

Lo social (también) es vegetal

3, 4 y 5 de Junio del 2026, San Chuan de Plan, La Estiva

En Grecia, origen de muchas de las más arraigadas convicciones de Occidente y de su modernidad, al aparecer el *logos* y su relación con el Ser como fundamentos de la realidad en general, también sucedió que se excluyó a los animales y a las plantas de dicho mundo. Sin embargo, afortunadamente, este modo de existir no pudo instituirse del todo, ya que siempre han acechado las sombras y fantasmas de lo que se quiso apartar. Por ejemplo, ha sido frecuente acudir a referencias animales para interpretar a los humanos. Recuérdese que Hobbes dijo del hombre que “es un lobo para el hombre” y que tal suposición está en la base de la política, para la que solo hay amigos y enemigos. También la cultura popular participa de esa equiparación de humanos y animales a través de expresiones en las que se nos pone en relación con leones, toros, gallinas, ratas, perros, etc. para resaltar ciertos atributos. Pero es que la cultura popular o tradicional también compara a los humanos con distintas clase de árboles y plantas, hasta el punto de haber tomado nombres de flores para sus gentes, tal como sucede con la rosa, la margarita, la dalia, el jacinto, el narciso, etc. El problema es que, a diferencia de lo sucedido con los animales, la afirmación popular de las plantas como componente de la humanidad, no ha tenido continuidad en reflexiones más elevadas, como las que representan las filosofías y las ciencias. Afortunadamente, en los últimos tiempos han aparecido autores para los que lo vegetal es el origen y fundamento de todo. Vienen a sugerirnos que para progresar necesitamos regresar a lo vegetal, el Edén del que nunca fuimos expulsados porque siempre ha estado ahí, dentro de cada cual y de las mismas sociedades, aunque no se quisiera saber o no fuéramos conscientes de ello. El propósito de este encuentro es explorar esta posibilidad desde la filosofía, la sociología, la antropología, los estudios culturales y el arte. Ojalá hagamos florecer ideas interesantes. Para ello contaremos con la ayuda de nuestro anfitrión, el pueblo de San Chuan, sin olvidarnos de Plan, Chistén, Sarabillo, Sin, Señes o Serbeto, así como de las montañas, ríos, vientos, plantas, animales y gentes que conforman la Bal de Chistau.

El calendario nos ha regalado los días 3 y 4 de junio del 2026 para celebrar este evento y el ayuntamiento de San Chuan nos ha ofrecido amablemente sus instalaciones, además de incluirnos como actividad formativa adicional en el curso de pastoreo que organiza en La Estiva, lo cual nos llena de orgullo. También agradecemos la ayuda del Grupo de Investigación “Sociedad, creatividad e incertidumbre” de la Universidad de Zaragoza. En estos dos días, además de charlar y bailar celebraremos la gastronomía del valle, magníficamente atendida por Casa Anita, Casa Ruché, La Capilleta, Casa Alvira, Marradetas y las piscinas de Plan. Todas y todos estáis invitados a este experimento, vengáis de donde vengáis y sean cuales sean vuestras ideas y expectativas sobre la cosa.

Programa

Martes 2 de Junio

Llegada a Bal de Chistau y alojamiento. Cena a las 21 h en Casa Anita (San Chuan)

Miércoles 3 de Junio

9,30 h Palabras de bienvenida a cargo del alcalde de San Chuan, Roberto Serrano, de la concejala de cultura, María Jesús Bardají y de José Angel Bergua, organizador del encuentro

10,00 h. Celso Sánchez Capdequí: "Las estructuras antropológicas de lo vegetal". Intercambio de opiniones

11,00, h Descanso y café en El Regancho

11,15 h José Angel Bergua: "Los velos de Artemisa". Intercambio de opiniones

14,00 h Comida en Casa Ruché (Plan)

17,00 h Emmánuel Lizcano y Paloma Herrera-Racionero. "El desarraigo del cuadrado: orígenes vegetales del conocimiento". Intercambio de opiniones

18,00 h Descanso y café en El Regancho

18,30 h Josexo Beriáin: "Una nueva ontología de los seres vivos después de la diferenciación Naturaleza/Cultura". Intercambio de opiniones

21,00 h. Cena en Casa Anita (Plan)

Jueves 4 de Junio

10,00 h. Héctor Rodolfo García Rojas: "Estigmas de un tropo arcaico: genealogía del dios-planta de Hildegard Von Bingen al salterio anglo-catalán, siglos XII-XV". Intercambio de opiniones

11,00 h. Descanso y café en El Regancho

11,30 h. Paula Eugenia Reyes Núñez: "Analogía barroca de una afección. La "naturaleza muerta" como paradigma heterológico de la figura humano-vegetal". Intercambio de opiniones

14,00 h. Comida en Las Piscinas de Plan

17,00 h. Maya Aguiluz-Ibagüen: "Vida y existencia de un herbario. Los cuadernos botánicos de Rosa Luxemburgo". Intercambio de opiniones

18,00 h. Descanso y café en El Regancho

18,30. Luis Garagalza y Milianie Lage: "¿Qué es la physis?" Intercambio de opiniones

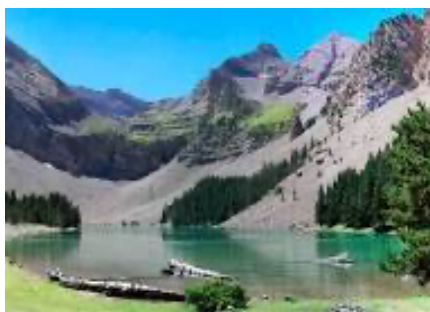
21,00 h Cena en La Capilleta (Plan)

Viernes 5 de Junio

9,00 h Excursión al Ibón de Plan o Basa la Mora (quienes vayan en auto pueden salir a las 11,30 h)

12,30 h. Mari Carmen Solanas Jiménez: "Epílogo: la *physis* de la palabra: el discurso vegetal"

13,30 h. Comida, vuelta y despedida

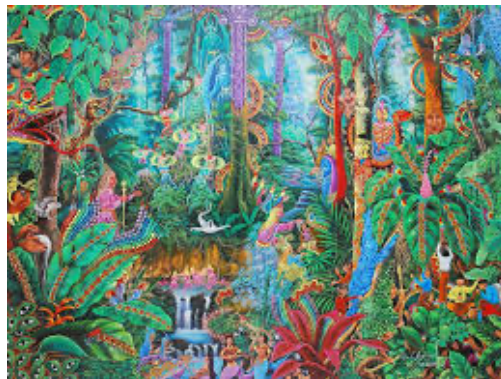

El Ibón de Plan o Basa la Mora es un lago de origen glaciar situado a casi 2000 m. de altura en medio del impresionante macizo de Cotiella.

Se dice que cada madrugada de la noche de San Juan surge de entre las aguas una hermosa mora que tiene serpientes por cabellos. La leyenda aclara que solo pueden verla quienes tienen el corazón limpio. José Solana Dueso, natural de Plan y Catedrático emérito de filosofía griega en la Universidad de Zaragoza ha escrito una hermosa novela a partir de esta leyenda: *Los amantes de Chistau*. Por cierto, también ha escrito otra sobre el asesinato del Señor de San Chuan de Plan.

Participantes e intervenciones

JOSETXO BERIAIN: "*Una nueva ontología de los seres vivos después de la diferenciación Naturaleza/Cultura*"

Esta propuesta que J. Berriáin ha trabajado con Maya Aguiluz, abordará cómo se ha planteado el discurso de las ciencias sociales considerando a la Tierra como un espacio de vida sin jerarquizaciones epistemológicas. Para ello considerará las aportaciones de autores como Herbert Spencer, Helmut Plessner, André Leroi-Gourhan, Roger Caillois, Christoph Wulf, Steffano Mancuso, Michel Foucault, Bruno Latour y Michael Marder.

Josetxo Berriáin es catedrático de sociología en la Universidad Pública de Navarra y Faculty Fellow del Yale Center for Cultural Sociology. Ha investigado y escrito sobre lo sagrado, las modernidades múltiples, las guerras culturales y la creatividad aplicando un estilo de reflexión muy propio de la sociología cultural que practican sus colegas de Yale. Entre sus libros hay que destacar *Modernidad, utopía, religión y terror* (2011), *El sujeto transgresor (y transgredido)* (2011), *Aceleración y tiranía del presente* (2008), *Modernidades en disputa* (2005) y *La lucha de los dioses en la modernidad* (2000)

CELSE SANCHEZ CAPDEQUÍ: "*Las estructuras antropológicas de lo vegetal*"

En esta intervención se pretende analizar las diferentes maneras de entender lo vegetal en la historia social a partir del esquema de las estructuras antropológicas que sirve de base a G.Durand para analizar las representaciones simbólicas de la especie humana. En el régimen nocturno lo vegetal se observa como materia prima de que consta toda expresión de realidad natural y cualquier forma de conciencia. En el régimen mediador lo vegetal se considera por parte del humano como un soporte irreductible de una conciencia social que se siente en deuda con su inextinguible capacidad generativa. Por último, en el régimen diurno lo vegetal es visto por el hombre moderno como una realidad antagónica a la que puede someter técnicamente para dar forma a su modelo social

Celso Sánchez Capdequi es Profesor Titular de Sociología en la Universidad Pública de Navarra desde el año 2010. Miembro del Departamento de Sociología y Trabajo social de dicha universidad desde el año 1996, se doctora ese mismo año con la tesis titulada "Imaginario cultural y creatividad psicosocial" dirigida por Josetxo Berriain Razquin. Es docente de asignaturas asociadas al enfoque cualitativo tales como Teoría Sociológica, Sociología General, Sociología del Hecho Religioso, Tiempo y Vida Social, Imagen, Moda y Publicidad, entre otras. Asimismo, en su actividad investigadora ha realizado visitas internacionales a la New School for Social Research de New York, a la Goethe Universität de Frankfurt del Meno, a Bielefeld y a Humboldt, entre otras. Es autor de trabajos como *Imaginación y Sociedad. Una hermenéutica creativa de la cultura* (Paidós, 1999), *Las máscaras del dinero. El simbolismo social de la riqueza* (Anthropos, 2004) y *La creatividad social: Narrativas de una concepto actual* (CIS, 2017). Recientemente ha sido acreditado como Catedrático

JOSE ANGEL BERGUA: "*Los velos de Artemisa*"

Si la naturaleza ama ocultarse, como decía Heráclito, conviene señalar qué pueda ser lo que oculta, aunque sin necesidad de proyectar sobre ello demasiada comprensión para respetar su indeterminación. Por un lado, la naturaleza no aparece representada en el arte del paleolítico. En segundo, lugar el logos se enfrenta a características de la existencia vegetal que desafían muchas y muy arraigadas categorías intelectuales. En tercer lugar, la espiritualidad de las plantas, si bien es muy útil para la resolución de

distintos problemas mentales, presenta el problema de que utiliza un lenguaje peculiar. En cuarto lugar, la organización anárquica de las plantas desafía los puntos fijos exógenos que ocupan científicos y políticos. Finalmente, ciertas sociabilidades humanas que encarnan la vida vegetal, ocupan un lugar menor en la investigación sociológica.

José Angel Bergua es catedrático de sociología en la Universidad de Zaragoza. Ha escrito e investigado sobre la juventud, la moda, la creatividad, varios conflictos socioambientales y distintas cuestiones teóricas y metodológicas (como lo imaginario, el desorden, lo sagrado y las anamnesis) relacionadas con la potencia instituyente de lo social. Además de artículos en revistas especializadas y de capítulos de obras colectivas, ha publicado, entre otros, los siguientes libros: *La creatividad (es) imposible* (2022), *Nada* (2021), *Patologías de la modernidad* (2005/2019), *Sociosofía* (2017), *Postpolítica* (2015), *Estilos de la investigación social* (2011/2017) y *Lo social instituyente* (2007)

EMMÁNUEL LIZCANO Y PALOMA HERRERA-RACIONERO: *“El desarraigo del cuadrado: orígenes vegetales del conocimiento”*

Indagamos aquí en algunas posibles fuentes vegetales (y, por tanto, irracionales) de nuestras formas de racionalidad. Podemos encontrar una primera pista en la matemática euclídea, paradigma de nuestra más pura racionalidad; sometida a una crítica de la razón impura esa matemática nos adentra en todo un jardín botánico habitado por cuadrados dotados de raíces o por segmentos capaces de la potencia suficiente para alimentarlos. De entre los muy diversos ámbitos de hibridación entre lo vegetal y lo social añadiremos al caso anterior algunos otros tomados de la mitología, del folklore y de la retórica política actual. Consideraremos, en particular, dos arquetipos míticos, ambos arbóreos, que analizamos como sendas fuentes de modelos de conocimiento: el árbol del conocimiento del Génesis y el que podríamos llamar el árbol gitano del saber: portador de un conocimiento aéreo, nítido, luminoso y clarificador, el primero, y de un conocimiento arraigado, vacilante, hecho de claroscuros y paradojas, el segundo. Otro ámbito socio-botánico de interés lo encontramos en la vegetación imaginaria con que la ensoñación utópica ha poblado sus mundos ideales: vegetación sometida y sobre-explotada, como en la Nueva Atlántida de F. Bacon; vegetación placentera y/o salvaje, como en el *Somnium* de Maldonado o en *Noticias de ninguna parte* de W. Morris. Por último, analizamos algunos ejemplos significativos de cómo ese sustrato vegetal sigue alimentando también en nuestros días las prácticas y discursos sociales, como los que quieren hacerse pasar por productos espontáneos y naturales.

Emmánuel Lizcano es Licenciado en Matemáticas (UCM). Doctor en Filosofía (UAM). Profesor titular de Sociología del Conocimiento UNED). Autor de *Imaginario colectivo y creación matemática. La construcción social del número, el espacio y lo imposible en china y en Grecia* (Gedisa, 2009), y de *Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones* (Traficantes de Sueños, 2014.) Ha impartido cursos y seminarios en universidades de México, Argentina, Colombia, Brasil, etc. Sus líneas de investigación actuales son: a) Conflictos entre conocimiento experto y saberes populares, y b) Literatura utópica en las lenguas de la península ibérica.

Paloma Herrera-Racionero es doctora en Sociología, profesora de la Universitat Politècnica de València (UPV) e investigadora del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de la Zona Costera (IGIC), un equipo de investigación multidisciplinario vinculado a las áreas marinas y costeras. Su área de investigación principal se encuadra dentro de la sociología ambiental, prestando especial atención a las comunidades rurales y pesqueras. Su actividad se centra en el análisis crítico de las dinámicas sociales, económicas y de gestión de los recursos, así como en el desarrollo social de base comunitaria y sus implicaciones sociales y políticas. Además de múltiples artículos en revistas especializadas, es autora del libro *Del comer al nutrir. La ignorancia ilustrada del comensal moderno* (Madrid, Plaza y Valdés, 2010), una obra que desmenuza las percepciones y actitudes en torno a la alimentación contemporánea.

MAYA AGUILUZ-IBARGÜEN: *“Vida y existencia de un herbario. Los cuadernos botánicos de Rosa Luxemburgo”*

No ha sido sencillo para la historia científica reciente acoplar sus minúsculas diferenciaciones sobre las últimas instancias que definen grandes y comprometidos conceptos, tales como los de vida y existencia, de cara a las constantes y no menos específicas posturas adoptadas por los discursos filosóficos, las narrativas literarias o las interpretaciones socio-simbólicas. Podríamos decir que la divisoria entre qué es vida en general y cuáles las existencias comprendidas bajo un cartabón se acercan y se alejan, según sean las cualidades de las relaciones trabadas en cada término por separado y tanto más densamente trazadas las relaciones entre vida y existencia. Como se sabe, cualquier “relacionalidad” tiene que ver con un trazo constituido por su carácter no-reversible. Vaya, por decir, lo menos se trata, pues, de lo que se llama

intrincación (*entanglement*) para quienes trabajan materialmente la materia, también la materia viva. Una filósofa destellante en las últimas cuatro décadas, como la belga Isabelle Stengers, se ha ocupado de poner de relieve los intrincados cuando el pensamiento científico y los horizontes reflexivos, han pensado en “los posibles”. En una revisión sintética y brillante sobre la edición inglesa en dos volúmenes (en 2011), de la que fue la primera edición original de la magna obra *Cosmopolitics* de Stengers, dentro de la no menos importante Serie *Posthumanities* dirigida por Cary Wolfe en University of Minnesota Press, el filósofo Graham Harman hablaba de *Cosmopolitics* como uno de los frenos prominentes a la trayectoria esquiva de la filosofía continental frente al grosor de las ciencias naturales. En esa misma emergente imbricación y freno, Harman reconocía a otras dos filósofas. Por un lado, Catherine Malabou, quien desde la implantación del concepto hegeliano de plasticidad hace brotar un pensamiento filosófico resistente al sedentarismo, a la lugaridad, para darse al movimiento de lo efectivamente incierto de lo vivo con un poderoso lenguaje de lo que pueden hoy las tramas cerebrales (los hallazgos neurocientíficos). Por otro lado, en esa misma línea, desde la física cuántica, la feminista materialista, Karen Barad, con su libro, aún no traducido enteramente al español, *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning* (2007), donde postula una materia agente en constante mutación, como la naturaleza entera, dejando expuesto cómo se conectaron ancestralmente mundos humanos y no humanos. Con ambas aproximaciones desde el punto de vista de la imbricación, fundamental en los trabajos sobre plasticidad y de la agencialidad material, en la presente ponencia mostraré las modalidades en que un particular “lenguaje de las flores” construido por Rosa Luxemburgo, bajo su encierro en varias cárceles (entre 1915 y 1918), con cuya polisemia (la de las flores) nutrió una posición plástica de la vida revolucionaria y una visión agentiva de las plantas en flor asentadas en la práctica y las técnicas de una herbolaria (la propia Rosa) que no en vano ha sido reconocida entre las fundadoras del ecologismo socialista. Pero esta es otra historia. En el texto a compartir Maya Aguiluz se detendrá en *Herbario de prisión* (traducción del título en francés, 2023), los ocho cuadernos de la cárcel que aparecen en la edición francesa junto a cartas de Luxemburgo dedicadas a las plantas (de próxima edición en la editorial chilena Mímesis), puesto que antes y después de su encarcelamiento ella reunió en una colección de dieciocho cuadernos un catálogo de 377 especies de plantas. Rosa Luxemburgo se refirió en sus cuadernos a los insectos cohabitantes de sus celdas, a la desaparición de los búfalos americanos o a las señales vividas de las voces animales y sus interlocutores, a Goethe, a geólogos de la época (y geógrafos, como el anarquista Elisée Reclus) y a amigas como Mathilde Jacob, para evocar un “afuera” distante que le hacían re-crear un horizonte de cercanía. Sin embargo, Maya se ocupará aquí solo de las flores para preguntar algunas cuestiones simples: ¿Cómo separó Rosa Luxemburgo poesía y ciencia, o de qué manera resultaron unidas en su experiencia de encierro? ¿Qué dejaron los restos floridos para nuestro entendimiento de la inteligencia no diferenciable de la naturaleza, incluida la segunda naturaleza humana? Si hace tan poco, apenas en 2009, los restos de Luxemburgo recibieron sepultura (en el cementerio Friedrichsfelde) al ser identificado como suyo un cuerpo anónimo guardado por décadas en el Hospital de Charité de Berlín, gracias al contraste del ADN de los residuos de su saliva sobre el papel de sus cuadernos, por qué no preguntar la naturaleza muerta sobre la sobre-vida de la materia bajo otras formas, tal y como lo cuenta la poeta colombiana Lina Alonso (2021). Quizá solamente de esta manera aprenderemos alguno de los sentidos de las flores de Luxemburgo. Como reza la frase en la placa conmemorativa de su asesinato un 15 de enero de 1919, en la orilla del canal de Landwehr: “Los muertos nos advierten”.

Maya Aguiluz Ibargüen es investigadora del CEIICH-UNAM (México) desde 1995. También ha sido integrante de su Comité Editorial de 1996 al 2002 y del 2008 al 2016. En el año 2004 obtiene su titularidad y nivel C como investigadora. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI) en el nivel III de la ahora secretaria de Humanidades, Ciencia y Tecnología (SECIHTI), antes CONAHCYT. Hace más de dos décadas impulsa en su universidad la investigación sobre el giro corporal, primero desde la sociología del cuerpo y las emociones, a partir de 2004, y, desde el 2013 en el marco del Seminario de Investigación Avanzada de Estudios del Cuerpo (Seminario ESCUE). Su actividad académica comprende conferencias, seminarios y estancias de investigación en Bolivia, España, Brasil y Estados Unidos, además de Alemania y Los Países Bajos. Es profesora y tutora de los Posgrados de Estudios Latinoamericanos, Estudios de Género y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son la teoría social contemporánea, los metalenguajes de la antropología, la historia, la sociología y la filosofía en las relaciones entre vida y muerte (biopolítica). Recientemente sus reflexiones abordan las dinámicas sociales alrededor de la re-existencia, fomentando los estudios multi e interespecies. Recientes libros suyos son: *Guerras culturales globales*, editado por Maya Aguiluz y Celso Sánchez Capdequí (La Catarata, 2025); coordinó, bajo el sello editorial del CEIICH- UNAM: *Mundos y vidas, cosmopolíticamente. Vol. 1 Relaciones entre literaturas* (2024, impreso); también en 2024 coeditó con Javier Gil-Gimeno, Celso Sánchez-Capdequí

y Juan Antonio Roche, *Memorias múltiples y trauma cultural*, (Tirant lo Blanch - Universidad Pública de Navarra); igualmente es coautora, junto a Josetxo Beriáin, de *A Sociological Genealogy of Culture Wars*, (Londres, Routledge, 2024).

HÉCTOR RODOLFO GARCÍA ROJAS: *“Estigmas de un tropo arcaico: de la genealogía del dios-planta de Hildegard Von Bingen al salterio anglo-catalán, siglos XII-XV”*

En esta intervención se sigue, por un lado, una de las tesis centrales de Lluís Duch en su antropología de la religión: existe una relación inexorable entre la teología como religión y la ecología como interpretación del modo de vida de un ecosistema dado. Por otro lado, Michael Marder, en *Green Mass: The Ecological Theology of St. Hildegard of Bingen* (2021), plantea que en la obra de santa Hildegarda hay una vegetalización de la teología y cosmología cristianas. Por ello la presente investigación busca rescatar un tropo que ha subsistido de forma marginal tanto en el pensamiento como en los cultos del hemisferio occidental: el dios-planta. Lo que entendemos por civilización no puede surgir sin una comprensión plena de los procesos de reproducción y muerte de las plantas. Por ello no ha existido ninguna religión ni pensamiento teológico que se encuentre al margen de plantear una ecología. Bien puede esta ser interpretada como el dominio del ser humano sobre una creación dada a su beneficio como sugiere cierta interpretación del Génesis, o como una parte de un todo que se beneficia mutuamente del proceso cósmico como en el *Laudes Creaturarum* de san Francisco. Por ello, en medio de la cristología de Hildegarda aparece una figuración tanto de dios como del ser humano con características propias de las plantas, en ciertas obras como en la *Sinfonía* o en *Scivias*, aparecen descripciones de María como “la rama más verde” y en *Liber divinatorum operum*, Jesús es “la flor que surge en un campo sin arar”. Su *Physica* y en *Causae et Curae*, son tanto un manual exhaustivo de descripción botánica de males y remedios, como una cosmología a la par que una antropoteología. Lo anterior nos remite indudablemente a la cosmología plotiniana pero no sólo a Plotino, sino a una comprensión que es propia de cosmovisiones precristianas y que se enraíza en prácticas religiosas que se dieron sincrónicamente en el pensamiento politeísta, en donde se concebían por analogías relaciones entre el macrocosmos, el mesocosmos y el microcosmos. Lo anterior tuvo como momento culmen en el cristianismo, si bien no en el culto y sí en la iconografía del Salterio anglo-catalán a mediados del S.XIV y sus resonancias en los resabios de los cultos al dios-planta, como a la diosa madre o a la luna, tanto marianos como cristianos, en las fiestas y danzas de los pueblos del continente americano. Se resaltarán las transformaciones, dentro de un estudio semiótico-semántico, de la figura crística en su iconicidad, teología y ritualidad.

Héctor Rodolfo García es licenciado y maestro en Filosofía por la UNAM (2008-2017, 2018-2021). Se ha especializado en Filosofía de la Religión y entre sus temas de investigación está el desarrollo de una contra historia de la subjetividad y de una epistemología heterodoxa en la poesía de San Juan de la Cruz. Ello lo ha llevado a explorar el problema de la experiencia interior en la filosofía de Georges Bataille como posibilidad de superación de la teología cristiana como marco interpretativo de las experiencias místicas, lo que conduciría a una metafísica una acéfala o ateológica. Otro de sus temas es el del fenómeno del uso de sustancias psicoactivas y las diversas prácticas, tanto lúdicas, como rituales y filosóficas que se han suscitado en torno a su uso. Es cofundador y miembro de la sociedad académica *Vía Synapsis* (2018). Actualmente estudia el doctorado en Filosofía también en la UNAM (2023) desarrollando una tesis titulada “Hacia una antropología filosófica de la violencia, el juego y el éxtasis” donde se busca evidenciar la metafísica del ser humano como antropología que se encuentra detrás de la violencia en tres fenómenos fundamentales, la guerra, el arte y la religión.

PAULA EUGENIA REYES NÚÑEZ: *“Analogía barroca de una afección. La “naturaleza muerta” como paradigma heterológico de la figura humano-vegetal”*

En esta intervención se propone como analogía barroca la “naturaleza muerta”, la cual resulta crucial, no sólo en el aspecto retórico y figurativo, sino por desbordar lo racional y real, lo vegetal y lo humano, la afección y el gesto. La analogía sobre las afecciones y los gestos parte de la del biólogo André-Georges Haudricourt en *El cultivo de los gestos entre plantas, animales y humanos* (1962), donde los gestos de las plantas dan sentido a las costumbres y a las formas de vidas humanas. Respecto a la afección no sólo se da en lo circunstancial, sino también en lo gesticulado, es decir, en cualquier movimiento con cualquier parte del cuerpo tanto humano como vegetal que exprese lo mínimo sobre la posibilidad de una interpretación heterológica. La semejanza vegetal-humano tampoco es exclusivamente biológica o fisiológica, sino que se presenta en una gesticulación compartida. En ambos seres la vida se manifiesta como “pliegue” al estilo deleuziano. Este pliegue conforma lo que Michel Foucault entiende por subjetividad: un espacio de vulnerabilidad donde lo erótico y lo mortífero se entrelazan, fusionan y

continúan. Tanto el humano como la planta están expuestos a las afecciones virales, contagiosas y estresantes que, lejos de ser racionales, actúan como impulsos vitales o letales que configuran su gesticulada existencia. La tensión dialéctica entre la pulsión de la vida y su finitud encuentra la máxima expresión en la estética barroca, particularmente en la naturaleza muerta, los vanitas y los ritos funerarios en la Nueva España. En estas obras, la adaptación de la naturaleza al lienzo no busca la mimesis estática, sino capturar el desplazamiento hasta el instante del "gasto" vital: un erotismo del ornamento que se desborda justo antes de la mortífera corrupción. A través de la imaginación de Georges Bataille, se interpreta esta belleza barroca como una "experiencia interior" (1943), sagrada, donde el florecimiento exuberante (erotismo) y la marchitez (muerte) son dos caras de una misma gesticulación que bordea lo incognoscible. Esto último, el filósofo francés lo expresó en "El lenguaje de las flores", artículo publicado en la revista *Documents* (1929), donde da continuidad a la interpretación tradicional de comparar las flores con las emociones humanas, pero ahora de manera inversa, pues en vez de quedarse con las cualidades bellas, desplaza su comprensión a los órganos grotescos y marchitos, como sus órganos sexuales y sus ahora putrefactas partes bellas, los pétalos.

Paula Eugenia Reyes Núñez es doctora en Filosofía contemporánea. Actualmente, realiza una estancia posdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su estudio filosófico se ha orientado a elementos heterogéneos, presentes en la obra de Georges Bataille. Además de investigar en el doctorado la heterología como una posible filosofía de lo excrementicio en la obra del filósofo billomeño, también, ha participado en distintos coloquios nacionales e internacionales con ponencias de diversos cortes disciplinarios, desde el filosófico y psicoanalítico, hasta el literario, sociológico y antropológico. De igual forma, ha colaborado en distintas revistas electrónicas como la revista brasileña *Cactus*, también en revistas en papel como *Graffylia* y ha publicado sus participaciones en distintos coloquios estudiantiles de maestría y doctorado. Además, ha formado parte de distintos grupos de investigaciones, como *Vía Synapsis* (2022) y la revista *Ojo pineal* (2022)

LUIS GARAGALZA Y MILIANIE LAGE: "¿Qué es la physis?"

En esta actividad de Luis Garagalza y Milianie Lago se intenta proponer un acercamiento a la noción de "physis" con palabras, pero no solo con ellas, sino integrando también en esa meditación nuestro cuerpo en movimiento (y el de todos los participantes que quieran hacerlo). Queremos experimentar cómo se establece y se siente la conexión entre el cuerpo, la palabra, el ritmo, el pensamiento y toda la vida de un lugar concreto. Este lugar está situado en medio de los Pirineos y tiene una memoria peculiar de su "physis" singular.

Luis Garagalza es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) y está adscrito a la Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz, donde imparte Antropología filosófica e Historia de la filosofía. Lleva más de cuarenta años trabajando sobre la hermenéutica de la cultura, del lenguaje y del simbolismo a partir del problema filosófico del carácter ambivalente de la interpretación.

Milianie Lage es doctoranda en el Programa de Postgrado en Artes Escénicas de la Universidad Federal de Bahía (PPGAC-UFBA), bajo la dirección de la Profa. Dra. Ciane Fernandes. Actualmente realiza residencia predoctoral en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), bajo la co-dirección del Prof. Dr. Michael Marder y del Prof. Dr. Luis Garagalza - (Becaria CAPES/CNPq por el Programa de Doctorado Sanduiche en el Exterior - PDSE).

Mª CARMEN SOLANAS JIMÉNEZ: "Epílogo: physis de la palabra: el discurso vegetal"

La vanguardia del Creacionismo propone a principios del siglo XX a los poetas que "hagan un poema como la naturaleza crea un árbol", que no llamen a la rosa por su nombre, sino que la "hagan florecer" en el poema. Impulsado por el chileno Vicente Huidobro, el Creacionismo recupera el contacto con la filosofía al proponer al poeta como "único sabio verdadero," e incluso con la teología al recordar la actividad creadora del poeta: ser "un pequeño Dios". A diferencia de sus contemporáneos vanguardistas, la novedad y autonomía de la palabra poética, fruto también de su liberación sintáctica y métrica y sus innovaciones tipográficas, no prescinde de la naturaleza. La poesía ya no representa la naturaleza, pero es precisamente en la fuerza vegetal de la misma donde reside la posibilidad de "inventar nuevos mundos."

M.ª Carmen Solanas Jiménez es profesora del Departamento de Filología e Historia de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) en la Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz. Sus principales líneas de investigación se centran en las vanguardias históricas y sus poéticas, la tipografía poética y la

evolución del verso libre, así como en la consideración de la palabra poética como cuerpo y objeto desde una perspectiva comparativa y transversal. Es autora de los poemarios *Vudú desde la habitación de al lado* (2016) y *Poemas del té* (2017), así como de trabajos como *La Poética Futurista* (2011) y *La Poética de la Vanguardia: el silencio y el ruido en el devenir del verso libre* (2012).

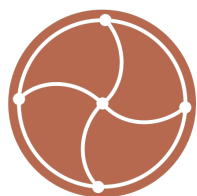
Organizan:

Escuela de Pastoreo La Estiva, Ayuntamiento de San Juan de Plan y Grupo de Investigación de la Universidad de Zaragoza y del Gobierno de Aragón Sociedad, Creatividad e Incertidumbre

<https://www.escueladepastoreo.com>

<https://www.sanjuandeplan.es>

<https://sci.unizar.es>

GISCI

Sociedad, Creatividad e Incertidumbre
Grupo de investigación de la Universidad
de Zaragoza

