

Forest Mind KÄSIKIRJOITUS

Ursula Biemann

Todellisuus tulee olevaksi mitä yllättävimmän ja moninaisin tavoin.

Maailmankaikkeuden ulointa laitaa reunustaa holografinen kirjoitus, joka kantaa tietoa sen koostumuksesta.

Maailmankaikkeus on matemaattisesti tarkka.

Jokaisella tapahtumalla, jokaisella aineella, olennolla, ajatuksella ja tunteella on tarkka muoto ja koodi kirjattuna hologrammiin.

Koodit ovat mielikuvituksen ja tietoisien ajattelun kirjoittamia.

Ne ovat se voimakas väline, jonka avulla ideat saapuvat todellisuuteen ja muuttuvat aistittavaksi, käsin kosketeltavaksi kokemukseksi.

Kaikki, mitä luomme, on jo olemassa epälinearisessa ajassa.

Kuvittelemalla asioita jo luoduiksi kirjoitamme matemaattista koodia, joka antaa niille ilmenemismuodon todellisuudessa.

Tässä kosmisessa hologrammissa asioita pitää koossa mielen ja materian kvanttitason yhteenkietoutuma.

Mielen on vuorovaikutettava materian kanssa aistittavan muodon antamiseksi ja todellisuutemme synnyttämiseksi.

Tämä on totta aina kosmisen hologrammin tasolta niihin soluihin ja DNA-molekyyleihin saakka, joista elävä maailmamme muodostuu.

CARLOS: Kun olin ottanut lääkettä suunnilleen 22 vuoden ajan, he sanoivat, että nyt tiedät lääkkeestä jo vähän. He veivät minut vuorelle. Olin todella viaton. He kertoivat, että yagén nauttiminen tarkoittaa sen opiskelemista. Mutta en koskaan tullut ajatelleeksi, mihin se voisi minut viedä. He antoivat minulle pienen palan köynnöstä, suunnilleen tämän kokoisen, ja sanoivat: "Tämä on sinulle otettavaksi ja opittavaksi."

Kiitin heitä ja join. Kaksi tuntia kului, en tuntenut mitään, olin rauhallinen. Sitten kuulin äänen, joka sanoi minulle: "Carlitos, valmistaudu. On aika valmistautua." Kuullessani tuon äänen katsoin ympärilleni, mutten nähnyt ketään. En ketään. Näin, että taivaankansi alkoi laskeutua ja maa kohota. Kohotin käteni tukemaan maailmaa, jotta se ei romahtaisi. Mutta aikaa ei ollut. Ei mitään. Maailma romahti ylleni ja minä

kaaduin. Käännyin Maan puoleen. Ääni sanoi minulle: "Nyt huuda." Ne, jotka olivat läsnä, kuulivat minun huutavan. Huutoni kuultiin syvällä Maan sisuksissa. Kun Maa vastasi minulle, se huusi myös, sanoen: "Minä olen Äiti Maa, joka antaa teille elämän, ja tästä syystä teidän on kuunneltava."

Tällä Amazonin alueella alkuperäiskansat ovat aina ymmärtäneet tiedon olevan peräisin kohtaamisesta maan ja sen elävien olentojen kanssa. Kaikki tieto on lähtöisin täältä. Maa-alue on korkein opettaja.

Tieto ymmärretään käytäntönä elää suhteessa kaikkien tätä tilaa asuttavien olentojen kanssa. Maaperä on elossa, ja sillä on tietoisuus ja henki. Metsä on mielen kenttä. Mentaalinen kytkeytyminen metsään synnyttää täällä todellisuuden. Metsä ja metsän havaitseminen ovat yksi ja sama asia.

CARLOS: Toisilla tšekäläisillä kulttuureilla, kuten cofaneilla ja sionoilla, heillä on sille toinen nimi. Syvemmillä Amazonin sademetsissä, Perussa ja Ecuadorissa, sitä kutsutaan ayahuascaksi. Kyseessä on kuitenkin samanlainen lääke. Meidän tieteessämme yagésta (ayahuascasta) ei koskaan ole kyse oppimisesta. Kyse on tuntemisesta. Eikä yagén opiskelu vaadi neljää tai viittä vuotta. Se vaatii koko elämän. Niin kauan kuin elät, jatkat yagéen tutustumista. Sillä yagén tiede on ääretön. Se ei pääty koskaan. Me kuolemme, mutta tiede jatkuu.

Alkuperäiskansan tiede syntyy vuorovaikutuksesta ayahuascan, opettajakasvin, älykkyyden kanssa. Kasvia nautitaan seremonioiden aikana keitoksena, joka aktivoi aivoista sellaisia alueita, jotka vastaavat kuvittelusta, aistimisesta, havaitsemisesta. Älykkyyden ei nähdä sijaitsevan ihmisaivojen sisällä. Se pikemminkin tapahtuu kohtaamisessa toisen kanssa, ja siinä on kyse herkkyydestä ja vastavuoroisuudesta.

WAIRA: Nämä joet olivat valtavia. Mutta kun ihmisiä alkoi asettua ylemmäs, sinne mistä nämä joet saavat alkunsa, vesi alkoi vähentyä.

HERNANDO: Meillä on yhdistävä lanka, ja se on ayahuasca, ambihuasca, ne pyhät kasvit, joiden avulla punomme elintärkeitä yhteyksiä ja ymmärrämme polkujamme hengellisyydessä. Meidän yagén tieteessämme näkyvä ja aineellisesti kosketeltava yhdistyvät eräänlaisessa hämähäkinverkossa, joka koostuu erilaisista langoista ja väreistä. Ayahuasca sallii meidän käydä noita vuoropuheluita ja ymmärtää aineen ja hengellisyyden tiloja.

Huolimatta siitä, että meidän sanotaan olevan matkalla kohti aineellista ja kulttuurista sukupuuttoa, huolimatta sodasta ja konflikteista, kaikista ulkopuolisten voimien yllemme langettamista rasitteista, olemme täällä. Toisinaan puhuessamme vastarinnasta se ei salli meidän käydä vuoropuhelua. Se sirpaloi mahdollisuutemme solmia biokulttuurinen rauha, solmia rauha keskenämme, ihmisinä. Meidän on punottava yhteyksiä, meidän on luotava liittolaisuuksia. Sillä loppujen lopuksi olemme tilassa, jonka sinä ja minä yhdessä jaamme. Meidän vastuullamme on pitää siitä huolta, suojella sitä.

Modernin tieteen piirissä ei ole viitekehyksiä ayahuascan älykkyyden ymmärtämiseen. Tiede kuitenkin tunnustaa kasvien älykkyyden yleisemmällä tasolla. Kasvisolut käyttävät samankaltaista viestintäjärjestelmää kuin hermosolut. Ne kykenevät tekemään yhtä monimutkaisia päätöksiä kuin ihmisaivot. Kasvit pystyvät suorittamaan laskutoimituksia jopa kahdellakymmenellä erilaisella kemiallisella ja fysikaalisella muuttujalla. Valon, kosteuden ja lämpötilan ohella ne tunnistavat magneettikenttiä, patogeenejä, raskasmetalleja, sähkökenttiä, värähtelyjä, ääniä ja painovoiman. Kasvit eivät tarvitse aivoja, koska ne ovat itsessään hajautettuja, hyperkytkeytyneitä järjestelmiä. Ne ovat valtavia, kokonaisten ekosysteemien kokoisia neuroverkkoja.

Kasvit kommunikoivat niin ikään kemiallisin keinoin, ja välittäjäaineet ovat osa niiden kemian. Eriskummallisen koevoluutioprosessin seurauksena nämä välittäjäaineet sattuvat sopimaan yhteen ihmisaivojen reseptorien kanssa luoden ainutlaatuisen telepaattisen kommunikointitavan kasvin ja sitä nauttivan henkilön välille. Yhteys kasvimielen ja ihmisaivojen välillä tuottaa kuvajaisten, tuntemusten, havaintojen ja ymmärryksen muodossa toteutuvaa hyperkommunikaatiota. Ikään kuin mieli olisi kytketty korkeampaan mieleen. Nautittuasi kasvia siitä tulee opettajasi, joka pysyy kanssasi ikuisesti ja jatkaa opettamistasi oman kasviaikansa tahdissa.

CARLOS: Kun Maa vastasi minulle, hän sanoi: "Huuda lujaa uudelleen." Ja huutoni kuultiin ylhäällä taivaankannessa, syvässä avaruudessa. Ja siellä se kääntyi ympäri talona, jossa oli seitsemän ovea. Se sanoi: "Olen talo, jossa on seitsemän jumalallisen älykkyyden voiman porttia." Onnistuin näkemään vain heijastuksen valosta. "Palaa nyt rauhassa takaisin Maahan". Palasin Maahan, ja Maa sanoi minulle: "Laske nyt jalkasi maan pinnalle. Laske jalkasi maahan. Tiedät hädin tuskin, mitä maa on."

Istuuduin maahan, ja sitten maa kiepsahti ympäri. Irtauduin ja putosin syvyyteen. Palasin Maahan. Olin ainoa ihminen Maan pinnalla. Maassa ei ollut muita eläviä olentoja. Vain metsää, metsää, metsää. Koskematonta metsää. Täysin saasteetonta. Ilma, jota hengität, on puhdasta, keuhkosi ovat täydellisen puhtaat. Suojatut, täysin turmeltumattomat. Puut liikkuvat, puut puhuvat. Ne ovat elossa. Jos osoitin sormillani tähän suuntaan, ohjasin vettä. Mihin ikinä halusin lähettää vettä, vesi seurasi. Eläimet. Kaikenlaiset eläimet. Ajattelin, mitä ihmettä teen täällä nyt?

Ensimmäisten kasvitieteilijöiden saapuessa Amazonille kaksi aikajanaa aloitti juoksunsa yhtä aikaa: kolonialistisen valloituksen ja modernin luonnontieteen alun. Nämä kaksi historiaa kietoutuivat toisiinsa alusta alkaen, ja ne määrittävät modernia suhdetta ei-inhimilliseen maailmaan. Tieteellinen kolonialismi kirjoittaa jatkuvasti yli alkuperäiskansojen kasveja kohtaan osoittaman kunnioituksen voidakseen harjoittaa utilitaristisempaa hyväksikäyttöä bioprospektoimalla ja sekvensoimalla koko Amazonin sademetsän DNA:n.

WAIRA: Yhteisömme jäsenet käyttivät tätä lääkekasvia moskiittojen puremien ja korkean kuumeen hoitamiseen. Tämä on kiniiniä. Kyläläiset tietävät, että täällä on paljon kiniiniä, ja he saapuvat tänne korjaamaan sitä. Koko tämä alue täällä. Kaikki tämä on kiniiniä.

WAIRA: Täällä et pysty elämään lääkärinä tai lakimiehenä. Pystyt elämään täällä empiirisellä tiedolla. Mutta tuota empiiristä tietoa ei tunnusteta tieteellisen järjestelmän piirissä. Epätasapainoa on siis olemassa jo tunnustuksen ja oikeuden tasolla, siinä, mitä pidetään norminmukaisena. Tämä on se piste, jossa alamme puhua subjektista ja objektista. Empiirisen tarkastelun kohteet ovat objekteja. Niitä ei tunnusteta subjekteiksi. Ne ovat objekteja. Oikeus ei siis toteudu tässäkään. Vanhimmat ovat aina vaatineet tunnustamistaan asiantuntijoiksi, sillä he ovat asiantuntijoita. Kuka keksi kahden kasvin, chagropangan ja yagén, kemiallisen sekoittamisen siten, että noiden kahden yhdistelmä voi saada sinut lentämään toiseen maailmaan, tai teleportata sinut toiseen maailmaan? Kuka teki enemmän tutkimustyötä metsässä kuin biologi? Kylän vanhin. Olisi vain oikein, jos tämä tietämys ymmärrettäisiin tieteiden viitekehyksissä. Tarkoitan tieteitä.

Amazonilla alkuperäiskansojen tiedettä harjoittavat heidän perinnelääkäriensä. Se on shamaanien toiminnan aluetta. Kolumbiassa heistä käytetään nimitystä "Taita".

WAIRA: Caspi on, miksi tätä kutsutaankaan? Kaarnaa. Cucucaspi. Cucu tarkoittaa elukkaa, kuten pahoja pieneliöitä. Parasiitteja. Isäni tapasi sanoa, että se on veren puhdistamiseen. Käytettäväksi silloin, kun veressä on pöpöjä, pieniä matoja tai jotain vastaavaa. Kun veri on saastunutta. Tämä lääke on veren puhdistamista varten. Mies oli yltä päältä haavaumilla. Tämä siis puhdistaa veren. Kyseessä on hoitomenetelmä. Hän pysyi kanssamme puolitoista vuotta.

Amazonin alueen lääkitsijät ovat jo kauan olleet tietoisia mikrobien roolista tartuntatautien leviämisessä. Länsimaiset tieteentekijät esittelivät tämän uuden lääketieteellisen tiedon eurooppalaisille yliopistoille palattuaan Amazonin sademetsistä.

Perinnelääkitsijät operoivat mikrobien tasolla. Silmiensä sijasta he näkevät pikemminkin mielellään. Kvanttioletoina heidän mielensä on suorassa vuoropuhelussa kaikelle elävälle ominaisen solutason energiakentän kanssa. Se tapahtuu mikroskooppisella mittakaavalla. Taitat ovat kuin insinöörejä, jotka astuvat sisään ydinreaktoriin uudelleenohjelmoimaan kosmista järjestystä. He manipuloivat totunnaisesta poikkeavaa todellisuutta saadakseen aikaan muutoksia tavanomaisessa todellisuudessa.

Arkipäiväinen maailmamme on kollektiivisen mielikuvituksen hallitsemaa hyperkonventionaalisuuden aluetta. Taide vaikuttaa todellisuuteen vuorovaikuttamalla kollektiivisen mielikuvituksen kanssa. Toisinaan taiteilijat, aivan kuten shamaanit, kuitenkin ratkovat aikaa, sukupolvia ja lajeja yhdistäviä sidoksia ja ylittävät kynnyksen epätavanomaisen alueelle.

DNA on jokaisessa elävässä solussa piilevä elämänkoodi. Kuten kosminen hologrammi, myös DNA-molekyylit ovat olemassa kvanttitasolla. Ne lähettävät heikosti näkyvän valon alueelle sijoittuvia valoaltoja, joita kutsutaan biofotoneiksi. DNA-molekyylit toimivat kuin antennit, lähettäen ja vastaanottaen hädin tuskin mitattavissa olevia energian aaltoja.

Amazonin alueen lääkitsijöistä on tullut mestareita vuorovaikutuksessa tämän DNA:n energettisen puolen kanssa, jota he toisinaan kutsuvat "hengiksi". Harjoittaessaan

ammattiaan he muuttuvat välittäjiksi valosignatuureille, joita koko elollinen maailma on tulvillaan. Taitat ovat kvanttiolentoja, jotka vuorovaikuttavat kaikelle olemassaololle ominaisen mieli-hengen kanssa.

1950-luvulla tapahtuneen DNA:n löytämisen myötä moderni tiede on myös tullut tietoiseksi kaikkea elämää yhdistävästä, taustalla piilevästä perimmäisestä järjestyksestä.

Mestarikasvilla on mieli. Lisäksi sillä on oma semioottinen toimijuus ja tahto. Kun kasvia on nauttinut, se synnyttää tunteen sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja luottamuksesta sosiaalisen ryhmän sisällä. Kyseessä on psykointegraattorikasvi, joka välittää täydellisen kokonaisuena ilmenevän ajattelu-aisti-tieto-kuvittelun. Se on ajattelua Maan kanssa. Kasvin aikaansaama tila maailmoi persoonallisten olentojen yhteisön, jonka kaikki jäsenet eivät ole ihmisiä. Se välittää kollektiivisen kokemuksen yhteisestä vastuusta, joka tuo Amazonin ihmisiä yhteen ja sitoo heidät maahan. Tällä tavoin mestarikasvi raivaa tiensä osaksi heidän yhteisöllisyyttään ja synnyttää elinalueen.

500-vuotisen kolonisaation aikana inga-kansan Taitat piileskelivät näillä vuorilla, varjellen perinteistä lääketiedettään. He eivät luovuttaneet tietojaan edes vuosisatoja kestäneen lähetyssaarnaajien, modernien opettajien ja tieteen aikaansaaman valtavan painostuksen alla. Vankkumatta he puolustivat näkemystään todellisuuden toimintamekaniikasta, jota tiede alkaa vasta pikkuhiljaa hahmottaa.

Tähän kuvaan transkoodattu DNA on yhdistelmä valokuvaa, äänitallennetta sekä elävää siementä, joka on peräisin tästä trooppisesta metsästä.

Nollista ja ykkösistä koostuvalla binaarikoodilla kirjoitetut ääni- ja kuvatiedostot käännettiin ensin DNA-emästen A-, C-, G- ja T -alkukirjainten kielelle ja yhdistettiin sitten elävän siemenen DNA-sekvenssiin.

Tällä tavoin elävä metsä ja sen äänellinen ja kuvallinen esitysmuoto kirjoitettiin osaksi yhtä ja samaa geneettistä koodia käytännössä hävittäen erotuksen elämän ja siitä tehdyn esityksen välillä.

Kuva on tuotettu sekvensserin pinnalle käyttäen neljää väriä, yhtä kullekin DNA-emäkselle: punainen A:lle, vihreä C:lle, sininen G:lle, valkoinen T:lle. Kuvassa on 519 460 pikseliä, jotka vastaavat 519 460 DNA-juostetta.

Luonnon monimuotoisuus ja teknologia ovat kehittyneet yhdessä yli vuosituhansien.

Sademetsän älykkyys on aina haluttu muuttaa säilytettävään ja palautettavissa olevaan muotoon.

Päästäkseen käsiksi tähän kasvien älykkyyteen, alkuperäiskansojen lääkitsijät ja molekyylibiologit ovat kehittäneet omia, erityislaatuista menetelmiään. Biologit tutkimalla ja suorittamalla laskutoimituksia, alkuperäiskansojen lääkitsijät visioidensa kautta.

Ursula Biemann © 2021

Kuvattu inga-alkuperäiskansan asuinalueilla Piamontessa, Amazonin Kolumbiaan sijoittuvalla alueella.

Teos on toteutettu Kolumbian kansallisen yliopiston taidemuseon tilauksesta erityiskiitoksin Maria Belén Saez de Ibarralle.

Teoksen toteutusta ovat tukeneet
Sveitsin taideneuvosto Pro Helvetia
Kolumbian kansallisen yliopiston taidemuseo
Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich
Erna und Curt Burgauer Stiftung -säätiö
TurboBeads, ETH Zurich

Haastattelut toteutti Ivan Vargas, haastateltavinaan
Taita Carlos Jacanamejoy
Hernando Chindoy
Waira Nina Jacanamijoy

Esitykset:
Flora Marcas
Waira Nina Jacanamijoy
Carlino Muchavisoy
Rubiela Mojomboy

Kamera: Richard Décaillet ja Yann Décaumont

Äänisuunnittelu: Patrick Codenys
Seremonia: Taita Pedro
Kolumbialaiset linnut: Xeno Canto
Schumannin resonanssit: Catalyst University

DNA-transkoodaus:
TurboBeads, ETH Zurich, kiitoksin Robert Grassille

Teoksen syntyä ovat innoittaneet
Anil Seth, neurotieteilijä
Mark Van Raamsdonk, kvanttifyysikko
Jeremy Narby, antropologi
Emanuele Coccia, filosofi
César E. Giraldo Herrera, antropologi

Monica Gagliano, evoluutiobiologi
Stefano Mancuso, neurokasvitieteilijä
Aluna Ash, meedio
sekä inga-tietäjät.

Teos on luotu laajemman,
alkuperäiskansojen biokulttuurisen yliopiston
(Indigenous Biocultural University)
inga-kansojen kanssa yhteistyössä toteuttaman
Devenir Universidad -hankkeen puitteissa
(deveniruniversidad.org).

Omistettu Kolumbian inga-alkuperäiskansalle,
joka selviytyy kauniilla tavalla vaikeissa olosuhteissa.

Suomentanut: Eeva Talvikallio

Suomennos perustuu elokuvateoksen englanninkieliseen käsikirjoitusversioon. Suomentaja ei vastaa mahdollisista eroavuuksista käsikirjoituksen ja lopullisen teoksen puhe- ja tekstisisältöjen välillä.