Políticas de lo amorfo y devenires post-queer - Resistiendo el control en el capitalismo de los afectos - Hacia un trabajo micro-sexual*.^{xiv}

En esta nueva etapa de Cuerpo Común examinaremos como resistir las tecnologías de visualización de la sociedad del control y subvertirlas con el fin de desvisualizar

diferentes aspectos de la realidad, planteando el procomún de lo amorfo, de lo irreductible a las cartografías del control, como un reto fundamental en el capitalismo de los afectos.

A través de la reapropiación de tecnologías del control experimentaremos diferentes formas de desvisualizar aspectos de la realidad sometidos al control de la visualización, y expondremos problemáticas filosóficas e implicaciones políticas del metahumanismo.

Los proyectos a desarrollar pueden ser de producción tecnológica, producción artística, producción teórica, activismo y trabajo social.

Las áreas de trabajo incluyen:

Desvisualizar la imagen: ¿cómo trabajar con lo visual llevándolo a la frontera de lo inteligible, poniendo en movimiento cuerpos amorfos, sin una identidad reconocible pero con una presencia?

Desterritorializar las interfaces: en la era del *pancoreográfico*^{xv} toda interfaz plantea un reduccionismo de la comunicación no verbal y el movimiento, asimilado en coordenadas de relación causa-efecto dentro de un sistema algorítmico. ¿Cómo reapropiarnos de ellas más allá de su marco cartesiano de operaciones? ¿Cómo hacer que apelen a una corporalidad difusa, y no a una mente abstracta y desencarnada?

Descentralizar la escucha: en la actual era del *panacústico*^{xvi}, donde la música comercial ubicua prolifera en sistemas estéreo y escenarios de centralización sensorial totalitarios, reproduciendo esquemas estandarizados de ritmo, tonalidad y forma musical, ¿cómo podemos redefinir y abrir la escucha y la arquitectura sonora del cuerpo social?

Descartografiar el espacio público: en una sociedad de la información hiperreal donde el espacio público es escenario de la simulación permanente de los metasistemas de control, ¿qué coreografías relacionales y sensoriales podemos poner en movimiento para una reapropiación real del espacio?

Desorientar los afectos: en un capitalismo de los afectos donde estos se ven a menudo reducidos a un único emoticono en una interfaz audiovisual de una red social, ¿cómo

poner en movimiento afectos y modos de relación irreductibles a una interpretación, ininteligibles, fronterizos?

Deshacer la anatomía/deshacer el sexo: ¿como producir un cuerpo sin anatomía ni forma que desafíe las categorías de identidad sexual binaria, de género y orientación?

El proyecto plantea así multiplicar las posibles aproximaciones a la metaformance como reapropiación subversiva de tecnologías relacionales del control.

Cuerpo Libre - metaformances cotidianas de la sexualidad

En un ámbito más activista, pero no menos performático, en los muy transitados límites entre arte y vida, planteo, en el marco del grupo Cuerpo Libre, la intervención en todas la modalidades de regulación de la sexualidad y los afectos.

Cuerpo Libre^{xvii} es un grupo de activismo, debate y experimentación en torno al cuerpo, la sexualidad, y los afectos para la defensa de las libertades sexuales y afectivas basadas en el consentimiento voluntario y la lucha contra cualquier forma de violencia, la crítica de las normas sociales reguladoras de los afectos y la sexualidad, planteando resistencias a la actual cultura sexófoba global, y la producción de formas nuevas y alternativas de relación, afecto, corporalidad y sexualidad.

Cuerpo Libre plantea:

- *La metasexualidad o pansexualidad* como estado productivo de *desorientación sexual* que desborda las categorías de identidad y orientación sexual, un deseo abierto potencialmente en muchas direcciones, que desafía cualquier categoría establecida, sin límites de edad, forma corporal, especie y lo orgánico.
- El *poliamor* como alternativa a la monogamia normativa. El poliamor plantea la posibilidad de tener múltiples relaciones amorosas sostenidas con el consentimiento y conocimiento de todos los implicados. También plantea la agamia (ausencia de relaciones estables), la autosexualidad (con uno mismo) y la promiscuidad como formas de vida sostenible.

- El ejercicio del *nudismo ubicuo* (en cualquier lugar público, que es legal en España) y la libertad de imagen.
- La práctica del *sexo público*, para sacar la sexualidad del armario, porque la intimidad no tiene nada de natural y la *sexofobia* social es una enfermedad curable.
- La práctica libre y voluntaria del *trabajo sexual*, la crítica del estigma y la hipocresía social en relación con la prostitución y la oposición a cualquier forma de explotación y abuso.
- La experimentación de nuevas formas de sexualidad y afectividad y la *ecología relacional*, basada en las interacciones no violentas de los cuerpos entre sí y con el entorno.

En Cuerpo Libre la experimentación con y transformación de modalidades relacionales (metaformance) se desplaza a un escenario de lo político-cotidiano.

Deshaciendo territorios de poder

Un ejercicio de redefinición de fronteras disciplinares y de procesos relacionales es siempre político, pues implica la redefinición de territorios establecidos de poder, que con frecuencia, y más en la actualidad se convierten a menudo en la única razón de ser para esas divisiones.

Ahí radica con frecuencia la dificultad a transitar por tierras de nadie, poco fértiles en el terreno de subvenciones y del reconocimiento social.

Las disciplinas se han convertido hace tiempo en dinosaurios territorializantes y la dificultad para transformarlas y transitar espacios intermedios tiene que ver con los intereses económicos y de poder que regulan esos territorios, además de la escasez de discursos y prácticas que favorezcan esos tránsitos.

Si bien esto plantea problemas económicos, no solo para la consecución de proyectos con equipos humanos y materiales metadisciplinarios, sino también para la mera supervivencia de los artistas, quizá la solución *no* sea intentar construir un nuevo territorio (con sus consecuentes subvenciones y reconocimientos, y con sus consecuentes territorializaciones de poder), sino asumir un ostracismo y un malditismo productivo, un nomadismo permanente, cuya precariedad es la garantía de una libertad radical de movimiento.

Jaime del Val (Madrid 1974) es artista metamedia (visual y digital, performer y metaformer), compositor y pianista, filósofo, activista post-queer y medioambiental, trabajador (micro)sexual, productor, editor y director del Instituto REVERSO de Tecnologías Metahumanas www.reverso.org. Sus metaformances y teorías se han diseminado en museos, universidades, festivales, teatros, centros autogestionados, calles, domicilios, publicaciones, cuerpos y territorios de tres continentes, además de internet. Es inventor del metahumanismo, la microsexualidad y la teoría post-queer, entre otros. www.jaimedelval.org

BIBLIOGRAFÍA

Se mencionan exclusivamente las obras a las que se hace referencia en el cuerpo del texto (no se añade bibliografía de consulta o ampliatoria).

Bosque, I. (1990). *Las categorías gramaticales*. Madrid: Síntesis.

Ducrot, O. (2000). “La elección de las descripciones en semántica argumentativa léxica”. *Revista Iberoamericana de Discurso y Sociedad*, 2(4), 23-45.

Korda, L. (2001, julio). “La fabricación de un traductor”. *Translation Journal*, 5(3) [en línea]. Consultado el 10 de noviembre de 2009 en <<http://accurapid.com/journal/17prof.htm>>

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

- Califia, 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 Universitas.
- 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
- Martin 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.

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/POSO9999130121A.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>

ⁱ 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.

ⁱⁱ La “Pantalla total” es un célebre concepto de Jean Baudrillard que hace referencia a la sociedad del simulacro.

ⁱⁱⁱ En *Vigilar y Castigar*, Foucault desarrolla la célebre teoría del panóptico, con el que se estudia el surgimiento de arquitecturas del control en las prisiones articuladas circularmente en torno a un centro desde el que puede observarse todo.

^{iv} 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.

^v 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.

^{vi} 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 obscura, 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.

^{vii} “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>

^{viii} 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, performer, 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.

^{ix} Un cyborg es un organismo cibernético “mitad orgánico, mitad máquina”. Donna Haraway plantea en su manifiesto para Cyborgs, texto fundacional del cyberfeminismo y las teorías críticas del posthumano, una mirada irónica y crítica, desde una posición feminista, materialista y socialista, que ha sido en buena medida olvidada y conviene recordar, con la proliferación de iconografías baratas de Terminators y otros emblemas tecnopostivistas de masculinidad. El fundamento de la crítica de Haraway se basa en utilizar la figuración del cyborg como potencial dinamita para el sujeto humanista, naturalista, hegemónico, anclado en una división mente-cuerpo y otros binarismos, y en una naturalización del cuerpo que se ve súbitamente resquebrajada por la aparición del organismo cibernético y sus “promesas de monstruos” cargadas de utopías post-genéricas.

^x <http://www.microsex.org/>,

^{xi} <http://www.jaiser.info/>

^{xii} <http://www.reverso.org/ETP.htm>

^{xiii} http://medialab-prado.es/article/cuerpo_comun

^{xiv} <http://medialab-prado.es/article/desvisualizar>.

^{xv} Conjunto de dispositivos de difusión planetaria que distribuyen coreografías estandarizadas de los afectos. Incluyen las interfaces, imágenes y sonidos de la sociedad de la información.

^{xvi} La difusión global y ubicua de música comercial y otros sonidos de las tecnologías de la información-comunicación.

^{xvii} <http://www.cuerpolibre.org/>