

LO HUMANO Y LO INVISIBLE

exposición internacional

en Internet organizada por la

ASOCIACION DE CULTURA CONTEMPORANEA

L'ANGELOT y CONNECT-ARTE, Barcelona¹

Comisariada por Claudia Giannetti

Coordinada por Yoonah Kim

25.11.1996 - 31.01.1997

Resumen

"Lo Humano y lo Invisible" (noviembre de 1996 hasta enero de 1997) fue la primera muestra de arte para Internet organizada en España (y tal vez la primera comisariada en el mundo, dado que la primera exhibición de arte para Internet con proyección internacional fue la organizada en junio de 1997, en la Documenta X de Kassel). Este proyecto conjunto de ACC L'Angelot y Connect-Arte (una de las primeras webs culturales online españolas), comisariado por la autora junto con Yoonah Kim, contó con la participación, en su gran mayoría, de artistas españoles que fueron invitados a explorar el medio como nueva plataforma de creación y uso de lenguaje.

Palabras clave: arte, internet, net art, web art, cibercultura.

Abstract

"The Human and the Invisible" (November 1996 to January 1997) was the first exhibition of art for the Internet organized in Spain (and perhaps the first curated show on the subject in the world, given that the first internationally recognized exhibit was organized in June 1997 for Documenta X in Kassel). This project, which was organized jointly by L'Angelot and Connect-Arte (one of the first online cultural websites in Spain), and curated by myself together with Yoonah Kim, featured the participation of Spanish artists who were invited to explore the medium as a new space for creation and language.

Key words: art, Internet, net art, web art, cyberculture

¹ Texto curatorial publicado en la convocatoria de presentación de proyectos para la muestra.

I.

En 1964 el etnólogo y sociólogo francés Jean Servier publica el libro «L'HOMME ET L'INVISIBLE», cuyo argumento central pone en entredicho algunos de los dogmas en que se funda la actual civilización occidental. Jean Servier desarrolla una interesante teoría sobre la constante preocupación humana por lo Invisible: por la vida y la comunicación más allá de los límites del cuerpo y de la materia. “Cada hombre es real o virtualmente un altar de lo Invisible”, afirma Servier. “La ciencia occidental plantea un Yo y un No-yo: un sujeto pensante y un objeto pensado. La ciencia en las civilizaciones tradicionales enuncia, al contrario, un mundo-en-mí y un mundo-en-el-mundo. Sólo para nosotros, los occidentales, la epidermis separa dos regiones heterogéneas: el mundo y el yo”.

Conforme a la argumentación del autor, todos los sistemas y teorías dominantes creados en Occidente persiguen un fin común: mantener la creencia en el desarrollo y en el bienestar. Un discurso que remite indefinidamente al futuro la solución de los problemas y angustias de la población del llamado Primer Mundo, y a partir del cual se intenta justificar, al fin y al cabo, el programa de dominación y diferenciación geográfica, económica, social y étnica.

Nuestra civilización occidental "pretende ser el único eje de referencia de la humanidad entera". "Hemos decidido ignorar nuestro abultado pasivo para proponernos como modelo del resto del mundo".

No obstante, como plantea Servier, “¿de qué le servirá al hombre dar la vuelta al mundo en ochenta segundos si por todas partes encuentra la misma uniformidad y su mismo tedio?”

II.

Sobre la base de las teorías de Jean Servier respecto a lo Invisible, por un lado, y al neocolonialismo, por otro, la idea consiste en actualizar sus propuestas y contrastarlas con la cultura telemática de finales de nuestro siglo. En este contexto se plantean dos puntos básicos de reflexión:

1. LO INVISIBLE

Servier, como otros teóricos antes de él, observa el hecho de que el ser humano “tiene la particularidad de aumentar sus posibilidades físicas con la ayuda de herramientas”. A lo largo del desarrollo de las prótesis humanas, podemos constatar una preocupación constante por el proceso de temporalización del espacio y desmaterialización de las comunicaciones interpersonales, que significa un camino progresivo hacia lo Invisible.

En este sentido, después de superar las barreras materiales y corporales de las distancias espaciotemporales a través de la velocidad de los distintos medios de transporte, los seres humanos se centran en el desarrollo de tecnologías que hagan posible una nueva forma inmediata de conectar espacios y personas a través de la comunicación inmaterial, “sin cuerpo”. La ubicuidad del medio permite experiencias insólitas como la telepresencia, la interacción con mundos simulados, etc.

¿Hasta qué punto mantenemos, con los nuevos medios tecnodigitales, nuestras expectativas con relación a un mundo inmaterial (como el mundo virtual del ciberespacio), con relación a lo Invisible? ¿La actual euforia respecto al ciberespacio sería el resultado de lo que Servier llama de “nostalgia de libertad”?

2. ESTRATEGIAS DE LA CONQUISTA DIGITAL:

ENTRE LA APOLOGIA, LA EUFORIA Y EL DESPOTISMO

Cada vez más frecuentemente nos enfrentamos a afirmaciones apologéticas referentes a la necesidad imperiosa de estar conectados a la red, o referentes a la condición imprescindible de circular en las infopistas de la información, o de navegar en el ciberespacio, etc. Crece el abismo entre los que están “conectados” (usuarios online) y los que, por distintos motivos, no tienen acceso a las nuevas tecnologías digitales. Se impone, en definitiva, una nueva forma de colonización (¿cibercolonización?), a diferencia que el objetivo ha dejado de ser el territorio como generador de riquezas, pasando a ser el ciberespacio como garantía de poder sobre el tiempo y la información. Un tipo de poder profundamente cambiado, que no exige más la presencia “física” de

un portavoz, sino que actúa virtualmente. ¿Hasta qué punto la conquista digital esconde tras su discurso “democrático” una nueva forma de despotismo?

Durante un largo período, la meta del Primer Mundo ha sido “dividir el tiempo y el espacio de las demás civilizaciones en trozos occidentales” (Servier). ¿El fin de siglo confirmará la separación definitiva según “el control de datos” entre un “Primer Mundo en la era digital” y “Terceros Mundos en la era analógica”?

© Claudia Giannetti, 1996

Referencias

1. Jean Servier, L'Homme et L'Invisible. Paris, Robert Laffont, 1964 (Trad.es.: El Hombre y lo Invisible, Caracas, Monte Avila Editores, 1970)

2. “El término Invisible me ha parecido definir más fielmente lo que ciertos filósofos llaman lo “Numinoso” y otros lo “Sagrado”. Lo Sagrado puede ser creado por el hombre en tanto que lo Invisible se le impone. En el espíritu del hombre de las civilizaciones tradicionales, lo Invisible carece de la vaguedad de un concepto metafísico, es una realidad, una dimensión en la cual se mueve cada uno de los hombres que componen a la humanidad entera”. (Jean Servier, op.cit., pág. 10)

3. Jean Servier, op.cit., pág. 191

4. Jean Servier, op.cit., pág. 231.

Según el científico Humberto Maturana, “de hecho se puede seguir exactamente los pasos del sistema nervioso... Pero esto sólo fornece una infinidad de datos sobre la dinámica interna, aunque el espíritu no está metido en los procesos de talamos, hipocampos o corteza, sino se crea a partir de la dinámica de relaciones del organismo. ...En la medida que los organismos viven en el lenguaje como nosotros seres humanos, esta dinámica operativa

adquiere sentido semántico. Por eso no podemos jamás observar como surgen nuestros pensamientos y reflexiones, porque ellos nacen de la dinámica estructural invisible del sistema nervioso, aunque sólo cobre sentido en el espacio de las relaciones sociales. (Humberto Maturana, Was ist Erkennen?. München, Piper, 1994, p.107)

5. Jean Servier, op.cit., pág. 399

6. En 1930, Sigmund Freud publica un texto de carga bastante apocalíptica denominado “Das Unbehagen in der Kultur” (El Malestar en la Cultura). Sobre todo en el capítulo tercero, Freud reflexiona sobre la cultura desde un punto de vista de los “progresos de las ciencias naturales y su aplicación técnica”, que afianzan al hombre el dominio sobre la naturaleza, que significaría el dominio del espacio y del tiempo. “Desde hace mucho tiempo –afirma Freud– el hombre había forjado un ideal de omnipotencia y omnisapiencia, que personificó en sus dioses, atribuyéndoles cuanto parecía inaccesible a sus deseos o le estaba vedado, de modo que podemos considerar a estos dioses como ideales de la cultura. Ahora que el hombre se encuentra muy cerca de alcanzar este ideal, casi ha llegado a convertirse él mismo en un dios... El hombre ha llegado a ser, por así decirlo, un DIOS CON PROTESIS: bastante magnífico cuando se coloca todos sus artefactos, pero éstos no crecen de su cuerpo”. (Sigmund Freud, Obras Completas. Tomo III, Madrid, Biblioteca Nueva, 1973, pp. 3030-3038)

7. Gene Youngblood establece una diferenciación entre comunicación y conversación: “Si se transformase el principio (de la comunicación) en una red de conversación en doble dirección, de forma que apoyase el ámbito social autónomo, entonces tendríamos una verdadera revolución de la comunicación. Comunicación sería sustituida por conversación. La mayoría de los teóricos que han tratado el tema de la comunicación –de Bertolt Brecht a Hans-Magnus Enzensberger o a Jean Baudrillard– hablan de comunicación, aunque de hecho piensan en conversación. ...Actualmente tenemos comunicación. ...Sin embargo, lo que realmente necesitamos es la posibilidad de dirigirse uno hacia otro en una conversación. Toda conversación es un proceso productivo y

creativo; comunicación no lo es. En la comunicación se privatiza el saber público. En la conversación, el saber privado se hace público: ocurre el perfeccionamiento del saber, en lugar de su consumo”. (Gene Youngblood, “Orbitale Zeit - Virtueller Raum”, en Peter Weibel (ed.), *Jenseits der Erde*. Linz, Hora Verlag, 1987, p. 74)