

Aguirre-Heliogábalo: crueldad y conquista

Un proyecto: derivas, meandros, extravíos

Este proyecto deriva de un extenso trabajo anterior y de una voluntad de búsqueda de escrituras innovadoras, en la confluencia y la apertura de diversas disciplinas —poética, historia, etnología, esquizoanálisis—, con la intención de explorar y experimentar formas de escritura alternativas, inspiradas en la literatura y en otras prácticas artísticas (poesía, cine, teatro, *performance*), como formas de investigación en las ciencias humanas. En el núcleo del proyecto están las obras y los postulados teóricos de Antonin Artaud (Marsella, 1896 – Ivry-sur-Seine, 1948), en especial los vinculados al Teatro de la Crueldad, dentro de una exploración proliferante y rizomática que se extenderá en diversos espacios y tiempos muy distantes pero conectados entre sí: los siglos XX, III y XVI, la Sierra Tarahumara, el desierto sirio y la Amazonía, proyectados en el escenario de la conquista europea del Nuevo Mundo a través de las figuras del melancólico monarca azteca Moctezuma, mago y astrólogo, del perverso emperador sirio-romano Heliogábalo, sacerdote de la deidad solar El-Gabal, y del conquistador Lope de Aguirre, paranoico y criminal, ateo y perseguidor de los fantasmas de El Dorado y de la Tierra sin Mal, y delirante “anarquista coronado”, igual que Heliogábalo. El teatro de la crueldad opera aquí, más que como un fenómeno estético, como un principio o un método de exploración y profundización o penetración de la realidad histórica, a través de herramientas propias de un teatro ritual o un espectáculo sacrificial que conjugan, en una sola acción, al arte y la etnología, la poética y el conocimiento de los resortes ocultos de la *crueldad* en la historia y los conflictos transculturales. Las prácticas artísticas innovadoras implícitas en la escritura de Artaud pueden inspirar así otras prácticas de la investigación, por las vías a la vez lúcidas y delirantes de la acción y la puesta en escena, del montaje y de la crueldad. De ahí que, consecuentemente, mi proyecto apele también a formas de escritura inspiradas en la literatura, el teatro y el cine —las obras y los proyectos del cineasta Werner Herzog son importantes aquí—, en las poéticas rituales y en lo que el poeta Serge Pey llama “filosofía directa” o “poesía de

acción”, articulándose como un “proyecto de escenificación” que sería, al mismo tiempo, un análisis del acontecimiento histórico y metafísico, del *final*, y un montaje de palabras, escenas, gestos y discursos oníricos o reales que conjuren o que exorcicen una *corporalidad*: la del “cuerpo sin órganos” de Antonin Artaud (cf. Deleuze).

El proyecto tendrá la forma de un “montaje” o “proyecto de montaje”, en el doble sentido de forma artística y teatral, y de herramienta de conocimiento. Serán centrales las reflexiones de pensadores-artistas como Aby Warburg, Walter Benjamin, Georges Bataille, Carl Einstein, Sergei Eisenstein, Georges Didi-Huberman; la idea de montaje y de *collage* o *bricolage*, trabajadas en zonas transdisciplinarias correspondientes a la poesía, la literatura, las artes, pero también el psicoanálisis y la etnología, la filosofía y la historia del arte —en la revista *Documents*, notablemente—, así como la rizomática esquizoanalítica de Deleuze y Guattari en *El Anti-Edipo* y *Mil mesetas*, la noción de anacronismo e imagen superviviente, el *apéiron*, lo ilimitado, lo transindividual, y la antropología histórica del lenguaje esbozada en su *Crítica del ritmo* por Henri Meschonnic. La investigación desembocará en un pequeño archipiélago de textos fragmentarios y más a largo plazo en un ensayo de forma muy abierta tentativamente titulado: *Aguirre-Heliogábalo: conquista y crueldad*. Su escritura será, pues, de carácter experimental y se inspirará en las técnicas artísticas del montaje y del Teatro de la Crueldad. Se revisará el concepto de “cuerpo sin órganos” en el seno del teatro de Artaud, se analizará la práctica del montaje y su conexión con los *dissecta membra* de la alegoría, se abordará las poéticas rituales, chamánicas y sacrificiales vinculadas al Teatro de la Crueldad y se alzarán una “escenografía” de las guerras de conquista desde el mirador de la *crueldad*.

Cuerpo del proyecto

El cuerpo principal del proyecto constituirá una proyección de la obra de Artaud sobre el territorio amerindio y se titulará: “Aguirre-Heliogábalo: conquista y crueldad”. Al modo de un montaje o un proyecto de escenificación, abrirá múltiples derivas en desterritorialización.

La conquista de México (proyecto Artaud)

Moctezuma / Heliogábalo (sacrificio / cultura solar)

La danza del peyote / *El ritual del peyote* (tarahumaras)

Lope de Aguirre, ateo y traidor (crónicas de conquista)

La Tierra sin Mal (Pierre Clastres / Hélène Clastres)

Aguirre / Heliogábalo (el anarquista coronado)

Síntesis diabólica: conquista y crueldad

1. La conquista de México (proyecto Artaud)

La conquête du Mexique fue el primer espectáculo ideado por Artaud para el teatro de la crueldad. Hace años traduje ese texto y lo incluí como apéndice en mi libro *El fin de la conquista*, uno de cuyos capítulos incluía un análisis muy extenso (publicado antes en la revista *Caravelle*) del proyecto de Artaud, así como de la visión latente en el proyecto de la conquista como derrumbamiento y como “historia agujerada”. Una visión, como lo sugiero, más acorde con las fuentes indígenas que Artaud pudo haber consultado antes de su visita a México, que de la escritura europea de la historia transmitida por los cronistas españoles.

2. Moctezuma / Heliogábalo (sacrificio / cultura solar)

La visión de la conquista de Artaud se ilumina, como exploro en otro texto de *El fin de la conquista*, a partir de la lectura artaudiana de las fuentes indígenas, la poética alucinatoria y el teatro de la crueldad, ofreciendo como espectáculo final el derrumbamiento del universo y la muerte de los dioses, el crepúsculo de los ídolos. Ahí es donde Moctezuma, el monarca melancólico, abrumado por las visiones de las que solo él es depositario e intérprete, surge como víctima sacrificial, sacerdote y representante obligado a abdicar de ese culto solar que Artaud interpreta como fuente de la religiosidad indígena, azteca o tarahumara, instrumento de una destrucción incesante y eterna, anárquica, simbolizada en la figura de Heliogábalo.

3. La danza del peyote / El ritual del peyote (tarahumaras)

El núcleo poético o la médula del *Viaje al país de los tarahumaras* de Artaud es, sin duda, el palimpsesto del texto, varias veces borrado y reescrito, renegado, corregido y salvado, de “La danza del peyote” y “El ritual del peyote” entre los indios tarahumaras. Si en otro texto, incluido en *El fin de la conquista*, comparo el sacrificio de un buey en la Sierra Tarahumara y el ritual de sacrificio de un toro en el diálogo de Platón sobre la Atlántida, aquí se trata de rastrear las fuentes etnológicas y antroposóficas de Artaud, y las contradictorias y confusas reescrituras del texto como fuente de una poética alucinatoria continuada por Serge Pey.

4. Lope de Aguirre, ateo y traidor (crónicas de conquista)

Más aún que la conquista de México, la interminable conquista de la Amazonía se revela como escenario máximo del teatro de la crueldad. Loco y criminal, explorador delirante de la Amazonía, descubridor fracasado de Omagua y Dorado, Lope de Aguirre transforma su empresa en una rebelión metafísica o en una conspiración paranoica que sólo culmina en la negación absoluta y la autodestrucción. Las crónicas de su “aventura equinoccial”, ubicadas en un espacio ya de por sí delirante —como atestiguan los filmes de Werner Herzog rodados en la Amazonía peruana—, son réplicas siniestras del *Ricardo III* de Shakespeare y, en su escritura misma, acontecimientos y emplazamientos del “cuerpo sin órganos” de Artaud.

5. La Tierra sin Mal (Pierre Clastres / Hélène Clastres)

Pero hay algo más. La empresa utópica y paranoica de Lope de Aguirre va a chocar y a conjugarse violentamente con una búsqueda de signo y orientación contrarios por parte de los indios guaraníes que acechan en la selva y los meandros amazónicos: la búsqueda de la Tierra sin Mal. Esa otra “procesión” geográfica y culturalmente inversa a la búsqueda de El Dorado, movimiento mesiánico y milenarista periódicamente conducido por los sacerdotes o chamanes de los indios guaraníes, se rastreará a través de las obras del antropólogo Pierre y Hélène Clastres, en *La palabra iluminada* y *La Tierra sin Mal. Profetismo tupi-guaraní*.

6. Aguirre / Heliogábalo (anarquista coronado)

Pero la figura de Aguirre, anclada en la violencia y la perturbación, en la perversidad y la abyección ritual y sexual, hace resonar en su cuerpo y en su destrucción infinita, no sólo los abismos de la perversidad y la abyección ritual y sexual encarnadas por el emperador, sino también la “idea de la Anarquía”, la del *anarquista coronado*: “Heliogábalo anuncia el rito solar de los tarahumaras; sus actos de rey son actos de un anarquista nato, enemigo público del orden, enemigo del orden público que se halla en el mejor sitio posible para reducir la multiplicidad humana, y reducirla por la sangre, la crueldad, la guerra, hasta el sentimiento de la unidad [...]. Su anarquía, la practica de entrada en sí mismo y contra sí mismo”.

7. Síntesis diabólica: conquista y crueldad

El proyecto “*Aguirre-Heliogábalo*” posee una doble vertiente experimental. Se trata, a la vez, de explorar formas artísticas experimentales como formas de conocimiento científico —el teatro de la crueldad, en su aproximación al acontecimiento histórico de la conquista— y de poner en práctica (o experimentar), en la propia investigación, una escritura innovadora en el cruce de la investigación y la creación, formas de escritura inspiradas en la creación y capaces de impulsar y profundizar la investigación poética y filológica. Una investigación en forma de un montaje de textos o —aunque sea sólo metafóricamente—, un proyecto de escenificación. Y ello para producir una red rizomática de formas y conexiones capaces de *mostrar*, y ya no solamente de explicar o analizar, el *teatro de la conquista* como teatro del *acontecimiento*, los cruzamientos y las asociaciones más distantes e inesperados como una máquina de conquista inspirada e inspiradora (diría Bartolomé de las Casas en su *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*) de “maneras cada vez más exquisitas de crueldad”.

Apéndice: señales

“El *Teatro de las crueldades de los heréticos de nuestro tiempo* es un catálogo barroco de suplicios en que el catálogo de cuerpos supliciados y carnes abiertas podría inspirar a Goya o a Sade. En su tiempo, la obra parece ser una respuesta a la *Brevísima* de Las Casas”.

Mil mesetas: “Relectura de *Heliogábalo* y *Los tarahumaras* [...], “Heliogábalo resucitado” [...]. Y Aguirre y Herzog: “Como en Aguirre, la shakesperiana película de Herzog. Aguirre plantea la siguiente pregunta: ¿cómo ser *traidor* en todas partes, en todo?”.