

Universidad Nacional de las Artes

Carrera de Especialización: Prácticas Textiles Contemporáneas
(EPATC)

Directora: Karina Maddonni

Trabajo Integrador Final

Estudiante: Elizabeth Vita

Directora de TIF: Anahí Cáceres

La Muerte Blanca y la otra muerte.

Lo Sagrado que pulsa. Videoperformance

Índice

Introducción 4

Capítulo 1: Naturaleza Física y sobrenatural

A. Matriz 6

B. Apariciones 8

C. Manto: lo que cubre y oculta12

Capítulo 2: Tiempo: Indeterminación y simultaneidad

A. Tiempo femenino 15

B. Deidad tejiente 18

C. Cuerpo gestante 20

Capítulo 3: La vida como continua distorsión

A. El reino Fungi 23

B. La diversidad como exuberancia25

C. La Existencia29

Capítulo 4: “La Muerte Blanca y la otra muerte. Lo sagrado que pulsa”.	
Videoperformance.	
A. Ecuador: experiencia del medio	32
B. Rituales: La Muerte Blanca	39
C. La otra muerte	43
D. Videoperformance	45
Apéndice 1: Videoperformance “La Muerte Blanca y la otra muerte. Lo sagrado que pulsa” Guion técnico/ Storyboard	49
Apéndice 2: Ficha técnica	54
A modo de conclusión	58
Bibliografía	61

Introducción

En el origen el mito era, tiempo primordial donde las cosas empiezan a ser y fueron por primera vez, conocer el mito es abordar los secretos de ese origen y adquirir de ese modo algún poder sobre las cosas a las que se refiere: cómo funcionan, de que forma se manifiestan, dónde encontrarlas y cómo recuperarlas y re crearlas.

En el siguiente trabajo abordaré mitologías y ritualidades desde el concepto amplio de naturaleza acerca “La Muerte Blanca” cronológica, en vínculo con “La otra muerte”; esa cotidiana que acecha constantemente desde todos los rincones del mundo operando a través de las tecnologías de la comunicación.

Parto de una experiencia vivida en la selva amazónica de Ecuador hace aproximadamente 25 años, donde tuve la oportunidad de participar de una ceremonia de Ayahuasca. Ese viaje iniciático para mí, constituye la usina de la que me valgo para crear las imágenes, las entidades encarnadas y la interacción que se despliega a partir de ciertos encuentros.

El modo de habitar pensar y relacionarse con eso que llamamos Naturaleza y la pregnancia de lo sobrenatural en las tecnologías de la comunicación es lo que me interroga y servirá de eje para la composición del siguiente trabajo.

El concepto de tiempo en sus versiones cronológica y simultánea, el tiempo de lo femenino como ese nocturno, donde las formas se desvirtúan y la “productividad solar” se pierde, son algunos tópicos que intento desarrollar junto al reino fungi como esas entidades tejientes que componen y descomponen lo que llamamos cuerpo.

El “mitomicelio” (neologismo que condensa mito y micelio) como concepto rizomático que define la acción de extraer el origen ficcional del mito y desplegarlo a través de la red micélica que teje conexiones idénticas a las de Internet.

De este modo la naturaleza, las nuevas tecnologías como internet, el cuerpo y las lenguas son ubicadas como existenciales tejientes que operan desde ese territorio “del medio”.

“Bella indiferencia”. Tejido al crochet. Museo Popular José Hernández. Agosto 2024.

Capítulo 1

Naturaleza física y Sobrenatural

Matriz

En Ecuador todo se percibe distinto, todo se amplía, se abre, se abisma.

Ecuador es Ayahuasca y sonido de selva. Es un todo abierto.

La palabra floresta en portugués podría ser selva o bosque, y también selva y bosque, es una palabra que se abre a más dimensiones y apela a más geografías y mundo físicos e imaginarios, visibles e invisibles

Según los habitantes de la Amazonía Ecuatoriana todos los animales y todos los seres vivos “hablan”, La selva-bosque-floresta tiene un aliento vital que es muy extenso.

Ellos aseguran que es gracias a su aliento húmedo que las plantas crecen. No se ve su aliento y sin embargo respira

Ese soplo viene de lo más profundo del suelo, donde vive su frescura. Los espíritus que de ella emanan son los dueños de la naturaleza, del viento y de la lluvia.

Cuando los espíritus de la lluvia descienden sobre los morros, la tierra se refresca y las epidemias se alejan.

Los espíritus se mueven sin cesar por la selva. Ella les pertenece, están presentes en todas partes, viven allí.

Son ellos los que hacen que las apariciones sucedan, y lo hacen a través de manifestaciones oníricas de seres singulares, sobrenaturales, que pertenecen casi siempre a la naturaleza física.

Esta tierra-floresta-mundo alberga un complejo sistema de sociedades formadas de seres-sujetos tanto humanos como no humanos, vegetales y animales, invisibles (espectros, entidades maléficas, espíritus chamanes) e inanimados (viento, tierra, agua, piedras) Se trata de un multiverso social de mundos vivos interconectados.

Bruce Albert y Davi Kopenawa en su libro “El espíritu de la floresta” sostienen que la atribución de una sensibilidad a las plantas no resulta tan “simbólica” como podría pensarse en una primera lectura: “varios descubrimientos recientes sobre la motricidad sensorial y el procesamiento de información entre las plantas han inaugurado un nuevo campo de investigación científica: la neurobiología vegetal”. (pág.178)

Además de ello, los avances tecnológicos permiten hoy a los investigadores detectar las dimensiones acústicas que emiten los árboles (y plantas en general) durante episodios críticos, como el estrés hídrico o la tala. Todo está interconectado. La selva está dotada de sensibilidad igual que todos los seres que la pueblan.

Bruno Latour, filósofo, sociólogo y antropólogo francés, dice que los pueblos pre modernos e indígenas entretejieron todo - animales, herramientas, medicina, sexo, parentesco, plantas, canciones, climas- en una inmensa red colectiva de mente y materia. Nada en esta red, que Latour denomina “matriz antropológica” puede ser nítidamente dividido en naturaleza y cultura. Antes bien esa matriz está compuesta de “híbridos” cosas hablantes que son a la vez naturales y culturales, reales e imaginarias, sujeto y objeto

El mundo occidental moderno nunca abandonó la matriz antropológica, cada nuevo híbrido nos empuja un poco más a esa zona ambigua donde la ciencia, el lenguaje y la imaginación social se solapan e interpenetran.

Teoría de la complejidad, vida artificial, dinámica de redes, ciencia cognitiva robótica constituyen la amplia variedad en que ha mutado la ciencia. En búsqueda de una denominación general que abarque todos estos conocimientos distintos, muchos se han decidido por denominarlas “teoría de los sistemas”.

Esta intenta complementar o reemplazar la orientación reduccionista de la ciencia clásica con una perspectiva basada en flujos, conductas emergentes, bucles de retroalimentación y totalidades dinámicas.

Este paradigma sostiene que patrones de procesos similares subyacen a dimensiones sumamente distintas de lo real, desde los aparatos tecnológicos hasta los cúmulos de galaxias, desde la composición química del suelo hasta el cerebro humano: todas estas dimensiones diferentes compartirían entonces alguna pauta que las conecte, descubrir esa pauta común haría a la naturaleza codificable, sin embargo, hasta ahora, la naturaleza se resiste a ser “toda” decodificada.

Apariciones

Una entidad espiritual, ser espiritual o espíritu, es un fenómeno que puede definirse de diversas formas, según el contexto histórico y la tradición en que se emplea el término. Como en el significado filosófico de espíritu, generalmente connota un principio inmaterial, que puede caracterizar tanto una facultad mental, como una inteligencia personificada, en todo caso distinta de la materia corpórea.

Una entidad espiritual tendría una forma de existencia sutil y una forma de pensamiento, y por su naturaleza existiría sin ser comúnmente visible en el mundo material; a menudo, las tradiciones populares lo dotan de poderes e influencias maravillosas más o menos ocultas en el mundo físico.

Se pueden designar entidades espirituales a seres inmateriales, agentes sobrenaturales, fantasmas, almas de persona fallecidas, almas residuales (compuestas por la energía espiritual y emociones residuales que en ocasiones dejaría un alma al morir); así como también proyecciones del cuerpo sutil de las almas de personas gravemente enfermas.

También tanto entidades no físicas que son difíciles de ubicar dentro de formas precisas de culto o marcos mitológicos, como a seres que deben mantenerse distintos unos de otros, como genios, demonios, incluso divinidades.

En el caso de los difuntos, se habla de «espíritus de los muertos» para indicar las almas de los difuntos que dan lugar a manifestaciones de tipo espiritista, con apariencia de espectros, refiriéndose a su presencia activa en el mundo de los vivos.

Los espíritus de la naturaleza serían los espíritus elementales, los espíritus ligados a los elementos y aspectos de la naturaleza (ejemplo: gnomos por la tierra, ondinas por el agua, Sílfides por el aire y salamandras por el fuego)

Es sobre todo en el ámbito chamánico y animista donde recurre la noción de espíritu, que designa genéricamente a las entidades incorpóreas o invisibles que presiden los fenómenos de la naturaleza, o que habitan en sus partes individuales. Desde la antigüedad, se ha hablado de espíritus de árboles, ríos, montañas, bosques, etc.

Bruce Albert, en referencia a los Yanomani, uno de los pueblos indígenas más emblemáticos de la región amazónica, dice que para ellos “urihi” “tierra floresta” no es en absoluto un escenario mudo e inerte de las actividades humanas o un simple espacio de recursos a controlar sino más bien una enorme entidad viva dotada de un soplo o vitalidad y habitada por los espíritus de la floresta .Son los chamanes los que tienen la misión de hacer descender y hacer danzar a estos espíritus, se identifican con ellos durante sus trances y refrendan sus subjetividades desde el tiempo de los orígenes. Adquieren así la capacidad de mantener relaciones amistosas u hostiles con la legión de versátiles entidades no humanas que pueblan el universo.

Tribu: Obra en proceso (Islas del Delta, enero de 2019)

En la antigüedad occidental, el filósofo Tales de Mileto¹ afirmaba al respecto que «todas las cosas están llenas de dioses».

Hasta el Renacimiento, la Naturaleza se concebía enteramente viva, animada por fuerzas sensibles o centros energéticos. Además, fue a principios de la Edad Moderna cuando los espíritus de la naturaleza, recurrentes en las mitologías nórdicas con los nombres de hadas, gnomos, duendes, fueron estudiados con ojo protocientífico por Paracelso², quien escribió un tratado sobre ellos, el *Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris*, distinguiéndolos sobre la base de sus respectivos elementos, es decir, fuego, aire, agua, tierra.

Antoine Agustín Calmet (Francia 1672/1757) fue un Abad Benedictino, destacado exégeta que escribió “Historia del Antiguo y Nuevo Testamento y de los

¹ Tales de Mileto fue un filósofo matemático, geómetra, físico y legislador griego. Aristóteles lo consideró como el iniciador de la escuela de Mileto.

² Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, conocido como Paracelso (Zúrich 1493- Salzburgo 1541) fue un alquimista, médico y astrólogo suizo

Judíos, también publicó un libro en 1746 titulado: “El mundo de los fantasmas” en el cual incluye un ensayo sobre los vampiros.

Calmet, divide las apariciones en 4 clases:

1. La de los buenos y malos ángeles
2. La de los muertos
3. La de los hombres vivos
4. La de los ausentes y que se efectúan sin su participación

En el Tratado sobre los vampiros (1751) recopiló numerosos casos de vampirismo, los definía como muertos... que salen de sus tumbas y vienen a inquietar a los vivos, les chupan la sangre, se les aparecen, provocan estrépito en sus puertas y en sus casas, y en fin, a menudo les causa la muerte. Uno solo se libra de sus manifestaciones desenterrándolos, cortándoles la cabeza, empalándolos, quemándolos o traspasando el corazón con una estaca de madera.

Los personajes de Drácula, de Bram Stoker publicado en 1897 están constantemente comunicándose a través de telégrafos, fonógrafos y máquinas que escriben. Medio siglo más tarde el investigador Sueco Konstantins Raudive afirmó que las grabaciones del silencio en cinta magnética a menudo revelan, luego de varias escuchas, el contenido de voces claramente distinguibles , a su vez los devotos del fenómeno llamado “de la voz electrónica” han sintonizado murmullos semejantes en frecuencias de radio no destinadas a la radiodifusión, sonidos que algunos interpretan como las voces de los muertos³.

El hecho de que tales fantasmas continúen merodeando por los confines del mundo electrónico nos hace pensar que los medios modernos apelan a despertar las memorias de las percepciones mágicas o animistas extendiendo y plegando tecnológicamente las fronteras del yo para luego aparentar como rutinarias estas percepciones y entonces comercializarlas, explotarlas y engullirlas a través de los

³ Ver Davis Erik, “Tecgnosis. Mito, magia y misticismo en la era de la información” Espectros del Espectro, pág. 124.

negocios de siempre. Hay que poder rastrear su cableado arquetípico. La magia es el inconsciente de la tecnología, su propio hechizo no racional.

Nuestro mundo tecnológico moderno no es naturaleza, sino naturaleza aumentada, super naturaleza y cuánto más intensamente se sondeen sus confines mutantes de mente y materia, tanto más nuestras desencantadas producciones se encontrarán luchando con la retórica de lo sobrenatural. Los espíritus siguen hablando en la era de la información.

Manto: lo que cubre y oculta

La palabra manto tiene varios orígenes etimológicos:

1. Viene del latín mantum que significa “capa”. En heráldica, el manto es un símbolo de poder soberano y se reserva a la realeza.
2. Manto también es el nombre de dos mujeres de la mitología griega, una hija de Tiresias y otra de Heracles. El nombre proviene del griego antiguo Mantis que significa: vidente profeta.
3. Manto se denomina también a la capa intermedia de la tierra situada entre el núcleo y la corteza. Surgió hace 3800 millones de años y está compuesta principalmente por silicatos de sodio, hierro y magnesio.
4. El Manto o barrera hidrolipídica es una capa ácida que cubre la última capa de la piel. Su función es proteger la piel de agentes externos y evitar la pérdida de agua

Me enfocaré en ésta última acepción del manto como piel humana, como envoltura que en tanto tal contiene algo que luego hay que desenvolver. El desenvolvimiento es interminable, el cuerpo finito contiene lo infinito, dice Jean-Luc Nancy, eso infinito no es alma ni espíritu sino desenvolvimiento del cuerpo.

La envoltura puede estar sellada o abierta, produce repliegue o despliegue. La verdad está en ese manto envoltura que es la piel, extensión orientada hacia el afuera al mismo tiempo que envoltorio del adentro.

A través de esta membrana vital que se regenera en su totalidad cada 7 años, se metabolizan las vitaminas y se regula la temperatura y el flujo sanguíneo. Desde la piel nos sumergimos en la misteriosa trama de vínculos. Merleau Ponty nos dice que vivimos sumergidos en en la carne de un mundo que no cesa de atravesarnos. El manto se filtra, se agujerea.

Lo ancestral rugoso, poroso, profundo se puede activar a través de sonidos que nos atraviesan, las pieles pueden emerger desde ese llamado.

¿Qué pieles nos habitan?, en que pieles habitamos?, ¿Qué texturas tendrán esas voces que retornan? ¿tendrán piel esas voces? “vocespieles”

En el libro “Hacia una música cósmica”, el compositor vanguardista alemán Karlheinz Stockhausen describe el cuerpo humano como un instrumento vibrante de percepciones increíblemente complejas. Este autor realizó un recorrido que va de la música electrónica al misticismo y sostenía que lo esotérico es aquello que todavía no puede ser explicado por la ciencia y que toda auténtica composición haría consciente algo de ese reino esotérico⁴.

Este proceso, asegura que es infinito y que habrá cada vez más esoterismo a medida que el conocimiento y la ciencia se vayan volviendo más capaces de revelar a los seres humanos como perceptores. Somos seres de sensaciones vibrantes flotando en un océano infinito de ondas pulsantes que resuenan entre sinapsis y constelaciones estelares.

Desde esas constelaciones sinápticas retorna el grito tribal que anuncia nuevos horizontes y despiertan memorias, memorias de ritos, de ceremonias gestadas para honrar la tierra, los árboles, el cielo, las aguas, las piedras, los ojos y

⁴ Ver Davis Erik, “Tecgnosis. Mito, magia y misticismo en la era de la información. Como un rayo, pág. 134.

las bocas, ceremonias que gestan pieles en un parto performático y profanamente sagrado.

Capítulo 2

Tiempo: indeterminación y simultaneidad

Tiempo femenino

En Ecuador todo se percibe distinto, todo se amplía, se abre, se abisma.

Ecuador es Ayahuasca y sonido de selva. Es un todo abierto.

Cuando el tiempo nocturno reina en la selva, las apariencias engañan, eso que vemos puede ser y no ser al mismo tiempo, los límites se desdibujan, se ocultan a través de ese manto, dando lugar a lo informe, lo ocular pierde poderío y se despiertan otros sentidos, en la oscuridad de la selva el oído toma el podio.

La Noche es un tiempo lunar, femenino, opuesto al día, al tiempo del sol relumbrante de lo masculino.

En la oscuridad el tiempo deviene circular, el dios Kairos hace su aparición inaugurando la instancia de lo indeterminado en la que todo puede suceder, temporalidad de la fugacidad, del corte, temporalidad del rayo y la oportunidad.

En lugar de lo monótono, secuencial, medible de Cronos, lo simultáneo de Kairos.

En la filosofía estoica, “Aion”⁵ representa un tiempo infinito, no lineal y eterno, donde el pasado y el futuro coexisten en el presente como potencias, no se trataría del “ahora” vivido sino más bien de la dimensión virtual del tiempo que en tanto tal contiene lo posible, lo que deviene y nunca se actualizó. Tanto Kairos como Aion rompen con la idea de tiempo medible, cronológico, tienen un carácter intensivo y cualitativo más orientado hacia la experiencia que hacia la sucesión. Sin embargo,

⁵ Crisipo (280-207 aC.), como líder de la escuela Estoica profundizó en la idea de un universo gobernado por leyes racionales y cíclicas, que incluye una concepción del tiempo eterno como fundamento del orden universal.

Aion es un tiempo ontológico y continuo que trasciende los eventos específicos, está relacionado con la potencia de lo virtual. Virtual como reservorio de potencialidades que se actualizan en eventos específicos.

Deleuze y Guattari en *Mil Mesetas*⁶ conciben al tiempo como un campo abierto y múltiple orientado hacia la creación y el devenir en contraposición al tiempo lineal y determinista de la modernidad.

En ésta obra introducen el concepto de Rizoma, el cual describe un modelo de pensamiento y existencia no jerárquico, caracterizado por conexiones múltiples. La temporalidad rizomática no tiene un punto fijo de origen ni destino, sino múltiples entradas y salidas.

Para los habitantes de la amazonía ecuatoriana, la idea del tiempo está fuertemente asociada al ritmo de las estaciones y a ésta noción de circularidad

rizomática, uno de los elementos que integran el principio de totalidad en su cosmovisión.

El tiempo es medido por lo general en calendarios circulares, no lineales ubicado como una constante renovación de ciclos

La idea del tiempo está profundamente vinculada a la naturaleza y al cosmos, donde ellos en lo singular y colectivo deben reiterar una y otra vez su función de “equilibradores” de esas energías.

No establecen una lucha contra el tiempo, más bien acompañan el tiempo de la naturaleza, porque forman parte de ella.

Entonces los fenómenos naturales son sus puntos de referencia: el viento, las estrellas, los cambios de clima, la migración de las aves, el comportamiento de los animales, las lluvias, las sequías, y sobre todo la luna y su ciclicidad, por eso en

⁶ Deleuze Gilles, Guattari Félix, “*Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*”, Les Editions de Minuit, París, 1980

éstas regiones los calendarios que rigen son lunares, por ejemplo, el mes inicia con la luna nueva y culmina con la luna llena.

La luna como reguladora de las aguas, establece ciclos de siembra y cosecha, de gestaciones y partos, de sexualidad y reproducción.

Desde ésta lógica cobran una dimensión protagónica las ceremonias y los rituales, como modo cotidiano de contribuir a equilibrar el universo y alinearse él mismo y la comunidad con aquel, en una totalidad donde el tiempo y el espacio están profundamente interrelacionados.

Y es precisamente en el ciclo ceremonial donde este tiempo-espacio sagrado cualitativo y circular, se expresa en plenitud, el tiempo-espacio en el que el hombre puede reencontrarse con su más profunda espiritualidad. El tiempo nocturno, lunar, femenino, circular, ritual es el que rige en ésta geografía selvática.

Oscuridad fémina, que gesticula, gesta y en tanto tal tiene cuerpo y con todo el cuerpo la oscuridad teje, teje ese manto selvático en donde reina, ya que los rayos del sol irrumpen muy poco dado el espeso tejido que ella va realizando, componiendo, creando.

La oscuridad, reina y señora de la selva. Diosa, deidad húmeda y tejiente que propicia su existencia.

“El origen”. Paño (1.40 x 0.90) bordado a mano con incrustación de mostacillas y piedras. Año 2023.

Deidad “tejiente”

Todo teje y se teje.

Los griegos de la antigüedad adoraban a Atenea, diosa de la “techné”. Ella otorgaba y protegía los olivos, los barcos y los tejidos. Los griegos llamaban “histos” tanto a los telares como a los mástiles de los barcos. “Histía” proviene de la misma raíz etimológica, son las velas de los barcos producto de los telares.

Texto y textil guardan una relación similar, provienen del verbo “textere” (tejer) que a su vez deriva al igual que “thechné” de la palabra indoeuropea Teks, cuyo significado es tejer.

El tejido también estaría presente también en el nacimiento del código binario (0-1) ya que el concepto de codificación binaria tiene conexión histórica con los telares automáticos, particularmente el telar inventado por Joseph Marie Jacquard en 1804.

Este telar utilizaba tarjetas perforadas para controlar el patrón del tejido. Las tarjetas perforadas que tenían agujeros y espacios sin perforar representarían una forma temprana de codificación binaria, los agujeros se podrían interpretar como “uno” y los espacios sin perforar como “ceros”.

Esta idea de codificar instrucciones a través de un sistema binario de dos estados (agujero/no agujero, 1/0) fue posteriormente adaptada por Charles Babbage para su máquina analítica, precursora de la computadora y mucho después fue la base para los sistemas de computación modernos. Así el tejido, específicamente el telar de Jacquard influyó en el desarrollo de la codificación binaria fundamental para la informática.

Alfredo Colombres en “La celebración del lenguaje” retoma la etimología de la palabra texto (tejer) y refiere que guardaría estrecha relación con la oralidad ya que el discurso oral ha sido considerado por muchas culturas como un tejido que se trama.

De igual modo señala que la palabra oral nunca existe dentro de un contexto verbal puro, sino que es una situación existencial que envuelve necesariamente al cuerpo. Es una situación ritualizada, donde la palabra se despliega poéticamente con la intención de formar un lenguaje común a los mortales y los dioses.

El tejido, la transmisión oral, las ritualidades fundan la vida. La palabra que no puede reducirse meramente a un instrumento de comunicación porque es sobre todo expresión, fuerza y forma como puro ritmo creador, es un poder nombrador, dice Colombres, creador, fecundante que pone en movimiento fuerzas que permanecen en las cosas.

Por eso los mitos y los ritos se amparan en la oralidad, en tanto le permiten una movilidad, agilidad y espontaneidad propiciando que no queden solo como tradición en tanto representación repetitiva sino como movimiento, devenir, horizonte, proyecto.

Todo teje y se teje, así como todo habla y nos habla.

La Deidad oscura de la selva deviene tejiente, ente tejedor de todo lo que la habita, teje el aliento húmedo que nombra, teje las inmensas comunidades de especies y teje rizomática mente esa red que comunica, pero también crea, muta, muere y renace quizás con otra sonoridad.

El misterio de lo sagrado es un entramado, una narrativa, campo de entrelazamientos que escribe topológicamente

La teoría cibernética de sistemas, caracteriza al mundo como una danza no lineal de bucles de retroalimentación que se modulan recíprocamente. Este caos-cosmos no procedería de una causa primera o de la palabra divina de un creador, sino que combina y recombina indefinidamente las formas y las fuerzas en un perpetuo collage de creación y descomposición. La red informática también se teje desde la oscuridad en un mundo siempre en movimiento; flujos y acontecimientos que se traman al hilo de la lanzadera del presente fugaz⁷.

En contraposición al árbol-cuya unidad enraizada y vertical lo ha convertido hace tiempo en el mapa favorito para la organización jerárquica del conocimiento y la autoridad patriarcal- la cibercultura abrazó al rizoma, esos tallos reptantes y subterráneos que se extienden horizontalmente en redes dispersas de filamentos que producen retoños aéreos y que desafían toda clasificación como entidades individualizadas.

Todo teje y se teje. Todo habla y nos habla.

Cuerpo gestante

El cuerpo es material, denso, es una realidad limitada por una superficie, tiene extensión. Es un espacio. El cuerpo puede volverse hablante, pensante, soñante,

⁷ Ver Davis Erik: Cap 10 "La ruta es una red" de "Tecgnosis. Mito magia y misticismo en la era de la información"

gestante. Todo el tiempo siente algo. Es un conjunto, se articula, se compone y organiza.

“Prisión de Dios, sin término medio: envoltura sellada o envoltura abierta. Cadáver o gloria, repliegue o despliegue.”⁸

Nancy nos dice también que nada parece menos sustraído a la posibilidad del tacto, de tocar y ser tocado que un cuerpo. Lo característico de un cuerpo es estar expuesto al contacto con los otros cuerpos, asimismo los cuerpos comparten un mundo, un espacio de existencia “el cuerpo da lugar a la existencia”, si se puede decir que los cuerpos son ellos mismos lugares de existencia⁹, es precisamente porque exponiéndose los unos a los otros hacen la experiencia de su finitud constitutiva.

Un cuerpo aislado, incomunicado con el mundo de los cuerpos ya no sería asimilable a lo que Nancy entiende por un cuerpo. En suma, el cuerpo sería eso: lo abierto y expuesto.

La existencia de un cuerpo está vinculada a la existencia de otros cuerpos, en el sentido de que cada cuerpo está expuesto a una multitud o una comunidad de cuerpos. Estar en común o estar juntos o estar entre varios es estar en el afecto; ser afectado y afectar. Es ser tocado y tocar. El contacto, la contigüidad, la fricción, el encuentro y la colisión sería la modalidad fundamental del afecto.

La oscuridad teje la selva y en tanto teje tiene un cuerpo, con ese cuerpo gesticula y gesta, toca y afecta, rasga y penetra, embaraza y se embaraza, alumbrar, crea esas comunidades diversas e inmensas de árboles y pájaros, de suelos y cielos, de alientos y palabras.

⁸ Nancy Jean-Luc, “58 indicios sobre el cuerpo. Extensión del alma. La Cebra, Bs As 2008. Page 19.

⁹ Ibid, p 15

Gestar y gesticular, tejer y parir, encarnar y desencarnar, envolver y desenvolver, velar y develar, componer y descomponer. Todas estas son acciones que realiza la Oscuridad como Deidad corpórea que da existencia a la Selva.

Arsay, Diosa de la Fertilidad y su guardián Gallet. Diciembre del 2021.

Esculturas blandas bordadas a mano con apliques de pedrería.

El cuerpo va por espasmo, contracciones y distensiones, pliegues y despliegues, anudamientos y desenlaces, torsiones, sobresaltos, hipos, descargas eléctricas, estremecimientos, sacudidas, temblores, erecciones, náuseas, convulsiones. El cuerpo se eleva, se abisma, se abre se agrieta y se agujerea, se dispersa, se echa, salpica y se pudre o sangra, moja y seca, supura, gruñe, gime, agoniza, cruje, suspira y duerme.

“El cuerpo es como un puro espíritu: se contiene por entero a sí mismo y en sí mismo en un solo punto (...) el cuerpo es una colección de espíritus”

Capítulo 3

La vida como continua distorsión

El reino Fungi

En Ecuador todo se percibe distinto, todo se amplía, se abre, se abisma.

Ecuador es Ayahuasca y sonido de selva. Es un todo abierto.

La Oscuridad tejiente que da existencia a la selva tiene cuerpo y como tal encarna y desencarna. Cuando decide desencarnar como oscuridad encarna en sus miles de millones de guardianes que desde tiempos inmemoriales componen y descomponen, mutan y esporulan generando y regenerando los ciclos de nacimiento, crecimiento y muerte, esos guardianes son los hongos, los tejedores por excelencia que interconectan todo.

El reino fungi no es vegetal ni animal, sino que está en un “entre”, constituyendo un reino aparte.

Existen 1,5 millones de especies de las cuales unas 20000 producen zetas. Las zetas son el cuerpo fructífero de los hongos, las hay de todo tipo, forma y color, incluso algunas que son luminiscentes.

El grueso del organismo crece bajo tierra, en absoluto silencio, y está compuesto por largos hilos, ellos crecen célula a célula, se ramifican y vuelven a ramificarse creciendo en todas las direcciones posibles en 3 D.

Esa masa de hilos se llama Micelio. Un micelio tiene más redes que las conexiones neuronales cerebrales y casi el mismo funcionamiento con pulsaciones eléctricas.

Forman conexiones enormes como una gran red que crece en los bosques y se puede decir que tienen el mismo diseño de red que Internet con billones de ramificaciones.

Los árboles se comunican usando el micelio como guía, conectan un árbol con otro, también lo usan para alimentarse entre si, intercambian nutrientes con el micelio como conducto.

Las redes fúngicas se comunican con todo el ecosistema. Si no hubiese hongos, la acumulación de materia vegetal ahogaría la tierra ya que ellos descomponen materia vegetal y la hacen útil para nueva flora y también nueva fauna.

Los hongos descomponedores o putrefactores llamados “aprófitos” pueden descomponer todo lo natural hasta los residuos petrolíferos ya que absorben el aceite y producen enzimas que rompen enlaces de carbono e hidrógeno, esporulan, las esporas atraen insectos y pájaros y tienen la capacidad de convertir las ruinas en tierra habitable para continuar viviendo. Constituyen algo así como el aparato digestivo del bosque.

Se estima que aparecieron hace unos 4,500 millones de años, saliendo del mar para crear tierra fértil y preparar el escenario para toda vida. Es el organismo multicelular terrestre más antiguo. Son inteligentes porque responden a su entorno, buscan alimento y se defienden, resuelven problemas.

Los hongos son los guardianes de la Oscuridad que teje, y en ocasiones ella encarna en ésta especie tejedora, silenciosa y casi invisible y de ésta manera se multiplica y se expande, estando en resonancia con la energía del universo que siempre es expansiva.

El micólogo Alan Rayner considera que la indeterminación de su crecimiento constituye uno de los aspectos más emocionantes de los hongos¹⁰.

¹⁰ Alan Rayner, Degrees of Freedom: Living in Dynamic Boundaries, Londres, Imperial College Press, 1997.

El cuerpo humano alcanza una forma definida ya en una fase temprana de la vida. A menos que se produzca una lesión nunca seremos diferentes en forma de lo que llegamos a ser en la adolescencia. No podemos desarrollar extremidades adicionales y cada uno de nosotros está atrapado en el cerebro que tiene.

En cambio los hongos siguen creciendo y cambiando de forma durante toda su vida, de hecho son famosos por cambiar de forma en relación con sus encuentros y entornos.

Muchos de ellos son potencialmente inmortales, lo que significa que mueren por enfermedad, lesiones o falta de recursos, pero nunca por envejecimiento.

El cosmos, el micelio, nuestra red neuronal hablan el mismo idioma. Sistemas que comparten la esencia de la vida misma. Una inteligencia silenciosa que conecta, transforma y sostiene.

Una inteligencia subterránea que convierte lo viejo en lo nuevo, lo aislado en comunidad y crea el equilibrio y la expansión.

La diversidad como exuberancia

“Para los pueblos indígenas, para quienes cazamos en la selva, cada día nos toca hacer diplomacia cósmica con el mundo espiritual. Los espíritus de la selva nos imponen reglas. No siempre les gusta la presencia humana en su entorno y a veces hasta nos quieren matar. Entonces a nosotros nos toca conversar directamente con ellos y hacerles entender por qué necesitamos cazar para seguir viviendo (...) es muy importante hacer diplomacia con los espíritus de las plantas o de la selva o de la misma tierra, también nos toca hacer diplomacia con nuestra propia vida”¹¹

¹¹ Khon Eduardo, “Cómo piensan los bosques”. Hekt libros, Buenos Aires, 2021. Pág. 22.

Reconocer cómo la semiosis es algo más amplio que lo simbólico puede permitirnos ver las maneras en que llegamos a habitar un mundo siempre emergente más allá de lo humano.

Este mundo más allá de lo humano, al que estamos abiertos, es más que “algo allá afuera” porque lo real es más que aquello que existe

Hace más de un siglo cuando los antropólogos europeos comenzaron a seguir el rastro de los habitantes de las junglas de las regiones despobladas del planeta, no creían que la magia y la medicina de los chamanes y los brujos pudieran curar las almas de los occidentales de las devastaciones de la tecnología y la ciencia moderna.

De acuerdo con las influyentes teorías de pensadores británicos de la vieja escuela como Edward Tylor¹² y James Frazer¹³, las prácticas mágicas que los brujos ejercían en el marco de las sociedades animistas funcionaban como proto o pseudo ciencia.

Al concebir la magia como una mera e ignorante parada en la marcha gloriosa hacia la racionalidad objetiva, se tendía a pasar por alto los aspectos positivos de aquello que se pierde en el tránsito de la magia a la ciencia. Y lo que se pierde es la resonante visión del mundo que enlaza de manera orgánica las percepciones y procedimientos del mago en un entramado holístico de fuerzas cósmicas, animales y ancestrales.

Esta cosmovisión es la matriz antropológica: un campo viviente de prácticas culturales y narrativas que están entrelazadas en el mundo de los objetos y las leyes naturales y que por lo tanto nunca podrían reducirse a una realidad objetiva subyacente.

¹² Tylor Edward (Londres 1832-Somerset 1917) pionero de la antropología, pertenecía a la escuela de Antropología evolucionista.

¹³ James Frazer(Glasgow, Escocia 1854- Reino Unido 1941) fue un antropólogo social influyente en las primeras etapas de los estudios modernos sobre magia, mitología y religión comparada

El mito se podría definir como una versión de la respuesta a lo real por la pregunta de los orígenes q en tanto tal es imposible por lo que solo hay versiones ficcionadas, entramado de real simbólico e imaginario

El mito irrumpe desde la opacidad indefinida de esa matriz y le hace contrapunto a lo claro rutilante de la idea cartesiana

La opacidad sería una versión de la oscuridad en lo que podría nombrarse como “mitomicélico” (una condensación entre mito y micelio), es desde esa opacidad que las matrices originarias insisten en retornar a pesar de la forclusión que ejecuta el logos y entonces le retornan una y otra vez, como un error de cálculo, un hacker en la Tecnociencia.

Algo de la opacidad del “mitomicélico” pervive como instancia de potencia metamórfica y retorna una y otra vez a pesar del insistente esmero del logos de aplastarlo.

Como bien propone Erik Davis en su libro “Techgnosis. Mito, magia y misticismo en la era de la información”, los chamanes y curanderos nativos, en su rol de psiquiatras sociales y ecológicos, no separaban la magia como ciencia empírica de la magia como teatro virtual: una representación en la que el trabajador de la magia sostenía la matriz antropológica ejecutándola en la existencia.

Entonces mientras los magos operaban en el nivel de la materia de las piedras, las llamas y las hierbas, también apuntaban sus rayos a la imaginación humana, esa facultad primordial de la mente que teje sus redes entre la percepción, la memoria y los sueños.

Valiéndose del lenguaje, el vestuario, los gestos, el canto y la escenografía, los magos aplicaban la “techné” a la imaginación social retocando activamente las imágenes, deseos y relatos que en parte estructuran la psique colectiva.

Walter Ong¹⁴ en su libro “oralidad y cultura” afirma que los medios electrónicos nos estarían conduciendo a una era de “oralidad secundaria” que, a pesar de importantes diferencias, presenta notables semejanzas con la lógica cultural de las sociedades orales. En particular Ong, dirige su atención hacia el nuevo poder de la mística participativa, la identificación grupal, las fórmulas repetitivas y el ethos de “vivir el momento”.

Las publicidades de televisión, por ejemplo, utilizan fantasmas seductores, místicas participativas y mantras reiterativos como “Just Do It” para imprimir hábitos de consumo pavlovianos en la mente de compradores cuyas fantasías y deseos han sido científicamente mapeados mediante focus groups, estudios de mercado y neuroeconomía.

Así mismo muchas de las subculturas juveniles que han surgido en todo el paisaje de occidente de posguerra bien podrían ser consideradas tribus. Mods, rockers, hippies, punks, skinheads, pandillas callejeras, hinchas de fútbol, raperos, traperos y ravers: todas estas subculturas locales usan cierta combinación hermética de lunfardo, música, lenguaje corporal e insignias para autodefinirse como grupos cohesivos cuyos rituales específicos y movimientos frecuentemente nómades contrastan con la anomia organizada de la vida moderna.

Asociamos la inteligencia con algo que lee y escribe y en nuestros días todo lo que es eléctrico lee y escribe, el mundo posmoderno de los simulacros digitales está maduro para acoger las habilidades posmodernas de la bruja y el mago.

Las inteligencias artificiales, los androides, los robots, los videojuegos, las películas y la televisión no serían simples efluvios de la cultura pop, sino figuras narrativas que hacen más densa las tramas que urdimos con tecnologías bien pujantes.

¹⁴ Walter Ong (Kansas City Estados Unidos 1912- San Luis Estados Unidos 2003) Doctor en filosofía. Antropólogo, historiador, escritor, profesor universitario, sacerdote católico, crítico literario, periodista y filósofo

La magia también es un mito, pero los mitos le dan a las máquinas la forma de significados. Y en ningún lugar es más evidente esta metamorfosis que en el mito más vívido y fascinante que las computadoras aún tienen que conjurar: aquel según el cual ellas podrían funcionar como portales hacia otro mundo, hacia otra dimensión del espacio.

La existencia

Heidegger¹⁵ emplea el término Dasein traducido habitualmente como “estar en algo” “ser ahí”. El Da no significa propiamente “ahí” sino “abertura de un ente”, el ente humano, al ser (Sein). La existencia para Heidegger no es algo que ya es o es dado, sino que apela más a un “poder ser”

La existencia encarnada en el dasein como testimonio de una resistencia de un estado de abierto en el continuo trabajo de la pregunta por el ser, que resguarda y descristaliza las respuestas consistentes del logos dejando abierta una brecha hacia y de lo real que retornan desde formaciones metamorfoseadas del “mitomicélico” una y otra vez.

Mito cómo un testigo ancestral y viviente actual de lo irreductible de lo real que empuja a su renovación permanente.

Rodolfo Kusch, filósofo argentino, retoma el tema del ser y la existencia, pero planteando hacer una referencia al estar y no al ser; y por consiguiente no al somos sino al estamos. Esto implicaría un lugar y una accidentalidad que no es el aquí y ahora, porque el estar cae fuera del ser, se da antes.

Entonces en vez de hablar de una esencia cabría hablar previamente de una estancia que se instalaría previamente fuera de la ciencia, dice Kusch, en la mera

¹⁵ Martín Heidegger (Messkirch 1889- Friburgo 1976) Filósofo, poeta y ensayista alemán.

subjetividad de sentir mi esencia como proyecto desde mi puro estar a nivel de un nosotros.

En relación a esto se pregunta: "...lo esencial es algo que debe darse o más bien es algo que se constituye como esencial a partir de la estancia misma?"¹⁶

Lo esencial surgido de la estancia siempre habrá de dar la única forma de esencialidad.

La estancia cómo originadora de lo esencial y entonces también a una experiencia para ser. Lo referente al ser se incuba a partir de la circunstancia o del accidente del estar.

Dice:" ahí en medio de la necesidad de remediar el hecho puro de vivir, el sujeto ensaya la nominación de alguna divinidad"¹⁷

Como decíamos en el apartado anterior es esa matriz antropológica que enlaza paisaje narrativas objetos en un campo viviente de prácticas que nunca puede convertirse en la pretendida realidad objetiva y universal que pretende la ciencia de occidente

En Amazonia los pueblos hablan cómo tejen y tejen cómo cazan, y la vida y la muerte nunca se podrían definir como "una" sino que se diversifican y se expanden y en ese estar van siendo "mitoméricamente".

¹⁶ Rodolfo Kusch, "Lo Americano y lo Argentino desde el ángulo simbólico-filosófico" Ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional de Intelectuales el 6/10/1978 en Buenos Aires.

¹⁷ Ibídem p. 7.

"La chamana" 2023. Tejido crochet. Muestra taller
Crochet Contemporáneo: explorando ritmos.
Querida Elena. La Boca. Diciembre 2024

Capítulo 4

La Muerte Blanca y la otra muerte. Videoperformance.

Ecuador: experiencia del medio

En Ecuador todo se percibe distinto, todo se amplía, se abisma.

Ecuador es Ayahuasca y sonido de selva. Es un todo abierto.

En el año 1998 tenía 24 años y unas ganas imperiosas de conocer el mundo.

El primer pasaje que saqué para empezar a dirigirme a ese horizonte fue a Ecuador, no porque haya tenido particular interés previo por algún sesgo especial de su cultura o su geografía, sino porque en ese momento los vuelos a ese destino eran muy accesibles para una estudiante de psicología que trabajaba como coordinadora de ventas en un correo. Era la primera vez que iba a viajar sola y fuera del país.

No existía whatsapp, el tel celular que tenia, por el trabajo, era un nokia 1610 negro, contaba con pantalla monocromática que podía mostrar dos filas de textos a la vez. La versión con la capacidad para mensajes de textos (SMS) se llamaba 1610 plus, no era el mío. El teléfono utilizaba una antena rígida externa, pero tenía una ranura en el interior de la batería para acomodar una antena extraíble.

Las comunicaciones desde el exterior del país se realizaban entonces por Teléfonos fijos, con lo cual la dinámica consistía en un llamado avisando que llegabas bien y otro avisando que volvías. Otro mundo.

Visité Quito, Playa Esmeralda, hice un recorrido en el techo de un tren por una cadena de volcanes inmensa y cuando llegué a la localidad de Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua, descubrí que desde allí había una vía de acceso a la cuenca del Amazonas.

La región Amazónica del Ecuador es una región geográfica conformada por un área aproximada de 120.000 kilómetros cuadrados. Se extiende sobre una superficie de exuberante vegetación, propia de los bosques húmedos tropicales y representa el 43% del territorio ecuatoriano.

En el Amazonas vive aproximadamente un 5% de la población ecuatoriana. Es importante considerar también la existencia de pueblos sin contacto voluntario con la sociedad nacional, como los “tagaeri”, los “taromenane” y los “oñamenane”.

En esa oportunidad desde Baños, tuve la posibilidad de contactarme con la Comunidad Cuyacocha localizada en la provincia de Pastaza, el pueblo que allí habita se denomina “Zapara”.

Los Zapara son los últimos representantes de un grupo etnolingüístico que comprendía muchas otras poblaciones antes de la conquista española.

En pleno corazón de la Amazonía han desarrollado una cultura oral particularmente rica en conocimientos de su entorno natural, como atestigua la abundancia de su terminología sobre la flora y fauna y su conocimiento de las plantas medicinales de la selva.

El lugar donde dormía era una especie de cabañas de adobe, con agujeros como ventanas, pero sin protección, un catre con colchón y un tul que se desprendía del techo y envolvía todo el catre a los fines de que la infinita variedad de insectos quedara interceptada y así proteger el cuerpo de picaduras.

En los bordes superiores de los agujeros- ventanas al atardecer aparecían los monos, que se sentaban allí y permanecían inmóviles toda la noche como guardianes de mi sueño.

Un niño de alrededor de 10 años era el que me acompañaba siempre a recorrer la selva, él lo hacía descalzo, caminaba como levitando, tenía ojos muy oscuros y profundos, antiguos, y apenas hablaba castellano. Pero su conocimiento del territorio era asombroso.

Todo en la selva hablaba y se movía, todo cambiaba a velocidades un poco vertiginosas, todo pasaba de una manera intensa: la lluvia era intensa, el sol que aparecía al rato también, el viento, el calor, el frío, el silencio y los sonidos, la luz y la oscuridad todo aparecía con tal intensidad que mareaba.

Yo llegué pensando estar 4 días y me quedé alrededor de 12, nunca, hasta ese momento había estado en un lugar similar, pensé que la selva iba a ser parecida a un bosque o un monte, paisajes que me resultaban familiares, pero no, todo lo que me rodeaba era radicalmente diferente.

Todo pulsaba, respiraba, gemía y se reía, lloraba a los gritos y por momentos susurraba. Todo era abierto e inmenso. Todo contenía una vitalidad inquietante.

Foto digitalizada de la cuenca del Amazonía Ecuatoriana. Río Pastaza 1998.

Uno de esos días me enteré que se estaba preparando una ceremonia de “lyauna” decían, la definían como una abuela anciana y sabía que te guiaba en un viaje “del medio” decían, porque no era ni del todo interior ni tampoco exterior, lo describían como una “apertura” que oficiaba de umbral a otro plano, otro territorio,

otra dimensión donde el tiempo y el espacio se curvaban pero que siempre encontrabas, según sus testimonios algunas “capas de verdad”.

La ceremonia estaba dirigida por un chamán, que era el jefe de la familia principal de la comunidad. Él era el que tenía a su cargo la limpieza del lugar en que la ceremonia se iba a realizar, que era una especie de cabaña más grande, comunitaria donde generalmente se cocinaba y oficiaba de comedor y espacio compartido. El chamán también, con la ayuda de algunas mujeres preparaba el brebaje con las plantas que consideraban sagradas, y que venían recolectando hace un tiempo. Eran cortezas y ramas de árboles

Las cortezas y las ramas se disponían en un gran recipiente y en capas. Luego se llenaba con agua y se dejaba cocinar mucho tiempo con cantos para que “los espíritus de la abuela Iyauna llegarán sin distraerse en el camino” decían.

La ceremonia se hizo al atardecer, toda la comunidad estaba allí, hasta los niños participaban, pero no recibían todavía el brebaje porque tenían que “iniciarse” para hacerlo, decían.

Me pidieron que llevara la bolsa de dormir que tenía, me indicaron un lugar donde ubicarla y después de una limpieza con humo de tabaco y sacudones que el chamán hacía en el cuerpo de los participantes con una especie de “escoba” construida con varias ramas de plantas diferentes, nos alcanzaba un vaso con el brebaje espeso color naranja, lo bebíamos y luego de que el cuerpo “purgara” nos teníamos que acostar y esperar el sueño.

Esa bebida me resultó extremadamente amarga y casi al límite de lo tolerable. Logré tomarla, tenía que permanecer sentada hasta que en un momento las náuseas y los dolores abdominales se hicieron presentes, y ahí varias mujeres de la comunidad indicaban direcciones distintas a cada uno, para acudir precipitadamente a “purgar”.

La sensación que recuerdo era de mucha incomodidad y de angustia por no poder controlar en lo más mínimo lo que estaba sucediendo, pensaba que nunca iba

a terminar y no entendía cómo todas esas sustancias podrían haber estado contenidas en mi cuerpo.

En un momento, que se me hizo eterno, todo se detuvo y acudí a mi bolsa de dormir. En el espacio dos mujeres sahumaban con hierbas y el chamán recorría el círculo en el que estábamos distribuidos y cantaba mantras en una lengua desconocida para mí, pero lo sentía cerca, me generaba mucha paz y tranquilidad.

No recuerdo cómo fue, si mis ojos se cerraron o todo transcurrió con los ojos abiertos, lo cierto es que esa apertura sucedió y un sin fin de formas caleidoscópicas aparecieron envolviéndome en 3 dimensiones y desplazándome en un territorio hondo y blando como el barro.

Aparecieron después pasajes de luces, incandescente, fluorescente, otras teñidas de verdes y amarillos tenues, como los atardeceres de invierno pasando por oscuridades intensas y nuevamente la luz. Árboles, animales, flores aparecían portando mensajes, hojas que se alargaban y me envolvían, sonidos de grillos que me aturdía y por momentos silencios de una intensidad nunca experimentada.

Frases escritas, caras de amigos, familia, yo misma me vi en el viaje; y mi madre que corría siempre delante mio sonriente, joven, hermosa, despidiéndose.

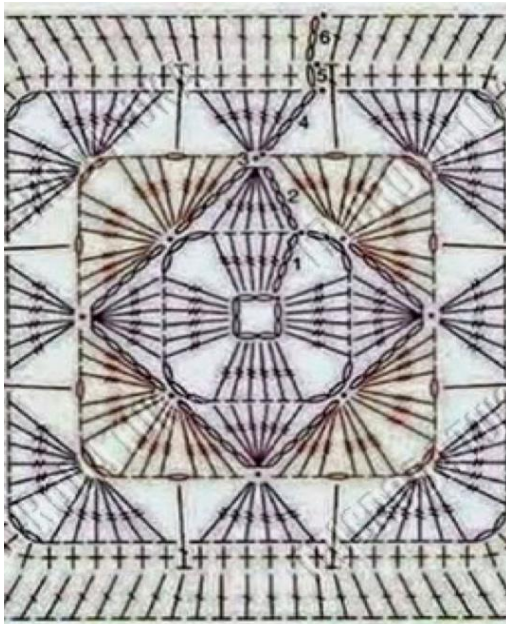
Mi madre se despedía, pero no me veía, iba adelante, y saludaba a todo lo que la rodeaba, yo le gritaba desde atrás y corría, no me escuchaba, tampoco la podía alcanzar, resultaba un poco angustiante y agotador.

Pocos años después de ese viaje mi madre moría, joven, hermosa y aunque corrí y corrí no pude alcanzarla nunca más.

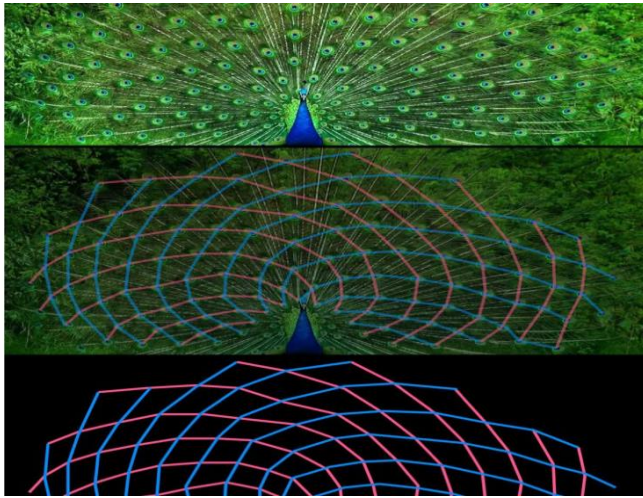
Desperté o crucé algo para volver y volví, y ahí estaba el chamán en su circuito mántrico con sus cánticos y otra vez el olor al sahumo y el calor de mi cuerpo y el rojo bermejo de la bolsa de dormir que me contenía y mi respiración y el pulso y me dormí profundamente hasta la tarde siguiente, porque lo que yo había experimentado como un tiempo acotado había acontecido en alrededor de 5 horas.

“Iyauna” le dicen a la abuela sabia que guía en el viaje surrealista, Ayahuasca también la llaman en otras partes de la Amazonia.

Cuando se toma ayahuasca se abren visualizaciones de patrones y diseños fractales, al modo de los patrones de crochet: esas imágenes que contienen puntos, cadenas, líneas largas y líneas cortas que a su vez arman diseños y que para realizar el tejido es importante seguir el patrón en un ida y vuelta o expandiendo desde el centro en vueltas circulares cada vez más grandes.

Patrón de un granny o mandalas: cuadrados tejidos al crochet, se suelen usar para crear mantas o grandes superficies. Pueden unirse o seguir tejiendo el mismo hasta conseguir el tamaño deseado.

Fractales de geometría sagrada, en éste caso de la disposición de las plumas en la cola del pavo real.

Cada uno de esos patrones fractales son como una puerta que puedes abrir, pasar, explorar y aprender. Después de un rato esa puerta se cierra y otra se abre.

No siempre se logra tener esa apertura; si el cuerpo se espanta, por ejemplo, entonces quiere regresar rápido y las puertas se cierran todas a la vez.

La palabra “psicodelia” me parece apropiada para nombrar esta experiencia que nace y se inspira de la selva viviente y tejiente.

La etimología griega de este término (“Psyché”: aliento, espíritu, mente, más “deluon”: manifestar), alumbra la manera en que el conjunto de seres vivos y pensantes que forman la selva, manifiestan a una suerte de mente emergente. Esta mente en términos amazónicos se puede entender como “espíritu” y en términos chamanísticos uno se conecta con ella por medio del “aliento”.

Pensar en una forma psicodélica nos abre a pensamientos que emergen en el mundo viviente, esto nos permite descubrir un “yo” más grande del que nacimos que surge cuando dejamos morir al pequeño yo individual y humano. Disolver las fronteras del yo en una continuidad de vueltas de tejidos que expanden la trama volviéndola indeterminada: ¿dónde comienza?, ¿dónde termina?, Llegado a este punto el patrón original se extravía, se pierde, se desintegra.

Pequeñas muertes, otras muertes que disuelven las fronteras mutando las formas.

“Grito”. Tejido al crochet. Noviembre de 2024.

Rituales: La Muerte Blanca

La Muerte Blanca, Santa Muerte o Santísima Muerte es una figura popular mexicana que personifica a la muerte y es objeto de veneración y culto.

Diversas Iglesias como Católica, Bautista, Prebisteriana, Metodista, Anglicana entre otras, rechazan y condenan su veneración y culto, considerándose prácticas diabólicas.

Es que para la mayoría de los Cristianos la Muerte es un Estado y no una entidad personificada, esto deriva en que sea considerado pecado de Idolatría cualquier intento de mistificarla

En México desde 2005 al culto que promovía a la Santa Muerte se le canceló, el registro constitutivo por la Secretaría de Gobernación de México, debido a que su adoración “desvía gravemente los fines establecidos en los estatutos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público “ya que éstos ritos tendrían un alto componente esotérico más ligados a la hechicería que a la verdadera fé religiosa.

Para los antropólogos resulta notable e innovador que la Santa Muerte o Muerte Blanca sea una figura femenina y alternativa de la figura de la Virgen, en la cual su vestimenta hace explícita alusión, sumado a la ornamentación funeraria.

Las raíces de la creencia en la figura de la Muerte como Sagrada, dataría de la época prehispánica. Los Aztecas designaban con los nombres de Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl al Señor y Señora de la Muerte, la oscuridad, y el Mictlán “región de los muertos”. Al Mictlan llegaban los hombres y mujeres que morían por causas naturales, pero el camino hasta allí no era nada fácil, se creía que 4 años era el tiempo que las almas necesitaban para hacerlo.

Antes de presentarse al Señor y Señora de la Muerte había que sortear numerosos obstáculos, piedras que chocan entre sí generando filosos vientos, desiertos y colinas, un cocodrilo llamado Xochitonal y un caudaloso río que el muerto atravesaba con la ayuda de un perro. Desde esta perspectiva es que podemos asociar el animismo prehispánico con el variado santoral Católico al estilo que también lo hace la Santería Cubana al mezclar tradiciones animistas Africanas con el Catolicismo.

En esta tradición se le entregaban a los Señores del Inframundo ofrendas; con éstas se intentaba favorecer el trato de los dioses con las almas que las ofrecían. Este detalle es muy importante ya que con el paso del tiempo será un componente que permanecerá vigente hasta hoy en los diferentes altares y santuarios de la Santa Muerte.

El templo del Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl se encontraba en el centro ceremonial de la ciudad de Tenochtitlan.

Algo de esta raigambre Azteca quedó latente en las prácticas rituales de la cultura popular Mexicana, motivo por el que se sincretizan así en el culto actual.

El día 2 de Noviembre tiene su gran celebración en lo que se denomina “Día de los Muertos”. Ese día tiene lugar una inmensa fiesta popular en la que esa línea que separaría el mundo de los vivos y el de los muertos se correría, dando lugar a un acontecimiento festivo en donde el reencuentro con antepasados que estarían morando en un más allá se hace posible con los vivos del más acá.

La historia del culto tiene largo proceso de evolución que podríamos, a los fines pedagógicos, dividir en dos etapas: una larga de gestación donde se fueron conjugando los diferentes elementos desde la época prehispánica hasta mitad del siglo XX y una rápida etapa donde el conjunto de estos elementos da a la figura de la Muerte su actual apariencia.

El devoto ve a la Muerte como algo innegable y formando parte de la vida misma. Se le adjudica el poder de regular los ciclos vitales de toda la naturaleza, no solo de los seres humanos, recibe su poder de Dios. “La Muerte es justa y pareja para todos porque todos vamos a morir” es la atribución más destacada que se le adjudica a la misma. Se le solicitan múltiples pedidos que van desde lo más concreto hasta lo más incorpóreo como que en el momento del encuentro esta sea amable con el difunto, o que aleje a través de su poder energías oscuras que circulan o habitan en los cuerpos, casas o territorios.

Las ofrendas son también tan múltiples como los pedidos, desde tabaco, tequila, flores, aceites hasta recorridos de kilómetros de rodillas, cánticos, oraciones y plegarias.

En Mexico los principales elementos de la estatuilla son la vestimenta blanca con corona de oro, también las hay con atavaje negro, rosa, violeta. Cada color representa algo, como por ejemplo el rojo a la abundancia razón por la cual una de las ofrendas más populares son las manzanas rojas. La balanza que representa la justicia y la equidad, una guadaña con la que cosecha las almas y un pequeño globo

terráqueo que sostiene en una de sus manos representando el impacto en el mismo, algunas también portan un reloj de arena aludiendo a la finitud del tiempo.

La figura es humanoide, andrógina pero como describimos más arriba mayormente asociada a la figura femenina: si nacimos de una mujer entonces morimos por una, dice un refrán popular.

El sincretismo y la interpenetración de la cultura Azteca con el Catolicismo son movimientos particulares que podemos observar como características que se repiten en el extenso territorio de Nuestra América Latina profunda y al decir de Kusch, Monstruosa.

Performance "Tribu, lo sagrado que pulsa" Final del Taller de Tif. U.N.A. Agosto 2023

La otra muerte

El inicio de la vida en este planeta representa el momento en que algo se convirtió en alguien. Ese algo no existía exactamente antes de que hubiera alguien. Es a partir que los pensamientos vivientes emergieron en esta tierra que se llegó a estar en relación con un ser en cuanto objeto o en cuanto si-mismo.

La mismidad viviente está localizada alrededor de cuerpos frágiles. Decir que un sí-mismo está localizado no quiere decir que esté necesariamente o exclusivamente dentro de un cuerpo. La vida también se extiende más allá de los confines de un particular locus de mismidad encarnada

Los chamanes de la Amazonía “encarnan” y “desencarnan” para operar como pasadores de mensajes de un plano a otro tomando plantas.

La muerte cronológica, esperable, sabida desde que tenemos conciencia está presente en la vida pero también hay muchas y variadas clases de incorporeidad y modos en que los sí- mismos pueden verse reducidos de un todo a una parte cosificada, de otro sí-mismo y; finalmente hay maneras en que los sí-mismos pueden descomponerse en tanto pierden su habilidad de percibir e interactuar.

Desde el psicoanálisis, Jaques Lacan en el Seminario 20¹⁸: “Aún”, analiza los escritos de las místicas como Teresa de Avila donde el encuentro con lo divino se describe en términos de un goce que no puede ser completamente simbolizado. Ese goce místico tiene una dimensión de exceso y de pérdida del “yo”, algo que también se ha asociado a la experiencia orgásmica en la noción tradicional de “petite mort” o pequeña muerte.

La otra muerte (con minúsculas) opera con un tiempo no lineal, un tiempo ondulante, zigzagueante difícilmente capturable, opera a través de las nuevas tecnologías de la comunicación como la Red Informática Mundial “ World Wide Web” (www), cuya materia no sería algo externo e inerte sino que nos atraviesa como un

¹⁸ Lacan Jacques, Seminario 20: Aún. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1999.

flujo, una sustancia electrónica que el cerebro consume y digiere apuntando directamente a la composición de nuevos modos de subjetivación.

Así como se describe más arriba que en 1998 era otro mundo, sin internet, sin smartphone, sin GPS, la acelerada llegada de estas tecnologías para terminar de instalarse, sobre todo a partir de la gran ruptura de circulación y movimiento de los cuerpos producida en el 2020 por el Covid 19, crean otros cotidianos de los que nadie queda exento, cada vez más acelerado, tanto que no llegamos a asimilar una “otra muerte” que casi en simultáneo aparece otra y otra y otra.

Desde asimilar que en los bancos, supermercados y transportes públicos usados a diario pasamos con la velocidad de un rayo de relacionarnos con personas que trabajan de cajeros y colectiveros a hacerlo con cajeros y puestos automáticos de cobro, las filas de espera para sacar una entrada a un recital o espectáculo teatral pasaron de ser corpóreas a ser informáticas, la investigación a través de lecturas de libros, papers mutó a preguntar a Google o chat GPT. Viajar a la selva y tener una experiencia psicodélica ritual con plantas medicinales es casi como bajar una APP con sonidos vibracionales calibrados para operar sobre nuestra conciencia de la misma forma que lo haría el consumo de Ayahuasca.

Siguiendo a Paul B. Preciado¹⁹ podemos decir que desde un presente siempre mutante las tecnologías se vuelcan sobre el cuerpo individual y la producción de subjetividad, en la modificación de sus afectos, su deseo, su sexualidad y su consumo.

“En un mundo dominado por la infección lingüística no puede haber diferencia entre el poeta y el filósofo, entre el revolucionario y el experimentador conceptual, todos son o somos, contaminadores o artistas frente al lenguaje”

La otra muerte opera en silencio desde los mínimos gestos de lo cotidiano. Asumirnos en ésta forma mutante, tejiente, blanda y expansiva en su aparente caos,

¹⁹ Preciado Paul B, “Dysphoria mundi. El sonido del mundo derrumbándose”. Ed Anagrama. Barcelona 2022.

tal vez nos propicie la oportunidad de estar advertidos de nuestra potencia vital y móvil.

Estar advertidos para enlazarnos con ella, creando así tramas nuevas desde dónde sostenernos hacedores activos y partícipes de las mismas evitando de éste modo permanecer colgados, desanudados, descosidos y sueltos, apenas sostenidos por hilachas de permanencia fijas, ante la matriz inconmensurable de tejedurías vitales.

La lengua del desacato. Tejido crochet 3D. Salón de la Mujer C.A.A.T. Marzo 2024

Videoperformance

La Videoperformance se podría definir como una modalidad artística que combina dos medios: El video y la performance.

El videoarte o videocreación comprendió desde el principio todas las prácticas experimentales que utilizaban el video como material plástico, un extenso conjunto de acciones y tipo de obras artísticas entre las que se encuentran la videoinstalación, la videoperformance, las video esculturas entre otras.

En palabras del fundador de éstas prácticas Nam June Paik²⁰: “ el punto de partida del video de creación es elevar a condición artística uno de los mayores símbolos del desarrollo tecnológico y la sociedad de consumo: el televisor”

La colaboración de Jhon Cage²¹ y Marce Cunningham²² en el Black Mountain College de Carolina del Norte pone las primeras bases de hibridación e interacción de medios hasta entonces separados como la danza, la performance y el video.

Entonces la unión de la música con el video se convirtió en una vertiente prioritaria de experimentación para los nuevos artistas en los llamados videoclips

Representa esta idea de work in progress como reinención continua y experimental de la obra en proceso, tal como lo desarrollo en mi trabajo.

La Muerte Blanca como Deidad la comencé a trabajar en el año 2021 en el Seminario de Posgrado de la U.N.A. Bordes II, todavía no estaba establecida la carrera de Especialización de Practicas textiles Contemporáneas, con lo cual se cursaban Bordes I y Bordes II como seminarios independientes. La consigna consistía en la realización de una máscara; cómo todavía estábamos restringidos en

²⁰ Nam June Paik (Julio 1932, Seúl, Sudogwon, Corea del Sur- Enero 2006, Miami Florida, Estados Unidos) Compositor y videoartista surcoreano, miembro del movimiento Fluxus. En 1956 Sony presentó la primera cámara de video portátil, la Portapak. Nam fue el primer artista en utilizarla creando una visión absolutamente novedosa del uso de la misma, transformándolo en un medio artístico y rompiendo el vínculo entre el video y la televisión.

²¹ Jhon Cage (Septiembre 1912, Los Angeles- Agosto 1992 Nueva York) Compositor, teorico musical, artista y filósofo estadounidense. Pionero de la música electrónica, música aleatoria y del uso no estándar de instrumentos musicales.

²² Marce Cunningham (Abril de 1919, Centralia Estados Unidos-Julio 2009, Nueva York) Bailarín y coreógrafo. En la década del 40 junto a Jhon Cage desarrollaron un concepto radicalmente nuevo: la música y la danza podrían existir independientemente dentro de la misma actuación. Los movimientos de los bailarines ya no estarían ligados a los ritmos. Sentó las bases de un estílo forma de entender la danza contemporánea.

la circulación por la pandemia del COVID 19, el trabajo había que presentarlo en formato vídeo ya que las clases se realizaron íntegramente por zoom.

En esa oportunidad mi investigación se dirigió a esta deidad, en la segunda parte del Taller se trabajó también Mito, Rito y Fetiche. Entonces teníamos que componer un mito, el que tenía que mostrarse en un Rito y crear una escultura blanda y fetiches para concluir el video arte.

Al tomar como referencia la Muerte Blanca, armé una narrativa mítica que consistía en que cada cambio de solsticio la muerte encarnaba con el propósito de encontrarse con el fuego, elemento primordial de la transmutación, para intercambiar saberes, en esa oportunidad aconteció el intercambio luego del cual la muerte Blanca desencarnaba y continuaba su recorrido cíclico hasta el próximo solsticio.

Elegí el Delta como locación para la realización del video, el mismo se realizó con un celular y luz de ambiente diurna y nocturna. Después se editó y el resultado se puede apreciar en el siguiente link.

[LO SAGRADO QUE PULSA - Elizabeth Vita](#)

El segundo video, para el mismo seminario, consistía en continuar ese mito/rito pero sumando la escultura blanda y los fetiches.

Realice “Arasay, diosa de la fertilidad” como escultura blanda y continúe el relato narrando que una mujer “jaguar” de ojos límpidos era la indicada para encontrarse con el ropaje de la Muerte Blanca, dejado a la vera del río, entonces en un rito, esa mujer jaguar era la encargada de entregar ese ropaje a la Diosa de la Fertilidad.

Así permaneces toda una noche y a la mañana siguiente aparecen pequeñas cabecitas producto de la cópula entre la muerte Blanca y la diosa de la fertilidad.

Esas cabezas-semillas serían los fetiches para distribuir en la comunidad como signo de buena ventura de los tiempos que advendrían.

La locación elegida fue la misma que en el video anterior para continuar la escena y el Rito. Las imágenes también fueron captadas por un celular con luz natural, en este caso sólo diurna y el producto de ese trabajo se puede apreciar en el siguiente link.

[LO SAGRADO QUE PULSA PTE 2 - Elizabeth Vita](#)

Cómo se puede observar hay un recorrido que se continúa y resignifica en un work in progress y es ese recorrido experimental el que cobra el valor de obra.

Desde ésta base histórica y experimental en este recorrido de posgrado específicamente, es que me decidí a que la videoperformance sería el dispositivo que mejor permitiera expresar, en ésta oportunidad la temática de éste Trabajo Integrador Final, ya que me da la posibilidad de aunar, "tejer" y en ese tejido experimentar la mixtura de éstos lenguajes, diferenciales sí, en una cierta especificidad pero no por ello generando fronteras infranqueables o impenetrables sino más bien poder dar cuenta de la blandura y permeabilidad de los mismos al dejarse afectar y ser afectado por los otros conjugándose para poder componer ésta pieza de videoperformance.

Apéndice 1: Guion Técnico y Storyboard. Videoperformance: La Muerte Blanca y la otra muerte. Videoperformance 2025

Cuadro 1: Imagen difusa de un cuerpo desnudo, aparece un rostro que se descompone y se superponen ojos y boca. La luz es neutra al igual que el fondo. Cámara fija. Silencio.

Cuadro 2: El tejido entra en escena cubriendo el otro tejido, el de la piel en movimientos simultáneos. Los cuerpos están diferenciados y la mutación encarnada empieza. El tejido se desliza sobre la piel cubriéndola totalmente. Sonido de respiraciones alternas: lentas y profundas junto a otras aceleradas, con ritmo dislocado.

Pantalla partida. Del lado izquierdo La Muerte Blanca, con fondo oscuro y del otro la otra muerte con fondo claro. Luz neutra.

Cuadro 3: La Muerte Blanca. Tomas de frente lateral y trasera mientras el cuerpo se mueve de modo lineal, melódico, lento caminando en línea recta y diagonales. Sonido de selva espesa. Luz neutra.

Cuadro 4: la “otra muerte”. Tomas superpuestas, los movimientos son zigzagueantes, caóticos, incapturables, por momentos se desvanece y vuelve a definirse la imagen. Sonido de selva espesa acelerado. Luz intermitente.

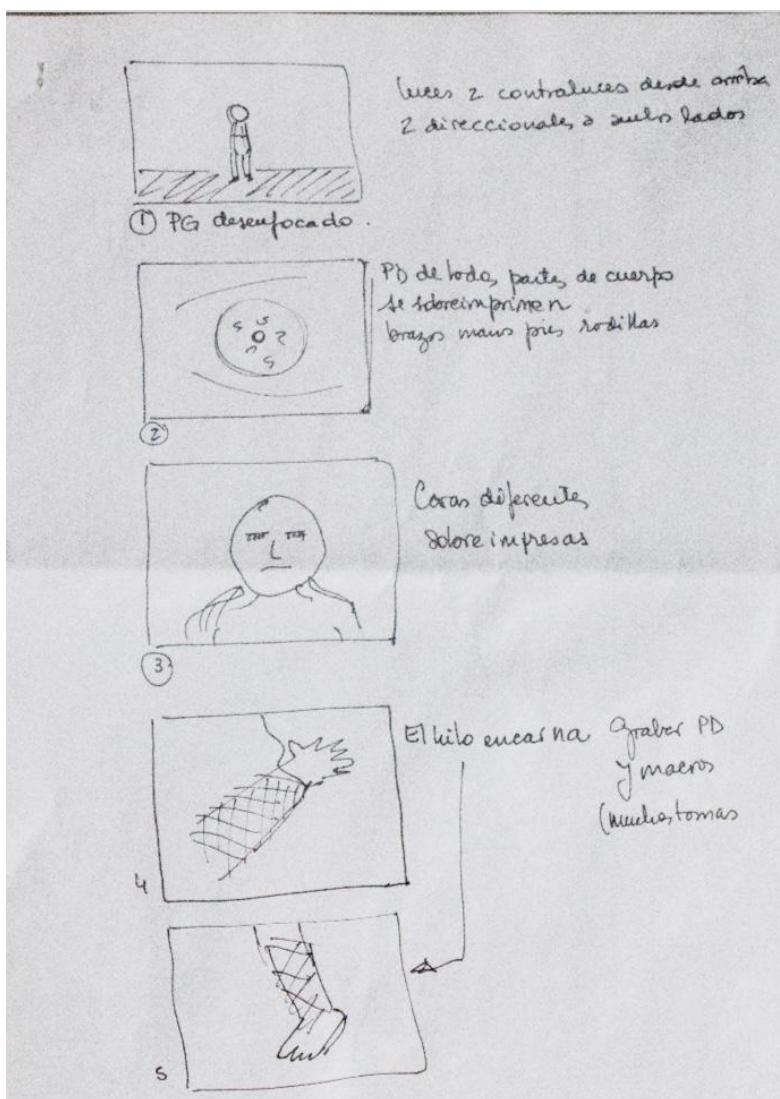
Cuadro 5, Diálogo entre las dos muertes. Están ambos cuerpos de rodilla, los movimientos se centran en la cabeza y los torsos, intentan tocarse, penetrarse, entrelazarse, la Muerte Blanca continúa con su ritmo lento y más sutil y la otra muerte con movimientos más vertiginosos. Los movimientos son los del tejido utilizando los brazos como agujas

El clima es dramático, la luz varía, como en interferencia, el sonido es inquietante. La escena termina con las sombras de los cuerpos en batalla.

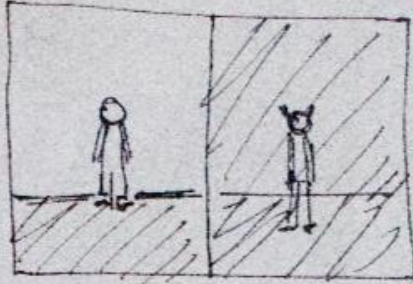
Cuadro 6: El tejido desencarna y cae, aparece la imagen de un cuerpo desnudo alejándose como un espectro. La toma es a distancia. Luz baja, se funde y apaga. Sonido de selva profunda y algún tambor

Duración total aproximada: entre 4 y 5 minutos.

Storyboard. La Muerte Blanca y la otra muerte. Lo sagrado que pulsa.
Videoperformance. 2025.

6

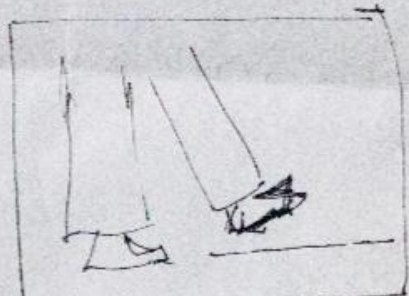
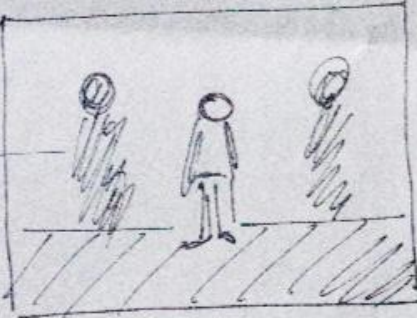
PE p/c/u

Paneo
135: de arriba a abajo
del: de abajo a arriba.

8

Sombra

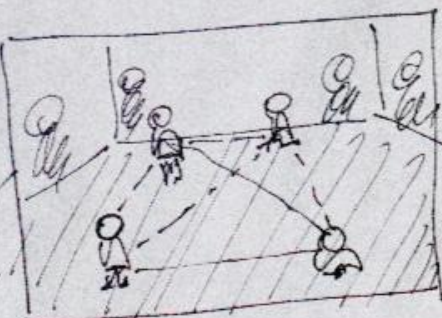

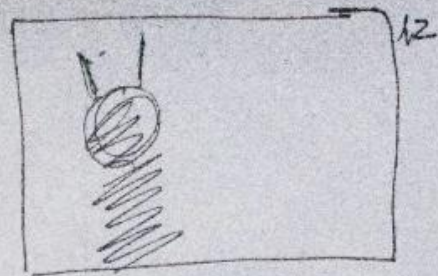
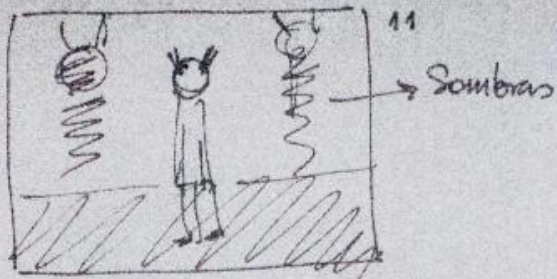
9 Varias tomas en movimiento

Desde arriba se superimponen (hacia todos lados) trayectorias se superimponen

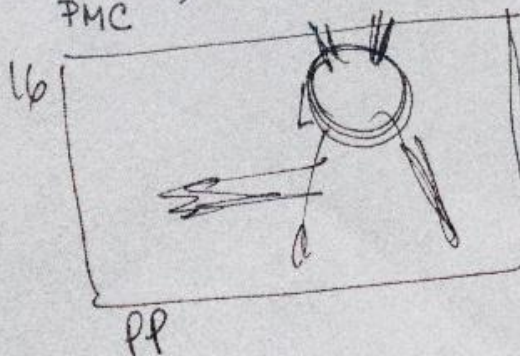
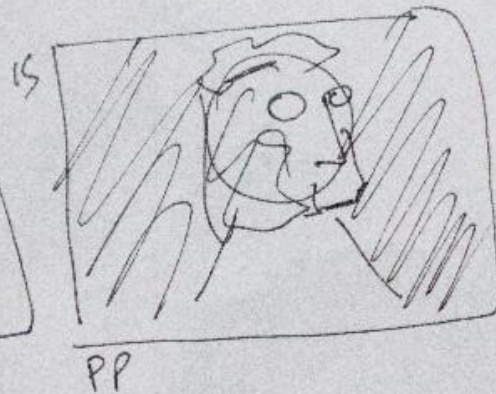
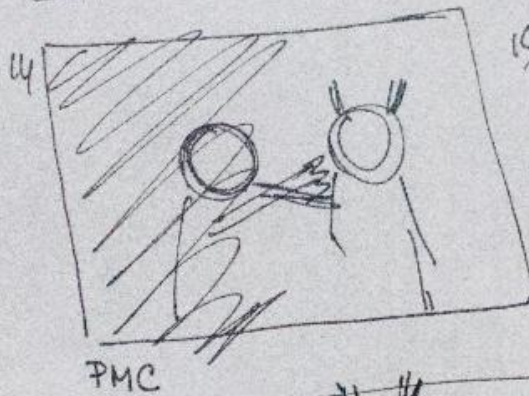
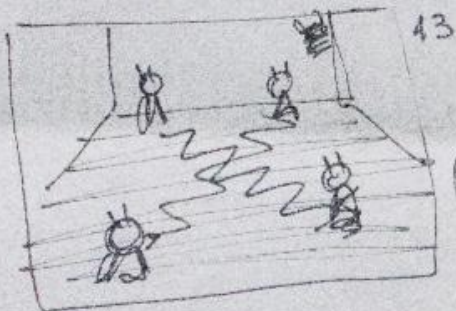
10

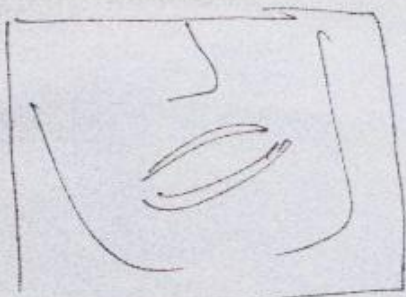
Sombra

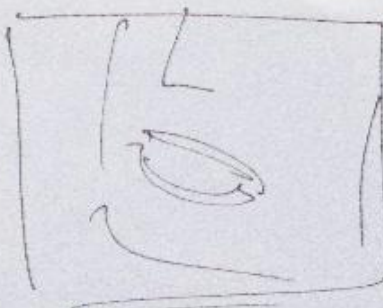

Superposición de sombras
frecuáticas c/ cámara en
mano.

18 Tomas en macro
bocas (fuerzas)

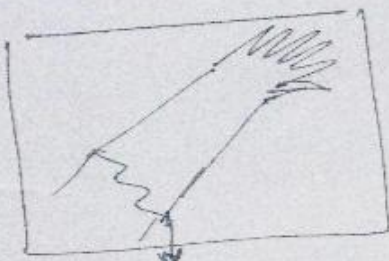
19

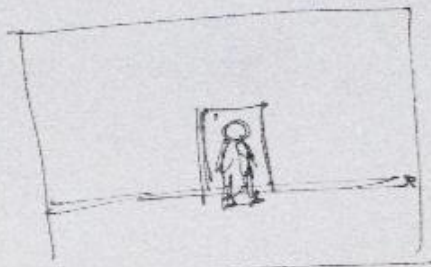
20 ojo

21 ojo

22 de carne

23

Apéndice 2: Ficha Técnica

Máscara Muerte Blanca:

Medidas del atuendo completo: 1.70 alto x 0.70 ancho

Cantidad de piezas: 2

Recurso constructivo: tejido crochet. La túnica que cubre el cuerpo está tejida con los dedos en punto cadena y medio punto. Tiirras de lamé plateadas y blancas anudadas sobre el tejido al modo de flecos largos.

La máscara que cubre el rostro esta tejida con agujas número 3 y 4 en medio punto, vareta y media vareta. Las trenzas que cuelgan se realizaron de forma manual

Materialidad: Túnica: Vellón de lana de oveja color hueso 26.5 micrones. Utilicé 900 grs.

Máscara: Lana Diva gruesa, acrílica y pelo de mono color blanco. Utilicé aproximadamente 300 grs. Para las trenzas utilicé tiras de tela polar soft con corderito color hueso.

la otra muerte

Medidas del atuendo completo: 1.68 x 0.90

Cantidad de piezas: 3

Recurso constructivo: El catsuit está tejido al crochet con agujas Numero 3,5 y 6. Puntos utilizados: cadena, medio punto, vareta, vareta doble, media vareta.

La máscara que cubre la cabeza está tejida con agujas número 1, 3 y 5. Puntos utilizados: medio punto, vareta y vareta doble

El cuello está tejido con aguja 8 10 y 15 utilizando medios puntos y cadenas

Materialidad: El catsuit está tejido con lana cruda de oveja cardada, natural, 400 grs. Hilo de algodón rústico semi grueso color natural, 200 grs. Hilo de algodón grueso blanco 100 grs, hilo de algodón fino color chocolate, 50 grs y cinta de gros marrón, 30 grs. 14 Argollas de metal y plasticas para componer los agujeros.

Máscara: lana cashmilon semi gruesa color blanca, celeste pastel y negra, 150 grs. Hilo de algodón semi grueso color natural y hueso, 50 grs. Lana acrílica fina gris topo, 10 grs y roja 5 grs.

Cuello: totora color camel 50 grs., lana cruda de oveja natural 10 grs, lana cashmilon gruesa color blanca 10 grs.

A modo de Conclusión

En el origen el mito era, tiempo primordial donde las cosas empiezan a ser y fueron por primera vez, conocer el mito es abordar los secretos de ese origen y adquirir, de ese modo algún poder sobre las cosas a las que se refiere: cómo funcionan, de qué forma se manifiestan, dónde encontrarlas y cómo recuperarlas y reeditarlas.

La experiencia iniciática de mi viaje a la amazonía ecuatoriana en 1998 me sirvió de usina para extraer las hebras que fueron armando trama en éste recorrido.

Ayahuasca, selva, matriz, apariciones, manto, palabras claves que aparecen como puntos de fuga de una narrativa establecida. Perspectivas mutantes que entrelazándose fueron permitiendo otra tex-tura- texto, otro tejido, con variación de puntos en una temporalidad conjugada entre Cronos y Kairos, entre la luna y el sol, entre los cuerpos que tejen y gestan.

Ayahuasca, selva, vida, distorsión, existencia, más palabras claves que fugaron en la diversidad como exuberancia del reino fungi, esos tejedores por excelencia que transmutan y conectan todo, que abren a otras vidas a partir de otras muertes desde una estancia que permite ser en múltiples movimientos continuos.

Volver a pasar por la experiencia del medio en Ecuador, pasar por allí en primera persona, experiencia de muerte y apertura, de abismo y reencuentro con eso que llamamos cuerpo.

Cuerpo que encarna y desencarna en rituales ancestrales que atraviesan y diseminan semillas aún no sembradas, que se imbrican en esas matrices que dan lugar a que las tecnologías de la comunicación hagan su entrada estableciendo un presente en permanente mutación (etimológicamente: mudanza, movimiento) impactando en las subjetividades a través de una vorágine caótica de acumulacion de datos y archivos flotando en una realidad virtual (del latín inicio, facultad, virtud fuerza) que nos abre y nos aplasta

El diálogo entre esas dos muertes, diálogo danzado, diálogo que se actualiza en un presente continuo creando una experiencia de tejeduría única y particular que media entre lo que ya es, lo que aún no y permite lo que va siendo.

Este trabajo me permitió retomar hebras sueltas de una experiencia de pasaje como lo fue en Ecuador, absolutamente olvidada, sepultada, oculta, tal vez porque contenía algo doloroso, como me dijo Anahi en nuestro primer encuentro, por noviembre del 2024.

No se equivocaba, ese recuerdo donde mi madre se despedía, anticipándose a una despedida radical como lo fue su muerte en 2002, se había desenlazado de la conciencia y hasta ese momento, en que en ese primer encuentro ella me preguntó: “dónde fue la primera vez que recordas haber puesto el cuerpo en un ritual?” nunca lo había podido volver a enlazar.

Ese enlace propició volver a pasar por allí, buscar escritos que nunca encontré, fotos que finalmente encontré, investigar los lugares específicos en que había estado para recrear la escena. Enlazarla para re crearla, duelarla, anudarla y así continuar andando y abriendo, rasgando y atravesando los tiempos cíclicos de la vida.

El efecto de entramar esos recuerdos, imágenes y afectos, fue la realización de la videoperformance y de este escrito.

Elegí el dispositivo de video performance como medio para mostrar ésta obra por varios motivos, dentro de los que puedo acentuar los siguientes:

1. Explorar a través de la composición de las imágenes y los sonidos otras maneras simbólicas de tejeduría experimental, ya que para mí tejer es una acción performática que involucra todo el cuerpo y espacio-tiempo en que éste se mueve
2. Ubicar al “tejido” como categoría existencial que opera en todo lo vivo y a partir de la filmación dar cuenta del movimiento de ese tejido en la realización misma del video.

3. Disponer del dispositivo tecnológico de filmación y edición para dar a ver una videoperformance me permitió explorar y arribar a pensar que el universo del hacer textil estalla la categoría misma si se la encierra en su materialidad específica, en sus técnicas tradicionales o en procedimientos pre establecidos.

Estallido que a su vez, permite seguir haciendo con esas rasgaduras, hilachas, filamentos.

4. Seguir explorando modos de decir hacer y afectar desde lo textil
5. Link de Video Permanece: “La Muerte Blanca y la otra muerte. Lo sagrado que pulsa. Marzo” 2025

https://youtu.be/y--1O_srzKA

“A modo de conclusión” le puse como título a éste apartado porque la puntuación de este recorrido me opera con efecto de un umbral más que de un final, umbral que atravesándolo me permitirá seguramente abrir y explorar otros territorios de expresión y de hacer textil

Bibliografía

Acha, J., Colombres, A., & Escobar, T. (1991). *Hacia una teoría Americana del Arte*. Ediciones del Sol.

Albert, B., & Copenawa, D. (2023). *El espíritu de la floresta*. Eterna Cadencia. Baudrillard, J. (1987). *De la seducción*. Ediciones Cátedra S.A.

Colombres, A. (2010). *Celebración del lenguaje. Hacia una teoría intercultural de la literatura*. Ediciones del Sol.

Davis, E. (2023). *Techgnosis. Mito, magia y misticismo en la era de la información*. Caja Negra.

Despret, V. (2022). *Habitar como un pájaro. Modos de hacer y pensar territorios*. Cactus.

Escobar, T. (2021). *Aurora latente. Estética/Ética/Política/Técnica*. Tinta y Limón.

Jullien, F. (2018). *Vivir existiendo. Una nueva ética*. El cuenco de Plata. Allard,

G., & Legort, P. (1984). *La máscara*. Fondo de Cultura Económica.

Guattari, F. (1996). *Caosmosis*. Editorial Manantial.

Guattari, F., & Deleuze, G. (2020). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Editorial Pre-texto.

Haraway, D. (2022). *Visiones primate. Género, raza y naturaleza en la ciencia moderna*. hekht libros.

Hustak, C., & Myers, N. (2023). *Ímpetu involutivo. Afectos y conversaciones entre plantas, insectos y científicos*. hekht libros.

Kohn, E. (2021). *Cómo piensan los bosques*. hekht libros.

Kusch, R. (2007). *Pozo de América* (Tomo IV). Editorial Fundación Ross.

Lacan, J. (1999). *Seminario XX: Aún*. Editorial Paidós.

Lacan, J. (2003). *Seminario XI: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*. Editorial Paidós.

Lévi-Strauss, C. (1986). *Mito y significado*. Alianza Editorial.

Maddonni, K., & Ludueña, L. (2021). Clases del 11/5/21, 11/6/21, 18/6/21.
Seminario de Posgrado Borde 2. UNA.

Eliade, M. (1984). *El mito del eterno retorno. Arquetipos y repetición*. Planeta
Agostini.

Nancy, J.-L. (2010). *58 indicios del cuerpo. Extensión del alma*. La Cebra.

Postrel, V. (2020). *El tejido de la civilización. Cómo los textiles dieron forma al
mundo*. Editorial Ciruela.

Preciado, P. B. (2022). *Dysphoria mundis. El sonido del mundo
derrumbándose*. Anagrama.

Rivera Cusicanqui, S. (2018). *Sociología de la imagen. Miradas chixi desde la
historia andina*. Tinta y Limón.

Rolnik, S. (2022). *Antropofagia zombi*. hekht libros.

Rolnik, S. (2019). *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el
inconsciente*. Tinta y Limón.

Tsing, A. L. (2023). *Los hongos del fin del mundo. Sobre la posibilidad de vida
en las ruinas capitalistas*. Caja Negra.

Listado de Links Consultados:

1. Claudio Ongaro Haelterman: Estética en el pensamiento de Rodolfo Kusch

<https://youtu.be/TI28r5LDYnE?si=OJIDfc3By8JuyVrJ>

2. Cruzando el umbral del mundo invisible | La sabiduría chamánica del maestro Juan Flores

<https://youtu.be/6Qh-m2eQMCU?si=SzLLGA3gr-g-xWIR>

3. Dinelly Soto | Recolectando historias de hongos | 84

https://youtu.be/VkE9krG6mOs?si=VyS1b7GFRRW_9KNJ

4. El Abrazo de la Serpiente (2015) HD castellano

<https://youtu.be/oknRPIxo8ZU?si=3PlkrTubNhycGplo>

5. For Nam June Paik's Piano

https://youtube.com/shorts/ooNIQxPvM_Y?si=6DUITdnCMh19gpyg

6. Hongos Fantásticos

<https://youtu.be/MuYmYbzvnJA?si=rfEqpQgnt0tCC0mO>

7. <https://redhistoria.com/mictlantecuhtli-el-dios-de-la-muerte-azteca/>

8. <https://youtu.be/xyeaptYBV74?si=lnsfPSF4drHg129t>

9. Loreto del Pilar López | Desde los líquenes hasta el Universo | 115

<https://youtu.be/JmU8Q189gF4?si=vRBDz72dmGXSX7-M>

10. Lo que la Física Cuántica nos revela sobre la Espiritualidad y la realidad -
Victoria Fonseca

https://youtu.be/QYSM6Q_Vzlg?si=EdDkAOBV26lPkzzq

11. PEPE, un film de Nelson Carlo de Los Santos Arias - Bande-annonce

<https://youtu.be/dwxKEKJ93Fs?si=qzU3KZYAotksWRXV>

12. Queer | Official Trailer 2 HD | A24

<https://youtu.be/ltinrfX03S4?si=k5OeDcqSn-MPWrQw>

13. SANTÍSIMA MUERTE: niña blanca, niña bonita | Documentales

<https://youtu.be/ltinrfX03S4?si=k5OeDcqSn-MPWrQw>