

THERE
IS NO
WEAPON
STRONG
ENOUGH
TO DESTROY

Tierra Quemada plantea una mirada sanadora hacia lugares del paisaje natural de nuestro entorno próximo en los que se ha sufrido algún daño o violencia que no ha sido reparada. Aspirando a emplear distintas estrategias con las que revertir la energía de esa violencia ejercida, deseo transformar simbólicamente el dolor en amor. En una intersección entre arte, arqueología y magia, en este proyecto artístico proponemos una investigación a través de un mapeado del Cinturón de Hierro de Bizkaia; para ello, se han compuesto equipos de trabajo de campo con los que recorrer el paisaje, tomando notas, imágenes y muestras. A través de diversas colaboraciones, quisiera rescatar algunos saberes propios de la tierra que puedan ser aplicados para sanar y reparar el daño ejercido por esa violencia. Me interesa el simbolismo del fuego y las connotaciones otorgadas a ciertas especies vegetales, para indagar en su significado desde nuestra mitología hasta su trascendencia en la cultura actual.

La violencia no entiende de ideología, ni de fronteras. No tiene sexo, ¿pero podría tener género? Asumiendo que el género es un constructo cultural, si tuviésemos que acotarla a un determinado género, la historia hegemónica occidental estaría vinculada más bien al género masculino. Y todos los cuerpos de poder que ejercen violencias –lo perteneciente al Estado, el capital, el imaginario militar y religioso– en nuestra geografía y época reciente –y no sólo–, han sido áreas dominadas por lógicas masculinas. No me interesa responder a la violencia con más violencia. No deseo venganza, de momento. Pero sí revisar, reparar. El amor es el único camino eficaz para superar al odio. “No hay arma lo suficientemente poderosa como para poder destrozarse el amor”.

Tierra Quemada es una locución propia del vocabulario militar que hace referencia a una estrategia en la que se deja en situación de completa indefensión al enemigo. Quisiera revertir su significado y pensar en la tierra como la materia orgánica imprescindible para dar cuerpo al territorio. El cuerpo político que habitamos. Así como el campo se quema cada cierto tiempo para poder regenerar la tierra. Me gusta pensar en el fuego como un elemento ambiguo que entraña peligro, pero también calor, en el sentido más positivo de la palabra. Conecto con su labor fundamental en la evolución humana, o con un momento atávico en nuestro territorio. Ese momento mágico en el que una comunidad se reúne en torno al fuego.

Quisiera que este proyecto artístico fuera verde, pero también rojo, y negro. Que supiera un poco a quemado, pero también a fresco. Que oliera a petricor, a ese instante en que la lluvia calma al fuego.

Lur erreak begiratu sendagarri bat eman nahi die konpondu ez den kalte edo bortxaren bat izan duten gure ingurune hurbileko paisaia naturaleko lekuei. Egindako indarkeria horren energia lehengoratzeko estrategia desberdinak erabili nahian, mina maitasun bihurtu nahi dut sinbolikoki. Artearen, arkeologiaren eta magiaren arteko elkargune batean jarririk, proiektu artistiko honetan, ikerketa egin nahi dut Bizkaiko Burdin Hesiaren mapaketa bat landuz. Horretarako, landalaneako taldeak osatu ditut, oharrak, irudiak eta laginak hartzen paisaian ibiltzeko. Hainbat kolaborazioren bidez, lurraren berezko jakintza batzuk berreskuratu nahi nituzke, indarkeria horrek eragindako kaltea sendatzeko eta konpontzeko lagungarri izan daitezkeenak. Suaren sinbolismoa eta zenbait landare-espezieri emandako konnotazioak interesatzen zaizkit, eta haien esanahia arakatu nahi dut, gure mitologiatik hasi eta egungo kulturaren duten garrantziraino.

Indarkeriak ez du ideologiarik, ez mugarik. Ez du sexurik, baina, beharbada, generoa izan lezake? Generoa kultura-eraikuntza bat dela onartuta, genero jakin batera mugatu beharko bagenu, Mendebaldeko historia hegemonikoa genero maskulinoari lotuta egongo litzateke. Eta indarkeria erabiltzen duten botere-gorputz guztiak – Estatuarena, kapitalarena, iruditeria militar eta erlijiosoarena– logika maskulinoek menderatutako eremuak izan dira, gure geografian eta oraintsuko garaian –eta ez bakarrik orain–. Ez dut interesik indarkeriari indarkeria gehiagorekin erantzuteko. Oraingoan, ez dut mendekurik nahi. Baina berrikusi, konpondu nahi dut. Maitasuna da gorrotoa gainditzeko bide eraginkor bakarra. “Ez dago maitasuna suntsitzeko adina indar duen armarik”.

Lur erreka hiztegi militarreko lokuzio bat da, eta etsaia erabat babesgabe uzten duen estrategia bati egiten dio erreferentzia. Bere esanahia irauli nahi nuke, eta lurra hartu lurraldeari gorputza emateko ezinbesteko materia organiko gisa. Bizi garen gorputz politikoa. Landa aldiro erretzen baita lurra birsortu ahal izateko. Gustuko dut pentsatzea sua elementu anbigua dela, arriskua eta, aldi berean, beroa dakarrela, hitzaren zentzurik onenean. Bat egiten dut giza eboluzioan izan duen funtsezko lanarekin, edo gure lurraldean izandako antzinako une batekin. Komunitate bat suaren inguruan biltzen den une magiko horrekin.

Nahi nuke proiektu artistiko hau berdea izatea, baita gorria eta beltza ere. Erre-zapore pixka bat izatea, baita zapore freskoa ere. Harri-usaina izatea, euriak sua baretzen dueneko une horrena.

Scorched Earth takes a healing look at places in natural landscapes of our nearby environment where damage or violence has occurred, but has not yet been repaired. Aspiring to use different strategies to reverse the energy of that violence, I want to symbolically transform pain into love. At an intersection between art, archaeology and magic, in this artistic project we propose an investigation through a mapping of Bizkaia's Iron Belt. To do so, teams were created for the fieldwork to tour the landscape, taking notes, images and samples. Through various collaborations, I would like to recover some of the own knowledge of the earth to be applied to heal and repair the damage caused by that violence. I am interested in the symbolism of fire and the connotations given to certain plant species, to discover their meaning from the point of view of our mythology, up to their transcendence in today's culture.

Violence does not understand ideology or borders. It does not have a sex, but could it have a gender?

Assuming that gender is a cultural construct, if we were to limit it to a certain gender, Western hegemonic history would tend to be associated to the male gender. And all the bodies of power that exercise violence -those belonging to the State, the capital, the military and religious imagination- in our geography and recent times -and many more- have been areas dominated by male logics.

I am not interested in responding to violence with more violence.

I do not want revenge, for now. But I do want to revise it, repair it.

Love is the only effective way to overcome hatred.

"There is no weapon strong enough to destroy love"

Scorched Earth is an expression typical of military vocabulary that refers to a strategy in which the enemy is left in a situation of complete defenselessness.

I would like to reverse its meaning and think of the earth as the essential organic matter that gives body to the territory.

The politic body we inhabit.

Just as the field burns from time to time in order to regenerate the earth, I like to think of fire as an ambiguous element that involves danger, but also warmth, in the most positive sense of the word.

I connect with its fundamental work in human evolution, or with an atavistic moment in our territory. That magical moment when a community gathers around the fire.

I would like this artistic project to be green, but also red, and black.

To taste a little burnt, but also fresh.

To smell of petrichor, that instant when the rain calms the fire.

