

COMUNIDADES DE PRÁCTICAS: DEVOLVER EL GESTO

Laura Corcuera

Este texto es un ensayo político y un relato poético al mismo tiempo. Nuestros cuerpos otros están necesitados de amor desde la *raíz*. Necesitamos dar y recibir. No es deseo, es necesidad. Como las prácticas artísticas y científicas.

Esta *raíz* tiene que ver con la dignidad, la interdependencia y la vulnerabilidad de todos los cuerpos vivos en el planeta Tierra. También tiene que ver con la soberanía cultural, la soberanía informativa y la soberanía tecnopolítica.

Hoy es complicado hacer resistencias al capitalismo financiero, al extractivismo de los recursos naturales y culturales, al efecto red de las multinacionales de la información, a las adicciones sin sustancia, a la sociedad de consumo digital globalizado que produce espacios hiperventilados e hiperacelerados, y los trocea para explotarlos hasta la inanición bajo la herencia histórica de la dominación.

El punto de partida fue y es desigual. Está lleno de violencia, pero “somos más” (Pereira Zarzo y Torres: 2019). Medito y escribo sobre cómo una comunidad imagina a otra. Cómo una comunidad rompe con otra. Una comunidad de comunidades –situada cardinalmente abajo– enfrentada entre sí. Mientras una mini-comunidad elite –situada geográficamente arriba– se ríe con sadismo y se aprovecha de las flaquezas y contradicciones humanas.

Una comunidad rompe con otra por rabia, también por desconocimiento. El poder nos quiere aisladas y enfrentadas "allí abajo". El poder se fija en la geografía y en las minúsculas partículas que nos diferencian. Y las transforma en miedo, odio, indiferencia y más violencia. El poder no se fija en el máximo denominador común. Pero es enorme.

Una comunidad rompe con otra porque desconoce a la otra. Devolver el gesto de exclusión sin reproducir la misma violencia. Éste sería el desafío. O el error histórico en su formulación inversa. Necesitamos metodologías basadas en el amor desde la raíz.

Necesitamos metodologías compartidas de verdad porque el fuego quema. No es un deseo, es una necesidad. Devolver el gesto es “una quemadura del alma”, como diría

Antonin Artaud, que revienta bucles, nos hace movernos del lugar y pedir ayuda.

¿Por qué reproducimos entonces el mismo gesto de violencia contra unas comunidades otras? Se trata, en mi opinión, de explotar imágenes, explotar las condiciones miserables en las que se dan las relaciones de producción y la vida. Se trata de no replicar violencias.

Audre Lorde concluyó que no se puede destruir al amo/opresor/dominador/colono con sus mismas herramientas. Esta gravitación no construye comunidad. Se trata, entonces, de reestructurar sintagmas juntas, de ser honestas y humildes, de comprometernos con la alegría, de acompañar en los dolores inevitables, de reconfigurar juntas una subjetividad que hoy está llena de silencios, violencias y dilemas.

Es algo muy profundo. Es una historia y un ahora. Recién salen al filo en el Estado español el racismo y el colonialismo. Quizás debemos releer, escuchar. Que escuchar sea un hacer. Recomponer una dialéctica marxista o volver a tomar los parques y las plazas juntas. Cantando, bailando, pintando lo que necesitemos pintar. Aquí todo el mundo, unx por unx, pintamos. Aunque ahora sólo lo atestigüe un registro etérico.

Hay modos de trabajar con la memoria traumática. ¿Los conocemos? ¿Queremos conocerlos? Hay modos de mediar y de facilitar grupos, comunidades, procesos. ¿Los conocemos? ¿Queremos conocerlos? ¿Quién dice qué (no) hace qué?

Intentamos renegociar los límites del trabajo comunitario. Los límites de una práctica colectiva. Renegociar el punto de partida. Intentamos acordar que todas necesitamos dar y recibir amor desde la *raíz*. En mi opinión, se trata hoy de hacer comunidades no para ser más fuertes, sino más vulnerables.

Durante el proceso UCMM (febrero de 2018- marzo de 2019) se dio una *tensión arterial*. ¿Cómo trabajar en equipo con un grupo que no quiere o no puede colaborar? ¿Cómo trabajar con una institución cultural española que dice apoyar algo que luego no apoya?

Gamaliel Churata propuso en *El Pez de Oro* expulsar lo español para recuperar otra españolidad como algo propio, tras asimilar lo indio, e imaginó en su diálogo con Sancho la posibilidad de que esto no funcionara, para hacer ver que esta posibilidad negativa representaría la negación de América, y la positiva, en cambio, una regeneración: *¿Pero,*

si así no, Sancho quijotesco?— ¡Historiadores: borrón y cuenta nueva!”.

Churata habla de “expulsar lo negativo y paralelamente acercar lo hispano a lo americano, (y yo añadido a lo africano) pero no es una negación ni una apropiación, sino el establecimiento de una tensión creativa (Gamaliel Churata, 2012: 84). Se trata de forjar el futuro no de negar el pasado.

PERFORMAR LO INDECIBLE

Mi aportación a la investigación UCMM fue un modo específico de hacer prácticas colaborativas de interrelación y desplazamiento. Abrir el cuerpo al juego, al disfrute, al goce, y por tanto al compromiso con la alegría. Hay mucho de vivencia compartida en los procedimientos del arte de acción.

El ciclo *Performar lo Indecible (2018-2019)* modificó los entornos Matadero, CentroCentro, Legazpi, Arganzuela, Usera, El Rastro y los enclaves históricos del centro de la ciudad de Madrid, a partir de seis acciones que crearon situaciones concretas y efímeras. Estas acciones expandieron la idea del *aquí ahora*, desde los principios del cuidado, la confianza y la responsabilidad. Mi cuerpo y mi subjetividad fueron modificados con cada acción. Quizás otros cuerpos también.

Al proyectar los seis vídeos de las performances en cualquier pueblo del planeta, extenderíamos lo que hicimos en la ciudad. Los límites geográficos y emocionales de la acción son variables en el tiempo, a través de la huella de algo inmaterial e inefable.

En el Estado español se encuentran indexados hoy más de 850 artículos de investigación sobre prácticas de [arte de acción o performance](#). El marco teórico no es pequeño para dar un paso en el desarrollo de teorías que vinculen las narrativas performáticas con formas vitales y estéticas postcapitalistas que muestran unas comunidades otras.

REPETICIONES Y VARIACIONES DE LO MISMO

El corazón da sentido a lo que la mente no entiende. Es difícil ser coherente, mantener la coherencia en los años. El tiempo nos coloca a todas en el lugar preciso. El espacio es un organismo vivo hecho de relaciones de poder (Massey: 2012) y de contrapoder.

Las repeticiones no son signo de una mala práctica, sino expresión de unas necesidades no cubiertas. Nos cansamos de repetir “lo mismo”, las mismas denuncias, las mismas reivindicaciones, las mismas manifestaciones, los mismos gritos. Pero no son *lo mismo*.

Es como hacer y deshacer cajas de cartón de forma continua. Parece que haces todo el rato lo mismo, pero entre una acción y otra, hay un uso incierto de la caja (no sabemos por cuánto tiempo ni dónde). Cada vez que deshaces la caja, el cartón ha incorporado los surcos del pliego y los usos anteriores. Así sucesivamente hasta que el cartón se quiebra. Y vuelta a empezar con un cartón nuevo.

Mayte Garbayo (2011) revisa el concepto de repetición en su relación con la performance. “En un régimen de poder y de saberes donde lo humano todavía se homologa con lo masculino y lo blanco, la diferencia se ve como una inferioridad”. Siguiendo al psicoanálisis, Garbayo habla de repeticiones y transferencias como “un análisis exasperado de todas las posibilidades” para la transformación.

Desde mi punto de vista, Garbayo habla de lo que muchas personas, sobre todo mujeres y trans, incorporaron en sus prácticas artísticas durante la segunda mitad del sXX: Yoko Ono, Ana Mendieta, Esther Ferrer, Lorentza Böttner, Victoria Santa Cruz, Fina Miralles o Regina José Galindo, entre tantas.

¿Qué otras repeticiones de institución pública necesitamos hacer entonces para sentir las variaciones estructurales? Repeticiones sin máscara. Repeticiones transparentes, accesibles, responsables, comprometidas con la verdad y rotatorias.

La institución pública, la casa común, podría aprender hoy de los procedimientos del arte de acción (Corcuera: 2017) más que de los procedimientos administrativos. Quizás no me están entendiendo y llegamos a un “malentendido conceptual”. No me juzguen ni expulsen por ello, por favor.

PARADOJAS INSTITUCIONALES

El programa UCMM fue pensado por la institución Intermediae (y colaboradores) para dar a un grupo de artistas y activistas la posibilidad de centrar una investigación artística y

colaborativa en los procesos y no en los resultados. Por eso este ensayo es parte de un proceso en proceso, no es ningún punto de llegada.

Cada agente hemos sido una mónada (indivisible, según el sistema del filósofo Leipzig) que ha sido afectada por las demás en el marco de una investigación experimental. Esta vivencia ha generado actividades públicas, reflexiones políticas, incipientes metodologías y digestiones que van a prolongarse en los próximos años.

En el curso de las investigaciones aparece un celaje inestable. Un presagio, anuncio o principio de lo que se espera o desea. La tensión institucional se materializa en protocolos de verificación, justificaciones, informes y también en censura.

Pero cuando la institucionalidad, así en abstracto, se convierte en chivo expiatorio, hay que hacer un esfuerzo por poner cuerpo y responsabilidad. Detrás de las instituciones hay personas, que reproducen (o cambian) dinámicas violentas.

Una técnica de Intermediae afirmaba: “Este programa es una oportunidad de transformar la institución o ponerla al servicio de las prácticas. No necesitamos tener un informe de lo que sucedió en UCMM, aunque por otro lado nos lo piden las fundaciones que apoyan el programa”.

Aceptemos pues la dificultad para transmitir cierto tipo de experiencia contradictoria en la que los cuerpos están en el centro, aceptemos que no hemos sido capaces de cuestionar con inteligencia colectiva los puntos de partida y llegar a otros lugares de pensamiento/acción. Preguntémonos si estamos dispuestas ahora a llegar a lugares inesperados. Una amiga me pregunta: ¿Estamos dispuestas a perder el trabajo por unas ideas? ¿A ir a la cárcel por unas ideas?

TEORÍA DE LOS VÍNCULOS INVISIBLES

En el Estado español hay tanta represión y desmemoria como experiencias comunitarias que han producido ciudad y pueblo. Recupero una referencia cercana, la Asamblea de Cultura de Zaragoza, que nació en 1977 para hacer tejido cultural desde movimientos de base, en especial asociacionistas, vecinales y antifascistas (Serrano Lacarra, 2018: 100).

El miedo al juicio social está en el cuerpo. El miedo al qué dirán. El miedo a las consecuencias de actos bondadosos, generosos y valientes. ¿Tan importante es la mirada? “¿Y tú necesitas aire para respirar?”, responde la protagonista de la película *Laurence Anyways* (2012).

El estudio de los vínculos invisibles puede aportar reflexiones prácticas para seguir desenredando el sentido y funcionamiento de las instituciones públicas y del trabajo cultural. El imaginario del anonimato no existe aquí hoy. Un sistema económico neoliberal, narcisista y eurocéntrico no nos lo permite. No nos lo permitimos. Operación Legazpíx, Madrid, España, Sur de Europa, fue una fiesta colectiva, pero no pudo ser anónima.

“El nivel de incertidumbre es todavía muy elevado”, como diría una experta en editores genéticos [CRISPR](#). Hagamos lo que aconsejan los comités de ética: “ir caso a caso y paso a paso”. No hay muchos lenguajes todavía para lo que estamos viviendo. Somos parte de comunidades en proceso que intentan devolver el gesto. Somos la rimaya* al final del verano.

*Una [rimaya](#) es una grieta larga, estrecha y profunda (puede tener cientos de metros) localizada en el extremo superior de un [glaciar de circo](#), que se forma cuando el hielo de los glaciares en movimiento se separa del hielo inmóvil. A finales del verano, debido a la fusión de la nieve, las rimayas se encuentran abiertas y pueden ser un obstáculo muy difícil y peligroso.

BIBLIOGRAFÍA

Churata (Gamaliel), *El Pez de Oro*, Edición de Helena Usandizaga, Cátedra, Madrid, 2012.

Corcuera (Laura), “La Ruta de la Performance”, Píkara Magazine, 2017. Online: <http://lab.pikaramagazine.com/portada/la-ruta-de-la-performance/>

Garbayo (Mayte), “Prácticas performativas y estructuras repetitivas”, Seminari teòric del 'FEM-11 (8ª trobada de performance), Girona, Catalunya, 7 de marzo de 2011. Online: <http://hdl.handle.net/10256.1/2823>

Lorde, Audre, “Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo” (1979/1984/2003), en Audre Lorde, *La hermana, la extranjera. Artículos y conferencias*, traducción de María Corniero, revisión de Alba V. Lasheras y Miren Elordui Cadiz, Ed. Horas y horas, Madrid, 2003.

Massey (Doreen), *Un sentido global de lugar*, Coord. Albet (Abel) y Benach (Nuria), col Espacios Críticos, Políticas Urbanas, Ed. Icaria, Barcelona, 2012.

Pereira Zazo (Óscar) y Torres (Steven), *Spain after The Indignados/ 15M Movement. The 99% speaks out*. Pallgrave MacMilan, Springer Nature, Suiza, 2019.

Serrano Lacarra (Carlos), *Una Ciudad en la Crisálida. Espacios de cultura, Espacios de acción (Zaragoza 1969-1979)*, Rolde de Estudios Aragoneses, Zaragoza, 2018.