

Contracolonizar el conocimiento con soma-cuerpo-territorio.

GRECO, Lucrecia / PPGA UFBA - lucregre@yahoo.com.ar

SACUR, Paula / PPGD UFBA- pausacur@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: contracolonial - soma – asepsia - comunidad*

› **Resumen**

Desde nuestros ámbitos de trabajo en la investigación somática, la danza y la antropología, situadas principalmente en América Latina, nos proponemos reivindicar diálogos entre las atenciones somáticas y los territorios/existencias contracoloniales del sur global como potencias para la producción de conocimiento. A través de diversas experiencias de investigación/creación/educación en yoga, danza butoh, agama fo y BMC™, con artistas urbaxns, comunidades afrobrasileñas, indígenas y sectores populares indagamos en los vínculos entre memorias celulares, ancestralidades, territorios, relaciones/parentescos humanos y más que humanos. Nuestras experiencias con estas diversas comunidades nos abren preguntas donde los modos somáticos de atención y la experiencia de la respiración celular se sitúan y constituyen contextos de luchas políticas. ¿Qué sucede cuando trabajamos desde las células que se tocan y hacen/deshacen en la tierra? ¿Cómo investigamos las células honrando los contextos de luchas ancestrales en que nos situamos? ¿Cómo pulsan cuerpos inmersos en cotidianos de violencia racista, clasista y de género? ¿cómo conectamos con los flujos corporales aceptando la no asepsia hegemónica de una sala de danza? ¿cómo contribuyen saberes ancestrales y actuales ligados al territorio para nuestras educaciones somáticas? ¿Cómo contribuye la educación somática a la producción de conocimiento en ámbitos científicos? son algunas de las preguntas que elaboramos en los diversos encuentros colectivos. Creemos que métodos somáticos situados, políticamente conscientes, contribuyen a contracolonizar nuestras existencias, los estados que habitamos, reverberamos y expanden nuestro ser y hacer en el mundo que encarnamos.

› **Presentación**

Soma, suma conocimiento y potencia de praxis. Desde un diálogo entre la investigación somática, la antropología del cuerpo, el pensamiento contracolonial y las performances animistas, consideramos que el entrenamiento en modos somáticos de atención y performances somáticas constituye un aporte epistemológico fundamental a la investigación y enseñanza en artes, ciencias humanas, biológicas y más que humanas y a la vida en su totalidad. Tomando en serio las propuestas epistemológicas/políticas de ecologías e intercambios de saberes, desde diversas experiencias de investigación, militancia y enseñanza en danza somática y antropología y danza situadas principalmente en América Latina, indagamos en los vínculos entre memorias celulares, ancestralidades, luchas contracoloniales, territorios, relaciones/parentescos humanos y más que humanos. Estos vínculos constituyen epistemologías y existencias contracoloniales (Bispo dos Santos, 2015) que desequilibran relaciones de dominación y epistemes basada en la relación sujeto objeto en niveles micro, macro y cosmopolíticos (Böschmeier, Quispe-Agnoli, y Greco, 2021; Greco y Sanouvi, 2022) y contribuyen ricamente a la producción de conocimientos académicos y lo más importante, son conocimientos imprescindibles para la continuidad de la vida.

Nuestra propuesta es evidenciar los puentes, diálogos, permeabilidades entre las investigaciones de las áreas somáticas como son conocidas en los mundos artísticos, académicos y terapéuticos, y diversas técnicas corporales ancestrales y populares: jerarquizar, valorizar y expresar la percepción esencial, intuitiva, intención, atención y acción de estas últimas. Muchos saberes animistas, socioambientales de los pueblos trazan caminos tan o más potentes que aquellos autorales, occidentales, registrados por individuos en el último siglo y medio. Reconocer estas escuchas contribuye a crear presencias puras y estados de ser y estar desde una micropolítica emancipadora.

Las perspectivas somáticas enfocadas en la agencia corporal, sean tradicionales o del mencionado campo de las autorías del último siglo y medio, se situarían como biología relacionales no deterministas e identifican las infinitas simbiosis que producen el mundo vivo. La historia de las ciencias biológicas, como la de los saberes de tantos pueblos, nos demuestra que la vida orgánica no se caracteriza por la objetivación y fijación sino por una serie de relaciones, movimientos, simpoiesis (Haraway 2019). Desde epistemologías críticas feministas así como desde otros sistemas de sentipensamiento se critica la separación antropocéntrica/ sujeto objeto, así como la división social -biológico, restaurando la agencia corporal.

› **Cuerpos sudacas pidiendo**

Consideramos que el entrenamiento en modos somáticos de atención y performances somáticas constituye un aporte epistemológico fundamental a la investigación y enseñanza en artes, ciencias humanas, biológicas y más que humanas, por sobre todo encontrar en estas prácticas emancipación de nuestros seres en dialogo consigo mismos y su entorno. ¿Qué sucede cuando trabajamos desde las células que se tocan y hacen/deshacen en la tierra?

Compartimos entre cuerpos que son afectados en el mismo continente, somos el efecto de este experimento de sociedad que no tiene límites en su opresión hacia los cuerpos. Desde la colonia hasta estos tiempos seguimos siendo oprimidos por una biopolítica extenuante sobre cuerpos humanos y no humanos. Selvas creadas en simbiosis humanas y no humanas por milenios perdidas en 500 años, saberes sometidos, patriarcados intensificados. Y sin embargo América Latina, América, tiene muchos movimientos y sentipensamientos para crear vida. La política ritual de quilombolas e indígenas nos muestra que es limpiándonos con la tierra que podemos sentir las células.

Investigar soma, suma a la vida, al conocimiento. "Toda vida comienza y termina en la célula" (Cohen, 2015) es una frase que nos inspira y nos permite reflexionar en relación a todo lo que vive, diversidad viva que habita y siente en esta tierra en desde la otredad, percibirse en la existencia en alteridad. Atender a cómo compartimos la respiración en condensación expansión de cada célula viviente. Como es adentro, es afuera, y viceversa. Células que viven solas, como seres libres e independientes, otras que pertenecen a comunidades displicentes organizadamente, que se mueven de un lugar a otro, al paso de otras, e incluso hay algunas que se quedan inmovilizadas y forman parte de tejidos de un órgano. Ellas y sus múltiples formas en vibración y constante transformación, un embalaje microscópico, todos aquellos elementos necesarios para generar los procesos de la sobrevivencia, en este mundo que está en constante evolución. Diáspora celular, están constantemente migrando, transformándose, regenerándose, nutriendo, manteniéndonos en la sobrevivencia en una constante biopolítica, nos permite mantenernos vivos y regenerando en autopoiesis nuestro cuerpo, lo que reverbera de las normas establecidas, nos enferma y nos gobierna escalofriantemente. Nos hemos regido por lo que ven los otros; como me veo, me ven los otros, como me siento, me sienten los otros ¿cómo me develo en los otros? Es esa otredad (alteridad) en plantas, animales, todo aquello vivo y pulsante, nuestra naturaleza orgánica que a su vez compartimos con otros seres, somos esa unidad básica y fundamental de la existencia y de estar vivos. Considerarse como parte de un todo, nos aproxima a un entendimiento más empático y global de lo que nos rodea: lo que nos divide de una planta o un animal, es el raciocinio humano, antropocéntrico. Esto nos ha llevado a pensar en las partículas y moléculas que nos compone en esa unidad fundamental la célula, esa micro-identidad que puedan colaborar a esta disertación y envolver poéticamente un fundamento para una danza/existencia

más particular y única. ¿Cómo investigamos las células honrando los contextos de luchas ancestrales en que nos situamos? Abrir la célula anatómicamente, dejando atravesar esas capas, una por una, mirada insondable, atravesando la membrana dejándonos permear en cada estímulo que va emergiendo, provocando en los conciernes que ya se instalaron antes que probablemente a mirar el mundo desde un lugar ínfimo, interno, infinito, inconcluso, intrigante, indómito, ese territorio microscopio, sumergirse y dejarse fluir en ese líquido citoplasmático y surfear los obstáculos que vayan apareciendo, con gran destreza, delicadeza y suspicacia. Esto es generar micropolíticas desde la consciencia celular, lo ancestral en común, condensación y expansión, vibración en la comunicación y pulsación, nos permite observar desde la potencia de vida en desarrollo. A través de la respiración celular, estado mental receptivo, podemos percibir e iniciar la experiencia original en el momento presente de la célula, experimentamos la fuerza vital.

› ***Soma-Suma, diálogo investigación somática, antropología del cuerpo, en el pensamiento contracolonial.***

¿Cómo contribuye la educación somática a la producción de conocimiento en ámbitos científicos? Creemos que el entrenamiento en las sensibilidades somáticas situadas, contracoloniales son herramientas para continuar/volver a crear conocimientos esenciales para la reproducción de la vida. Así, compartimos experiencias docentes en ámbitos académicos y extra académicos donde dejamos aparecer lo invisible, lo que sentimos y percibimos de una consciencia plena, dejando que las corporalidades se emancipen ante ellas. Si todos los seres somos un conjunto de devenires microbianos, y si muchos de nosotros nos organizamos celularmente, puede ocurrir una simbiosis terránea, reconocernos desde lo micro, una potencia por descubrir, no dejarnos gobernar diciéndonos cómo tenemos que sentir y percibir la humanidad, el ambiente su entorno que nos complementa y nos hace ser parte de un todo.

La asepsia de muchos espacios de entrenamiento se vincula a veces con el control del capital que no permite expandirlo y encontrar los diálogos con otras materias vivas. Como dicen los hijos de una de las autoras, la tierra que para algunos ensucia, no nos ensucia. La tierra nos percibe y nos hace percibir. Queremos poder percibir junto con las vidas.

Los entrenamientos disciplinares pueden ser amarras para el cuerpo, cuando un cuerpo no puede ejecutar lo que la disciplina pide. Salas espacios y públicos, recipientes, fuente donde el proceso sintético de danza conceptual se ha desarrollado para encontrar formas de danza-pensamiento constructivista, para encajar en los estándares académicos. Nos lleva a pensar que es contraintuitivo seguir los patrones reestablecidos, la mimesis es un acto de copiar y dejar que aparezca la firma. ¿Dónde queda el contenido más profundo, nuestro sentir y percibir el cuerpo y sus corporalidades?. Lo que entrega las somáticas y las prácticas que

emancipan las corporalidades a través de la consciencia plena de estar en el percibir la mente y estados que van generando los distintos sistemas internos del cuerpo, desarrollando, potenciando y agitando nuestras subjetividades, en primera persona, para la experiencia del goce de ser si pretender ser.

Dejar que los procesos orgánicos devengan en un lenguaje nuevo, una nueva manera de dialogar y encontrarnos en, con y desde la sabiduría que llevamos y traemos al presente, instalándonos con una autonomía propia de nuestro génesis, ADN (anatomía celular), una rica y variada información que va guiándonos por un proceso orgánico y lúcido. Escuchar los saberes de los pueblos que mantienen la vida de Amefrica.

› CAMINOS

A partir de las ideas que han sido caminadas en las prácticas, reflexionadas, observadas y analizadas desde nuestro hacer, una de las que nos mueve y nos conmueve, es el dejar que aparezca lo orgánico relacional, lo primitivo del contacto, tener avanzadas con respecto a cómo podría ser un futuro ancestral.

Inteligencias sensoriales, territoriales, las relaciones con elementos internos y externos son parte de pedagogías contracoloniales en los ámbitos artísticos y académicos.

En clases de antropología y posgraduación, agacharnos, estar en contacto con la tierra nos trae la experiencia de los cuerpos/territorios. En diversas ocasiones les estudiantes se conmueven y aumentan su escucha al improvisar desde nuevas posiciones, con nuevos modos somáticos.

En procesos de transformación diversos artistas redescubren y destacan el valor de acercarse a la tierra. Una artista de Teatro del Oprimido, relató cómo redescubrió en su investigación el valor de comer con las manos. Nuevos conocimientos ancestrales que acercan a la percepción de la materia.

Hemos expandido nuestras investigaciones cuando hemos buscado espacios para movernos y pensar alrededor del fuego, o al danzar en las orillas, agachades, arrastrades, enterrándonos, estar con la piel en la tierra escuchando los seres y entidades que están abajo, reconociendo los diálogos de las raíces de los árboles.

Para contactar fluidos que transportan nuestra sangre, nuestro ser en constante transformación y adaptación a lo que nos hace vibrar como seres humanos en esta tierra de diversidad ancestral no siempre es ideal una sala aséptica ni delimitar los cuerpos a la piel que nos separa (greco y Dagnino, 2021).

Proponemos reconocernos desde lo que somos, conviviendo con con nuestros saberes y relacionarnos desde un entendimiento sensorial más allá de lo cognitivo. Reconocer en todos los pueblos los conocimientos de los SOMAS que suman a la vida. Saber que es posible ser sintiendo: Cada vez que siento me muevo, cada vez que me muevo, siento.

Bibliografía

- Bainbrigde, Cohen, B. (2015). Sentir, Perceber e Agir: educação somática pelo método Body-Mind Centering®. São Paulo: Sesc São Paulo.
- Bispo dos Santos, A. (2015). Colonização, quilombos, modos e significações. Brasília. UNB.
- Böschemeier, A. G. E.; Quispe-Agnoli, R; Greco, L. Waman Poma de Ayala, um autor indígena do século XVII: Questionando antropo-centrismos no colonialoceno TECCOGS – Revista Digital de Tecnologias Cognitivas, n. 24, jul. /dez. 2021, p. 157-182.
- Cooper, G. Hausman, R. (2014). La célula. Madrid: Marbán.
- Haraway, D. (2019). Seguir con el problema: generar parentesco en el Chthuluceno. Bilbao: Consonni.
- Greco, L y Dagnino Ojeda, P. (2021). ¿La piel que nos separa? las vidas y sus cuidados desde antropologías, performances y gestaciones. Artículo fotográfico. pp 1-44 <https://www.periodicos.unb.br/index.php/repam/index>. Re-vista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas V.15 N.1 2021 ISSN: 1984-1639. pp 112-156
- Greco, L y A. Sanouvi. (2022). Movimientos animistas no colonialoceno. Agama Fo como proposta de pesquisa em antropología. Antropología Experimental <http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/raen> nº 22. Texto 15: 237-251. <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/view/6555/7075>
- Maturana, H. Varela, F. (2009). El Árbol del Conocimiento. Santiago: Universitaria.
- Merleau-Ponty, M. (1993). Fenomenología de la percepción. Barcelona: Planeta.
- Noë, Alva. (2010). Fuerza de la Cabeza: Por qué no somos el cerebro, y otras lecciones de biología de la consciencia. Barcelona: Editorial Kairós S.A.
- Le Breton, David. (2010). Cuerpo Sensible. Santiago, Chile. Metales pesados.
- Pees, Adriana. (2017). Body – Mind Centering™: A Dança e a Poética nas Linhas Dançantes de Paul Klee.1. Rio do Janeiro: Livros Ilimitados.
- Varela, F. Thompson, E. Rosch, E. (1997). De cuerpo presente. Barcelona: Gedisa.
- Varela, F. (2014). Autopoiesi: Origenes de una vida. Valparaíso: Universidad de Valparaíso.