

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Facultad de
Psicología

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

H U M A N O V I R U S

POR UN MUNDO DE POSIBLES

ESTUDIANTE:

ALEJANDRO NICOLÁS CORRALES SELLANES

C.I: 4 5 1 9 4 6 0 - 4

TUTORA:

DOCENTE ASIST. Y MAG. **LISETTE GREBERT DEARMAS**

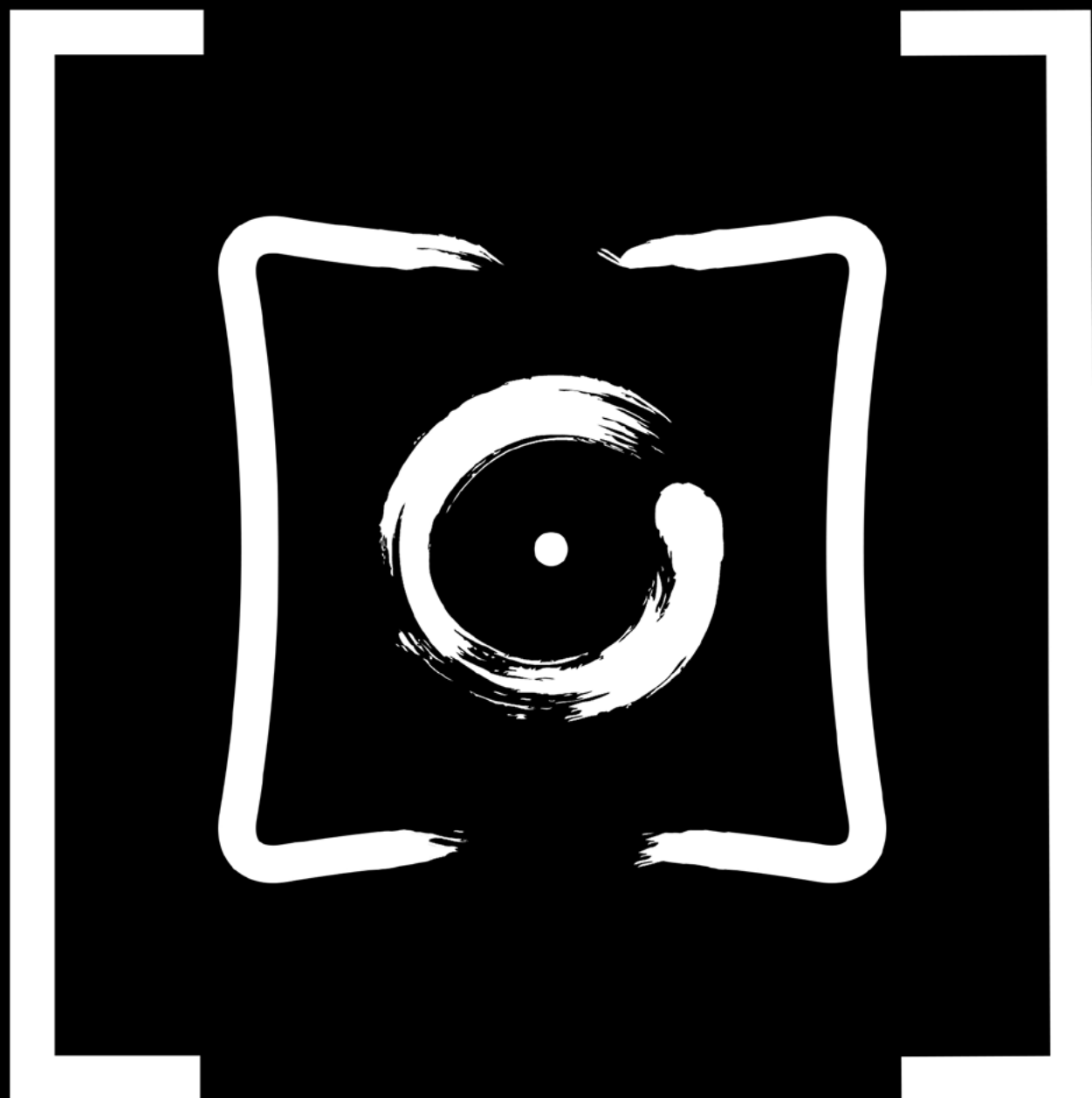
REVISOR:

DOCENTE ADJ. DR. **GONZALO CORREA MOREIRA**

FORMATO
AUDIO

FEBRERO 2019
MONTEVIDEO

A mis viejos

Ema y Nelson

Por la vida, por todo el Amor, por siempre estar,
por haberme mostrado el mundo de diversos
modos.

A mi familia

Tía y Madrina

Los Tíos

Beba y Lorna

Por la vida, por todo el Amor, por siempre estar.

A mis amigxs

*Vicky, Ceci, Santi, David, Alan, Feli, Analía,
Gabriel, Tati, Maite, Julio, Fede, Sofi, Li, Mati,
Ale, Boris, Fabri, Akio e Imanol.*

Por todos los momentos compartidos.
Porque nos gusta transitar la vida
rompiendo estructuras.

A Flor

Porque me encanta compartir cada instante
de la vida contigo.
Porque nos encanta colorear el mundo.
¡Te Amo!

Fig 5. "La gran ola de Kanagawa" Estampado Hokusai

II

Cuando sobre la tierra,
 todos reconocen la belleza como belleza
 así queda constituida la fealdad.
 Cuando sobre la tierra,
 todos reconocen la bondad como bondad,
 así queda constituida la maldad.
 Porque "Ser y No Ser" crecen juntos.
 Lo fácil y lo difícil se complementan el uno con el otro.
 Lo largo y lo corto se desarrollan juntos.
 Alto y bajo van unidos
 Voz y tono se hallan unidos.
 El antes y el después no están separados,
 así también lo hace el sabio:
 Descansa en la obra sin obrar.
 Instruye sin hablar.
 Aunque todas las cosas destacan,
 él no las rehúsa.
 Él no crea ni posee nada,
 sin actuar ni conservar nada.
 Deja la obra concluida,
 no continuando nada.

Y no permaneciendo
 jamás queda excluido.

(Lao Tse, 1999, p. 38-39)

¿ A L G U N A V E Z
T E H A S I M A G I N A D O
C Ó M O S E R Í A

EXPERIMENTAR

Y

P E R C I B I R

L A V I D A D E

OTRO MODO?

MIRAR...

Fig. 6

Fig. 7

SENTIR...

Los comentarios desplegadas a continuación sobre nuestros compañeros no-humanos pertenecen a las investigaciones del biólogo y filósofo Jakob Von Uexküll en su libro "Andanzas por los Mundos Circundantes de los Animales y los Hombres" (2016) El topo carece de visión, pero construye meticulosamente su hogar y su territorio como en una red de túneles. Su dominio no solo comprende el interior de los corredores, sino el volumen de tierra dentro de su perímetro. Con su sentido del olfato logra obtener alimento dentro de sus túneles, así también como a un radio fuera de él. Además demuestra que si alguna parte del túnel se derribara, podría volver a construirlo tal como lo había hecho previamente. Posee un gran conocimiento de su red.

La garrapata carente de visión y audición puede estar hasta 17 años sin alimentarse, pero le basta solo con sentir el aroma del "ácido butírico" (Uexküll, 2016, p. 38) que expelen todos los mamíferos para que actúe: se suelte, se escabulla y penetre la piel.

Fig. 8

Fig. 9

T I E M P O

Para vislumbrar los distintos modos en que las especies percibimos el tiempo, nos servimos en esta ocasión del concepto de tiempo perceptual de Uexküll (2016) quien describe el tiempo como “la cantidad de momentos que los sujetos vivencian en un lapso temporal” (p.73) lo que le permite pensar en términos de un tiempo subjetivo compuesto de una secuencia de momentos que va a ser diferente para cada especie y que va a presentar variaciones según el mundo circundante de cada compañero no-humano. Para describirlo brevemente, el mundo circundante (Uexküll , 2016) se configura entre lo que el sujeto percibe y efectúa, ambos registros conforman para este etólogo una unidad cerrada a la que denomina mundo circundante de animales y humanos.

Según Uexküll (2016) “los momentos son los más pequeños recipientes indivisibles de tiempo porque son la expresión de sensaciones elementales indivisibles, las llamadas señales de momento” (p. 73). La duración de un momento humano asciende a $1/18$ y $1/22$ de segundo. Este momento es el mismo para todas sus áreas sensoriales. Por ejemplo, las cintas de vídeo se mueven a una velocidad de forma en la que se suceden 18 fotogramas por segundo. El oído humano no podría discriminar entre una pulsación sonora que emite dieciocho pulsos por segundo, sino que la percibe como un sonido constante. Tampoco podríamos diferenciar 18 pulsaciones por segundo en la piel, porque la sentiríamos como una presión continua.

El pez luchador, posee una percepción del tiempo que corresponde a una relación de $1/50$ de segundo. Para este pez, nosotros nos movemos muy lentamente. Pero para un caracol que su percepción varía en relación a un $1/4$ de segundo, nosotros nos movemos a una extrema rapidez.

Fig. 10

Fig. 11

RELACIONES

Uexküll (2016) en el capítulo “El mismo sujeto como objeto en diversos mundos circundantes” relata como el árbol (roble) es vivenciado de diversos modos. Para el zorro que puede construir sus madrigueras entre las raíces, el árbol le sirve de refugio ante las adversidades del clima. Para la ardilla las ramas le sirven como trampolines, como soporte y fuente de alimento; por su parte la araña construye sus telas entre ellas. El escarabajo deposita sus huevos debajo de la corteza, al parecer, quedan así fuera de peligro, pero la avispa y el pájaro carpintero harán su esfuerzo por romperla y reclamar las larvas como alimento. “En los cientos de mundos circundantes de sus habitantes, el roble en tanto objeto cumple una función muy cambiante, ya con una parte, ya con la otra” (Uexküll , 2016 p.153)

El árbol es vivenciado por las diferentes especies de distintas maneras. Configuran una amplia red heterogénea de relaciones, donde para algunos la madera parece ser dura, para otros blanda, para algunos puede ser un lugar de refugio, para otros un lugar donde habitan sus presas. (Uexküll , 2016)

Fig. 12

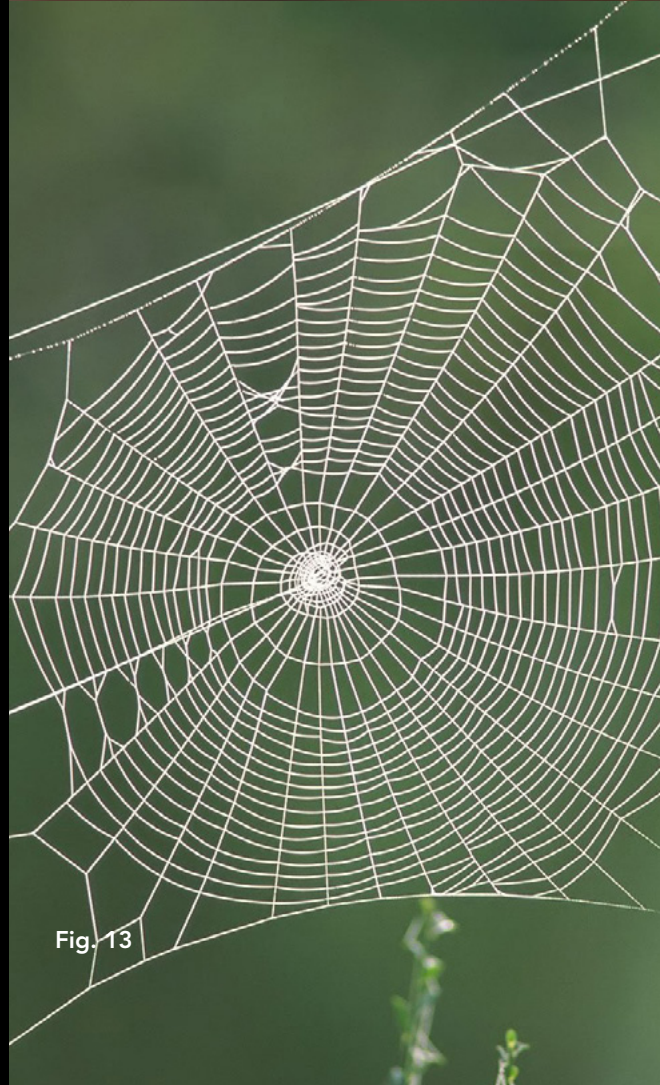

Fig. 13

ESTAS EXPERIENCIAS
NOS INVITAN
A PENSAR QUE
LOS MODOS DE

PERCIBIR
EXPERIMENTAR
VIVENCIA R
EL MUNDO-REALIDAD

SUCEDEN Y SE DESPLIEGAN DE
DIVERSAS
FORMAS

Esta concepción que invita a pensar en los diversos modos de percibir, de vivir, nos impulsa a desplegar y trazar líneas de una imagen-mundo (Deleuze, Guattari, 2004) y un modo de experimentar la vida que es múltiple. Un universo de relaciones conformado por vibraciones, intensidades, afectaciones, encuentros, mutaciones, densidades. La filósofa Annabel Lee Teles (2009), referenciando a Nietzsche, alude al mundo como “un [...] juego de fuerzas, de poder afectar y ser afectado: mundo uno, y múltiple a la vez. [...] un mar corriente de fuerzas que se agitan eternamente” (p. 42).

Podemos pensar la imagen-mundo (Deleuze, Guattari, 2004) en relación al **agua**, transformación permanente, constante fluir molecular de expresión, expandiéndose y condensándose, aproximaciones, distancias, contigüidades, fuerzas e intensidades que están siempre en movimiento infinito. Así como las olas son un compuesto de fuerzas que se expresan, retornan nuevamente trayendo consigo nuevas singularidades moleculares, algunas moléculas se distancian unas de otras, abandonan el océano para volar... Y en algún momento plegarse, desplegarse y replegarse como una gota de lluvia. Tal vez durante el viaje la gota sea atravesada por intensos rayos de luz que se descompongan, se desvíen en el encuentro y terminen creando un nuevo modo de expresarse... Quizás un conjunto condensado de moléculas lejanas sea afectado por dicho acontecimiento... [Que en algún momento le puso nombre: “Arcoiris”].

Esta **imagen-mundo** de relaciones de multiplicidad (**Agua ↔ Multiplicidad**) podemos pensarla, como sugiere Teles (2009) en referencia a Deleuze (1988), como una “matriz intensiva, en la que vive y bulle un pluralismo de diferencias” (Teles 2009, p. 47) en donde se ubican graduaciones de intensidades, potencias, fuerzas expresivas, convergencia de moléculas singulares en constante movimiento, en redes relacionales. Teles (2009) insinúa que la diferencia alude a que las moléculas, no se solidifican a punto de que pierdan movimiento entre ellas; la matriz intensiva es líquida y gaseosa, las condensaciones, en cuanto se condensan, se dilatan, se evaporan. Así, “este modo anima la inmanencia, el pliegue, despliegue y repliegue: eterno retorno. El juego repetitivo del ir y volver, virtual, actual, virtual, se vuelve animación productiva de múltiples configuraciones del mundo.” (Teles 2009, p. 48). La materia no cesa de cambiar de modo continuo, precisamente es el tiempo quien imparte la diferencia, la diversidad; es quien otorga la dimensión de lo heterogéneo. Es quien permite que los cambios y las relaciones se den, es quien funde los movimientos. A diferencia de Von Uexküll, Deleuze (1987) sugiere que “el tiempo no es lo interior en nosotros, es justo lo contrario, la interioridad en la cual somos, nos movemos, vivimos y cambiamos.” (p.115). Debido a esto difícilmente podríamos pensar una imagen-mundo estática, pensada como una totalidad ya definida, instaurada. G. Rodríguez citado por Asiáin

(2011) sugiere que “la dimensión temporal resulta así el elemento que impide que el mundo sea concebido meramente como un conjunto cerrado o una totalidad dada, en la medida en que lo instala en una radical apertura” (p. 100). Bergson (s.f), sugiere que el todo no está dado, es un sistema abierto, de imágenes inmanentes, a-centradas, a-referenciadas, en perpetua variación, actuando y reaccionando unas sobre otras. Deleuze (1983) propone que “si hubiera que definir el todo, se lo definiría por la Relación” (p. 24) dónde “no hay dimensiones que no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza” (Deleuze y Guattari, 2002 p. 14).

Dentro de este campo, de este plano inmanente, se expresan condensaciones de materia-imagen, a modo de fuerzas gravitatorias que despliegan una dimensión temporal; se trata de singularidades, de diferenciales de potencia, de velocidades e intensidades diversas. Esto “posibilita el surgimiento de una pluralidad de **imágenes vivas**” (Asiáin, 2011, p.96) que se diferencian del resto de otras imágenes, de aquellas que solo reaccionan unas sobre otras. Estas imágenes vivas tendrían dos facetas irreductibles: una en la que se alteran las posiciones respectivas de las partes, que determinan traslaciones en el espacio, y otra en la que se expresa un cambio en el todo (Asiáin, 2011)

Deleuze (1983) considera que:

De ello se deriva una consecuencia fundamental: la existencia de un doble sistema, de un doble régimen de referencia de las imágenes. Primeramente hay un sistema en que cada imagen varía para sí misma, y todas las imágenes accionan y reaccionan en función unas de otras, sobre todas sus caras y en todas sus partes. Pero a él se añade otro sistema en que todas varían principalmente para una sola, que recibe la acción de las otras imágenes sobre una de sus caras y reaccionan ante ella sobre otra de éstas. (Deleuze, 1983, p. 96)

En la filosofía de Bergson estas imágenes vivas son centros de indeterminación, porque generan un desvío, un intervalo entre las excitaciones recibidas y las acciones que despliegan. En cierto modo, son imágenes que se descuartizan (Deleuze, 1983). Se dispondrían tres momentos.

En un primer momento la primera imagen afectada [que después recibirá el nombre de **percepción**] (Deleuze, 1983, p. 95) se emplea como un modo de tamiz en la materia; esto producirá que algunas imágenes sigan su curso (al menos aparente) y otras se condensen. La imagen-percepción “se caracteriza por seleccionar y aislar de entre todas las acciones que sufre, aquellas que le interesan” (Asiáin, 2011, p.

109). En otras palabras, hace un encuadre (Deleuze 1983). Se define como un espacio semicerrado, porque lo que se condensa en este primer momento no está en plena desconexión con las otras imágenes, sino que éstas se mantienen atadas en relación a esas otras que se “han ido” por las tramas del tamiz, así como de otras que no han sido captadas (aún). [Puede ocurrir que en el encuadre se genere un sistema cerrado, que se torne absoluto].

En segunda instancia, las imágenes tamizadas formarían un volumen, un “bloque de espacio-tiempo” (Deleuze, 1983, p.83). Estos serían rayos luminosos que entrarían en un receptáculo, que contendría un modo de “pantalla negra” donde se revelarían dichas imágenes tamizadas, Asiáin (2011) refiere al respecto: “una opacidad o interioridad necesaria para frenar el flujo lumínico de la materia-imagen” [recibirá el nombre de afección]. Esta sería una imagen más entre otras, Bergson plantea que “la fotografía, si es que hay fotografía, está tomada ya, sacada ya, en el interior mismo de las cosas y para todos los puntos del espacio...” (Deleuze 1987, p. 94). En tercera instancia se dispondría de una organización lumínica, una orientación de las imágenes que serían afectadas. Deleuze (1983) sugiere pensarlo análogamente al proceso del “montaje” utilizado en el cine. En otras palabras, radica en elegir los planos, los cortes, los elementos que operan en las continuidades y el encadenamiento entre las imágenes (Asiáin 2011). “El montaje no es otra cosa que la composición, la disposición de las imágenes-movimiento como constitutiva de una imagen indirecta del tiempo” (Deleuze, 1983, p. 52). En palabras de Asiáin (2011) es “darle al mundo un horizonte, una medida en relación con nuestra posibilidad de actuar” (p. 109) Estas imágenes se integrarán en un movimiento nuevo, en una **[acción]** (Deleuze, 1983, p. 95).

Dadas estas tres instancias la imagen se torna singular y subjetiva. “El concepto de **subjetividad** adquiere un sentido próximo al de modo de existencia.” (Teles, 2009, p. 134). [Estas imágenes vivas, estos centros de indeterminación, llevarían el nombre de sujeto]. Resumiendo, Asiáin (2011) explicita:

El movimiento de la imagen se transforma en imagen-percepción en los sentidos y los nervios que conducen la imagen hasta el cerebro, donde deviene imagen-afección que regresa por los nervios hasta el músculo transformándose en el impulso motor y en imagen acción que se ejecuta en el mundo. (p. 109)

“Cada sujeto teje relaciones, como hilos de araña, sobre determinadas propiedades de las cosas, entrelazándolas hasta configurar una sólida red que será portadora de su existencia.” (Uexkull, 2016, p. 52)

PARECE SER QUE EN ALGÚN
MOMENTO HUBO

PELIGRO

(NIETZSCHE, 2016)

ENTRE ALGUNOS

[SUJETOS]

LLAMADOS

[HUMANOS]

Fig. 14. "2001: Odisea del Espacio." 1968. Dir. Stanley Kubrick

El intelecto sería uno de los medios de conservación de los individuos humanos. Al no disponer de un organismo, con partes punzantes, duras, que tal vez nos provea de seguridad aparente ante el mundo, el intelecto relaciona y genera herramientas, artificios que le den seguridad (Nietzsche, 1996). Adopta una actitud de enfrentar el mundo y hacerlo suyo. ¿Cuál sería la mejor forma de sentirse seguro en este mundo, si no es acaso dominándolo? Los humanos construyeron un modo de relacionarse, desarrollaron un nuevo aparato llamado **razón** que condiciona la forma de conocer, pensar y sentir el mundo. Este modo eclosionó en un sistema que encierra flujos, que dispone el mundo bajo una mirada que ordena, que asigna valores, que reformula sentidos, que abstrae las imágenes hacia las cosas y hacia los individuos. Este modo explica el mundo, le da un nuevo punto de partida. La forma de experimentarlo necesita de un fin trascendente, que fractura la vida en un modelo dual, un lugar de **verdad** en oposición a la mentira. "¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente" (Nietzsche, 1996, p. 11). Los métodos de acceso a la Verdad serían mediante la Razón. Habitar el modelo dual coloca al mundo entre lo ficticio y lo real, entre la caverna de las sombras y la luz de la teoría de Platón. Donde se fija, se designa e identifica un mundo de cosas, seres y objetos. De este modo genera una simbiosis entre el pensamiento racional y el acceso a la verdad.

Fig. 15. "La ciudad latente" Shaun Tan. 2018.

Teles (2009) expresa que "El hombre se convierte en sujeto portador de razón, capaz de conocer y dominar el mundo y la naturaleza; las cosas y el mundo en su totalidad se convierten en objeto de conocimiento, de representación." (p. 92). Como transmite Nietzsche (1972) "en la medida exacta en que el prejuicio de la razón nos impulsa a conceder unidad, identidad, permanencia, sustancia, causa, *coseidad*, ser, nos vemos de algún modo atrapados en el error; necesitamos el error." (p.14).

La inteligencia queda así definida mediante el análisis razonable, que apresa las imágenes del mundo mediante tentáculos que proporcionan miradas parciales, hacen síntesis, y las imbuén de su propio significado, reconstruyéndolas, y haciéndolas pasar por conocimiento verdadero de los sujetos y objetos. Teles (2009) sugiere que "el conocimiento racional se presenta como el único modo de acceso a la verdad: una imagen dogmática del pensamiento adopta la regencia del saber." (p. 93). Este modo se construye de manera intensa, y acciona bajo toda imagen. Tal como las abejas construyen sus celdas, como "ese gran *columbarium* de los conceptos, necrópolis de las instituciones, [...] ese colosal andamiaje que desmesuradamente ha apilado y ordena dentro de el, todo el mundo empírico, es decir, el mundo antropomórfico." (Nietzsche, 1996, p. 33) Deleuze (1993) nos expresa que:

Cuando el conocimiento se hace legislador, el pensamiento es el gran

sometido. El conocimiento es el mismo pensamiento, pero el pensamiento sometido a la razón como a todo lo que se expresa en la razón [...]. Ya que son los mismos límites que el conocimiento racional fija a la vida, pero también que la vida razonable fija al pensamiento; la vida está sometida al conocimiento al mismo tiempo que el pensamiento está sometido a la vida (p. 142).

El tiempo queda subordinado a este modelo, e instaura una organización temporal, que altera el propio devenir, lo absorbe y lo restituye a un nuevo modelo secuencial. Asiáin (2011) comenta que este modo “genera la ilusión de que estamos conociendo lo real, los objetos en su devenir temporal, es decir, en su duración” (p. 96). Se presenta como la única forma de transitar el tiempo. El movimiento en este nuevo diagrama es sucesivo, secuencial, sistematizado. Las moléculas se aproximan, se estandarizan las velocidades entre ellas. Las continuidades se sitúan y se acondicionan, se les asignan valores, símbolos que los disponen en coordenadas, en pasajes discontinuos y discretos dentro del plano. “Se reduce el movimiento a una trayectoria “x” infinitamente divisible, y se lo hace coincidir con una yuxtaposición de puntos e instantes inmóviles” (Asiáin, 2011, p.98).

¿Acaso podremos pensar el movimiento solamente como una sucesión de inmovilidades? ¿Con el motivo de antecederlo en el tiempo y el espacio?

Los espacios curvos se reducen, se desglosan en segmentos rectos muy pequeños, los sometemos a sumatorias, que nos proveen una imagen virtual para comprenderlos. “En efecto, las transformaciones o nuevas reparticiones de un continuo desembocarán siempre y por fuerza en una fragmentación: una región, por pequeña que sea, se fragmentará, al mismo tiempo que cada uno de sus puntos más cercanos pasará a una mitad”. (Deleuze 1987, p. 163). Este modo suprime los procesos del movimiento transicionales,

¿Cómo está determinada la experiencia de vida bajo esta forma de pensamiento?
¿Cómo nos vinculamos en relación a los demás compañeros, humanos y no-humanos?
¿Acaso el pensamiento está separado de nuestra sensibilidad, de lo que vemos y oímos, de los afectos y **encuentros** del mundo que nos envuelve?

La vida dispuesta a los modelos de verdad, del saber, del conocimiento, de los programas morales, endurece, subordina, ordena, y administra a los esquemas perceptivos. Bergson (s.f) observa al respecto que “nuestra percepción y nuestro pensamiento comienzan por sustituir la continuidad del cambio evolutivo por una serie de formas

estables que serían enhebradas al pasar” (Bergson s.f, p. 718) Estas se rigen bajo una inteligencia que se dirige a las cosas, a un mundo de estructuras que se cierran, se tornan objetos de moléculas solidificadas. “El conocimiento usual está orientado a la práctica, y por ello tiene la necesidad de una percepción restringida que selecciona de lo real aquello que le resulta más útil para la acción.” (Asiáin 2011, p.97). Hace del mundo un mundo de cosas que quiere poseer. Teles (2009) responde que “el conocimiento mismo requiere definición y determinación: una organización que conlleva el dominio de los objetos y del mismo sujeto cognoscente. La sensibilidad, por ende, debe ser rigurosamente ordenada en esquemas perceptivos capaces de dominarla” (p.103). La inteligencia, el pensamiento y lo que percibimos, quedarán embaucados en una espiral que ambiciona contenido explícito, objetivable, razonable, formulado en discursividades reproducibles universalmente bajo el régimen de lo empírico. La percepción queda presa de los límites de los órganos sensoriales, sujeta a las cosas visibles y tangibles (Teles, 2009). Se sustraen las cosas y objetos a un determinado tiempo y espacio delimitado a los hechos y situaciones que queremos percibir, de acuerdo a nuestros esquemas perceptivos, nuestros intereses. “La percepción, sometida a la inteligencia razonada, establece fuertes vínculos con el entendimiento, la imaginación y la memoria, puesto que capta sólo aquello que puede ser tomado por una facultad, que puede ser concebido, imaginado, recordado.” (Teles 2009, p 103-104).

Los humanos se sustraen ante una imagen virtual que parece asignarlo a una posición por encima del mundo. Posee una altura, que se rige bajo dispositivos de **poder y dominio** (Foucault, 2008). Se crea un espacio tridimensional, de volúmenes que interaccionan unos sobre otros en juegos de dominación-sumisión. Situándose en la cima, el humano subordina las capas que subyacen por debajo y se posiciona como juez dictador. Este modo tiene fuertes repercusiones entre los individuos humanos. El mundo-naturaleza, y los compañeros no humanos sufrirán las más intensas fuerzas de esta dualidad.

El pensamiento queda encapsulado en pautas, en regímenes de formas de “Ser”, prisionero de las construcciones morales, que serán las pautas de vivir en sociedad. “El pensamiento queda sojuzgado al estado de cosas, a las pautas de lo instaurado, a las tecnologías de organización y dominio, a los valores en curso y a las normas morales vigentes.” (Teles, 2009, p. 94) Se construye un ideal de “ser humano”.

Este ideal comienza a implantarse desde el momento en que nacemos, nos imprimen un nombre, se acondicionan un gran número de técnicas que colaboran a imprimir un modelo, nos convierten en individuos corpóreos, como piezas de máquinas multisegmentarias nos codifican los modos de sentir y hacer, de percibir; nos entregan

una imagen-mundo cuasiestática (Foucault 2008). Teles (2009) al respecto plantea que "Los humanos al nacer son considerados un plexo de posibilidades que debe ser determinado mediante un proceso de formación en consonancia con las pautas que impone el ideal de hombre en curso." (p. 138). Estos modos producen estructuras, modos subjetivos duales que surcan los modos de pensar. Se construye un tiránico amoldamiento de los cuerpos, se determinan conjuntos de estados sano-enfermo/productivo-inútil. De esta forma se construyen y determinan lugares de encierro. Foucault (2008) expresa que: "A estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad es a lo que se puede llamar 'disciplinas'." (p. 159). Se subraya el modo de vincularse, en modelos incluido-excluido. Los "por fuera", los "otros", sufrirán las más intensas intervenciones tecnológicas, discursivas y no discursivas, de represión y disciplinamiento. Teles (2009) expresa que "La subjetivación se vuelve sujeción, sumisión al otro, mediante la dependencia que impone el saber; también sujeción a sí mismo y obediencia a la propia conciencia." (p.138)

"Destruir es más fácil y mucho más espectacular que crear."

Fig. 16. "La Naranja Mecánica". 1971. Dir. Stanley Kubrick.

Este modelo instaurado se rige y actualiza mediante la vida en sociedad, mediante las disposiciones económicas y políticas del momento. La escuela, la fábrica, el cuartel, el hospital y la prisión generan fuerzas coercitivas que no solamente se instauran en el amoldamiento de cuerpos individuales, fabricándolos, sino al mismo tiempo que impera en el cuerpo social, generando modos, formas, dispositivos normativos-normativizantes comunes a todos. (Foucault, 2008)

La forma Estado, sea pública o privada, produce modalidades subjetivas en consonancia con un doble objetivo: identificar e igualar, individualizar y totalizar. Contribuye, así, con los procesos de unificación y homogenización mediante mecanismos que, sistemáticamente, anulan los planos existenciales inmanentes y hacen que los seres se piensen y se experimenten como sujetos, individuos separados unos de otros y del universo. (Teles, 2009, p. 139)

Las **instituciones** son un dispositivo que incursiona en la acción homogeneizante. Para Deleuze (2005) constituyen una forma organizada de satisfacción, un modelo positivo de acción, una serie de modelos que adjudican un saber. Nos posibilita prever en forma de proyecto lo que antes se adjudicaba como instinto. Ahora las exigencias y necesidades se satisfacen mediante artificios creados. Lo instintivo se disuelve en operaciones programadas. Por eso Deleuze (2005) nos sugiere que el ser humano está cerca de abandonar la especie. "El problema del instinto y de las instituciones se plantea, [...] entre las relaciones entre el hombre y el animal, cuando las exigencias del hombre recaen sobre el animal y lo integran en sus instituciones." (Deleuze, 2005, p. 30).

Los compañeros no-humanos son reproducidos y criados bajo condiciones nefastas con el fin de ser platos de comida. Durante el proceso los mutilan, los matan a golpes, a otros los ahogan en el aire. Hay tecnología genética en pro de agrandar sus músculos para que los humanos extraigan de sí una mayor producción. Son sujetos de experimentación de grandes empresas tales como farmacéuticas, tabacaleras, automotrices, cosméticas, *fast food* y otras, dónde se los expone a las más intensas situaciones de dolor, angustia, encierro y tortura. La muerte es una cifra más de capital. Son objetos de entretenimiento, objetos que le implantan disciplina para que sigan las pautas de encierro en circos y zoológicos. Son vestimenta u ornamentos, se les arrancan sus pieles, cuernos, colmillos, donde muchos están vivos durante el proceso. Y también son satisfactores afectivos bajo el nombre de mascotas; aún así, llevan correa.

Los humanos desde niños aprendemos estas formas de tortura y encierro como valederas entre vínculos con los compañeros no-humanos.

"Mientras continúe habiendo mataderos, habrán campos de batalla"

León Tolstói

(Citado en *"La pasión de Lucrecia"* Ballmeli, C)

Fig. 17

C O R T A M O S
E N L A C E

S E I N S T A L A U N

S I S T E M A
O P E R A T I V O

D E I N F O R M A C I Ó N

O R D E N

M U N D O H U M A N O

El orden imperante ejecuta un sistema operativo que instala un pluralismo de imágenes codificadas en conjuntos informacionales de comunicación, utilizando un sistema de "bits" [0,1] (mínima unidad de información) donde se disponen los cimientos del mundo. Este controla, traduce la realidad y programa un modo de experimentar la vida.

[0 → CERRADO, 1 → ABIERTO]

Deleuze (2005) transmite en referencia a Guattari:

"Imaginaba una ciudad en la que cada uno podía salir de su departamento, su calle, su barrio, gracias a su tarjeta electrónica (dividual) que abría tal o cual barrera; pero también la tarjeta podía no ser aceptada tal día, o entre determinadas horas: lo que importa no es la barrera, sino el ordenador que señala la posición de cada uno, lícita o ilícita, y opera una modulación universal."(p. 3)

La finalidad:

C O N T R O L

(Deleuze, 2005)

REALIDAD-(VIRTUAL) → MATRIZ → PROGRAMA → INFORMACIÓN → MEDIOS DE COMUNICACIÓN

IN(DIVIDUO) → [0,1] → PIXEL

*"Bienvenido hijo, bienvenido a la máquina.
¿Qué soñaste?
Está bien, ya te dijimos lo que soñar"*

"Welcome to the machine" Pink Floyd (traducción propia).

Este nuevo ordenamiento que se apoya y sostiene en una imagen dogmática del pensamiento (Deleuze, 1987) se encuentra particularmente conformado por agenciamientos tecnológicos informáticos y mercantiles que obran mediante sistemas operativos sofisticados que efectúan sus acciones a través de mínimas unidades de información presentes y penetrables en las tramas de los cuerpos singulares-colectivos. Este modo tecnológico se ha transformado en un modelo de control de la vida de la población y en un dispositivo programático de acción que opera en las tramas de los Individuos (Deleuze, 2005), convirtiendo los cuerpos relacionales en unidades discretas y en cifras en torno a las disposiciones económico-políticas del mercado. El modelo capitalista ha mutado a un capitalismo Mundial Integrado, (Guattari, 2004) un sistema operativo que contiene programas que efectúan el dominio, el control imperante, e impone las lógicas del mercado como modelo universal. (Teles, 2009) Desarrolla programas que efectúan lógicas de competencia-bonificación entre individuos con el propósito de explotar el mayor beneficio productivo. Los programas se instalan como "modelos subjetivos masivos, aferrados a la raza, a la nación, al cuerpo profesional, a la competición deportiva, a la virilidad dominante, a la Star «massmediática»." (Guattari, 1996b, p. 47) Este sistema se desplaza de los núcleos instaurados por la sociedad disciplinaria, donde el poder del Estado radicaba en legislar "desde la distancia", ahora se ve forzado a intervenir y recomponer las tramas singulares-colectivas, produciendo subjetividades homogeneizantes de signos, utilizando como instrumento las tecnologías de información. (Guattari, 2006) "Las máquinas tecnológicas de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana, no únicamente en el seno de sus memorias, de su inteligencia, sino también de su sensibilidad, de sus afectos, de sus fantasmas inconscientes." (Guattari, 1996a, p. 14-15)

El **Sistema Operativo** se instala en los cuerpos confiriendolos como cifras, como estructuras numéricas de *bits*, que nos asignan un lugar y un tiempo dentro de una matriz organizacional. Seríamos al igual que píxeles que conforman una **imagen-digital**.

Guattari (1996a) expresa que: "La subjetividad se ha estandarizado a través de una comunicación que desaloja cuanto es posible las composiciones enunciativas

transemióticas y amodales. [...] se resume en un trueque de fichas informacionales calculables en cantidad de bits (*binary digits*)". (p. 128)

El ejercicio de poder está presente no solamente entre las tramas sociales sino en el control de cada instante de los individuos. (Guattari, 2004)

Un sistema que administra y gestiona la producción estandarizada de los placeres, el amor, el dolor, las angustias, la locura, la infancia, la muerte, la experiencia de vida en sí misma. (Guattari, 1996b) ¿Acaso "elegimos"...? Las elecciones en este sistema están acotadas, reducidas a un conjunto de propuestas ya organizadas y pausadas, con el fin de generar semiotización tanto individuales como colectivos. "Los individuos están «equipados» con modos de percepción o de normalización del deseo al mismo título que las fábricas, las escuelas, los territorios." (Guattari 2004, p. 95)

Este modo de control, es globalizante, abarca todo el territorio, y lo reconstruye nuevamente con un modelo propio. Parece que este sistema opera de modo análogo al disco de Newton. Éste consiste en un círculo pintado de siete colores: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta, que cuando se lo gira rápidamente se torna blanco. Parece ser que estamos en un movimiento vertiginoso, único, de efectos homogeneizantes que convergen al blanco.

¿Qué es la Matrix? Control. La Matrix es un mundo de sueños computarizados, desarrollado para tenernos controlados, y convertir al ser humano en esto:

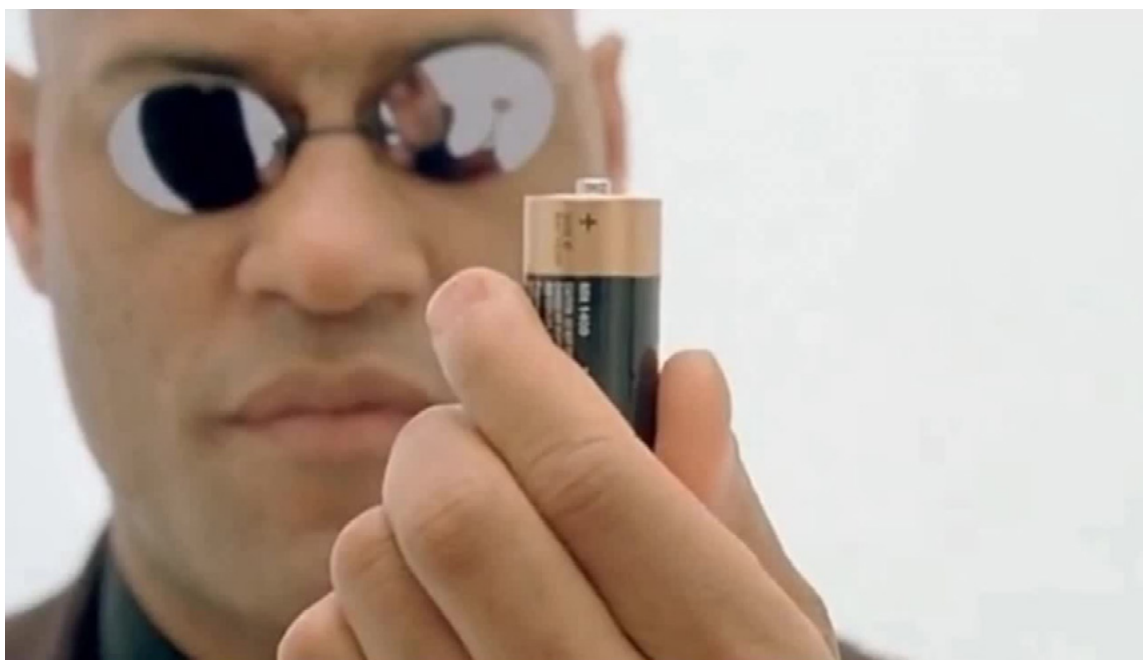

Fig. 18. "Matrix". 1999. Dir. Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Hoy las conversaciones son monitoreadas con el fin de otorgarnos un mejor

servicio. Las aplicaciones para descargar en los dispositivos electrónicos nos solicitan, lista de contactos, las fotos de nuestra galería de imágenes, páginas web visitadas, y más. Los dispositivos traen consigo sistemas de seguridad que habilitan, o no, el ingreso del mismo. En un momento eran códigos de cuatro cifras, luego la digitalización de la huella digital, (parece que nunca es suficiente) ahora es la lectura de la retina ocular.

Guattari (2004) sugiere que:

La traducibilidad general de los modos locales de semiotización de poder no depende, por lo tanto, sólo de dispositivos centrales, sino de «condensadores semióticos» adyacentes al poder del Estado o que dependen directamente de éste o que tienen como función esencial la de hacer que cada individuo asuma los mecanismos de control, de represión y de modelización del orden dominante. (p.91)

En definitiva unas de las búsquedas de este sistema es volver tolerante los modos de existencia superalienantes. (Guattari, 2013)

¿Cómo serán los nuevos órdenes que se impondrán en el porvenir de los años? ¿Las nuevas formas de dominio y control?

¿Serán **implantes** oculares-cerebrales?

Como en algunos capítulos de la serie Black Mirror, en particular en "Hombre contra fuego". El personaje principal es uno de los militares enviados a matar unos seres antropomórficos amenazantes llamados "cucarachas", quienes más adelante descubriremos que son humanos. Su percepción esta sesgada mediante un implante en su retina o cerebro (no se especifica). Esto habilitaría a que los militares fuesen más efectivos en el combate: matar monstruos es más fácil que matar humanos. Durante el episodio se afecta su implante, y al darse cuenta que las "cucarachas" eran humanos, arremete a salvarles. Ante dicho suceso, queda prisionero en una celda, donde le dan dos opciones, la primera: reparar el implante, seguir cumpliendo con el deber de matar y borrar de su memoria los recuerdos de cuando mató a los humanos (cucarachas). La segunda opción: no borrarle la memoria, pero que las imágenes de la vivencia explícita de él matándolos, se repita dentro de su cerebro de forma continua, en loop, preso en una celda por el resto de su vida.

Este capítulo invita a pensar análogamente el modo actual, así como también a las tecnologías que podrían imperar en próximos años de dominio y control.

¿Terminaremos siendo fecundados, cultivados mediante ingeniería genética?

¿Dispuestos en sectores, reordenados, dónde cada uno acepte su lugar en el mundo, sin cuestionamiento, con una finalidad y un modo de existencia ya programados?

¿UN MUNDO FELIZ?

¿AMANDO AL GRAN HERMANO?

¿QUEMANDO LIBROS?

¿CONEJO BLANCO

DÓNDE ESTÁS?

¿OTRO MODO POSIBLE?

HUMAN O VIRUS

SISTEMA OPERATIVO
DE INFORMACIÓN

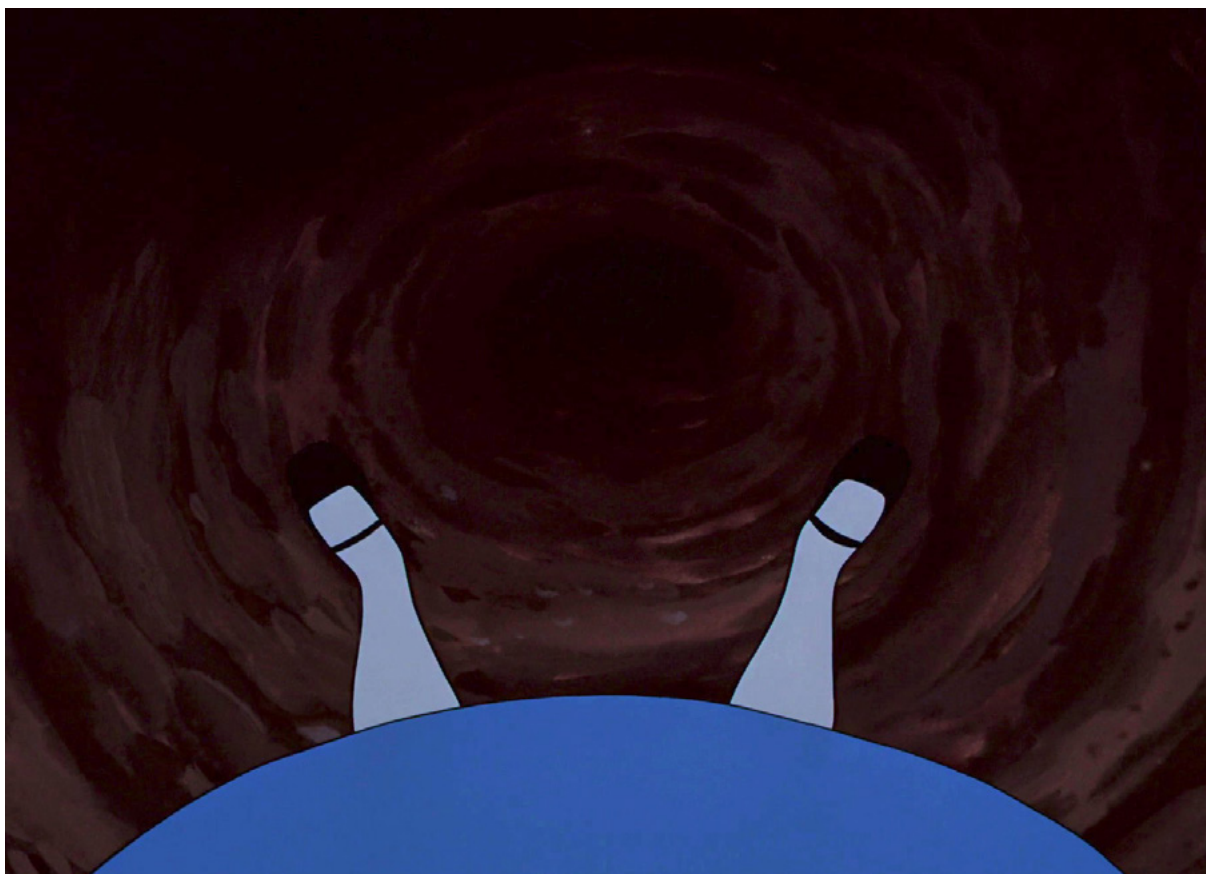

Fig. 19. "Alicia en el País de las Maravillas". 1951. Dir. Clyde Geronimi

Los humanos manufacturan incesantemente su esfera, su burbuja organizada y programada para resguardarse, viviendo completamente sesgado a las condiciones y los modos que determinan la existencia. Teniendo la ilusión de controlar la vida misma, teniendo apego a las determinaciones del espacio, a la forma y la materia. (Teles, 2007). La temporalidad comprendida como lineal e histórica se ha vuelto un impedimento que nos priva de los medios para experimentar la vida con todas sus mutaciones vertiginosas, con sus velocidades y despliegues de potencia, como también de los encuentros y los afectos inusitados. Análogamente, podríamos pensar esta forma como agua estancada en un pozo. Tenemos la sensación de estar privados de movimiento, amoldados a las posibilidades que el territorio nos presenta.

*Para la Reina sólo existía un modo de resolver los problemas, fueran grandes o pequeños.
¡Que le corten la cabeza!*

Anteriormente subrayamos cómo el poder y el control ejercidos por el sistema operativo de información se instala y opera en las tramas de la experiencia de vida de los humanos. Por ello Guattari (2013) nos sugiere que "El poder de Estado está en todas partes, y conviene darse en todas partes medios específicos para desalojarlo, incluida

en la cabeza de las «masas» y en la de los dirigentes.” (p. 94).

“Sería totalmente ilusorio remitirnos a los imperativos formales de la defensa de los «derechos humanos» [...]. Los derechos no están garantizados por ninguna autoridad divina; descansan en la vitalidad de las instituciones y las formaciones de poder que mantienen su existencia.” (Guattari 1996, p.124-125).

Los modos de producción de subjetividad imperantes, *mainstreams*, que abroga la diferencia, y delimitan la propia experiencia de vida, podrían ir sufriendo desgarros, desplazamientos a otro tipo de producción, a otros modos de existencia y de experimentar la vida. Guattari (1996) enuncia que:

“Sus modos de subjetivación no saldrán de su “cerco” homogenético salvo que aparezcan a su alcance objetivos creadores. Aquí se trata de la finalidad de las actividades humanas en su conjunto. Más allá de las reivindicaciones materiales y políticas, emerge la aspiración a una reapropiación individual y colectiva de la producción de subjetividad.” (p. 162).

Pensar la subjetividad en una producción inmanente donde la vida es multiplicidad, poder de expresión mutante, metamorfósico, se convierte en motivos de **creación**. (Teles, 2007).

La imaginación es la única arma en la guerra contra la realidad.

Gato de Cheshire

La imaginación y la **creatividad** serían herramientas que colaboren en desmantelar las máquinas de equipamientos colectivos (Guattari, 2013), los enunciados y los sistemas operativos burocráticos informacionales que se conforman en una modalidad arborescente (Deleuze & Guattari, 2004). La búsqueda será generar desplazamientos hacia máquinas de agenciamientos (Guattari, 2013) que circulan y se expresan en un modo rizomático (Deleuze & Guattari, 2004), donde ya no hay régimen de signos que se desarrollan bajo el modelo de la representación, bajo íconos de poder, bajo lo subjetivante; sino donde las líneas de fuga se expresan con todo su potencial desterritorializante. Guattari (2004) expresa que “cada tipo de agenciamiento procede a la concatenación de cadenas semióticas en el fondo diferentes entre sí y que funcionan desde el principio no como un discurso signifiante, sino como otras tantas máquinas de signos a-significantes.” (p.24).

Durante la historia siempre han habido flujos que invitan a desplegar líneas que abren el campo a nuevos movimientos, que se han atrevido a mirar otros modos posibles, desplazando las imágenes dogmáticas (Deleuze, Guattari, 1991) hacia nuevos territorios de expresión. De ello hay focos en el arte, en la ciencia, la filosofía y otras actividades que han trazado líneas de fuga desterritorializantes, dejando escapar partículas y trayendo consigo múltiples variables que actualizan, expanden y dan movimiento a los planos de organización, a lo normativo, a los modos homogéneos de experimentar la vida. Nos han invitado a vincularnos con el caos. (Deleuze & Guattari, 1991) Éstas trazan un plano de consistencia con direcciones, con desaceleramientos, un criba que devuelve un material sensible para ser experimentado. El cineasta Tarkovsky (2002) nos expresa en relación al arte, que ella "se dirige a todos, con la esperanza de despertar una impresión que ante todo sea sentida, de desencadenar una conmoción emocional y que sea aceptada. No quiere proponer inexorables argumentos racionales a las personas, sino transmitirles una energía espiritual" (p. 60).

Podríamos pensar que las mencionadas actividades (arte, ciencia, filosofía y otras) se ubican en los límites de la esfera, delineando un radio donde una parte del conjunto contacta con el modo conocido, con lo ordenado, controlado y subjetivo en conjunción con la otra parte del conjunto que contacta con el caos. No obstante, estas actividades también han sido encapsuladas, institucionalizadas, absorbidas y determinadas por los modos homogenizantes. La tendencia de la esfera humana funciona en asimilar, en bloquear las líneas de fuga, en interrumpir los movimientos de desterritorialización y resignificarlos con su impronta, bajo máquinas y equipamientos colectivos (Guattari, 2013) que construyen formas y opiniones sobre un modelo dualista (binario [0,1]), sobre un plano organizativo. Nada está fuera de peligro para perder movimiento y ser un objeto homogeneizado, restituido bajo normas, como también de perderse en el caos. (Deleuze, Guattari 1991).

"Los principales estratos que maniatan al hombre son el organismo, pero también la significancia y la interpretación, la subjetivación y la sujeción. El conjunto de todos ellos nos separa del plan de consistencia y de la máquina abstracta [...]. Pues bien, a este respecto, el problema fundamental es invertir el agenciamiento más favorable: hacerlo pasar de su cara orientada hacia los estratos, a la otra cara orientada hacia el plan de consistencia o el cuerpo sin órganos." (Deleuze, Guattari, 2004, p.137)

Durante siglos el humano y su visión del mundo dual han surcado y construido muros, subjetividades que proporcionan visiones parciales. Ésto Guattari (1996) lo

expresa mediante una analogía: “un amontonamiento de piedras no es una máquina, mientras que un muro es ya una protomáquina estática, que manifiesta polaridades virtuales, un adentro y un afuera, un alto y un bajo, una derecha y una izquierda...” (p. 57) De muros se han confinado y programado las producciones subjetivas, donde han surcado modelos normativos y espacios desplazados para los [Otros].

En la matriz del estado de cosas, en la esfera, en los muros podremos encontrar grietas que son lugares de indeterminación, aquí radican las semillas de posibles líneas de fuga que se orientan al plan de consistencia. En cada **encuentro** existen visiones particulares de imagen-mundo, subjetividades, que por más que exista un gran número de individuos adoptando visiones similares, existen fisuras singulares de indeterminación por las cuales están atravesados. Ahí es dónde podría ubicarse un espaciopreciado para construir, para tejer una red de encuentros, una auténtica escucha del otro. Por ejemplo, si consideramos la impaciencia que podamos sentir por que otro no acepte nuestro punto de vista, en vez de experimentarla como un obstáculo tal vez podríamos buscar desplazar dicho sentimiento, escuchándolo, dialogando con él, abrazándolo, porque en cada uno se encuentra la invitación a experimentar una experiencia creativa. (Guattari, 2004). En la adversidad aparente yace la posibilidad de salir de nuestro narcisismo, de ser un **virus**, un malware que hackea los programas subjetivos de control infantilizantes. (Guattari, 2004). En la escucha de los [Otros], de los “desplazados”, los que están “del otro lado del muro”, los sin voz que han sido catalogados como locos, marginados, dis-capacitados, animales (compañeros no humanos), está la posibilidad de encontrar la invitación a vivir y experimentar la vida de diversas formas y colores. Por ello, someterse solamente a ideas de ayuda, tolerancia y fraternidad nos acarrearía fácilmente a reproducir las tantas otras formas que sostienen los muros que nos separan. Encuentros de escucha y de construcción conjunta nos invitan a asediar con todas las fuerzas del Caos al sistema operativo de información, a los muros de la subjetividad, a la esfera humana, poniendo al desnudo sus fuerzas de control, sus estructuras dominantes, sus discursos normativizantes. (Guattari, 2004).

Estás totalmente loca.

Pero te diré un secreto, las mejores personas lo están.

Sombrero loco

Con respecto a la **locura**, Grebert (2016) nos expresa que:

La locura es un modo y no una identidad. Cuando el modo de la locura toma consistencia y coincide con un cuerpo político, éste suele ser afec-

tado por una fuerza descompositiva que la bloquea: hablamos del juicio de la moral vigente. En este sentido, la locura hace cuerpo en un modo de vivir lo humano, pero no se trata de un tipo de Ser Humano. Este último concepto es reafirmado por las categorizaciones que señalan la existencia de seres humanos especiales. (p.198)

¿Como será el modo de accionar de la Psicología y de los psicólogos, independientemente del área en que se desarrollen? ¿Será en pro de los sistemas operativos de información, trazando muros, líneas, ordenando y clasificando conductas, surcando binarismos tales como sano-enfermo, construyendo máquinas de equipamientos, produciendo subjetividades de signos, de enunciados, modos e ideales representativos que sostienen la moral, el Ser, sosteniendo al control disciplinante?

O que tal vez invite a encontrar y a expandir las grietas de la esfera humana, de los muros de subjetividad y ser una máquina tejedora de encuentros, de redes de agenciamientos creadores que potencien, que den movimiento y diferencia, desplegando líneas de fuga deseante en todas las direcciones.

¿Cómo podríamos generar las condiciones para el despliegue de un plano de pensamiento creativo que ejerza toda nuestra potencia de deseo?

Quizá comenzar a pensar de un modo distinto al habitual nos anime a buscar, a crear instancias dónde las actividades como el arte, la ciencia, la filosofía y todas las demás se animen a salir de los muros de las aulas, de los espacios manufacturados; a volver a ser y desplegar todos los colores, en las calles, en los árboles, en el cielo, en la tierra. (Teles, 2009). Para ello es imperante desplazarnos de los pensamientos y los modos subjetivos normativizantes, como del capital. El diseño ciudadano como las casas, las oficinas, las aulas, la indumentaria, las calles, los medios de transporte, y todas sus otras dimensiones, tendría el compromiso de pensarse no para el grupo de los [normales], sino para todos los hombres, mujeres y compañeros no humanos que transitamos este mundo. El sistema educativo tiene gran responsabilidad en este asunto; desde hace siglos sostiene un sistema que reproduce modos normativos, acotados y excluyentes. De nada sirve buscar alternativas para el [Otro], el "diferente". Aspiremos a pensar otras formas de construir nuevos problemas, un plano distinto. Deleuze y Guattari (2004) nos sugieren donde el "<Yo> pierda todo sentido, el inicio pierde toda necesidad, los presupuestos toda diferencia -o adquieran otras." (p.32) Deseemos una educación distinta dónde se creen múltiples formas de acceder al conocimiento. Donde los saberes y las prácticas colaboren en la formación de comunidades educativas,

artísticas y productivas haciéndose cargo del potencial metamorfósico y transformador; expandiendo y generando el ejercicio de la potencia creadora de los seres. Teles (2009). Una modalidad de esta índole creativa es una apuesta político-afectiva (Teles, 2009) que otorgaría una gran riqueza al conocimiento y a la propia experiencia de la vida misma.

"Sabía quién era esta mañana, pero he cambiado varias veces desde entonces".

Alicia.

Convirtamos la conciencia en una experimentación de vida, la pasión en un campo de intensidades continuas, generemos una transformación comunitaria para que mujeres, hombres y compañeros no humanos transitemos por el mundo generando redes de respeto y de compañerismo, aboliendo la subjetivación. (Deleuze, Guattari, 2004).

C O N S T R U Y A M O S
UN MUNDO DE POSIBLES

QUE CADA INSTANTE, QUE CADA
ENCUENTRO DE NUESTRAS VIDAS
SEA UN ACTO DE RESISTENCIA

UN ACTO DE AMOR

Hay árboles que durante las nevadas sostienen grandes cantidades de nieve entre sus copas. Aquellos que son de madera blanda tienden a resistir el peso debido a que sus ramas se doblan, y la nieve cae a los costados de éste. Sin embargo aquellos que poseen madera dura tienden a fenecer y quebrarse ante el peso. Lo elástico y lo blando poseen características de movimiento, de flexibilidad, de respuestas creativas ante las situaciones. Lo duro y rígido tiende a lo estático, por ende tiende a perecer ante los movimientos.

El siguiente cuento relata el modo que Piewoh transita el mundo...
Tal vez nos invite a pensar otros modos posibles.

Érase una vez, en la cañada de Lungmen, un árbol de kiri, un verdadero rey del bosque. Alzaba su cabeza para hablar a las estrellas y sus raíces se hincaban profundamente en la tierra, mezclando sus espirales bronceadas con las del plateado dragón que duerme más abajo. Y sucedió que un poderoso mago hizo de este árbol un arpa maravillosa, cuyo espíritu terco tan sólo podía ser domado por músicos excelsos. Por mucho tiempo guardó el instrumento el emperador de China, pero fueron vanos todos los esfuerzos de los que trataban de arrancar melodías de sus cuerdas. Como respuesta a sus grandes esfuerzos sólo salían del arpa notas llenas de desdén, en desacuerdo con las canciones que ellos cantaban. El arpa rehusaba reconocer un amo. Al fin vino Piewoh, el príncipe de los artistas. Con manos tiernas acarició el arpa tal como uno haría para calmar a un caballo indómito, y muy suavemente tocó las cuerdas. Cantó la naturaleza y las estaciones, las altas montañas y las aguas que corren, ¡y todas las memorias del árbol despertaron! Una vez más el aliento dulce de la primavera jugueteó entre su ramaje. Las cataratas jóvenes, al danzar por los barrancos, se reían de las flores en capullo. De pronto se escucharon las voces adormecidas del verano con sus diez mil insectos, el goteo suave de la lluvia, el lamento del cucú. ¡Grrr! Ruge un tigre, y el valle le responde con su eco. Es ya otoño; en la noche desierta, aguda como una espada brilla la luna sobre la hierba helada. Ahora reina el invierno, y por el aire lleno de nieve giran bandadas de cisnes y el granizo repica en las ramas de los árboles con deliciosa fiereza. Luego Piewoh cambió de modo y cantó al amor. El bosque se cimbreaba como un ardiente enamorado profundamente perdido en sus pensamientos. En lo alto, como una soberbia doncella, pasa una nube brillante

y hermosa; pero al pasar, deja largas sombras en el campo, negras como la desesperación. De nuevo cambió el modo; Piewoh cantó la guerra, el fragor de aceros y los corceles en carretera. Y en el arpa se alzó la tempestad de Lungmen, el dragón cabalgaba sobre el rayo y una avalancha de truenos rompía entre las colinas. En éxtasis, el monarca Celestial preguntó a Piewoh cuál era el secreto de su victoria.

Señor, le respondió, los otros fracasaron porque cantaban para sí. Yo dejé que el arpa escogiese su tema, y no supe con certeza si el arpa era Piewoh o Piewoh era el arpa. (Kakuzo, 1999, pp. 189-191)

BIBLIOGRAFÍA

- Asiáin, E (2011) *De Bergson a Deleuze: la onotología de la imagen cinematográfica*. Eikasía. #41 (pp. 93-112) Recuperado de: <http://revistadefilosofia.org/numero41.htm>
- Balmelli, C. (2015) *La pasión de Lucrecia*. Chile: Penguin Random House Grupo Chile.
- Bergson, H (s.f) *La evolución creadora*. Recuperado de: http://figuras.liccom.edu.uy/_media/figari:anexos:bergson_henri_la_evolucion_creadora.pdf
- Bradbury, R (2012) *Fahrenheit 451*. 16a edición. Buenos Aires: Debolsillo.
- Brooker, C (Escritor) Verbruggen, J (Director) (2016) *Hombre contra fuego* [Episodio de serie] Crowther, J (productor) *Black Mirror*. Reino Unido: Zeppotron
- Deleuze, G (1983) *La imagen-movimiento. Estudios sobre el cine 1*. Barcelona - Buenos Aires - México: Ediciones Paidós.
- Deleuze, G. (1987) *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona - Buenos Aires - México: Ediciones Paidós
- Deleuze, G. (1991) *Posdata de las sociedades de control*. En el lenguaje literario. Montevideo: Nordan.
- Deleuze, G. (2005) *La isla desierta y otros textos*. Primera edición. Valencia. España: Pre-textos. .
- Deleuze, G. & Guattari, F. (1991) *¿Qué es la filosofía?* 4a ed. Barcelona, España: Anagrama.
- Deleuze, G. & Guattari, F. (2004) *Mil Mesetas*. 6a ed. Valencia, España: Pre-Textos.
- Foucault, M (2008) *Vigilar y Castigar*. Veintiuno Buenos Aires. Argentina: siglo veintiuno editores S.A.
- Grebert, L. (2016) *Cartografía de diálogos entre la locura y el ordenamiento psiquiátrico. Configuración de un atlas ima-*

- genes-pensamiento. Trabajo de Tesis de Maestría. Udelar, Montevideo, Uruguay.
- Guattari, F. (1996a) *Caosmosis*. Buenos Aires. Argentina: Manantial.
- Guattari, F. (1996b) *Las tres ecologías*. 2a ed. España: Pre-textos.
- Guattari, F. (2004) *Plan sobre el planeta. Capitalismo Mundial integrado y revoluciones moleculares*. Recuperado de: <https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Plan%20sobre%20el%20planeta-TdS.pdf>
- Guattari, F. (2013) *Líneas de Fuga, por otro mundo de posibles*. Buenos Aires. Argentina: Cactus.
- Huxley, A (2013) *Un mundo feliz*. 18a ed. Buenos Aires. Editorial Debolsillo.
- Kakuzo, O. (1999) *El libro del Té*. España: Edicomunicación, s.a.
- Kubrick, S. (Productor) & Kubrick, S (Director) (1968) *2001: Odisea del Espacio* [Película] Estados Unidos, Reino Unido: Metro Goldwyn Mayer
- Kubrick, S. (Productor) & Kubrick, S (Director) (1971) *La Naranja Mecánica* [Película] Estados Unidos. Reino Unido: Pinewood Studios.
- Lao Tse (1999) *Tao Te King. Según la versión Inglesa de Richard Wilhelm*. España: Edicomunicación, s.a.
- Carrol, L (2010) *Alicia en el País de las Maravillas*. España: Alianza.
- Nietzsche, F. (1996). *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*. Madrid: Tecnos.
- Nietzsche, F. (2016). *El ocaso de los idolos*. Recuperado de: <http://juan-go.es/files/El-Ocaso-de-los-Idolos.pdf>
- Orwell, G. (2009) *1984*. S.A. Mexico: Ediciones olimpia.
- Silver, J (Productor), Lana Wachowsky & Lilly Wachowsky (Directoras) (1999) *Matrix*. [Película] Estados Unidos, Australia: Warner.
- Tan, S (2018) *La ciudad Latente*. Barbara Fiore Editora.

- Tarkovsky, A (2002) *Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*. Madrid, España:: Ediciones Rialp S.A.
- Teles, A. (2007). *Una filosofía del porvenir*. Ontología del devenir, ética y política. Montevideo: Espacio de Pensamiento.
- Teles, A. (2009). *Política afectiva: apuntes para pensar la vida comunitaria*. (1. ed). Paraná, Provincia de Entre Ríos, República Argentina: Editorial Fundación La Hendidija.
- Walt Disney (Productor), Clyde Geronimi (Director) (1951) *Alicia en el País de las Maravillas*. [Película] Estados Unidos, Reino Unido. Walt Disney.
- Water, R (1975) *Welcome to the Machine* [Grabada por: Pink Floyd] En *Wish you were here* [CD]. Estados Unidos: Capitol Records
- Uexküll, J (2016) *Andanzas por los Mundos circundantes de los animales y los hombres*. Argentina: Cactus.

TABLA DE FIGURAS

Fig. 0 Carátula	Diseño: Nicolás Corrales y Florencia Castelar Figera.
Fig. 1 Pinguinos.	Recuperado de: https://njeriunatyra.wordpress.com/2013/02/11/pinguinet-e-arktikut-sic-nuk-i-keni-pare-asnjehere-kete-e-mundesojne-kame-rat-e-bbc-te-fshehura-brenda-pinguineve-te-rreme/
Fig. 2 Lobos.	Recuperado de: https://wallimpex.com/pack-of-wolves-wallpaper/8659626.html
Fig. 3 Suricactas.	Recuperado de: http://www.myconfinedspace.com/2015/04/24/meerkat-family/meerkat-family-jpg/
Fig 4. Mariquitas	Fotografía: Florencia Castelar Figera.
Fig. 5 La ola de Konagwa	Recuperado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Blue
Fig. 6 Mosca.	Recuperado de: https://www.pinterest.ph/pin/838725130579078849/?autologin=true
Fig. 7 Araña.	Recuperado de: http://www.g.com.cn/404/
Fig. 8 Topo	Recuperado de: http://best-ranks.com/fnc/weird-naked-mole-rats-dont-die-of-old-age/
Fig. 9 Garrapata	Recuperado de: http://info-farm.ru/alphabet_index/k/kleshh-sobachijj.html

Fig. 10 Caracol	Recuperado de: http://lilchibiaka4dot5kilobyte.tumblr.com/post/98154892747/maxresdefaultjpg
Fig. 11 Pez luchador	Imagen extraída de Google. La imagen ya no se encuentra disponible.
Fig. 12 Avispa	Recuperado de: http://mattcolephotography.blogspot.com/2012/01/median-wasp-nest.html
Fig. 13 Telaraña	Recuperado de: https://richcandies.com/why-web-design-is-dead/
Fig. 14 2001: Odisea del Espacio	Recuperado de: https://www.topsimages.com/images/2001-space-odyssey-apes-3b.html
Fig. 15 La ciudad Latente.	Recuperado de: https://librosdecibola.wordpress.com/2018/12/02/resena-sha-un-tan-la-ciudad-latente-barbara-fiore/
Fig. 16 La Naranja Mecánica	Recuperado de: https://www.moviepilot.de/movies/uhrwerk-orange/trailer/38894
Fig. 17 Compañeros no humanos torturados.	Recuperado de: http://traslosmuros.com/mataderos-rastros-mexico-investigacion.php
Fig. 18 Matrix	Recuperado de: https://coub.com/view/13tftn
Fig. 19 Alicia en el país de las maravillas	Recuperado de: http://southernfriedcommonsense.blogspot.com/2017/08/regressive-charlotte-sjw-radical-has.html