

CUERPO-TIERRA: EPOJÉ, DISOLUCIÓN HUMANO-NATURALEZA Y NUEVAS GEOGRAFÍAS-SUR

Body-earth: epoché, dissolution human-nature and new south-geographies

Ana Patricia Noguera de Echeverri¹

Jaime Alberto Pineda Muñoz²

RESUMEN

Emergentes de la Fenomenología los trazos que configuran un Pensamiento Ambiental – Otro, en clave Geopoética, Geografías – Sur, nos invitan a comprender el humano en la naturaleza, los cuerpos en sus variaciones y metamorfosis, como emergentes de la tierra, hechos de tierra, cuerpos-tierra. En las geografías – sur, propuestas emergentes de la obra de Cândido Portinari en Brasil, Joaquín Torres García en Uruguay y Antonio Berni se expresa la Tierra desolada en cuerpos que sufren el desarraigo, la desterritorialización y la pérdida de la tierra natal (Heidegger). Nuevas cartografías, y geopoéticas del habitar la vida, emergen de las coreografías de estos cuerpos; ellas se configuran en mapas transgresores, puntos cardinales, brújulas y caminos-otros que expresan la lengua deslenguada de una tierra que desde hace más de quinientos años se redujo a “bien inmueble”, “objeto”, “mercancía” e incluso, “patrimonio”. El pensamiento ambiental-otro, emergente de nuestras tierras invita a pensar diferente, es decir, habitar de maneras-otras esta Tierra Multiplicidad, tierra-madre, que somos.

Palabras-clave: Geopoéticas del habitar poético. Pensamiento ambiental. Fenomenología.

ABSTRACT

The traces that configure Environmental Thought emerge from phenomenology – Other, Geopoetics key, South-Geographies, inviting us to understand the human being in nature, bodies in their variety and metamorphosis as they emerge from earth, made of earth, -bodies-earth. In south-geographies proposals emerging from Cândido Portinari work in Brazil, Joaquín Torres García in Uruguay and Antonio Berni expressing themselves in devastated earth in bodies that suffer unrooting, desterritorialization and loss of mother land (Heidegger). New cartographies and geopoetics of dwelling life emerge from the choreographies of these bodies; they configure in transgressive maps, cardinal points, compass and other-ways that express and delanguaged language from an earth that has been reduced, in the last five hundred years, to a “real estate”, an “object”, “merchandise” and also, “heritage”. The other-environmental thought emerges from our earths inviting to think differently, it is saying, living in other ways this Multiplicity Earth, mother-earth, that we are.

Keywords: Geopoetics of dwelling. Environmental Thought. Phenomenology

1 Profesora Titular y Emérita, Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, Directora GTA en Pensamiento Ambiental. panoguera@gmail.com.

✉ Universidad Nacional de Colombia. Carrera 27 # 64-60 Manizales, Caldas – Colombia. 170004.

2 Profesor de la Universidad de Caldas y CINDE, Manizales, Colombia. Estudiante Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, CINDE, Manizales. Investigador Grupo de Pensamiento Ambiental. jaime.pineda@ucaldas.edu.co.

✉ Universidad de Caldas. Calle 65 # 26-10, Manizales, Caldas – Colombia. 170004.

Uno

El Pensamiento Ambiental-Otro, inspirado en la tierra exuberante que somos a pesar de Europa, propone hacer una epojé³ del pensamiento moderno: poner entre paréntesis la racionalidad que ha reducido los cuerpos vivos a cuerpos amputados de la tierra. La vida en su complejidad estética creciente, ha sido reducida a mercancía y la tierra a recurso. La obra pictórica de Antonio Berni, pintor argentino, nacido en 1905 y muerto en 1981, muestra cuerpos des-arraigados, cansados, sobre una tierra devastada, desolada y destruida. Cuerpos de rostros tristes, huérfanos de la tierra-madre, convertidos en esclavos de la tierra – propiedad de otros. Los trazos de Berni, realistas, críticos de la injusticia social, profetizan la entrada del fascismo en Argentina, que produciría un gran desarrollo científico, tecnológico e industrial, durante las dictaduras y luego de ellas. Las dos caras del desarrollo: la opulencia y la riqueza, se acentuarían no solo en Argentina, sino en América del Sur, luego de las Dictaduras.

La miseria, la devastación y el dolor serían las huellas, las marcas, los paisajes creados por el Desarrollo, junto la acumulación infinita de basura, el productivismo, el consumismo, la crisis ambiental como crisis civilizatoria (ANGEL-MAYA, 1995). La pérdida de la tierra natal, aquella donde tiene lugar el encuentro entre cielo y tierra, divinos y mortales (HEIDEGGER, 1994), aquella donde el ser habita, porque la tierra se cuida, sería la expresión más dolorosa y profunda de occidente

³ Epojé, del griego *Epochè*, significa poner entre paréntesis, pausar, suspender. La fenomenología husserliana, da fuerza a esta palabra para nombrar la suspensión de todo juicio que el sujeto emita sobre un fenómeno acontecido en el mundo de la vida (*Lebenswelt*), para que el acontecimiento fluya como él es. Ir a las cosas como ellas son: principio sin principio de la fenomenología, permite la configuración de la descripción fenomenológica, donde no prima ni el subjetivismo ni el objetivismo, sino una cierta relatividad de todo acontecimiento en la confluencia permanente y originaria... trascendental, de la conciencia intencional en el mundo de la vida.

sobre el sur; un despliegue donde la tierra-madre pasaría a ser tierra-mercancía... y en ella, con ella, los humanos-sur.

Una lectura fenomenológica de la pintura de Berni, permite encontrar la reducción del humano a recurso económico para el desarrollo y la reducción del mundo de la vida cotidiana, antes plético de alteridades, a objetos disponibles para la producción de capital. El trabajo asalariado, producirá miseria, desnutrición, dolor, enfermedad y muerte. Pero sobre todo, producirá el despojo de los cuerpos de la vida: el abandono de la tierra, dejando así de ser humano, para convertirse en recurso, mano de obra, fuerza de trabajo; humanos aislados y desolados; humanos sin tierra, humanos sin casa... humanos errantes en una tierra desertizada por la instrumentalización de la naturaleza y de la vida propuesta como proyecto de modernización. ¿Cuál es el Horizonte de sentido de estos seres humanos, desterrados, desplazados de la tierra que los constituye? ¿Qué símbolos se han construido y tejido en estas geografías-sur, permeadas por las violencias y los desarraigos? ¿Qué mundo de la vida se ha configurado, alterno a las dictaduras y los totalitarismos que marcaron gran parte del siglo XX?

Las pinturas de Cândido Portinari, (Brasil, 1903-1962) hablan del dolor infinito que el humano, hecho del *humus* de la tierra, siente al abandonar la tierra para vivir en el des-arraigo, en un retirar-se como condición de orfandad; hablan del des-tierra en el momento de mayor necesidad de estar en el *oikós*, deviniendo disolución del cuerpo-tierra en la tierra-cuerpo, en actitud respetuosa y silenciosa, para que la escritura acontezca en el momento en el que la lengua del hombre se disuelve en lengua de la tierra (PARDO, 1991). Las pinturas de Portinari, geopoéticas del habitar en desarraigo, expresan el grito del ser humano ante la pérdida de la madre – tierra.

Cuerpo-tierra: epojé, disolución humano-naturaleza y nuevas geografías-sur
Ana Patricia Noguera de Echeverri e Jaime Alberto Pineda Muñoz

El encuentro de la filosofía y la literatura; del pensar y el poetizar; del escribir y el pintar: es el habitar. En él, umbral donde una deviene otra y en ese devenir se disuelve la escisión entre humano y naturaleza, el sujeto y todos sus discursos sobre el mundo-objeto, dato y recurso se silencia. En el habitar, la vida es despliegue de sí misma, horizonte de sentidos, paisaje metamórfico en el que el humano es un trazo de la tierra; el encuentro de la filosofía y la literatura es la agricultura: arte de cuidar la tierra-madre.

“Para entender la ontología de la agricultura, el ser mismo de la labor que hace seres humanos, es necesario comprender el sentido primigenio y etimológico de la palabra. El vocablo agricultura está conformado por dos derivaciones latinas: Agri, que expresa “arte de cultivar el campo”, y -Cultura, del verbo Colere, cuya raíz originaria quiere decir “cultivar” y “habitar”, de manera que el significado profundo de la palabra Agri-Cultura es “el arte de cultivar y habitar la tierra”. Cuando se hace referencia al habitar como expresión constitutiva de la Agri-Cultura, se le está entendiendo con Heidegger (1994a; 1994b) como el rasgo fundamental del estar del ser humano. Habitar es la posibilidad de morar junto a los demás, con lo Otro, con todo aquello que no soy yo mismo. Habitar y Cultivar en su sentido más amplio implica cuidar la vida, rodearla de abrigo, envolverla en un buen trato. Tratar bien, es establecer las condiciones adecuadas para residir junto a la totalidad de lo existente. Es: “preservar el mundo y conservarlo para lo advenidero” (JANKE, 1988, p. 53) (GIRALDO, 2014)

Tratar bien, es cultivar la red de interconexiones que hacen posible la vida; dejar ser a la tierra, tierra, al agua, agua, y al bosque, bosque (HEIDEGGER, 1994b). Saber suspender toda transformación, saber transformar, saber habitar, es decir: Habitar-Hábitat, es hacer epojé para que lo cuidado: la tierra, la semilla, la vida, vuelvan a sí mismas; saber retirarse por un tiempo para que la tierra descansa en su más pura esencia.

Cuidar-cultivar consiste en prestar protección, amparar, albergar, para que la semilla en toda su libertad crezca como ella realmente es. Habitar la tierra, habitar el hábitat, es residir con lo demás. Un acto poético del cuidado de todo aquello junto a lo cual se mora. “Agri-Cultura en su prefijo Agri- significa arte, un arte de cultivar y habitar la tierra, un acto poético de albergar el nacimiento, crecimiento y reproducción de los ciclos naturales de la vida, pero también, de acuerdo a su sufijo -Cultura, es creación -poiesis- de las condiciones favorables para la permanencia de nuestra especie en la Tierra. Somos animales que sobrevivimos gracias a la cultura (GEERTZ, 1991), razón por la cual Agri-Cultura podría igualmente entenderse como el arte creador de nuestro ser sedentario que nos ha permitido durante los últimos diez mil años el prodigio natural del permanecer”. (GIRALDO apud NOGUERA, 2014)

Es necesario advertir que el habitar humano no consiste en vivir sin transformar los ecosistemas. Antes bien, para sobrevivir hombres y mujeres hemos tenido que transformar, porque la cultura, de la que somos emergencia, no puede prescindir de las modificaciones de la naturaleza (ANGEL MAYA, 1996). Somos emergencia de esa intervención, la cual desde el periodo neolítico, ha sido definitivamente Agri-Cultural: pese a los impresionantes desarrollos científico-técnicos de la vida urbana contemporánea, la Agri-Cultura es el habitar que permite el permanecer. Es el arraigo de la tierra, en la tierra y sobre la tierra, lo que permite el habitar poético. El arraigo imprime huellas sobre la tierra, como Portinari sobre el lienzo. Las huellas del desarraigo, de la guerra, del hambre, del desplifarro y la explotación, son pinceladas que rompen el lienzo-piel de la tierra.

Dos

Mas cómo Pensar-Habitar-Cultivar, despojados de la tierra que somos? Sin ella, sin la madre, somos famélicos autómatas despojados

Cuerpo-tierra: epojé, disolución humano-naturaleza y nuevas geografías-sur
Ana Patricia Noguera de Echeverri e Jaime Alberto Pineda Muñoz

de nuestro cuerpo-tierra. Perder la tierra natal, como el lugar del lugar, como el contacto permanente entre cielo – tierra – divinos – mortales (HEIDEGGER, 1994), es perder la Casa que Cándido Portinari anuncia en su obra, donde el humano va dejando de ser humano en la medida en que la relación con la tierra pasa de ser una relación en el cuidado, a una relación de explotación hombre-tierra (hombre).

El ser se oculta ante la reducción del mundo de la vida al mundo calculado. Su ocultamiento, que es el ocultamiento de la Tierra Natal (HEIDEGGER *apud* HELD, 2010), se manifiesta en la crisis de esta cultura. El ser, la tierra natal, resistente a la matematización, la cuantificación y la precisión; la vida, en todos los sentidos y maneras posibles, no tienen una forma definida. El ser se excede así mismo siempre. La vida pletórico-poética, la tierra que permite la vida, la tierra-vida, la naturaleza-oikos, casa, es la casa del Ser. El ser y su casa se disuelven en solidaridad permanente. Ambos, para permitir su permanencia, se ocultan al sujeto moderno. La ciencia y la tecnología desatan las fuerzas abismales de la naturaleza, pero no son capaces de controlarlas (SENETT, 2009). Desconocidas, enigmáticas como la Caja de Pandora, le juegan una mala pasada a la razón calculante. El ser, olvidado por el sujeto-yo-razón, observa discretamente cómo el humano moderno cree saber la hora (HÖLDERLIN *apud* NOGUERA, 2004).

TRES

Emergen en las geografías-sur, configuradas en la tierra, por la tierra y de la tierra, maneras diferentes, antiguas unas, nuevas otras, de pensar la tierra que somos. Desde los paisajes de la devastación, la desolación y la destrucción, desde la misma tierra desolada, desde la orfandad de la vida misma, emergen paisajes de la evocación, la

rememoración, la conmemoración y la celebración. La exuberancia de la tierra natal se hace presente en las huellas de la devastación. El homo-humus que seguimos siendo, se revela en las cartografías geográficas de Joaquín Torres García.

Su "América Invertida", pintura de 1943, propone pensar-habitar-cultivar la tierra de maneras otras. Geografías-Sur, maneras de ser-sur, maneras de habitar sur.

Si filosofar es también dejar de hablar, dejar de tocar, dejar de crear, dejar de ser... abandonar y acallar por un momento la "obra"; hacer lo posible por permanecer en silencio, ora musical, ora literario, ora pictórico; hacer lo posible por permanecer a la espera de que algo o alguien pase en el silencio, en el vacío, en la ausencia que posibilita la fluidez de la vida, la permanencia de lo otro, filosofar es también un silenciar, es un vaciar la palabra, es construir de otra manera la morada del ser... Y morar con cierto aplomo y cierta serenidad... Y habitar, haciendo una pausa, atendiendo a la lentitud y evocando la pesadez. Esa experiencia que nos cuesta, que nos duele, que nos atormenta; esa experiencia que Milán Kundera retoma para hablar de la vida y de la tierra como coligaciones... "La carga más pesada es por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será" (KUNDERA, 1984, p. 25). Sin embargo no es la gran ontología del ser que soportamos los mortales, la carga más pesada, por el contrario es su insoportable levedad la que nos mantiene deambulando por los cielos de la metafísica de la subjetividad.

Lo pesado está en el cuerpo, éste se arrastra por la superficie de la tierra, se entreteje en las tramas de la vida... es el cuerpo quién es derribado, destrozado, aplastado contra la tierra... es el cuerpo que danza la tierra, es el cuerpo que la horada y es horadado por ella; es el cuerpo hecho de tierra que hace tierra... es el cuerpo mapa, que

Cuerpo-tierra: epojé, disolución humano-naturaleza y nuevas geografías-sur
Ana Patricia Noguera de Echeverri e Jaime Alberto Pineda Muñoz

escribe sobre la tierra, traza sus propios mapas, sus geografías; es el cuerpo que pinta la tierra y es pintado por ella.

Es por tanto en las configuraciones del cuerpo (tierra, de tierra, en la tierra) donde hace lugar el habitar poético. La geografía de geografías, son los cuerpos de la vida. Cada piedra, cada planta, cada animal, cada palabra, cada pensamiento, son cuerpo hecho de la tierra, por la tierra, sobre la tierra y bajo la tierra.

CUATRO

Geografías Urbanas Sur. Guayasamín pinta Quito de muchas maneras. Guayasamín es incansable pensándose – pintándose y pensando-pintando a Quito. Ella, camaleónica como él, se pinta a veces de rojo incandescente, a veces de gris, a veces de azul, a veces de muchos colores. Viva, mutante, monstruosa y metamórfica, la ciudad que habitamos y nos habita, la ciudad que somos, se comporta caprichosamente, se pinta y se adorna con pieles extraídas de la tierra, con pieles – tierra.

Como labor de arte, la vida urbana se va configurando en tejido de tejidos, textura sobre textura, alfabetos diversos que oscurecen la lectura clara que la racionalidad ilustrada quiso imponer en la ciudad. Las estéticas urbanas emergen de las tensiones poético-políticas que la ciudad como invención y re-inversión cotidiana de sus habitantes, mantiene en permanente confrontación. Las poéticas del habitar urbano, colocan las políticas urbanas en un permanente borde. El grado de resiliencia que las políticas urbanas tengan, permitirá su capacidad de permanencia en medio de las múltiples metamorfosis que la vida urbana genera.

Nada es estático en la vida urbana. Las políticas, urdimbres del tejido de la vida urbana, deberán ser lo suficientemente dúctiles y resilientes,

para permitir que las poéticas urbanas, como tramas rizomáticas (DELEUZE; GUATTARI, 2012) y complejas puedan movilizarse en múltiples sentidos y direcciones. Las estéticas ambientales urbanas, emergen en la ciudad, pero se expanden a lo rural en lo agrario. Lo urbano penetra lo rural en los procesos de agrarización tecnológica, que en la Modernidad van invadiendo la diversidad de la vida para reducirla a la homogenización propia del mercado mundial y la globalización.

El panóptico se impone. Opuesto a la mirada del artista, la mirada del panóptico reduce lo múltiple, simplifica lo complejo, aniquila la diferencia y engloba el todo en lo mismo. La homogenización de la vida, incluye la homogenización del hombre, porque él, así no lo quiera aceptar, está inscrito en la tierra que devasta. Por ello, devastar la tierra es devastar lo humano. La ciudad se convierte en espacio panóptico, donde el control de los cuerpos aniquila la vida. En coordenadas cartesianas, la vida urbana en su exuberancia, es reducida a dato económico o demográfico, a fuerza de trabajo medida por el tiempo que pasa. A industria de la muerte, caso campos de concentración nazi, donde el cuerpo del judío reducido a la condición “Sacer”, en palabras de Giorgio Agamben (2010), no era nada más que materia prima para el desarrollo industrial de la Alemania de Hitler. El monumento a las Víctimas del Holocausto, creado por el arquitecto deconstructivista Peter Eisenman e inaugurado en el año 2005, expresa bella y trágicamente la reducción realizada en la Modernidad del mundo de la vida al mundo de la homogenización, la mercancía y la serialidad, incluyendo, por supuesto, la vida humana de quienes fueron considerados *homo sacer*, por parte de quienes se creyeron la humanidad universal, la raza perfecta, la razón absoluta.

La tragedia y la melancolía configuran la condición de nuestro tiempo; la profunda escisión entre el hombre y la naturaleza, ha desnaturalizado al hombre y deshumanizado a la naturaleza. El

Cuerpo-tierra: epojé, disolución humano-naturaleza y nuevas geografías-sur
Ana Patricia Noguera de Echeverri e Jaime Alberto Pineda Muñoz

imaginario de ciudad se opone al imaginario del campo. La vida urbana, sus estéticas maquínicas, la transitoriedad y fugacidad de todo, entra en tensión con la vida rural, sus estéticas de la naturaleza ecosistémica, la permanencia y la comprensión de la lengua de la tierra. La idea de naturaleza como objeto y del hombre como sujeto, permite que el hombre busque dominar a la naturaleza, porque lo que constituye la esencia del sujeto, es la razón que ordena y legisla sobre la naturaleza, reducida, entonces a dato matemático.

El artista que somos, la sensibilidad que nos constituye, sienten con Alberto Durero, esa escisión, y quieren disolverse en la tierra natal, tierra que se le oculta al ser, como oikos, habitación, padre y madre. La condición melancólica conduce a la condición trágica del Pensamiento Ambiental, que se afirma en la vida y es disolución en la naturaleza, olvidada como casa y reducida en estos tiempos de miseria, a recurso.

Con Icaro hemos caído de los cielos de la metafísica que en su manera moderna han sido los cielos de la razón dominadora, explotadora y devastadora que en sus formas moderna de ciencia y tecnología para el desarrollo y el progreso de las naciones, configura el gran imaginario de la modernidad, pero también y como efecto en multiplicidad, la

Figura 1 – “El Portillo” Alberto Durero, 1525
Fonte: Archivo de los autores.

Figura 2 – “Paisaje con la Caida de Icaro” Pieter Brueghel El Viejo, 1554 – 1555
Fonte: Archivo de los autores.

crisis ambiental, que Augusto Angel Maya (1996) definiera como crisis civilizatoria y no como acabamiento de recursos.

La crisis de la vida urbana contemporánea es también expresión de la crisis ambiental. La ciudad y la civilidad, la polis, se convierten en la Modernidad, en aparatos para el sostenimiento del Desarrollo, teleología fundacional del devenir moderno. La Razón Moderna encarna en el Desarrollo, negando la multiplicidad, la heterogeneidad y la diferencia. A esta única mirada y posibilidad de ser de la vida urbana contemporánea, se le enfrenta la anomalía, en palabras de Antonio Negri (1993), que desde nuestra perspectiva ambiental, es lo otro inexplicable, que emerge de la monstruosidad de lo Uno reducido. Los cuerpos irreductibles y en coligación viva, que configuran multitud(o).

Antonio Toni Negri es el nombre de un cuerpo anómalo cuya inteligencia transgresora es capaz de romper con todos los cánones

Cuerpo-tierra: epojé, disolución humano-naturaleza y nuevas geografías-sur
Ana Patricia Noguera de Echeverri e Jaime Alberto Pineda Muñoz

del establecimiento y que, encarcelado por su pensamiento que influye en la configuración de las Brigadas Rojas italianas que en 1978 secuestraron y asesinaron al destacado dirigente de la democracia cristiana italiana Aldo Moro, expresa ante la intelectualidad de su tiempo, que nada puede encarcelar el pensamiento. Es allí, en la cárcel, en 14 años de exilio en Francia y, de nuevo, en la cárcel italiana, cuando Negri escribe sus liberadores libros, en los que configura imágenes conceptuales en clave de su anómala lectura de un Baruch Spinoza, también anómalo para la Filosofía moderna, de quien Negri toma los conceptos de cuerpo, ética, naturaleza, libertad, potencia y anomalía, con los cuales configura en labor de arte el concepto de Multitud, concepto-imagen que nos abre a pensar la ciudad y lo urbano en una potente a- tonalidad, multivocidad transgresora y rizomática de sus geopoéticas.

Mientras Descartes en 1617 (DESCARTES, 1980) configuraba el concepto de sujeto, que devino en individuo con el despliegue de la Modernidad política en Francia, Spinoza construía su concepto de cuerpo, como ética-estética de la naturaleza cuya expansión metamórfica llamó libertad. La anomalía salvaje de Spinoza que Negri asume como trayecto de un pensar en las márgenes del pensamiento centrado, consiste en que Spinoza no escinde al hombre de la naturaleza. Pensado el hombre como naturaleza, la libertad solo es posible como movilidad, metamorfosis, expansión del cuerpo en la naturaleza y como naturaleza. La ética y la estética se coligan en la naturaleza: la estética como manera de hacer-se cuerpo-naturaleza y la ética como condición fundamental de ese hacer-se cuerpo. La Modernidad cartesiana, no comprendió a Spinoza porque la diferencia entre él y la propuesta cartesiana, era radical. El sujeto cartesiano solo fue posible como metafísico. El spinozista era la vida, la physis, la razón-naturaleza. El sujeto cartesiano se configuró como razón

cognoscente-ordenadora-dominadora de la naturaleza y del universo. El sujeto spinozista era la razón geométrica que daba forma en consonancia con la naturaleza, porque él y ella eran una misma cosa, una misma substancia. La potencia que Negri devela en el pensamiento spinozista, es, por supuesto la de darse cuerpo, generase cuerpo, recrearse cuerpo, escribir-se cuerpo, coreo-grafizarse, pensarse como geo-coreo-grafía

La potencia spinozista en Negri, es la virtualidad. Lo que puede un cuerpo, sus expansiones, sus expresiones, sus sensaciones, sus afecciones, sus visiones...la experiencia de cuerpo, como única manera de ser cuerpo.

Mientras Descartes deduce el yo – pienso de una operación matemática donde se niega el mundo para afirmar la razón, Spinoza devela el yo – cuerpo – como mundo. Por ello en Spinoza la libertad es despliegue de la vida, y el amor es la manera como ella se despliega. Por el contrario, el yo cartesiano se despliega dominando la vida. La libertad resulta de la ruptura entre razón y naturaleza donde ella, la razón, domina la naturaleza. De la dominación emerge la explotación, el desprecio y el odio hacia la naturaleza.

El yo cartesiano emerge de la reducción. El cuerpo spinozista es la expansión misma. Reducción vs Expansión, Negri encuentra entonces en Spinoza, la fuente de otra manera de pensar y de pensar-nos: como cuerpo que se da, se expande, se recrea, crea y transforma. Qué puede un cuerpo? Es la pregunta estético-política que acompaña el concepto de Multitud que Negri configura en su obra "Arte y Multitud" (2000), y qué puede un cuerpo en clave del arte, es la pregunta de Toni Negri, que subyace a las 8 cartas que configuran este bello libro.

Negri escribe en la cárcel cartas a intelectuales notables contemporáneos como una manera de expansión de su cuerpo, libre así, aunque encarcelado. Libre y en consecuencia liberándonos a

Cuerpo-tierra: epojé, disolución humano-naturaleza y nuevas geografías-sur
Ana Patricia Noguera de Echeverri e Jaime Alberto Pineda Muñoz

nosotros de un pensamiento mayor, dominante y único. Liberando el pensamiento de las ataduras de la forma de la razón cartesiana. Liberando al pensamiento del sujeto, tal vez sin proponérselo y liberando el cuerpo de la sujeción a la razón subjetiva.

Es en este lugar del pensar en el que encontramos una potencia (spinozista) en la imagen conceptual-relacional Arte – Multitudo. El arte, dice Negri en su última carta, dirigida a Raúl Sánchez el prologuista y editor del libro, se disuelve en el cuerpo. El cuerpo incorpora el arte, dejando éste de ser consuelo. Qué puede un cuerpo encarcelado-exiliado? Negri es cuerpo libre en la medida en que piensa desde el margen; piensa anómalamente, y así abre el pensamiento a ignotas regiones, desconocidas por la certeza absoluta de la razón moderna. El exilio como otra manera de cárcel, pero también de margen, es el escenario de estas 8 cartas, en las que rememora una manera de escribir donde un otro afectivo, un cuerpo-otro es potencia para la escritura. Como si el otro fuera motivo para pensar. Hermosa actitud de Negri, quien siempre ha vivido exiliado o encarcelado. La anomalía de Negri es la anomalía de un pensamiento diferente, distinto, que no habla de sí mismo sino del otro en despliegue.

Mientras la Modernidad cartesiana se desplegó enfatizando la importancia del sujeto lo cual permitió la emergencia de las ciencias sociales y de una filosofía del sujeto y del objeto, el pensamiento spinozista encontró en Deleuze-Guattari-Negri, lugar de despliegue. Latente, como la verdad sin aparecer, como el ser oculto de Heidegger -Agambem, el pensamiento anómalo negriano, emerge en momentos en que la modernidad se derrumba desde sus cimientos.

Multitudo es un todo relacional, donde lo único común es la multivocidad y la multi-in-con-formidad. **Multitudo** es el todo múltiple. El todo que no es suma de partes, sino red de relaciones, conexiones ocultas invisibles en los espacios de control, donde la biopolítica de los

cuerpos es cada vez mayor. **Arte-Multitudo** es trabajo – invención – creación. Permite pensar lo colectivo en acción, porque no podría haber colectividad sin acción. El arte de **multitudo** es su actuar, y la condición de **multitudo** es el arte, porque éste expresa y es obra abierta, dice Eco. La potencia política de **multitudo** es el arte, potencia estética. La potencia política del arte es **multitudo**. El arte no es fuga, escape, consuelo, sino excedencia del ser. No está por fuera de **multitudo**, sino que es **multitudo**. El despliegue del ser es la **haecceidad** – excedencia del ser - concepto construido por otro filósofo, Duns Scotto, donde el ser no es el sujeto fijo cartesiano, constituido por aprioris universales, ni las subjetividades y subjetivaciones que conservan la substancia de la que está hecho el sujeto: la universalidad. La excedencia del ser que es **multitudo**, es la singularidad de cada momento metamórfico de **multitudo**. Singularidad no tendrá que ver con cantidad sino con manera de ser del ser en su excedencia o derrame. La singularidad es irreductible, no, como en el caso del individuo emergente del cartesianismo y del mecanicismo decimonónico, por su unicidad o indivisión, sino por la irrepetibilidad de su expresión. Como la obra de arte, irrepetible no por su irreproductividad técnica (ya Benjamin nos regaló ese bello ensayo que tituló la obra de arte en época de la reproducción técnica), sino por la posibilidad de conexión de los dioses con los hombres, del cielo con la tierra en la experiencia estética-extática, según Heidegger, **multitudo** en excedencia del ser, es el permanecer de la singularidad. La no reducción escapa a la biopolítica como control y docilización de los cuerpos; in-esperados e im-predecibles movimientos de esta excedencia del ser, configuran la fugacidad, inestabilidad e inconmensurabilidad de **multitudo**. Permanecer en la singularidad de **multitudo** es condición de su recreación, microfísicas de poder, recordando a Foucault (1979).

Cuerpo-tierra: epojé, disolución humano-naturaleza y nuevas geografías-sur
Ana Patricia Noguera de Echeverri e Jaime Alberto Pineda Muñoz

La excedencia del ser se nos ocurre pensarla como expansión del cuerpo-tierra (NOGUERA, 2012) que somos en la ciudad-tierra. **Multitudo** como sustantivo que con su potencia nos permite configurar las geografías de encuentro de lo poético y lo político, de lo externo y lo interno, se convierte en vocablo-rizoma, para pensar acción colectiva, condición humana, condición ambiental, giro ambiental de la cultura, regreso a casa, inseparables palabras que están exigiendo su propia expansión en el pensamiento ambiental que se ocupa de la ciudad hoy. ☉

BIBLIOGRAFÍA

- AGAMBEN, G. **Homo Sacer**: Un poder soberano y la nuda vida I. Valencia: Pretextos, 2010.
- ANGEL MAYA, A. **La Fragilidad Ambiental de la Cultura**. Bogotá: IDEA – UN, 1995.
- ANGEL MAYA, A. **El Reto de la Vida**. Ecosistema – Cultura. Una introducción al estudio del Medio Ambiente. Bogotá: ECOFONDO, 1996.
- DELEUZE G.; GUATTARI, F. **Mil Mesetas**: Capitalismo y Esquizofrenia. Valencia: Editorial Pre-Textos, 2012.
- DESCARTES, R. **Discurso del Método**. Ciudad de Mexico: Editorial Porrúa, 7ed., 1980.
- FOUCAULT, M. **Las microfísicas del poder**. Madrid: Ediciones de la La Piqueta, 1979.
- GIRALDO, O. La Ontología de la Agricultura Ecológica. In: NOGUERA, Ana Patricia; GONZAGA, Javier (Compiladores) 2014. **Afecto-Tierra**. Manizales: Fondo Editorial Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UCALDAS. [En proceso de publicación]
- HEIDEGGER, M. Construir Habitar Pensar. In: _____. **Conferencias y Artículos**. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994.
- _____. ¿Poéticamente habita el hombre? In: _____. **Conferencias y Artículos**. (Trad. Eustaqui Barjau) Barcelona: Serbal, 1994a.
- _____. ¿Qué quiere decir Pensar? In: _____. **Conferencias y Artículos**. (Trad. Eustaqui Barjau) Barcelona: Serbal, 1994b.
- _____. ¿Qué significa pensar? Madrid: Editorial Trotta, 2010.
- HELD, K. La última pregunta directriz de Heidegger ¿Hay aún hoy Tierra Natal? **Acta Fenomenológica**, Lima, Ciudad de Mexico, v. III, 2009.
- HÖLDERLIN, F. **Hiperión o el Eremita el Grecia**. Madrid: Ediciones Hiperión, 2007.
- JANKE, W. **Postontología**. (Trad. Guillermo Hoyos V.) Bogotá: Oficina de Publicaciones de la Universidad Javeriana, 1988.
- KUNDERA, M. **La insoportable levedad del Ser**. Barcelona: Tusquets, 1984.
- NEGRI, A. **La anomalía salvaje**: ensayo sobre Poder y Potencia en B. Spinoza. Barcelona: Anthropos, 1993.
- _____. **Arte y Multitud**. Ocho Cartas. Madrid: Editorial Trotta, 2000.
- NOGUERA, A. P. **Educación estética y complejidad ambiental**. Manizales: Centro Editorial UN Universidad Nacional Sede, 2000.
- _____. **El reencantamiento del mundo**. Ideas para la construcción de un pensamiento ambiental contemporáneo. Manizales: Universidad Nacional; Ciudad de México: PNUMA/ORPALC, Serie PAL, 2004.
- _____. **Cuerpo – Tierra**. El Enigma, El Habitar, La vida. Potencias de un Pensamiento Ambiental en clave del Reencantamiento del Mundo. Madrid: Editorial Académica Española, 2012

Cuerpo-tierra: epojé, disolución humano-naturaleza y nuevas geografías-sur
Ana Patricia Noguera de Echeverri e Jaime Alberto Pineda Muñoz

PARDO, J. L. **Sobre los espacios: Pintar, Escribir, Pensar.** Barcelona: El Serbal, 1991.

SENNETT, R. **El Artesano.** Barcelona: Anagrama, 2009.

SERRES, M. **El contrato Natural.** Paris: Pre-Textos, 1991.

_____. **Variaciones sobre el cuerpo.** México: Fondo de Cultura Económica, 2011.

Submetido em Janeiro de 2014.

Aceito em Fevereiro de 2014.