

REVISTA ANARQUISTA DE PENSAMENT TERRITORIAL

ANARCO-TERRITORIS

NÚM.-4

ESTIU 2006

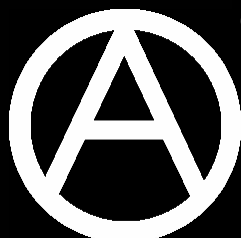

ANARQUITECTURA

cRÍTiQuEs I pRoPoStEs

AnArQulsTeS a L'uRbAnIsMe I

l'ArQultEcTuRa (1)

Loteries

Table with lottery results for ONCE, COMBO, EURO MILLONES, SUPER 10, LOTTO 6/49, BONOLOTO, and PRIMITIVA. Includes numbers like 41.033 and 41.033 (046).

CoNtInGuTs

'Cos the line between/ wrong and right,/ is the width of a thread/ from a spider's web/ The piano keys/ are black and white,/ but they

Loteries

EDITORIAL

Table with lottery results and text overlays: 'ANARQUITURA', 'ANARQUI... QUÉ?', 'el uRBANISMO y IA aRQUITECTURA en', 'IAS cORRIENTES cULTURALES uTÓPICAS'.

sound like/ FORMULARIO pARA uN nUEVO uRBANISMO a million colours in your mind./

Loteries

PROGRAMA eLEMENTAL de IA oFICINA de

Table with lottery results and text overlays: 'URBANISMO uNITARIO', 'IE gRAND JEU à vENIR: CIUDAD de', 'SITUACIONES', 'URBANISMO do-IT-YOURSELF (diy):', 'PSICOGEOGRAFÍA, GENEROSIDAD,', 'SERENDIPITI y tURRIFILIA'.

Imagine the future/ wake up with a scream/ I was buying some feelings/ from a vending

Loteries

nomADISMO e dESTERRITORIALIZAÇÃO

Table with lottery results and text overlays: 'URBANOS: noVA yORk', 'IA urBE tOTALITARIA'.

machine./ I must be feeling low/ I talked to god in a phonebox on my way home/ I told you my answer/ I left you

Loteries

La edición está realizada bajo "anti-copyright" o "copyleft" o "copyfight" (la verdad, no lo sé). El caso es que puede copiarse, reproducirse y citarse libremente.

my dreams on your answering machine./

Loteries

L'aversió d'aquesta revista pels monogràfics s'incrementa en aquest cinquè número, amb el que s'inicia una sèrie sobre les crítiques i propostes anarquistes en relació a l'urbanisme i l'arquitectura. L'abundància de textos sobre aquesta qüestió permet que, ara per ara, no es pugui dir de quants números estarà composta aquesta. Això no és un inconvenient; ans el contrari, ens mostra dos aspectes interessants sobre els anarco-territoris.

El primer aspecte fa referència al desconeixement intencionat de la finalització de la sèrie que s'inicia (i, cal afegir, al desconeixement de la periodització dels números que la compondran). És una mostra de **la construcció no planificada de l'Anarco-Territoris**, d'acord amb el que ja s'havia expressat en l'editorial del primer número d'aquesta revista (núm.0, primavera 2005).

En segon lloc, l'abundància de textos és el reflex de l'interès per part dels anarquistes en l'urbanisme i l'arquitectura, en quant que aquests àmbits són el mecanisme autoritari de control del territori i, consegüentment, de les persones i dels seus desitjos i llibertat. La crítica anarquista s'ha centrat en oposar-se a aquest doble control: el del territori i el de les persones per mitjà d'un mecanisme particular de construcció del territori. La diversitat dels anarquismes ha donat a lloc a una àmplia **varietat d'anarco-territoris, des d'aquells que busquen la destrucció de la planificació urbanística fins a la subversió del que ja hi ha construït, passant per la (no-)planificació d'espais urbans d'acord als idearis anarquistes**.

Els diferents articles, presents en aquest número i ens els que falten, mostren aquesta varietat. En aquest primer es fa una especial atenció a les propostes i pràctiques dels moviments lletrista i situacionista, tal i com ja es fa ver en l'*Anarco-Territoris* núm.-3. D'altra banda, diferents articles publicats en altres números de la revista també centren la seva atenció en aquestes qüestions.

Per iniciar la reflexió val la pena mostrar alguns elements bàsics de les teories de Jane Jacobs (de qui no se'n publica res en aquest número), que s'ha caracteritzat per posicions "anti-planificadores" (si més no en el sentit de planificació centralitzada). Les seves teories reflecteixen algunes de les possibles conclusions de l'anàlisi dels anarco-territoris. Jacobs ha defensat **estratègies de gestió urbana basades en la comunitat, d'acord amb la capacitat de les persones i els petits grups en front als governs i les corporacions**.

Defensa també un **model urbà basat en la diversitat d'usos** i les concentracions d'alta densitat, en oposició a moltes de les teories urbanístiques dominants del s.XX. Jacobs demostra que els barris en els que coexisteixen usos diversos són més dinàmics i vitals que els poc diversos. Aquestes observacions s'oposen totalment a la tendència hegemònica que proposa la zonificació d'usos (que s'ha dut a la pràctica en moltes ciutats i regions). Per tant, per a Jacobs, les ciutats [pot llegir-se els anarco-territoris] **són sistemes complexos emergents resultat de les accions no planificades de les persones i petits grups, en les que el "coneixement local" és clau**.

Per últim cal indicar que, a manca d'una denominació definitiva (cal?), el conjunt de crítiques, propostes i pràctiques anarquistes en urbanisme i arquitectura s'engloben sota el nom d' "arquitectura". Segons l'article d'Osfavelados l'anarquitectura engloba l'urbanisme anarquista, l'urbanisme insurreccional, l'urbanisme unitari, l'arquitectura zapatista... Cada una d'aquestes denominacions designa a diferents sensibilitats respecte a la construcció dels anarco-territoris. Així, **la denominació "arquitectura" està subjecte a canvis**, ja que, per exemple, és utilitzada en un sentit lleugerament diferent pel grup d'anarquitectes britànic *Space Hijackers* (www.spacehijackers.org).

SALUT I ANARQUIA!

ANARQUITETURA

Osfavelados

(Tradução de Ricardo Rosas)

Os tempos mudaram e, como disseram autores como Rem Koolhaas, Edward Soja e Néstor García Canclini, entre outros, necessitamos de novas palavras para novas realidades, e novas ferramentas para operar dentro delas. Aqui estão algumas propostas para novos conceitos relacionados à arquitetura e ao urbanismo (Do vídeo: *Propuestas para un debate sobre el urbanismo anarquista. El retorno de la Columna Durito*, 2001).

O termo anarquitectura foi proposto por Gordon Matta-Clark nos anos 60.

1/ Urbanismo anarquista

(baseado em Sam Blower) Prática de urbanistas anarquistas. O urbanismo anarquista se põe a serviço daquelas pessoas e comunidades que não são regularmente levadas em conta no processo de decisão relacionado à construção das cidades e da arquitetura que estas mesmas pessoas e comunidades terão de habitar.

Frequentemente, o urbanismo anarquista é gerido pela auto-construção. Em outras situações, ele consiste na apropriação/transformação de espaços produzidos por outros agentes e com outras finalidades, como especulação econômica, dominação ou o espetáculo.

2/ Urbanismo insurrecional

O urbanismo que desenvolve princípios opostos ou inversos ao urbanismo hegemônico e homogeneizante praticado pelos urbanistas do neo-liberalismo como Disney, Koolhaas, ou a cidade de Los Angeles, que poderia também ser definido conforme Guy Debord em *A Sociedade do Espetáculo* (o que ele denominou como urbanismo da separação).

3/ Arquitetura zapatista

1ª definição (proposta para uma definição para o século XXI): A transformação dos espaços, permanente ou efêmera, que favoreça ou promova a emancipação individual ou comunal de seus habitantes; incluídas aquelas transformações espaciais que favoreçam o aparecimento de revoluções - hoje preferencialmente revoluções que se oponham à globalização capitalista e se inspirem no pensamento anarquista.

2ª definição (detornando Raoul Vaneigem): Arquitetura zapatista é a construção de situações que tenham o potencial de produzir momentos radicais de poesia que mudem a vida e transformem o mundo.

A criatividade, igualmente repartida por todos os indivíduos só se expressa direta e espontaneamente no calor de alguns momentos privilegiados. Não seria justo situar estes estados pré-revolucionários, que irradiam poesia que muda a vida e transforma o mundo, sob o signo desta graça moderna, a arquitetura zapatista?

Um gesto, uma atitude, uma palavra por vezes, demonstra a presença inegável da possibilidade aberta à poesia, ou seja, à construção total da vida cotidiana, à inversão total da perspectiva, à revolução. A arquitetura zapatista se propõe, em resumo, a uma condensação, uma comunicação direta do essencial.

4/ Hackitetura

De *hacking* e arquitetura: O uso, de uma forma imprevista e subversiva de espaços, elementos e sistemas urbanos e/ou arquitetônicos. O termo foi influenciado por um outro novo conceito:

hacktivismo, que descreve o *mix* de net art, ciência da computação e ativismo durante os últimos anos do século XX.

5/ Arquitetura ciborgue

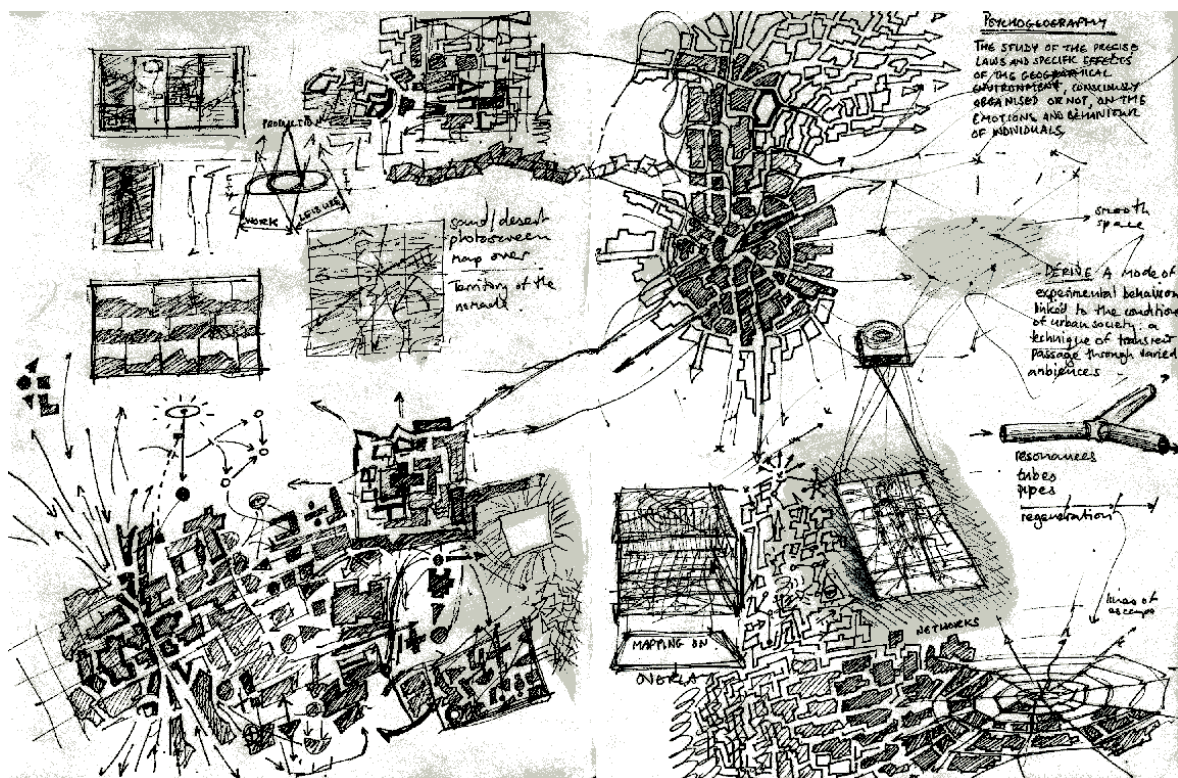
A prática arquitetônica que aplica as idéias sobre identidade ciborgue propostas por Donna Haraway. Estaria composta por sistemas e elementos compatíveis integrados em uma organização de rede e componentes, semelhante à dos componentes, semelhante à dos computadores. Os componentes ciborgues são suscetíveis de ser desenhados, produzidos, instalados e substituídos autônomoamente: estrutura, energia, instalações, sistemas de informação, fachadas, zonas úmidas, divisões, revestimentos, mobiliário, manutenção... A arquitetura ciborgue substitui o arquiteto no topo da pirâmide de produção por um conjunto de equipes organizadas em rede (ver Pérez de Lama/2001).

6/ Arquitetura gonzo

(segundo Pablo de Soto) A prática arquitetônica resultante da aplicação dos princípios do jornalismo gonzo à arquitetura. Em sua forma seminal é uma mistura de situacionismo e cyberpunk (Ver Pérez de Lama/2002).

Bibliografia

- SAM BLOWER / 199... / Mini manual of the anarchic urbanist /Sci-arc public access press / Los Angeles
 GUY DEBORD / 1996 [ed. orig. 196...]/ La Sociedad del Espectáculo / Pretextos / Valencia
 DONNA HARAWAY / 1991 / A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century, in: Simians, Cyborgs, and Women. The reinvention of nature / Routledge / New York
 JOSÉ PÉREZ DE LAMA/ 2002/ Arquitectura Gonzo / http://home.earthlink.net/~osfavela2002/dglandia_2002/dglandia02_03.html
 JOSÉ PÉREZ DE LAMA / 1999 / La anarquitectura de los Merry Pranksters / en: Pasajes... / Madrid
 JOSÉ PÉREZ DE LAMA / 2001 / El arquitecto cyborg / en: Boletín FIDAS núm. 29 / Sevilla
 RAOUL VANEIGEM / 199... [ed. orig. 1968] / Tratado del saber vivir para uso de las nuevas generaciones / Anagrama / Barcelona

ANARQUI... QUÉ?

Nicholas Renshaw

(Traducido por Anarco-Territoris; texto extraído de la web de *Space Hijackers*, los\as “secuestradores de espacios”, arquitectos-activistas que luchan contra la dominación arquitectónica, económica y social de las corporaciones.)

La anarquitectura es un medio por el cual cualquier persona puede adaptar y ampliar el significado y esencia de cualquier espacio. Es una manera de hacer la arquitectura y el control de ésta un poco más equilibrada, entre las personas que la diseñan y las que la utilizan. La anarquitectura no apuesta por una adaptación física permanente de un espacio, sino que trabaja mucho más por transformar el significado del espacio dentro de una comunidad que lo utiliza. Es una forma de criar una mudanza mental en un área de modo que, a partir de ese momento, el espacio es leído de un modo diferente.

Para ella anarquitecto\la, dado un espacio, todo lo que se precisa hacer es causar algún evento, o colocar un objeto dentro de un espacio que, de esta forma, permita una lectura diferente de éste o lo adapte para un uso diferente. Esto podría atribuir una nueva historia o un uso desconocido para el lugar; podría significar adaptar el modo por el que uno se mueve por el espacio, usándolo de una forma diferente de la que se esperaría.

Si esta interrupción del espacio es hecha en presencia de las personas que lo usan, o mostrada en una fecha posterior para aquéllas, la interrupción será recordada la próxima vez que usen el espacio. Consecuentemente esto hará que comience a construirse una nueva historia del espacio. La anarquitectura funciona de boca en boca; funciona porque está dentro del dominio público y no dentro de la estructura de la arquitectura. Afecta a la arquitectura fuera del tejido que ha performado. Por lo tanto la anarquitectura es algo sobre lo que los\as encargados\as del espacio tienen poco control.

La parte importante es asegurar que la mayor cantidad de personas posible tenga acceso a la intervención, pues así (las personas hablando sobre ella) es cómo se volverá en parte de la arquitectura. Con todo, si eso puede realizarse, entonces una cosa puede llevar a otra: espacio, arquitectura y la vida en general pueden transformarse en más fluidos de significado, más flexibles y menos fijos. Esto podría afectar a la arquitectura que es construida, en la medida en que transforma la cultura dentro de la que las corporaciones construyen. A través de la anarquitectura podemos afectar el territorio sobre el que los\as planificadores\as urbanos\as tienen que planificar, sobre el que los\as arquitectos\as tienen que construir. Los\as usuários\as del espacio tienen una percepción directa de cómo la arquitectura es leída, usada y construida.

EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA EN LAS CORRIENTES CULTURALES UTÓPICAS

Stewart Home

(Texto formado a partir de diversos recortes de *El asalto a la cultura. Corrientes utópicas desde el Letrismo a Class War*, 1988; edición en castellano, 2002; un collage de Hiram Gascoigne)

Hay una tradición utópica que va desde el futurismo hasta Class War. Prácticamente todos aquellos implicados en las corrientes culturales utópicas desde 1945 han sido conscientes de que Dadá, el futurismo y –en mucha menor medida– el surrealismo eran sus precursores. Parte del interés de éstas por el entorno urbano se debe a que el *anti-arte* ha sido conceptualizado privilegiando el espacio sobre el tiempo. Pero, como se desprende del análisis comparativo entre estas corrientes, la crítica y las propuestas urbanas (y culturales en general) de estas corrientes es en muchos aspectos menos *avanzada* que la de sus *precursores*.

La propuesta inicial de COBRA

Uno de los proyectos más ambiciosos del movimiento era la creación de un nuevo entorno urbano en términos opuestos a los de la arquitectura racionalista de Le Corbusier. Michel Calle escribía en un artículo del primer número de *COBRA*:

... los edificios no deben ser ni angostos ni anónimos, ni deberían ser tampoco piezas de museo. En lugar de ello deberían comunicarse unos con otros e integrarse en el entorno con el fin de crear ciudades articuladas para un nuevo mundo socialista.

Iba a ser Constant quien desarrollaría el concepto COBRA de «urbanismo unitario» y quien se llevara consigo dicha idea a la Internacional Situacionista. Fue Constant también, en el editorial del cuarto número de *COBRA*, quien iba a elaborar una serie de tesis en relación con el deseo, lo desconocido, la libertad y la revolución, que pasarían a ser centrales en la Internacional Situacionista:

Hablar del deseo significa hablar de lo desconocido, del deseo de libertad [...] La liberación de la vida social que proponemos como nuestro principal compromiso abrirá las puertas a un nuevo mundo [...] Es imposible llegar a conocer un deseo sin satisfacerlo y la satisfacción del deseo es la revolución [...] La cultura actual, en su individualismo, ha reemplazado la creación por «la producción artística», y no produce otra cosa que signos de su trágica impotencia [...] Crear es siempre descubrir lo que se desconoce [...] Es nuestro deseo el que hace la revolución.

La Internacional Letrista

La Internacional Letrista se dispuso a trabajar en las teorías arquitectónicas que habían alcanzado una formulación embrionaria en el Movimiento Letrista. En el manifiesto letrista de Isidoro Isou (*Introduction à une Nouvelle Poésie et à une Nouvelle Musique*, 1947) decía que, en vez de construir «palacios para reyes, iglesias para dioses y arcos triunfales para los héroes, debemos construir palacios para albergar a los vagabundos y a los condenados a cadena perpetua, convertir las iglesias en urinarios, los arcos triunfales en bares [...] debemos construir como por azar, como deseamos y con los materiales que queramos».

El texto más importante sobre arquitectura y urbanismo de la Internacional Letrista fue «Fórmula para una nueva ciudad» de Ivan Chtcheglov. Escrito en 1953, este ensayo permaneció inédito hasta 1958,

en que apareció en el primer número de *Internationale Situationiste*. Chtcheglov, de diecinueve años, bajo el pseudónimo de *Gilles Ivain*, veía las ciudades como el lugar de una «nueva visión del tiempo y del espacio». La naturaleza precisa de tal nueva visión debía establecerse experimentando nuevos modos de comportamiento en el entorno urbano. La arquitectura iba a ser un modo de transformar la vida. Tal transformación era necesaria puesto que:

Una enfermedad mental ha barrido el planeta: la banalización. Todo el mundo está hipnotizado por la producción y los servicios: la red hidráulica, los ascensores, los baños, la lavadora. Este estado de cosas, resultado de la lucha contra la pobreza, ha acabado traicionando su fin último: la liberación del hombre de sus preocupaciones materiales, y se ha convertido en una imagen obsesiva que pende sobre el presente [...] Se ha vuelto esencial provocar una completa transformación espiritual, devolviendo a la luz los deseos olvidados y llevando a cabo una propaganda intensiva de los mismos.

Una vez que se hubiera construido la «hacienda» -la nueva ciudad experimental-, todos deberían vivir en su propia «catedral». En la ciudad habría distintos barrios que se corresponderían con los «diversos sentimientos que uno experimenta por azar en la vida cotidiana». La actividad principal de sus habitantes sería permanecer en «una deriva continua». Es decir, discurriendo por el entorno urbano siguiendo los estímulos de la arquitectura y de los propios deseos.

La Internacional Letrista desarrolló su teoría del «urbanismo unitario» a partir de Chtcheglov y de un «analfabeto de la Kabila» [Mustapha Khayati] que, en verano de 1953, propuso el término general «psicogeografía» para designar la investigación de fenómenos en flujo. Según Guy Debord, en su «Introducción a una crítica de la geografía urbana» (publicada en la revista surrealista belga *Les Levres Nues*, nº 6, septiembre 1955):

La psicogeografía podría tomar para sí el estudio de las leyes precisas y los efectos específicos del entorno geográfico, esté conscientemente organizado o no, en las emociones y el comportamiento de los individuos. El adjetivo psicogeográfico, debido a su placentera vaguedad, puede aplicarse a los descubrimientos realizados por este tipo de investigaciones, a su influencia en los sentimientos humanos y, más generalmente incluso, a cualquier situación o conducta que parezca reflejar el mismo espíritu de descubrimiento.

Las teorías y resultados de la Internacional Letrista, incluida la muy vanagloriada «construcción de situaciones», nunca fueron más allá de la propuesta elaborada por Chtcheglov en «Fórmula para una nueva ciudad». En su «Introducción para una crítica de la geografía urbana» Debord escribe a un amigo que «vagaba por la región de Harz en Alemania siguiendo las pautas de un mapa de Londres». De un modo parecido, los diversos «juegos psicogeográficos» y «ejercicios», aunque no carentes de humor, no produjeron unos datos a partir de los que se pudiera avanzar en una *investigación científica seria*, a pesar del bombo que la Internacional Letrista dio a sus resultados experimentales. Entre éstos estaba la «cita posible», que consistía en pedirle a un individuo que se presentara solo en un momento y un lugar precisos sin que hubiera nadie allí con quien encontrarse. Otras variaciones incluían el organizar un encuentro con un desconocido. También se proponían actividades tales como caminar sin descanso ni rumbo cierto, hacer auto-stop en París durante una huelga de transporte público, o pasear por las catacumbas durante el periodo en que estaban cerradas al público. Estos ejemplos ilustran el interés que la Internacional Letrista mostraba por la realización de juegos en el espacio urbano, y demuestran hasta qué punto su concepto del urbanismo era psicológico y fisiológico más que puramente geográfico. Sin embargo, la Internacional Letrista no introdujo innovación alguna en el urbanismo. Su idea de introducir estructuras móviles y transformables ya había sido propuesta por Chtcheglov, así como la existencia nómada implícita en ella.

En su «Plan para mejorar la racionalidad de la ciudad de París» (publicado en *Potlatch*, nº 23, 13/10/55) la Internacional Letrista hace, entre otras, las siguientes propuestas: abrir el metro por la noche, abrir los tejados de París como zonas de tránsito mediante escaleras que les den acceso, abrir los parques públicos por la noche; colocar interruptores en el alumbrado público de modo que la gente pueda decidir el grado de luz que desea; la transformación o demolición de las iglesias, eliminando toda huella de religión; la supresión de los cementerios, con la destrucción total de los cuerpos; la abolición de los museos, trasladando el arte a los bares; la libre admisión en las cárceles, con la posibilidad de visitas turísticas; y el que las calles no tuvieran nombres de santos ni de personajes ilustres. Éstas, y las otras fórmulas urbanísticas de la Internacional Letrista, eran ya un lugar común desde los lejanos tiempos del Futurismo. Sin embargo, podía considerarse una novedad el lugar central que ocupaban en el programa de la Internacional Letrista.

No es de extrañar que la Internacional Letrista tuviera pocas -si es que tenía alguna- ideas originales, si tenemos en cuenta que, aparte del urbanismo unitario, su interés principal estaba en la «desviación».

La Internacional Situacionista

Los debates del Primer Congreso Mundial de Artistas Liberados (Alba, 2-8 de septiembre de 1956) concluyeron con un «acuerdo sustancial» y una resolución, en la que los firmantes declaraban «la necesidad de una construcción integral del entorno mediante un urbanismo unitario que utilizara todas las artes y técnicas modernas»; «el inevitable carácter *demodé* de toda renovación del arte dentro de sus límites tradicionales»; «el reconocimiento de la esencial interdependencia entre un urbanismo unitario y el modo de vida futuro», que debe situarse «en la perspectiva de una mayor libertad real y un mayor dominio de la naturaleza»; y la «unidad de acción entre los firmantes sobre la base de este programa». Ésta fue la primera vez que se utilizó públicamente el término «urbanismo unitario» que la Internacional Letrista había acuñado durante ese verano.

Constant había estado viviendo en Londres durante la primera mitad de la década, estudiando la ciudad. Cuando volvió a Amsterdam, abandonó la pintura para abrazar la arquitectura e investigar sobre el problema del espacio. Esto, combinado con su compromiso social, provocó la envidia y admiración de la Internacional Letrista. Tras el congreso, Constant se quedó en Alba para trabajar en el primer proyecto de arquitectura móvil del urbanismo unitario. La construcción estaría destinada a ser utilizada por los gitanos que acampaban en un terreno que Gallizio poseía. Iba a utilizar un sistema de división de muros bajo un único tejado que podría ser modificado continuamente de acuerdo con las necesidades de sus habitantes. El modelo que hiciera Constant para el campamento era el manifiesto de una nueva civilización urbana basada en la propiedad comunal, la movilidad y la continua variabilidad de los ambientes unitarios.

Fluxus y el Arte Auto-Destructivo

Al igual que otros movimientos utópicos, Fluxus se mantuvo ocupado en la introducción de posibles mejoras en su entorno más inmediato. El interés práctico de George Maciunas en cuestiones inmobiliarias encontró su reflexión teórica en *Arquitectura Fantástica*, editada por Vostell y Higgins (Something Else Press, Nueva York, 1969). Vostell marca el tono del libro desde la introducción:

Esta documentación de ideas y conceptos de una nueva realidad polimorfa se ofrece como evidencia de nuevos métodos y procesos que fueron introducidos por Fluxus, el happening y el pop. Responden a una demanda de nuevos patrones de conducta, de nuevos entornos no consumidos.

El énfasis de todos los trabajos recogidos aquí recae en el cambio; es decir, en la expansión de los medios, las sensibilidades y los marcos físicos por medio de la descomposición de lo que nos era familiar.

¡La acción es arquitectura!

¡Todo es arquitectura!

Una nueva vida. La Wien de Ruhm, construida con las letras que en alemán forman Viena; el portaaviones de Hollein como ciudad para 30.000 habitantes; la desviación del Támesis que propone Oldenburg; mi superautopista considerada como entorno de una catedral; todo esto son utopías que contienen una visualización mucho más amplia de miras del pensamiento contemporáneo que la arquitectura represiva que desde la burocracia y el lujo impone restricciones a la gente. Todo está prohibido.

¡No tocar!

¡No escupir! ¡No fumar!

¡No pensar!

¡No vivir!

Nuestros proyectos -nuestros entornos pretenden liberar a la gente-, ¡sólo la realización de las utopías hará al hombre feliz y le liberará de sus frustraciones!

¡Usad vuestra imaginación! ¡Uníos... compartid el poder! ¡Compartid la propiedad!

Estas concepciones del urbanismo y la libertad se acercan mucho a las de COBRA y la Internacional Situacionista, veinte años y una década antes respectivamente.

Por último, los proyectos no realizados de Arte Auto-Destructivo, de Gustav Metzger mantienen una afinidad conceptual con el urbanismo unitario de la más temprana Internacional Situacionista. Como en los proyectos de la Internacional Situacionista, si se hubieran llevado a cabo habrían aumentado la visibilidad de la dinámica de cambio ya implícita en cualquier medio urbano. Y, como en la concepción que la Internacional Situacionista tenía del urbanismo, habrían alterado la relación psicológica individual con el medio urbano.

FORMULARIO PARA UN NUEVO URBANISMO

Gilles Ivain

(Traducción extraída de *Internacional situacionista, vol. 1: La realización del arte*, Madrid: Literatura Gris, 1999)

La Internacional Letrista adoptó en octubre de 1953 este informe de Gilles Ivain (pseudónimo de Ivan Chtcheglov) sobre el urbanismo que más tarde sería publicado en el #1 de *Internationale Situationniste*. Este informe constituyó un elemento decisivo de la nueva orientación tomada a partir de entonces por la vanguardia experimental. El presente texto se ha establecido a partir de dos versiones sucesivas del manuscrito, que comportan leves diferencias de formulación, conservados en los archivos de la Internacional Letrista y convertidas en las piezas nº 103 y 108 de los Archivos Situacionistas.

SEÑOR, SOY DE OTRO PAÍS

Nos aburrimos en la ciudad, ya no hay ningún templo del sol. Entre las piernas de las mujeres que pasan los dadaístas hubieran querido encontrar una llave inglesa y los surrealistas una copa de cristal. Esto se ha perdido. Sabemos leer en los rostros todas las promesas, último estado de la morfología. La poesía de los carteles ha durado veinte años. Nos aburrimos en la ciudad, tenemos que pringarnos para descubrir misterios todavía en los carteles de la calle, último estado del humor y de la poesía.

*Baños de los Patriarcas
Máquinas de charcutería
Zoo de Nuestra Señora
Farmacia deportiva
Alimentación de los Mártires
Hormigón translúcido
Serrería Mano de Oro
Centro de recuperación funcional
Ambulancia Santa Ana
Café de la Quinta Avenida
Calle de los Voluntarios Prolongada
Hostal familiar en el jardín
Hotel de Extranjeros
Calle Salvaje*

Y la piscina de la calle de las Nenas. Y la comisaría de la calle de las Citas. La clínica quirúrgica y la oficina de empleo gratuito del muelle de los Orfebres. Las flores artificiales de la calle del Sol. El Hotel de los Sótanos del Castillo, el bar del Océano y el café de Ir y Venir. El Hotel de Época.

Y la extraña estatua del Doctor Phillippe Pinel, benefactor de los locos, en las últimas tardes del verano. Explorar París.

Y tú, olvidado, tus recuerdos asolados por todas las consternaciones del mapamundi, encallado en las Cuevas Rojas de Pali-Kao, sin música y sin geografía, sin ir ya a la hacienda *donde las raíces piensan en el niño y el vino se acaba en fábulas de almanaque*. Ahora se acabó. Nunca verás la hacienda. No existe.

Hay que construir la hacienda.

Todas las ciudades son geológicas, y no se pueden dar tres pasos sin encontrar fantasmas armados con todo el prestigio de sus leyendas. Evolucionamos en un paisaje cerrado cuyos puntos de referencia nos atraen constantemente hacia el pasado. Algunos ángulos *movedizos*, algunas perspectivas *fugitivas* nos permiten vislumbrar concepciones originales del espacio, pero esta visión sigue siendo fragmentaria. Hay que buscar en los lugares mágicos de los cuentos del folklore y en los escritos surrealistas: castillos, muros interminables, pequeños bares olvidados, cuevas de mamut, hielo de los casinos.

Estas imágenes caducas conservan un pequeño poder de catálisis, pero es casi imposible utilizarlas en un urbanismo simbólico sin rejuvenecerlas dándoles un nuevo sentido. Nuestro imaginario cultivado por viejos arquetipos ha quedado muy por detrás de las máquinas perfeccionadas. Los diversos intentos de integrar la ciencia moderna en los nuevos mitos continúan siendo insuficientes. Mientras tanto lo abstracto ha invadido todas las artes, en particular la arquitectura de hoy. El hecho plástico en estado puro, sin anécdota e inanimado, descansa y refresca los ojos. En otros lugares se encuentran más bellezas fragmentarias, pero la tierra de las síntesis prometidas cada vez más lejana. Cada cual duda entre el pasado emocionalmente vivo y el futuro ya muerto.

No prolongaremos las civilizaciones mecánicas y la fría arquitectura cuya meta es el ocio aburrido.

Nos proponemos inventar nuevos escenarios móviles. (...)

La oscuridad retrocede ante la luz artificial y el ciclo de las estaciones ante las salas climatizadas: la noche y el verano pierden su encanto y el alba está desapareciendo. El hombre de las ciudades piensa alejarse de la realidad cósmica y por eso ya no sueña. La razón es evidente: el sueño se alza sobre la realidad y se realiza en ella.

La fase última de la técnica permite el contacto ininterrumpido entre el hombre y la realidad cósmica a la vez que elimina sus aspectos desagradables. El techo de vidrio deja ver las estrellas y la lluvia. La casa móvil gira con el sol. Sus muros corredizos permiten a la vegetación invadir la vida. Deslizándose sobre vías puede ir hasta el mar por la mañana y volver por la noche al bosque.

La arquitectura es el medio más simple de *articular* el tiempo y el espacio, de *modular* la realidad, de engendrar sueños. No se trata solamente de la articulación y la modulación plásticas, expresión de una belleza pasajera, sino de una modulación influyente que se inscribe en la curva eterna de los deseos humanos y del progreso en su realización.

La arquitectura de mañana será un medio para modificar las condiciones actuales de tiempo y de espacio. Un *medio de conocimiento* y un *medio de acción*.

El complejo arquitectónico será modificable. Su aspecto cambiará parcial o totalmente siguiendo la voluntad de sus habitantes. (...)

Las colectividades del pasado ofrecieron a las masas una verdad absoluta y ejemplos míticos incuestionables. La aparición de la noción de relatividad en la mentalidad moderna permite sospechar el aspecto EXPERIMENTAL de la nueva civilización, aunque la palabra no me satisface. Un aspecto más flexible, más "divertido" digamos. Sobre la base de esta civilización móvil, la arquitectura será -al menos inicialmente- un medio para experimentar miles de formas de modificar la vida, con vistas a una síntesis que sólo puede ser legendaria.

Una enfermedad mental ha invadido el planeta: la banalización. Todo el mundo está hipnotizado por la producción y el confort -desagüe, ascensor, baño, lavadora.

Este estado de cosas que nace de una rebelión contra la miseria supera su remoto fin -la liberación del hombre de las inquietudes materiales- para convertirse en una imagen obsesiva en lo inmediato. Entre el amor y el basurero automático la juventud de todo el mundo ha hecho su elección y prefiere el basurero. Se ha hecho imprescindible una transformación espiritual completa, que saque a la luz deseos olvidados y cree otros completamente nuevos. Y realizar una *propaganda intensiva* en favor de estos deseos.

Hemos apuntado ya la necesidad de construir situaciones como uno de los deseos básicos en los que se fundaría la próxima civilización. Esta necesidad de creación *absoluta* siempre ha estado estrechamente asociada a la necesidad de jugar con la arquitectura, el tiempo y el espacio.(...)

Uno de los más destacados precursores arquitectónicos seguirá siendo Chirico. Él abordó los problemas de las ausencias y las presencias en el tiempo y el espacio.

Sabemos que un objeto que no es conscientemente advertido en una primera visita provoca, en su ausencia, una sensación indefinible en visitas posteriores: mediante su percepción diferida *la ausencia del objeto se hace presencia sensible*. Más exactamente: aunque la calidad de la impresión generalmente sigue siendo indefinida, varía con la naturaleza del objeto desaparecido y la importancia concedida al mismo por el visitante, pudiendo ir del gozo sereno al terror (poco importa que en este caso específico sea la memoria el vehículo de esos sentimientos; sólo he escogido este ejemplo por su comodidad).

En la pintura de Chirico (período de Las Arcadas) un *espacio vacío* crea un *tiempo pleno*. Es fácil imaginar el futuro que reservamos a tales arquitectos y su influencia sobre las masas. Hoy no podemos sino despreciar un siglo que ha relegado tales maquetas a supuestos museos.

Esta nueva visión del tiempo y del espacio, que será la base teórica de futuras construcciones, no está a punto ni lo estará completamente antes que se experimente el comportamiento en ciudades reservadas para este fin, donde se reunirían sistemáticamente, además de las instalaciones necesarias para un mínimo de confort y seguridad, construcciones cargadas de un gran poder evocador e influyente, edificios simbólicos representando los deseos, las fuerzas, los acontecimientos del pasado, del presente y del futuro. A medida que desaparecen los motivos para apasionarse se hace más urgente una ampliación racional de los antiguos sistemas religiosos, de los viejos cuentos y sobre todo del psicoanálisis en provecho de la arquitectura.

De algún modo cada uno habitará en su "catedral" personal. Habrá habitaciones que harán soñar mejor que cualquier droga y casas donde sólo se podrá amar. Otras atraerán irresistiblemente a los viajeros...

Este proyecto podría compararse con los trampantojos chinos y japoneses -con la diferencia de que aquellos jardines no estaban diseñados para vivir en ellos- o con el ridículo laberinto del Jardín des Plantes en cuya entrada se puede leer, colmo del absurdo, Ariadna en paro: *Los juegos están prohibidos en el laberinto*.

Esta ciudad podría ser imaginada como una reunión arbitraria de castillos, grutas, lagos, etc... Sería el estadio barroco del urbanismo considerado como un medio de conocimiento. Pero esta fase teórica está ya superada. Sabemos que se puede construir un inmueble moderno que no se parezca a un castillo medieval, pero que conserve y multiplique el poder poético del *Castillo* (mediante la

conservación de un mínimo estricto de líneas, la trasposición de otras, el emplazamiento de las aberturas, la situación topográfica, etc.)

Los distritos de esta ciudad podrían corresponder al espectro completo de los diversos sentimientos que se encuentran *al azar* en la vida corriente.

Barrio Bizarro - Barrio Feliz, reservado particularmente al alojamiento) - Barrio Noble y Trágico (para buenos chicos) - Barrio Histórico (museos, escuelas) - Barrio Útil (hospital, almacenes de herramientas) - Barrio Siniestro, etc. Y un *Astrolario* que agruparía las especies vegetales de acuerdo con las relaciones que manifiestan con el ritmo estelar, un jardín planetario comparable al que el astrónomo Thomas quería establecer en Laaer Berg, en Viena, indispensable para dar a los habitantes conciencia de lo cósmico. Quizás también un Barrio de la Muerte, no para morir sino para tener donde vivir en paz, y pienso aquí en Méjico y en un principio de crueldad en la inocencia que cada día me seduce más.

El Barrio Siniestro, por ejemplo, reemplazaría ventajosamente esas bocas del infierno que muchos pueblos poseían antiguamente en su capital y que simbolizaban las potencias maléficas de la vida. El Barrio Siniestro no tiene por qué encerrar peligros reales, como trampas, mazmorras o minas. Sería de difícil acceso, horrorosamente decorado (silbatos estridentes, timbres de alarma, sirenas intermitentes con una cadencia irregular, esculturas monstruosas, móviles mecánicos motorizados llamados Auto-Móviles) y tan pobremente iluminado por la noche como escandalosamente durante el día mediante un uso abusivo del fenómeno de reverberación. En el centro, la "Plaza del Móvil Espantoso". La saturación del mercado con un producto provoca la caída de su valor: el niño y el adulto aprenderán mediante la exploración del Barrio Siniestro a no temer ya las manifestaciones angustiosas de la vida, sino a divertirse con ellas.

La actividad principal de los habitantes será la DERIVA CONTINUA. El cambio de paisajes entre una hora y la siguiente será responsable de la desorientación completa. (...)

Más tarde, con el inevitable desgaste de los gestos, esta deriva abandonará en parte el campo de lo vivido por el de la representación. (...)

La objeción económica no resiste la primera ojeada. Sabemos que cuanto más *reservado a la libertad del juego* esté un lugar más influye sobre el comportamiento y mayor es su fuerza de atracción. Lo demuestra el inmenso prestigio de Mónaco y Las Vegas. Y de Reno, caricatura del amor libre. Pero no se trata más que de simples juegos de dinero. Esta primera ciudad experimental vivirá generosamente del turismo tolerado y controlado. Las próximas actividades y producciones de la vanguardia se concentrarán en ella. En unos pocos años llegará a ser la capital intelectual del mundo y será universalmente conocida como tal.

PROGRAMA ELEMENTAL DE LA OFICINA DE URBANISMO UNITARIO

Attila Kotanyi y Raoul Vaneigem

Publicado en el # 6 de Internationale Situationniste (1961). Traducción extraída de Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999.

1. NULIDAD DEL URBANISMO Y NULIDAD DEL ESPECTÁCULO

El urbanismo no existe: no es más que una "ideología" en el sentido de Marx. La arquitectura existe realmente, como la coca-cola: es una producción investida de ideología que satisface falsamente una falsa necesidad, pero es real. Mientras que el urbanismo es, como la ostentación publicitaria que rodea la coca-cola, pura ideología espectacular. El capitalismo moderno, que organiza la reducción de toda vida social a espectáculo, es incapaz de ofrecer otro espectáculo que el de nuestra alienación. Su sueño urbanístico es su maestro de obras.

2. LA PLANIFICACIÓN URBANA COMO CONDICIONAMIENTO Y FALSA PARTICIPACIÓN

El desarrollo del medio urbano es la educación capitalista del espacio. Representa la elección de una cierta materialización de lo posible, excluyendo las demás. Como la estética, cuyo movimiento de descomposición viene a continuar, puede considerarse como una rama bastante descuidada de la criminología. Sin embargo, lo que caracteriza al "urbanismo" con respecto a su plano simplemente arquitectónico es que exige el consentimiento de la población, la integración individual en la puesta en marcha de esta producción burocrática de condicionamiento.

Todo esto se impone mediante el chantaje de la utilidad. Se oculta que toda la importancia de esta utilidad está al servicio de la reedificación. El capitalismo moderno hace que renunciemos a toda crítica con el simple argumento de que "hace falta un techo", lo mismo que hace la televisión con el pretexto de que la información y la diversión son necesarias, llevándonos a descuidar la evidencia de que esa información, esa diversión, este hábitat no se han hecho para las personas, sino a pesar de ellas, contra ellas.

Toda planificación urbana se comprende únicamente como campo de publicidad-propaganda de una sociedad, es decir: como organización de la participación en algo en lo que es imposible participar.

3. LA CIRCULACIÓN, ESTADIO SUPREMO DE LA PLANIFICACIÓN URBANA

La circulación es la organización del aislamiento. Por ello constituye el problema dominante de las ciudades modernas. Es lo contrario del encuentro, la absorción de las energías disponibles para el encuentro o para cualquier tipo de participación. La participación que se ha hecho imposible se compensa en el espectáculo. El espectáculo se manifiesta en el hábitat y en el desplazamiento (standard de alojamiento y vehículos personales). Porque de hecho no se habita en un barrio de una ciudad, sino en el poder. Se habita en alguna parte de la jerarquía. En la cima de esta jerarquía, los rangos pueden medirse por el grado de circulación. El poder se materializa en la obligación de estar presente cotidianamente en lugares cada vez más numerosos (comidas de negocios) y cada vez más alejados unos de otros. Se puede caracterizar al alto dirigente como un hombre que llega a encontrarse en tres capitales diferentes en un solo día.

4. EL DISTANCIAMIENTO ANTE EL ESPECTÁCULO URBANO

La totalidad del espectáculo que tiende a integrar a la población se manifiesta tanto en la ordenación de las ciudades como en la red permanente de información. Es un marco sólido para proteger las condiciones de vida existentes. Nuestro primer trabajo consiste en dar a las personas la posibilidad de que dejen de identificarse con el entorno y los modelos de conducta, lo que resulta inseparable de la posibilidad de reconocerse libremente en algunas primeras zonas delimitadas para la actividad humana. La gente estará obligada todavía durante mucho tiempo a aceptar el período reificado de las ciudades. Pero la actitud con que lo aceptarán puede cambiar inmediatamente. Hay que fomentar la desconfianza hacia los jardines de infancia ventilados y coloreados que constituyen, tanto en el Este como en el Oeste, las nuevas ciudades dormitorio. Sólo el despertar planteará la cuestión de una construcción consciente del medio urbano.

5. UNA LIBERTAD INDIVISIBLE

El principal logro de la actual planificación de las ciudades es hacer olvidar la posibilidad de lo que llamamos urbanismo unitario, es decir, de la crítica viviente, alimentada por las tensiones de la vida cotidiana, de esta manipulación de las ciudades y de sus habitantes. Crítica viviente quiere decir establecimiento de las bases para una vida experimental: reunión de creadores de su propia vida en terrenos equipados para sus fines. Estas bases no podrían estar reservadas al "ocio" separado de la sociedad. Ninguna zona espacio-temporal es completamente separable. De hecho, siempre se da una presión de la sociedad global sobre los actuales "cupos" vacacionales. La presión se ejercerá en sentido inverso en las bases situacionistas, que funcionarán como cabezas de puente para una invasión de toda la vida cotidiana. El urbanismo unitario es lo contrario de la actividad especializada, y reconocer un campo urbanístico separado es reconocer ya toda la mentira urbanística y la mentira de toda la vida.

Lo que el urbanismo promete es la felicidad. El urbanismo será juzgado por tanto en función de esta promesa. La coordinación de los medios artísticos y científicos de denuncia debe llevar a una denuncia completa del condicionamiento existente.

6. EL DESEMBARCO

Todo el espacio está ocupado por el enemigo, que ha domesticado para su propio uso hasta sus reglas elementales (incluso la geometría). El auténtico urbanismo aparecerá cuando se cree en algunas zonas el vacío de esta ocupación. Lo que nosotros llamamos construcción comienza allí. Puede comprenderse con la ayuda del concepto de "agujero positivo" forjado por la física moderna. Materializar la libertad, es en primer lugar sustraer a un planeta domesticado algunas parcelas de su superficie.

7. LA LUZ DE LA DESVIACIÓN

El ejercicio elemental de la teoría del urbanismo unitario será la transcripción de toda la mentira teórica del urbanismo, desviada con fines de desalienación: tenemos que defendernos constantemente de la epopeya de los bardos del condicionamiento, invertir sus ritmos

8. CONDICIONES DE DIÁLOGO

Lo práctico es lo funcional. Únicamente la resolución de nuestro problema fundamental es práctica: la realización de nosotros mismos (nuestro desligamiento del sistema de aislamiento). Lo útil y lo utilitario es esto. Nada más. El resto no representa más que derivaciones mínimas de lo práctico, su mistificación.

9. MATERIA PRIMA Y TRANSFORMACIÓN

La destrucción situacionista del condicionamiento actual es al mismo tiempo la construcción de situaciones. Es la liberación de las energías inagotables contenidas en la vida cotidiana petrificada. La actual planificación de las ciudades, que se presenta como una geología de la mentira, dejará lugar con el urbanismo unitario a una técnica de defensa de las condiciones siempre amenazadas de la libertad cuando los individuos, que no existen aún como tales, construyan libremente su propia historia.

10. FIN DE LA PREHISTORIA DEL CONDICIONAMIENTO

No sostenemos que haya que volver a ninguna fase anterior al condicionamiento, sino ir más allá. Hemos inventado la arquitectura y el urbanismo que no pueden realizarse sin la revolución de la vida cotidiana, es decir sin la apropiación del condicionamiento por todos los hombres, su enriquecimiento indefinido, su realización.

le grand jeu à venir: ciudad de situaciones

Xavier Costa

(Extraído de *Metrópolis*, de Ignasi de Solà-Morales y Xavier Costa, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2005, pp.101-108)

El urbanismo unitario de la Internacional Situacionista entendía por “situación” la construcción provisional de entornos (*ambiances*) a través de una acción colectiva. Como definieron, los situacionistas en su publicación principal, una situación construida es “un momento de vida construida concreta y deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente unitario y un juego de acontecimientos”¹. Esta noción de situación se debe en parte a la “teoría de los momentos de vida”² de Henri Lefebvre. Lefebvre, que había tenido importantes contactos con el grupo surrealista, juega un rol indirecto pero decisivo en la elaboración del urbanismo unitario, en la vindicación de la ciudad, y en el sentido de cotidianeidad (*everyday life*) que impregna las propuestas situacionistas. Lefebvre había reclamado el “derecho” a la ciudad como lugar placentero y de disfrute, desvinculado de la productividad. Los miembros de la Internacional Situacionista se interesaron por la espacialidad en tanto que atributo y condición de la ciudad, ciudad que reclamaron como marco necesario para el arte, la arquitectura y la sociedad. La espacialidad que interesaba a los situacionistas era inseparable de su idea de “situación”.

Creada en 1957 y definitivamente disuelta en 1972, la IS produjo un heterogéneo conjunto de propuestas dirigidas a reexaminar el arte y la sociedad de su tiempo a través de medios tan diversos como el cine y la poesía, los carteles y *collages*, las propuestas urbanísticas, y acciones de diversos tipos. Sin embargo, el marco y objetivo común de todas estas intervenciones era la ciudad, un complejo que requería una reflexión constante para los situacionistas, un verdadero *Gesamtkunstwerk* sobre el que intervenir.

DEBORD Y LA PSICOGEOGRAFÍA

Guy Debord, que antes de formar la IS provenía del grupo autodenominado como Internacional Letrista, introdujo el término “urbanismo unitario”, en el que el urbanismo es una práctica política radical basada en la construcción de “situaciones”, un proyecto en el que todos los miembros de la sociedad deben implicarse colectivamente. Los letristas ya habían producido textos como el “Formulario para un nuevo urbanismo”³ de Gilles Ivain, nombre de pluma de Ivan Chtchegloff, publicado en 1955. En este texto se introduce por primera vez la noción de *dérive* como experiencia de la ciudad por parte de sus habitantes. En la deriva, espacio, tiempo y las pasiones del sujeto entran en una nueva interrelación dominada por el inconsciente y, en menor medida, de lo azaroso. En la desorientación emocional de la deriva, el ciudadano experimenta un distanciamiento, un extrañamiento de su propio entorno. Se trata de una experiencia “psicogeográfica”, es decir, una experiencia en que las pasiones dominan sobre el sentido de orientación espacial. En la noción de deriva que describirá Debord en 1956 hay reminiscencias de la figura deambulante del *flâneur* ochocentista y de experiencias surrealistas de trayectorias azarosas por la ciudad en los años veinte. “El concepto de deriva está ligado indiscutiblemente al reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeográfica, y a la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo, lo que la opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y paseo”⁴.

Debord tradujo su teoría de la deriva en representaciones cartográficas como la célebre *The Naked City* y la *Guide Psychogéographique de Paris*, en las que se ofrece una recomposición a manera de collage del plano de la ciudad, fragmentado y vinculado por múltiples vectores que aportan una estructura laberíntica a la ciudad tradicional. La deriva, un concepto complejo y sólo parcialmente explicado por Debord, supone una reconcepción radical de la espacialidad y de la ciudad. La deriva y el

urbanismo unitario hallarán una elaboración más concreta y ambiciosa en las propuestas que Constant realizó desde finales de la década de 1950 e inicios de la de 1960.

CONSTANT Y NEW BABYLON

Como describe Constant en su texto "New Babylon" de 1974, a la fundación de la Internacional Situacionista le precedió una reunión en la población piamontesa de Alba, en diciembre de 1956. Allí, Pinot-Gallizio mostró a Constant un lugar en las afueras que la municipalidad había designado para un campamento gitano, que no se deseaba que siguiera ocupando el lugar reservado, para el mercado semanal. Constant decidió diseñar una estructura de cubierta para la comunidad gitana. Este proyecto le permitió traducir su trabajo anterior en construcciones tridimensionales de materiales metálicos y plásticos, a un problema espacial y arquitectónico. La imbricación entre el diseño de un recinto era inseparable para Constant del modelo de ocupación espacial que descubriría en una sociedad no sedentaria como la gitana. En última instancia, el proyecto para Alba se configuraba como una reflexión sobre un modelo de ciudad nómada, de ciudad alternativa a los establecimientos urbanos tradicionales que había de abrir una dirección de trabajo que desembocó en el gran proyecto de ciudad *New Babylon*:

"Concebí el esquema para un campamento permanente para los gitanos de Alba y ese proyecto es el origen de una serie de maquetas para New Babylon. Para una New Babylon donde se ha construido alojamiento compartido bajo un único techo y con la ayuda de elementos móviles, un área temporal para vivir en un cambio constante; un campo nómada a escala planetaria".

El urbanismo y la espacialidad de New Babylon se contraponen a los modelos de ciudad clásica, pero también de modo explícito a las propuestas urbanas del movimiento moderno como habían sido difundidas durante los CIAM de las décadas de 1920 y 1930. Para Constant, el modelo de *ville radieuse* o *ville verte* no es más que la actualización del espacio productivo y ordenado propio de las ciudades tradicionales. Constant propondrá un espacio urbano en el que prime la presencia de espacios de encuentro entre los ciudadanos, espacios que enmarquen y favorezcan las actividades propias del tiempo no-productivo, del tiempo lúdico característico de la sociedad a venir. "Nuestra concepción del urbanismo es social. Nos oponemos a la concepción de una ciudad verde en la que los rascacielos espaciados y aislados reducen necesariamente las relaciones directas y la acción común de los hombres"⁵, escribía Constant en su artículo "Otra ciudad para otra vida" (1959). La ciudad de Constant es una ciudad intensificada, laberíntica, basada en la "aglomeración":

"Para que tenga lugar una relación estrecha entre el entorno y el comportamiento, es indispensable la aglomeración. Quienes piensan que la rapidez de nuestros desplazamientos y la posibilidad de telecomunicarse van a disolver la vida común de las aglomeraciones, conocen mal las necesidades del hombre. A la idea de una ciudad verde que han adoptado la mayor parte de los arquitectos modernos, oponemos la imagen de una ciudad abierta en la que, al separar los planos de los edificios y las carreteras se da lugar a una construcción espacial separada del suelo que comprenderá tanto grupos de alojamientos como espacios públicos..."⁶.

New Babylon se ofrece como ciudad laberíntica, pero a la vez como un urbanismo que toma partido por las posibilidades de las nuevas tecnologías que permiten construir una ciudad elevada a una escala que supera la de las ciudades existentes. A manera de laberinto colosal, las nuevas babilonias se disponen encima de las metrópolis europeas: Amsterdam, París, Barcelona... La nueva ciudad y su nueva espacialidad responden al modelo del *Homo Ludens* que tanto interesó a Constant y que está en la raíz de su urbanismo. La transformación social hacia una cultura posindustrial conllevará necesariamente la reducción del tiempo productivo y el incremento del tiempo libre, que precisa de un modelo propio de ciudad: "la disminución del trabajo necesario para la producción mediante la automatización extendida creará una necesidad de entretenimientos, una diversidad de comportamientos y un cambio de naturaleza de los mismos que llevarán forzosamente a una nueva

concepción del hábitat colectivo que disponga del máximo de espacio social, al contrario que la concepción de una ciudad verde donde el espacio social se reduce al mínimo⁷.

Constant parte del texto de Johan Huizinga, *Homo Ludens. El juego como elemento de la historia*⁸. Los estudios de base antropológica y etnográfica de Huizinga, recogidos en este importante ensayo elaborado en la década de 1930, hacen referencia a cómo los asentamientos y el sentido de espacialidad en culturas no occidentales son inseparables de las estructuras sociales y productivas. Huizinga contesta en este ensayo la ética de la productividad y la acumulación de riqueza, abogando por la superior condición lúdica del hombre. El *homo ludens* debe primar sobre el *homo faber*. Huizinga se apoya en trabajos como los de Marcel Granet y Franz Boas, que a finales del siglo XIX exploraron prácticas como el *potlatch*⁹ característico de las comunidades Kwakiutl y Tsimshian de la Columbia Británica. El término *potlatch*, que los letrados eligieron para dar título a su publicación periódica, designa la ceremonia del don, en la que se manifiesta un sentido de la propiedad y del intercambio inverso al de las economías occidentales.

Constant se interesa por modelos de sociedad que ofrezcan una alternativa a la Europa tardocapitalista de la década de 1950. Ya sean las culturas descritas por Huizinga en las que las prácticas lúdicas organizan la vida colectiva, o ya se trate de casos como las comunidades gitanas, que había conocido personalmente, Constant entiende que toda espacialidad está íntimamente relacionada con la estructura social y económica que la hace posible. Constant hallará en el espacio laberíntico la expresión de una cultura no productiva.

“Mientras en la sociedad utilitaria uno trata por todos los medios de orientarse óptimamente en el espacio, la garantía de la eficiencia temporal y de la economía, en New Babylon se privilegia la desorientación, que fomenta la aventura, el juego y el cambio creativo. El espacio de New Babylon tiene todas las características de un espacio laberíntico, en el que el movimiento ya no se somete a las restricciones de la organización espacial y temporal dada¹⁰.”

Frente a la lógica cartesiana de la cuadrícula y el *tapis vert*, Constant propondrá la condición ciega, infinita e improductiva del laberinto. New Babylon es la ciudad-laberinto, *el grand jeu à venir*, que sólo se muestra parcialmente, pues tiene la ambición de constituirse en una red planetaria de estructuras provisionales. Anunciando una escala y un sentido de temporalidad que continuarán grupos como Archigram y Archizoom, a la vez Constant mantiene unas preocupaciones antropológicas próximas al quehacer de Aldo van Eyck, autor de diversos espacios públicos de juego en Amsterdam, y con quien colaboró en la exposición “Hacia un colorismo espacial”, realizada en el Museo Stedelijk de Amsterdam en la década de 1950.

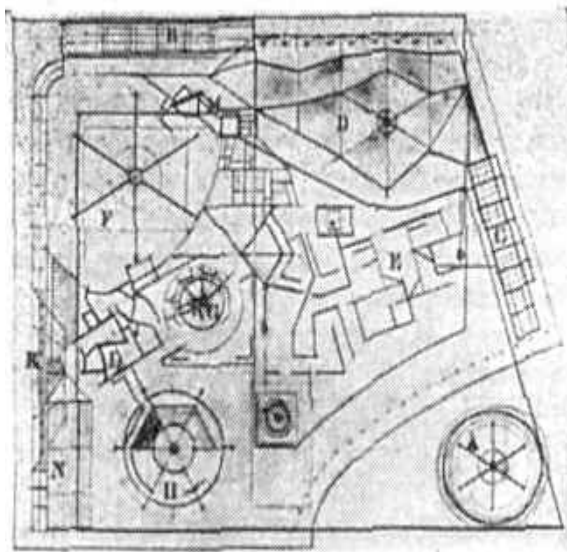
Del espacio laberíntico le interesa más a Constant el contenido experiencial de la desorientación que la “tipología” histórica del laberinto. Los laberintos clásicos son estructuras estáticas que fijan un itinerario y una conducta determinados. El sentido de desorientación es más útil para entender la espacialidad que preocupa a Constant. Para el *homo ludens*, “el espacio se convierte en su juguete más que una herramienta de trabajo; quiere que sea móvil y variable. Dado que ya no tiene necesidad de llegar rápidamente a ningún sitio, hoy no hay nada que obstruya el camino para una intensificación y complicación de su uso del espacio, lo que para él es, sobre todo, un campo de juego, un lugar para la aventura y la exploración. Su modo de vida se verá mejorado por la desorientación que hará más dinámico su uso del tiempo y del espacio¹¹.”

El laberinto dinámico es la expresión espacial que Constant describe y la que, en última instancia, mejor define al urbanismo unitario:

“La liberación del comportamiento exige un espacio social laberíntico y al mismo tiempo continuamente modificable. No habrá ya centro al que se deba llegar, sino un número infinito de centros en movimiento. No se tratará ya de extraviarse en el sentido de *perderse*, sino en el sentido más positivo de *encontrar caminos desconocidos*. El laberinto cambia de estructura bajo la influencia de los extravíos. Es un proceso ininterrumpido de creación y destrucción, al que llamo laberinto dinámico [...]. En una sociedad lúdica, el urbanismo tendrá automáticamente atributos de un laberinto dinámico. La

continúa creación y recreación de formas de comportamiento requiere la infinita construcción y reconstrucción de sus bases. Ello es, pues, urbanismo unitario¹².

Si, como Henri Lefebvre dictaminó, la Internacional Situacionista constituyó el último movimiento de vanguardia, el último intento de transformar la sociedad de su tiempo desde el pensamiento crítico, el arte y el urbanismo, debemos considerar si su propuesta de ciudad fue también un momento de plenitud de ideas, de una visión holística del urbanismo en la que participaban a la vez un sentido de espacialidad, una ética social, una crítica radical a la ciudad heredada, una propuesta arquitectónica precisa y una visión entusiasta del futuro. Constant dejó el grupo a inicios de la década de 1960. Los acontecimientos de 1968 precipitaron la disolución del grupo unos pocos años después. Pero de modo disperso y fragmentado, las ideas de Debord y Constant han sido permeables en muchas propuestas de los últimos años. De manera no explícita, un tanto soterrada, el legado situacionista está presente en algunas de las propuestas más vitales sobre las ciudades de nuestros días, gozando de una extraña vigencia que se sitúa entre lo amargo de un proyecto truncado y lo dulce de una presencia indiscutible en el pensamiento actual.

**General plan of the yellow zone
(Constant, 1960)**

Notas

¹ Ver "Definitions", en *Internationale Situationniste*, 2, 1958; (versión castellana: "Definiciones", en *Internacional Situacionista*, vol. 1, Literatura Gris, Madrid, 1999).

² Lefebvre, Henri, *Critique de la vie quotidienne*, B. Grasset, París, 1947; *La vie quotidienne dans le monde moderne*, Gallimard, París, 1970; (versión castellana: *La vida cotidiana en el mundo moderno*, Alianza Editorial, Madrid, 1984).

³ Publicado por primera vez en 1953, pero reeditado en *Internationale Situationniste*, 1, 1958.

⁴ Debord, Guy, "Théorie de la dérive", en *Les Lèvres nues*, 8, 1956; (versión castellana: "Teoría de la deriva", en *Internacional Situacionista*, op. cit.).

⁵ Constant, "Another City for Another Life", en *Internationale Situationniste*, 3, 1959; (versión castellana: "Otra ciudad para otra vida", en *Internacional Situacionista*, op. cit.).

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Huizinga, Johan, *Homo Ludens; Versuch einer Bestimmung des Spielelementes der Kultur*, Phanteon, Amsterdam-Leipzig, 1939; (versión castellana: *Homo Ludens. El juego como elemento de la historia*, Azar, Lisboa, 1943).

⁹ Sobre la noción de *potlatch*, véase el estudio clásico de: Mauss, Marcel, "Essai sur le don, forme archaïque de l'échange", en *L'Année sociologique*, 1925. Los 29 números de la revista *Potlatch* que se publicó entre los años 1954 y 1957.

¹⁰ Constant, *New Babylon* (1957). Sobre *New Babylon*, véase: Lambert, Jean-Clarence, *New Babylon. Constant. Art et Utopie*, Cercle d'Art, París, 1997; y Heynen, Hilde, "New Babylon: The Antinomies of Utopia", en *Assemblage*, 29, 1996.

¹¹ Constant, "El principio de la desorientación", en Andreotti, Libero; Costa, Xavier (eds.), *Situacionistas. Arte, política, urbanismo*, Actar, Barcelona, 1996.

¹² *Ibid.*

URBANISMO DO-IT-YOURSELF (DIY):

PSICOGEOGRAFÍA, GENEROSIDAD, SERENDIPITI Y TURRIFILIA

Wilfried Hou Je Bek

(Publicado anteriormente en *Archilab Catalogue*, 2004; traducido por Anarco-Territoris)

Examina una vez más esos feos duendes, monstruos desfigurados y estatuas severas, rígidas y faltas de anatomía; pero no te burles de ellos, porque son símbolos de la vida y la libertad de cada uno de los trabajadores que han golpeado la piedra.

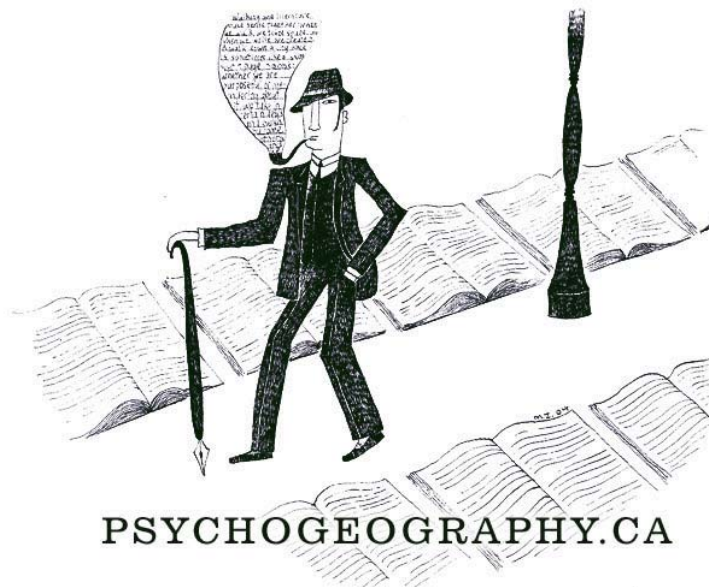
John Ruskin (1853)

Horace Walpole (1717-1797) fue un psicogeógrafo mucho antes de que esta palabra se creara a principios del s.XX. Sus contribuciones a la cultura son muchas: es autor de la novela gótica *El castillo de Otranto*, de un importante texto sobre diseño de jardines, acuñó el término *serendipiti* (encontrar algo útil que no se espera, mientras se está buscando otra cosa) y fue un exponente de la *turrifilia* (el deseo maníaco de construir torres). Walpole, al igual que William Beckford, un escritor gótico turrifílico contemporáneo a aquel, a menudo es considerado como un espécimen de romántico excéntrico. Lxs psicogeógrafxs, no obstante, lo admiran por su rara habilidad para crear, aparentemente por accidente, nuevas sensibilidades como resultado de su generosidad. La arquitectura fue uno de los muchos medios de expresión con los que Walpole trabajó. En unos 20 años convirtió una mansión Tudor en el famoso castillo gótico de Strawberry Hill (Windsor, Londres). Tanto el interior como el exterior del castillo fueron meticulosamente diseñados para provocar una amplia gama de sensaciones en los visitantes. La atmósfera psicogeográfica cuidadosamente diseñada le sirvió de inspiración para escribir *El castillo de Otranto*, un libro que simultáneamente define y suplanta el género que culmina en Harry Potter. Desde la primera hasta la última sílaba, Walpole entretiene a sus lectores sirviéndoles a gran velocidad los acontecimientos que posteriormente se han convertido en clichés predecibles: intervenciones fantasmagóricas, brujería, habitaciones encantadas, puertas secretas y mazmorras oscuras. Por medio de la ironía se salvó de la unidimensionalidad característica de sus seguidores: su generosidad opera en diferentes niveles simultáneamente con lo que uno solo no puede abarcar la inmensidad de su regalo.

PSICOGEOGRAFÍA

En psicoanálisis el término psicogeografía se usa en relación a un fenómeno de localización basado en la histeria: estás perfectamente sano, entras en una habitación particular y en un segundo estás delirantemente loco. Solamente cuando esto es universalmente compartido y no dependiente en una neurosis individual de forma aleatoria, el poder de la habitación puede llamarse psicogeográfico. Albert Camus apuntó otra forma de comportamiento inducido por el lugar por medio de explicar la historia de un hombre que, hipnotizado por una conspiración entre el sol, la playa y el mar, cometió un asesinato. Estas son las explicaciones de mentes intuitivas intentando comprender las condiciones que llevan a estas acciones extremas. Ambas son evidencias circunstanciales de la existencia de algo imposible de aislar: el poder del paisaje a forzarnos a un cierto comportamiento, a veces sobrepasando nuestra propia voluntad. Esta interacción es mucho más compleja de lo que han supuesto las generaciones de planificadores urbanos, políticos... La planificación urbana ha desarrollado proyectos intentando amoldar el comportamiento humano a las estructuras urbanas. Walpole ejemplifica la sospecha de que los efectos psicogeográficos pueden ser creados artificialmente, pero no como un proceso lineal, sino espontáneo, es decir, serendípico, agrupando sucesos. La importancia de las consecuencias indirectas de la forma urbana se muestran relevantes en la planificación urbana desde finales de los 1950, cuando Kevin Lynch modestamente planteó la necesidad de objetos arquitectónicos que

generaran significado, en su concepto de tener imagen: “la calidad en un objeto físico que le da una alta probabilidad de evocar una fuerte imagen en cualquier observador dado”.

GENEROSIDAD

La emergencia del movimiento gótico a finales del s.XVIII se ha explicado como la necesidad de inventar nuevos misterios durante un período en el que la ciencia estaba desvelando los antiguos (como el arco iris). Para atacar esta inflación de lo poético, Walpole, e incluso todavía más Beckford, desvió su atención a Oriente: un dominio imaginario de califas y harems, de nómadas misteriosos y camellos testarudos, de palacios distantes donde una historia puede salvarte la vida. Esta psicogeografía de distantes desiertos árabes no tiene nada que ver con la realidad, pero una geografía especulativa como esta funciona como un dominio en el que las soluciones experimentales para problemas que todavía no se entienden pueden ser encontradas. Flaubert, durante su estada en Egipto, destacó en ficción espacial por escribir que la nacionalidad no debiera basarse en el lugar de nacimiento, sino en el lugar donde uno se siente como en casa. La psicogeografía se convierte entonces en un antídoto a los tradicionales sistemas de control geográficos, que se han convertido en inoperables. El lugar de Flaubert es el de un nómada: se distribuye generalmente alrededor del globo, sus localizaciones exactas guardadas en una base de datos, sus cualidades descritas en PML (Psychogeographical Markup Language), un formato de datos que permite comparar las sensaciones propias sobre la tierra natal con las de otros, ayudando a encontrar lugares que podrían a uno hacer sentir como en casa. La atracción psicogeográfica de un nómada como icono es obvia: el nómada no vive en el desierto, sino que vive con el desierto, un paisaje que la voluntad humana no puede controlar y en el que es imposible de mantener las ciudades. El nómada desconfía de las ciudades en cuanto que son una fuente de agresión y competición, un lugar que convierte a antiguos compañeros tribales en rivales. Por todo esto, junto con la desconfianza política a un estilo de vida móvil, han hecho del nómada una anomalía histórica. El nómada, legendario por su generosidad, es un espectro, y ¿que es más gótico que los espectros? No es casualidad que Walpole añadiera “serendipiti” a nuestro vocabulario en sus *Cuentos persas*. Quizá Kathy Acker lo tuviera todo en mente cuando predijo en el *Imperio de los sin sentido* que en pocos años Paris será destruido por la juventud argelina, como una venganza justificada de lxs hijxs de lxs nómadx que fueron colonizados.

SERENDIPITI

Tradicionalmente, lxs psicogeografxs han adoptado las tácticas surrealistas para la premisa de la

navegación sin hábito; aunque en los tiempos post-Freudianos se demandan otros paradigmas para el análisis del espacio urbano. La consideración de que simples normas matemáticas pueden resolver el comportamiento impredecible ha hecho que estas sean aplicadas actualmente a la exploración de las ciudades. Así algoritmos generativos simples (como: segunda a la izquierda, primera a la derecha, segunda a la derecha, y repetir) generan una ruta llena de extraños giros que conducen hasta circunnavegaciones mal señaladas explotando en las profundidades de los puentes y muelles sin giros. Como en el caso de los puentes inteligentes, las calles pueden ser también programadas. De esta forma los paseos algorítmicos pueden usarse para programar completamente las rutas de los peatones; esto es, una optimización grotesca de la funcionalidad del espacio urbano. Por el contrario, los paseos psicogeográficos son aproximaciones dirigidas contra las imágenes mentales preconcebidas e incuestionables de los paisajes (urbanos o rurales). Al mismo tiempo crean activamente situaciones propicias para que el serendipiti ocurra: ideas, visiones maravillosas, situaciones extrañas, la psicología humana servida como si fuera un vaudeville permanente, las últimas melodías sonando a través de las ventanas de los coches, ideas aparecidas de repente sobre la trama urbana, invenciones e invitaciones. Las ciudades son generosas en lo que ofrecen, pero la extensión de su generosidad se encuentra más allá de nuestra comprensión. Su mapa no puede expresar su riqueza; cada parte de la ciudad es tan relevante como cualquier otra. Pero todo esto no se puede encontrar simplemente buscándolo. Algunas personas no están preparadas para la psicogeografía porque carecen de la habilidad de enfrentarse con finales y soluciones abiertas. Si uno no se preocupa sobre lo que pueda pasar cuando ejecuta el algoritmo anterior, entonces es que es uno de esos últimos. Cada calle, que pensabas que conocías como la palma de tu mano, esconde interesantes detalles en los que antes no te habías fijado. La psicogeografía utiliza el paseo no solamente porque permite un escrutinio más cercano del lugar que se anda, sino que también porque es un imperativo para pensar. Esto fue de conocimiento común entre los filósofos peripatéticos como Aristóteles. Por su lado, Henry Miller, un peatón convencido, lo descubrió serendipitadamente. A través de sus muchos encuentros aleatorios con personas, a las que se le había enseñado a despreciar, Miller superó los prejuicios raciales.

TURRIFILIA

La psicogeografía es el arte de la intervención, un conjuro de ficciones urbanas en los patios de otras personas. Es hacer que suceda algo, no eventos, algo más temporal, algo menos confinado por la gravedad. Algo que después de todo puede denominarse "fantasmagórico" para hacerlo incomprensible: atmósferas, asociaciones, memes. Primero llevado a la existencia, para luego dejarlo solo para que se agrupe de acuerdo con la lógica del momento, adaptado a sus circunstancias espaciales. Las construcciones turrifílicas, una arquitectura intervencionista, conducen a la generosidad y al serendipiti. Lxs constructorxs turrifílicxs se oponen al sentido común y a las leyes naturales. En algunas ocasiones Walpole y Beckford consultaron a arquitectos, pero sus consejos fueron tenidos por molestos y sus sugerencias fueron ignoradas si menospreciaban la visión gótica. La torre principal de Beckford, Fonthill Abbey, se derrumbó poco después de completarse; pero Beckford se lo tomó deportivamente e inmediatamente ordenó su reconstrucción. Walpole, también, escatimó poco en sus proyectos arquitectónicos. Después de 20 años de actividad constante estaba en bancarrota. Lo veía venir pero parecía no importarle. La turrifilia se muestra como una actividad placentera y altamente adictiva. Para unx turrifílicx el proceso de construcción es más importante que la efímera satisfacción de acabar un edificio. La apariencia, la sensación y la función de Strawberry Hill estaban en constante revisión, ya que nunca parecía lo suficientemente espléndida: la turrifilia es el arte de la exageración, generalmente por medio de añadir detalles, puertas secretas y monumentos inútiles de héroes largamente olvidados. En este sentido la turrifilia es el desafío de compilar el mayor paseo psicogeográfico. Es como jugar al Tetris, pero con ladrillos de verdad. La locura de Walpole no tiene nada que ver con la arquitectura de Disneyland o Las Vegas. Aquélla es simulación, un kitsch ornamental superficial: la turrifilia convertida en patología. El toque de Walpole y Beckford, así como de

Ruskin, no es un efecto especial, es el signo de la honestidad y la generosidad que el espacio urbano necesita en aquel momento.

Por ultimo la psicogeografía no consiste en intervenir por medio de la construcción (o el derribo) de objetos físicos, sino en construir estructuras narrativas encima de lo que ya existe. La turrifilia es solamente un modo de añadir una historia al saco de las leyendas urbanas y significados a los lugares que habitamos en estas ciudades invisibles y apócrifas. Hay sublimidad en una torre remarcable después de su finalización, pero los recursos para construirla, que niegan las leyes de la gravedad, no están igualmente distribuidos, cosa que normalmente no es buscado. De la misma forma que Walpole construyó su torre principalmente para crear nuevas historias que encajaran en su propia vida, también podemos hacerlo nosotros, aunque nuestro medio sea diferente. Esto nos conduce al antes mencionado Psychogeographical Markup Language. Quizá solo sea un producto geek emparejado con una mala comprensión de la noción de red semántica, pero si la turrifilia con ladrillos está fuera de cuestión, entonces la recopilación de datos también lo debe estar. Si los algoritmos pueden aumentar la experiencia, quizás después de todo el serendipiti puede ser descargado mientras la playa se sitúa bajo del asfalto. La combinación de ordenadores portátiles con prácticas cartográficas, nos lleva lentamente a la habilidad de construir mapas más detallados que el territorio. Esta psicogeografía no explicará donde encontrar la hamburguesería más cercana, sino que será una ventana al (soft)espacio gótico superpuesto en el modo de experiencia cotidiano particular. Construir significados para no-lugares o dejar recuerdos en tu antiguo dormitorio antes de trasladarte a otro es urbanismo Do-It-Yourself (hazlo tu mismo), sin haber de enmarañarse con permisos de obra. Tu jardín es demasiado pequeño para proyectos turrifílicos. El urbanismo es un estado mental. Con el PML se puede crear/guardar las propias experiencias, para luego usarlas para alterar la propia experiencia de los lugares y, como en el caso del comportamiento, poder compartir la base de datos PML con los amigos. Este (soft)espacio gótico que uno lleva consigo mismo guía a través de la ciudad como un demonio personalizado. El output de este demonio está basado en un input previo, pero los resultados inesperados derivados de este análisis comportan un aumento de los modos de experiencia cotidianos. De esta forma se cambia el sentido del espacio urbano en algo bastante distinto a la experiencia de las otras personas, hasta que, evidentemente, todxs empiecen también a contribuir a la construcción psicogeográfica del territorio.

NOMADISMO E DESTERRITORIZAÇÃO URBANOS: NOVA YORK

Fábio Duarte

As discussões contemporâneas sobre nomadismo partem do ensaio escrito pelos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari (1). Eles iniciam o texto com algumas diferenças entre dois jogos de tabuleiro: xadrez e go. No primeiro há regras internas, cada peça/**objeto** traz consigo todas as possibilidades de movimento, todas suas **ações** inerentes, com a intenção de se ocupar o maior número de casas com o menor número de peças. O espaço é fechado, forma-se a estrutura de Estado, numa guerra codificada. No go, ao contrário, as peças/**objetos** são apenas discos com simples ordenações aritméticas em relação as posições que ocupam, com valores equânimes, e as **ações** são realizadas por outras pessoas (quem as move). O espaço é aberto e valores externos são incorporados ao jogo, numa guerra sem limites de batalha.

Aí está uma das essências do **espaço** nômade: o espaço da *protogeometria*, que não é inexata como as coisas e fenômenos sensíveis, mas tampouco exata como essências ideais. A figura do *circulo* é fixa, exata, ideal; mas a *circularidade* têm essência fluida, vaga. Não forma uma figura precisa, mas não deixa dúvidas de que uma taça porta a circularidade e uma caixa de sapatos, não. O espaço nômade seria, então, *anexato*, posto que não preciso, mas rigoroso.

Como enlace ao tema deste ensaio, Deleuze e Guattari propõem que o espaço do xadrez é a *polis*, e o do go é o *nomos*. A *polis* tem uma estrutura definida, e definidora, de objetos, agentes e ações – portanto, um território constituído -; no xadrez tem-se consciência dessa estrutura primeira, e o jogo consiste, a cada movimento das peças, num processo de codificação e decodificação do espaço da *polis*, sem jamais desconfigurá-lo. No *nomos* é o espaço impreciso, “esfumado”, sem uma estrutura definidora; no jogo go, cada lance da peças consiste num processo de territorialização e desterritorialização desse espaço, sem, contudo, jamais atingir-lhe uma codificação plena – pois inexistente.

O espaço das grandes cidades, com seu fluxo incessante de pessoas vindas de diversos lugares, um imbricamento de interesses e ações de campos distintos, a influência de ações de escala local e global, transforma-a num campo rico para análise de manifestações da cultura moderna e contemporânea.

Urbanização e nomadismo

Em 1966, pela primeira vez, o então governador Nelson Rockefeller, expôs a intenção de se criar um projeto urbano, para uma grande região deteriorada de Nova York, Battery Park, próxima à Wall Street e ao rio Hudson, integrando um programa que abrangia toda a lower Manhattan. A idéia inicial era criar um novo núcleo de moradia, habitando o centro, com 14.000 apartamentos para cidadãos de baixa renda, 6.000 de classe média, 6.000 de luxo e 1.400 subsidiados pelo governo. Quando o projeto final foi apresentado em 1969, restavam menos de 1.300 destinados à classe de baixa renda, e aumentando em 5.000 os que seriam ocupados pela classe média.

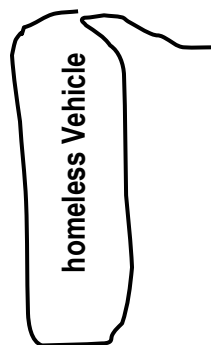
A crise financeira dos anos 70 fez com que a prefeitura desviasse a verba do *Battery Park City* para interesses de empresas que estavam passando por um período difícil. Para recuperar a realização do projeto, todos os planos foram mudados, de acordo com as intenções do mercado imobiliário, eliminando todos os apartamentos de classe baixa.

No inverno de 1987, o prefeito Koch deu ordens de que fossem cadastradas todas as pessoas que estivessem vivendo nas ruas e espaços públicos da cidade de Nova York, e que fossem submetidas a alguns exames. Havia cerca de 7.000 pessoas, e a maioria vivia sozinha, sem nenhum tipo de família ou organização em grupos. Pessoas nessa situação solitária não tinham prioridade nos abrigos noturnos, e quando iam, reclamavam constantemente de violência por parte dos vigias. Os exames do prefeito Koch nada mais intencionavam que verificar a sanidade dessas pessoas pois, para ele, quem não se dispunha a frequentar os abrigos nas noites de inverno, devia estar mentalmente incompetente e, portanto, ser internada em hospitais psiquiátricos.

Parecia faltar ao redesenho e embelezamento da região do Battery Park, além do trabalho de artistas plásticos, escultores, arquitetos, urbanistas e paisagistas, o saneamento populacional da área.

Neste mesmo inverno de 1987, a galeria *Clockhouse* abrigava a primeira exibição dos projetos do *Homeless Vehicle*, do designer Krzysztof Wodiczko. Parecido com um carrinho de supermercado, construído com placas de alumínio, barras e grades de aço, e plexiglass, a primeira pergunta que suscita é: *pra que serve isto?* O estranhamento aumenta quando alguns moradores de rua, que haviam participado das discussões e elaborações do projeto, começaram a utilizar o *Homeless Vehicle* (HV) nas ruas. Mas, afinal, *o que faz essa pessoa empurrando esse carrinho nas ruas da cidade?*

Há muitas severas na cidade de Nova York para a eliminação inapropriada de lixo reciclável, como garrafas de plástico ou vidro, latas de ferro ou alumínio. Os *evitados* (como Wodiczko prefere chamá-los) encontraram aí sua fonte de subsistência: é muito comum, mesmo hoje, encontrar nas ruas da cidade pessoas empurrando carrinhos de feira ou supermercado cheios de garrafas e latas. Eles passam o dia todo recolhendo esse material e vendem no final do dia. Não importa onde estejam, nunca abandonam seus carrinhos. A proposta de Wodiczko uniu a necessidade de um instrumento de trabalho e moradia: no *HV* há espaço para armazenar as garrafas e latas, assim como estrutura para atividades de sobrevivência mínimas: comer, dormir, defecar, lavar-se e descansar.

Assim como em Nova York, São Paulo ou qualquer outra grande cidade, Wodiczko tem consciência de que o *Homeless Vehicle* não solucionará os problemas de moradia, nem mesmo temporária, mas sim a materialização de uma questão. A intenção de Wodiczko era mesmo a de suscitar questionamentos das pessoas de classe média que conviviam diariamente com os *evitados* nas ruas da cidade, que se acostumam com sua presença, sem se perguntar de onde vêm, para onde vão, como vivem, como trabalham, qual a causa do problema, e muito menos quais as possíveis soluções. O ponto inicial dos projetos de Wodiczko é fazê-los tomar dimensão crítica às transformações nas cidades, ocasionadas por projetos urbanos ligados apenas a alguns grupos influentes que retalham tanto as características

físicas quanto culturais e sociais das cidades. Como colocou Dick Hebdige (2), ao menos o projeto suscitou a pergunta: *se não isto, o que você propõe?*

Esse projeto está, como desenvolveu o designer, atrelado à discussão da noção de *polis*, que tem sua origem grega ligada à comunidade e participação dos cidadãos (polites), e que se encontra tanto em polícia ou política quanto em metrópole. Tanto os guetos religiosos, raciais e, sobretudo nos anos 80 e 90, sócio-econômicos, onde as classes com maiores rendas constroem condomínios fechados de alto padrão, sem a criação de qualquer espaço público, trazem em sua conformação a idéia de *Estado*, ou seja, formas de gestão do **espaço**; portanto, configuram como **territórios**.

Atinge-se o último estágio da fragmentação urbana: a exclusão. Desde a primeira muralha da primeira cidade, há a figura do excluído. Grupos que não faziam parte do contexto histórico, social, religioso ou cultural de determinadas comunidades se organizavam em volta dos muros que delimitavam o território das cidades. Entretanto, a figura do *homeless* traz uma exclusão intra-muros. Dentro do próprio espaço das cidades, elementos se desprendem – ou melhor, são desprendidos – sem contudo migrarem para outros lugares.

Num primeiro momento ocupam os espaços públicos, como monumentos, jardins, praças, imediatamente seguido de um policiamento (ou seria um *des POLIS ciamento*) dessas áreas, excluindo-os, assim, não só das esferas privadas das cidades como também da esfera pública. Os *evitados* ocupam então túneis de metrô, vão sob as pontes e viadutos, buracos, e perambulam. Os *homeless* passam grande parte do dia caminhando. Sem ponto de partida, sem destino, são nômades caminhando pela malha urbana, e, poderíamos dizer, pelos seus interstícios.

A cidade está marcada por territórios e referências físicas – bairros, rios, edifícios, marcos, monumentos, praças – que servem como ordenadores do cotidiano urbano. Os usuários elegem alguns desses elementos, ligados à moradia ou local de trabalho, como referenciais na construção de seus mapas mentais. O *homeless* perde a casa como referência primeira. Seus mapas mentais são compostos segundo sua permanente circulação. Têm consciência dos pontos espaciais que conformam a cidade, mas os perdem como referências essenciais e afetivas. A única referência para o *evitado*, moral ou espacial, em última análise, é ele mesmo.

O *homeless* assume a figura do nômade nos intestinos das cidades. No deserto, o nômade, sem referências físicas fixas para lhe guiar, caminha num terreno que apaga seus rastros, fazendo com que possa andar numa pequena região, geometricamente, caminhando infinitamente. O nômade, como notam Deleuze e Guattari, é o **desterritorializado** por excelência, pois ele não deve ser definido pelo que se move, mas justamente pelo que não se move.

Dentro do mesmo espaço ocupado pela *polis*, mas desagregado dela, o *evitado* ocupa o *nomos*, espaço impreciso, “vagabundo”. Faz seus caminhos nos interstícios da cidade não tendo *princípios*, mas apenas um ponto sendo consequência de outro. Nesse sentido, o seu território é construído de maneira coordenativa, não subordinativa, como o espaço codificado da *polis*.

1. DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. *Nomadology: War Machine*, Semiotext(e), New York, 1986. Trad. Brian Massumi de “Traité de Nomadologie: la machine de guerre” in *Mille Plateaux*, Minuit, Paris.

2. HEBDIGE, Dick. “The machine is *unheimlich*: Wodiczko Homeless Vehicle’s Project” in WODICZKO, Krzysztof, *Public Address* (catálogo), Walker Art Center, Minneapolis, US, 1993.

LA URBE TOTALITARIA

Miguel Amorós

Durante los años noventa se dieron plenamente una serie de cambios sociales lentamente gestados en periodos anteriores, cambios que pusieron de relieve el advenimiento de una nueva época bastante más inquietante que la precedente. El paso de una economía basada en la producción a otra asentada en los servicios, el imperio de las finanzas sobre los Estados, la desregularización de los mercados (incluido el del trabajo), la invasión de las nuevas tecnologías con la subsiguiente artificialización del entorno vital, el auge de los medios de comunicación unilateral, la mercantilización y privatización completas del vivir, el ascenso de formas de control social totalitarias... son realidades acontecidas bajo la presión de necesidades nuevas, las que impone el mundo donde reinan condiciones económicas globalizadoras. Dichas condiciones pueden reducirse a tres: la eficacia técnica, la movilidad acelerada y el perpetuo presente. Lo sorprendente del nuevo orden creado no es la rapidez de los cambios y la destrucción de todo lo que se resiste, incluidos modos de sentir, de pensar o de actuar, sino la ausencia de oposición significativa. Diríase que son los cambios constantes quienes han borrado la memoria a la población obrera e invalidado la experiencia, las referencias, el criterio y las demás bases de la objetividad y verdad, impidiendo que los trabajadores sacasen las conclusiones implícitas en sus derrotas. Además los cambios han pulverizado a la misma clase obrera, disolviendo cualquier relación y convirtiéndola en masa anómica. Lo cierto es que la adaptación a las exigencias de la globalización requiere acabar con los mismísimos fundamentos de la conciencia histórica, con el propio pensamiento de clase. Para que las masas sean ejecutoras involuntarias de las leyes del mercado mundial han de estar atomizadas, en continuo movimiento y sumergidas en un inacabable presente repleto de novedades dispuestas ad hoc para ser consumidas en el acto.

Tantos cambios tenían que afectar a las ciudades, que, gracias a una pérdida imparables de identidad, llevan camino de convertirse en una versión de una misma y única urbe, o mejor, en partes de una sola megalópolis tentacular, un nodo de la red financiera mundial. Según el dinamismo que presente, aquél puede ser reorganizado funcionalmente (como en Cataluña), vaciado (como en Aragón), o colmatado (como en el País Vasco). En el espacio se juega el mayor envite del poder, y el nuevo urbanismo, forjado bajo el dominio de necesidades que ya son universales, es la técnica idónea para instrumentalizar el espacio, acabando así tanto con los conflictos presentes como con la memoria de los combates antiguos. Se está creando un nuevo modo de vida uniforme, dependiente de artilugios, vigilado, frenético, dentro de un clima existencial amorfo, que los dirigentes dicen que es el del futuro. La nueva economía obliga a nuevas costumbres, a nuevas maneras de habitar y vivir, incompatibles con la existencia de ciudades como las de antes y con habitantes como los de antes. Esa nueva concepción de la vida basada en el consumo, el movimiento y la soledad, es decir, en la ausencia total de relaciones humanas, exige una artificialización higiénica del espacio a realizar mediante una reestructuración sobre parámetros técnicos. Lo técnico va siempre por delante del ideal, a no ser que sea el ideal. Los dirigentes de cualquier ciudad hablan todos esa lengua de la innovación tecnoeconómica que no cesa: "una ciudad no puede parar", tiene que "reinventarse", "renovarse", "refundarse", "rejuvenecerse", etc., para lo que habrá de "subirse al tren de la modernidad", "impulsar el papel de las nuevas tecnologías", "desarrollar parques empresariales", "mejorar la oferta cultural y lúdica", "construir nuevos hoteles", tener una parada del AVE, levantar "nuevos edificios emblemáticos", imponer una movilidad "sostenible" y demás cantinela. Los PGOU recalificaron terrenos industriales y dieron carta blanca a la construcción de colmenas en altura. Después las modificaciones y los planes parciales han favorecido operaciones especulativas como los proyectos Forum 2004, Copa América, la Expo 2008, el IV Centenario del Quijote o las Olimpiadas 2012. Los pelotazos inmobiliarios que

“mueven” la economía y financian los planes desarrollistas significan una transferencia enorme de dinero público hacia las constructoras. Por eso la adjudicación discrecional de obras públicas es un arma política, pues también sirve para financiar a los partidos y enriquecer a sus dirigentes e intermediarios (el 10% de los costes consiste en sobornos). Los proyectos especulativos “privados” son al menos tanto o más importantes. El 80% de los ingresos de los ayuntamientos están relacionados con el mercado inmobiliario, el principal mercado de capitales del país. Así, pese a que la población envejece y disminuye, el último año se construyeron y vendieron 650.000 nuevas casas, operaciones muchas de ellas relacionadas con el blanqueo de dinero. El espectáculo de la urbanización a todo gas va siempre acompañado de la especulación y la corrupción sin trabas.

La llamada “crisis fiscal del Estado” permitió que en la explotación de las “potencialidades” urbanas llevaran la iniciativa los constructores, los políticos locales y los arquitectos (hacer arquitectura es meterse de lleno en la política de transformación totalitaria de las ciudades). Esa unificación por la base de la clase dominante ha tenido consecuencias más graves que la corrupción y el fraude. Los dirigentes se han dado cuenta de que tras la urbanización depredadora nacía una nueva sociedad más desequilibrada que comportaba un modo de vida emocionalmente desestabilizado y un nuevo tipo de hombre, frágil, narcisista y desarraigado. La arquitectura y el urbanismo eran las herramientas de fabricación del cocooning de aquel nuevo tipo, liberado del trabajo de relacionarse con sus vecinos, un ciudadano dócil, automovilista y controlable. Como se trata de un proceso que todavía anda por su primer estadio y no de una situación acabada, todos los medios han de ser puestos tras ese único objetivo. La nueva sociedad no podía desarrollarse, ni en las ciudades franquistas semicompactas con centros históricos sin museificar y con barrios populares todavía en pie, ni en los pueblos rurales con su agricultura de subsistencia. Sobrevivían lazos de sociabilidad que aún permitían los fines comunes y la acción colectiva, reproduciéndose un medio social extraño a los valores dominantes. Unas estructuras espaciales al servicio de la circulación económica eran indispensables para eliminar aquellos lazos, borrar la memoria del pasado y condensar los nuevos valores de la dominación. Estas son las conurbaciones, áreas nacidas de la fusión desordenada de varios núcleos de población formando aglomerados dependientes y jerarquizados de dimensiones notables, a los que los técnicos llaman “sistemas urbanos”. Unos habitantes separados entre sí, emocionalmente desestabilizados, necesitaban una especie de inmenso autoservicio urbano, un frenesí edificado donde todo es movimiento y consumo; en fin, una urbe fagocitaria descoyuntada orgánicamente y separada de su entorno, tan indiferente al abastecimiento del agua y la energía que consume como al destino de sus basuras y desperdicios. Los residuos pueden ser fuente de beneficios, como lo es la escasez del agua y el transporte de energía (ya existe un mercado de la contaminación que opera con las emisiones de CO₂), pero sobre todo son fuente de inspiración; lo dice Frank Gehry, un arquitecto del poder que empezó construyendo shopping malls. Los ecologistas y los ciudadanistas aportaron su lenguaje; por eso los políticos, con la mejor de las intenciones, califican de “verde” y “sostenible” todo lo que tenga hierba, no provoque atascos y dé hacia el sol (si fueran grandes los llamarían “ecomonumentos”). Los arquitectos elaboraron planes de “rehabilitación” de los centros degradados basados en la descatalogación del mayor número posible de edificios y en la peatonalización de las calles, con vistas a su adaptación al turismo. Nuevas autopistas, nuevas ampliaciones portuarias y nuevas pistas de aterrizaje han de situar a la urbe en el mapa de la “nueva economía”, por lo que todo el mundo dirigente trabaja a marchas forzadas. Cada año se construyen en el país veinticuatro catedrales del relax consumidor, los centros comerciales, visitados anualmente por más de 23 millones de paisanos. A veces ocurre que el ciudadano anda un poco rezagado por culpa de recuerdos del pasado, no tan lejano, y tiene dificultades en ver el confort y la belleza de las nuevas “máquinas del vivir” (o “ecopisos”) y de sus emblemas monumentales. Pero son precisamente esas formas nuevas, construidas con nuevos materiales en cuya fabricación puede que no haya “intervenido mano de obra infantil”, empleando nuevas técnicas que “no perjudicarán al medio ambiente”, y, eso sí fundadas en la privatización absoluta, el desplazamiento constante y la videovigilancia, las que traducen las nuevas

relaciones sociales. El nuevo hábitat ciudadano es una especie de molde, o mejor, un aparato ortopédico que sirve para enderezar al nuevo hombre. De forma que, viviendo en tal medio, el hombre artificial del presente sea el hombre sin raíces del futuro.

El paradigma del nuevo estilo de vida en los granjas de engorde que llaman ciudades es el de los altos ejecutivos que las vedettes del espectáculo exhiben en las pantallas. Nada que ver con el viejo estilo burgués, orientado a la opulencia y el disfrute exclusivo de minorías. El nuevo estilo no es para gozar sino para mostrarse. La ciudad es ahora espectáculo. Eso tiene traducción urbana, especialmente en los monumentos. Los edificios monumentales típicamente burgueses se integran en un entorno clasista, definiendo el sector dominante de la ciudad. Tanto si son viviendas, como grandes almacenes o estaciones de ferrocarril, la arquitectura burguesa trata de ordenar jerárquicamente el entramado urbano donde se ubican. El arquitecto burgués más bien "aburguesa" el espacio, no lo anula. Sin embargo no ocurrió así con la arquitectura franquista de los sesenta, apoyada en una industria de la construcción incipiente y en una imponente especulación. Los edificios franquistas, concebidos no como partes de un conjunto sino como hecho singular (y singular negocio), dislocan el espacio urbano, son como objetos extraños incrustados en barrios ajenos, rompiendo la trama, hasta el punto que los desorganizan y desertifican. Son monumentos a la amnesia, no al recuerdo; a través de ellos la ciudad expulsa su autenticidad y su historia, y se vuelve transparente y vulgar. La nueva arquitectura, provista de medios mucho más poderosos, magnifica esos efectos de superficialidad y anomia urbicida. Unos cuantos edificios "de marca" y ya tenemos la identidad de la ciudad reducida a un logo y más fragmentada que con el caos automovilista. Fragmentada y llena de turistas. Heredera de la arquitectura fascista, la nueva arquitectura ensalza el poder en sí, que hoy es el de la técnica. Tener estilo particular, lo que se dice tener, no tiene. Busca disociar geoméricamente el espacio, mecanizar

el hábitat, estandarizar la construcción, imponer el ángulo recto, el cubo de aire. El modelo son los aeropuertos, por lo que las nuevas ciudades habrían de ordenarse en función de aquellos. Serán en el futuro una prolongación del complejo aeroportuario, cuyo principal ariete es el AVE. El realismo desencarnado del llamado "estilo internacional" ha venido a ser el más apropiado, pero quizás resulte demasiado verídico en estos momentos del proceso y los dirigentes, pecando de verbalismo arquitectónico, hayan preferido una arquitectura "de autor" para los eventos espectaculares que han marcado los inicios de ambiciosas remodelaciones urbanísticas: el Guggenheim de Bilbao, la torre Agbar de Barcelona, la estación de Las Delicias de Zaragoza, el Kursaal de Donosti, l'Auditori de Valencia... , de los cuales lo mejor que puede decirse es que cuando ardan resultarán imponentes. Los políticos y los hombres de negocios que impulsan los cambios aspiran a que las ciudades se les parezcan, o que se asemejen a sus ambiciones, por eso todavía se necesitan edificios extravagantes y sobre todo gigantescos, susceptibles por sus dimensiones de traducir la enormidad del poder y la emoción mercantil que conmueve a los promotores. Esta voluntad en hallar una expresión mayúscula del nuevo orden establecido, no deja de lado los aspectos más espectaculares que mejor pueden redundar en su beneficio, como por ejemplo el diseño. Estamos en el periodo romántico del nuevo orden y éste necesita símbolos arquitectónicos, no para que vivan dentro sus dirigentes sino para que representen los ideales de la nueva sociedad globalizada. A través de la verticalidad y del diseño los dirigentes persiguen no sólo la explotación máxima del suelo edificable o la neutralización de la calle, sino la exaltación de aquellos ideales perfilados por la técnica y las finanzas.

Las características principales que definen el nuevo orden urbano son la destrucción del campo, los cinturones de asfalto, la zonificación extrema, la suburbanización creciente, la multiplicación de espacios neutros, la verticalización, el deterioro de los individuos y la tecnovigilancia. La arquitectura del bulldozer típica del orden nuevo nace de la separación entre el lugar y la función, entre la vivienda y el trabajo, entre el abastecimiento y el ocio. Derrumbados los restos de la antigua unidad orgánica, la ciudad pierde sus contornos y el ciudadano está obligado a recorrer grandes distancias para realizar cualquier actividad, dependiendo totalmente del coche y del teléfono móvil. La circulación es una función separada, autónoma, la más influyente en la determinación de la nueva morfología de las ciudades. Las ciudades, habitadas por gente en movimiento, se consagran al uso generalizado del automóvil. El coche, antiguo símbolo de standing, es ahora la prótesis principal que comunica al individuo con la ciudad. Nótese que la supuesta libertad de movimientos que debía de proporcionar al usuario, es en realidad libertad de circular por el territorio de la mercancía, libertad para cumplir las leyes dinámicas del mercado. Por decirlo de otro modo, el automovilista no puede circular en sentido contrario. El lugar en el escalafón social se descubre en la correspondiente jerarquización del territorio producida por la expansión ilimitada de la urbe: los trabajadores habitan los distritos exteriores y las primeras o segundas coronas; los pobres precarios o indocumentados viven en los ghettos; los dirigentes viven en el centro o en las zonas residenciales de lujo; la clase media, entre unos y otros. El espacio urbano abierto va rellenándose con zonas verdes neutrales y vacíos soleados, mientras la calle desaparece en tanto que espacio público. El espacio público en su conjunto se neutraliza al perder su función de lugar de encuentro y relación (lugar de libertad), y se transforma en un fondo muerto que acompaña a la aglomeración y aísla sus partes (lugar de desconexión). El espacio sólo sirve para contener una muchedumbre en movimiento dirigido, no para ir contra corriente o pararse.

Los procesos de dispersión y atomización provocados por la instalación de la lógica de las máquinas en la vida cotidiana quedan reflejados en el tratamiento que la arquitectura moderna inflige a los individuos. Estos son contemplados como una suma de constantes sicobiológicas, una especie de entes con virtudes mecánicas. La casa deja de ser el producto artesanal con que sueñan los compradores de adosados y pasa a ser un producto industrial con formas diseñadas expresamente para embutir a los inquilinos, a los que previamente se les han simplificado las necesidades: trabajar, circular, consumir, divertirse, dormir. Ha de ser completamente cerrada (tendencia a suprimir balcones,

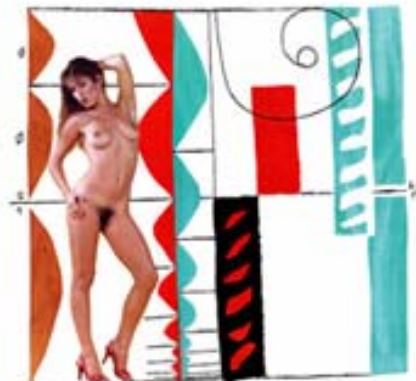
empequeñecer ventanas y blindar puertas) y equipada con artefactos, para satisfacer tanto la obsesión de seguridad del habitante atemorizado como la necesidad de autonomía que exige su intimidad enfermiza y absorbente. Los aspectos comunitarios de las viviendas han de ser mínimos de forma que nadie conozca a nadie y pueda vivir en la mayor privacidad; las funciones antaño sociales de los vecinos han de intentar convertirse en funciones técnicas a resolver individualmente o mediante el recurso a profesionales. La casa es una celda porque la sociedad se ha vuelto prisión. Las heridas que la sociedad de masas inflige al individuo son verdaderos indicadores de la mentira dominante. La falta de integración del individuo con el medio es realmente traumática: la pérdida de referentes comunes, el anonimato y el miedo conducen a la desestructuración social de las conductas, la insolidaridad, la neurosis securitaria y los comportamientos disfuncionales extremos, todo lo cual abre las puertas a patologías como la obesidad, la bulimia, la anorexia, las adicciones, el consumo compulsivo, la hipocondría, el estrés, las depresiones, los modernos síndromes... Toda la neurosis del hombre moderno podría resumirse sacando la media entre los síntomas del hombre encerrado y los del hombre promiscuo, fan de una estrella del rock o hincha de un equipo de fútbol. Si a ello añadimos el deseo de ser eternamente menores de edad engendrado por el pánico a la vejez y una creciente agresividad hacia lo distinto, tenemos lo que W. Reich calificó de peste emocional, la base psicológica de masas del fascismo. Por otra parte, el cuerpo humano sufre constantes agresiones en un medio urbano insalubre donde la contaminación, el ruido y las ondas de telefonía se asocian con la alimentación industrial y el consumo de ansiolíticos para causar alergias, cardiopatías, inmunodeficiencias, diabetes o cáncer, típicas enfermedades modernas que denuncian el estado de decadencia física de una población con hábitos de vida patógenos que ni las dietas televisivas, ni los ajardinamientos, ni la recogida selectiva de basuras pueden cambiar. La ciudad nos vuelve a todos a la vez, enfermos, neuróticos y fascistas.

Los dirigentes democráticos han conseguido por medios técnicos lo que los regímenes totalitarios lograron por medios políticos y policiales: la masificación por el aislamiento total, la movilidad incesante y el control absoluto. La urbe contemporánea es suavemente totalitaria porque es la realización de la utopía nazi-estalinista sin gulags ni ruido de cristales rotos. Asistimos al fin de las modalidades de control social propias de la época burguesa clásica. La familia, la fábrica, y la cárcel eran los medios disciplinarios susceptibles de integrar o reintegrar a los individuos en la sociedad de clases; el Estado del "bienestar" añadiría la escuela, el sindicato y la asistencia social. En la fase superior de la dominación en la que nos encontramos el sistema disciplinario es caro y tenido por ineficaz, dado que la finalidad ya no es la inserción o la rehabilitación de la peligrosidad social, sino su neutralización y contención. Por vez primera, se parte del principio de la inasimilabilidad de sectores enteros de la población, los excluidos o autoexcluidos del mercado, fácilmente identificables como jóvenes, independentistas, inmigrantes, precarios, mendigos, toxicómanos, minorías religiosas..., sectores cuyo potencial riesgo social hay que detectar, aislar y gestionar. Ya no solamente se persigue la infracción de la ley, sino la presunta voluntad de infringir. De esta forma el tratamiento de la exclusión social o de la protesta que genera deja las consideraciones políticas al margen y se vuelve directamente punitivo. En último extremo, todo el mundo es un infractor en potencia. La cuestión social se convierte así en cuestión criminal, conversión a la que contribuyen una serie de leyes, reformas o decretos que inculcan o suspenden derechos y que introducen un estado de excepción a la carta. Por ejemplo, la creación de la figura jurídica del "sospechoso" cubrirá legalmente las listas negras, la prisión sin juicio y la expulsión arbitraria. Se termina la separación de poderes, es decir, la independencia formal entre el gobierno, el parlamento y la judicatura. Entonces se instaura una guerra civil de baja intensidad que permite la represión encubierta de la población mal integrada, o sea, "sospechosa". Los efectos sobre la ciudad son importantes puesto que la vigilancia propiamente carcelaria se extiende por todas sus calles. Primero son los bancos, centros comerciales, centros de ocio, edificios administrativos, estaciones, aeropuertos, etc., quienes ponen en marcha complejos sistemas de seguridad e identificación e instalan cámaras de videovigilancia; después, para impedir robos y sabotajes de

empleados, se vigilan los lugares de trabajo; finalmente, es todo el espacio urbano el que se somete a la neurosis securitaria. Los vecinos, estimulados por los consistorios, contribuyen delatando conductas que consideran incívicas. La ciudad se acomoda a la cárcel con cualquier pretexto: los terroristas, los asesinos en serie, los pedófilos, los delincuentes juveniles, los extranjeros indocumentados..., incluso los fumadores. Todo es poco para calmar la histeria ciudadana que los medios de comunicación han fomentado. Si la familia o el sindicato entran en crisis como herramienta disciplinaria, otros instrumentos de contención y guarda experimentan un auge sin precedentes: el sistema de enseñanza, el complejo carcelario y el ghetto. La escolarización extensiva y prolongada es la mejor manera de localizar y domesticar a la población juvenil. La proliferación de modalidades de encierro y de libertad "vigilada" hace lo propio con la población trasgresora. Por fin, el elevado precio de la vivienda y el mobbing alejan a la población indeseable de los escenarios centrales donde rige la tolerancia cero, para concentrarla en suburbios acotados abandonados a sí mismos. De todo lo precedente no resultará aventurado deducir que el orden en las nuevas metrópolis donde nadie se puede esconder, es un orden totalitario, fascista.

La lucha por la liberación del espacio es una lucha frontal contra su privatización y mercantilización, lucha que transcurre en condiciones, ya lo hemos dicho, fascistas. Dichas condiciones dejan en situación muy difícil a los partidarios de la expropiación y de la gestión colectiva del espacio, y en cambio favorecen a los que prefieren decorar, paliar y administrar su degradación. Sin embargo la reconstrucción de una comunidad libre en un marco de relaciones fraternales e igualitarias depende absolutamente de la existencia de circuitos ajenos al capital y la mercancía, es decir, de un territorio que se ha de sustraer al mercado donde pueda asentarse y protegerse la población segregada. Las anteriores luchas contra el capital han contado siempre con zonas exteriores y opacas. Ahora no. Por lo tanto, hay que crearlas, pero no contentarse con eso.

Durante tres meses de 1978, un grupo de cuatro estudiantes de arquitectura de Londres realizaron cerca de trescientas actuaciones aplicando el espíritu PUNK a esta disciplina (edición de publicaciones alternativas, intervenciones callejeras, proyectos, y manifestaciones de todo tipo). Con su provocadora actitud hacia valores tan básicos en la arquitectura como la historia, la estética, la solidez, la función e incluso la salubridad, nos regalan un punto de vista novedoso que puede iluminar nuestra propia percepción del entorno arquitectónico. La coqueta exposición incluyó algunos objetos históricos relacionados con el grupo, y, principalmente, una aplicación interactiva en la que se pueden ver las tronchantes propuestas de este grupo de artistas PUNK.

Sevilla. **AGREDA, DOMÍNGUEZ Y ROJAS**
Anarquitectura, diseño y sabotaje, 2003-2004

Presentan el resultado de su investigación sobre el colectivo londinense Anarquitectos, formado en 1978 por estudiantes de arquitectura de Lon-

dres. Este grupo de alumnos llevó a cabo durante tres meses cerca de trescientas actuaciones críticas con los valores dominantes en la arquitectura de la época. Se inspiraban en la estética y modelo de activismo punk difundiendo publicaciones alternativas, efectuando inter-

venciones callejeras o elaborando manifiestos.

“Desde una perspectiva ecológica, el cambio total del sentido de la evolución orgánica es el resultado de unas contradicciones espantosas entre la ciudad y el campo, el estado y la comunidad, la industria y la agricultura, la manufactura masiva y la artesanía, el centralismo y el regionalismo, la escala burocrática y la escala humana.”

Murray Bookchin, 1965

NÚMEROS ANTERIORS:

Núm. 0: Les Zones Temporalment Autònomes (TAZ)

Núm. -1: Hacking the borders: creuar o destruir les fronteres?

Núm.-2: Kropotkin vs. l'epistemologia del disig?

Núm.-3: Temporalitat i territoris anarquistes

**anarco_territoris@yahoo.es
www.anarco-territoris.tk**