
I. DENOMINACIÓN DEL POSGRADO.

Programa de actualización

*Cuerpo, comunicación, estética y política.
Perspectivas situadas y feministas*

Coordinación académica:

Dra. Mariela Singer

El presente programa ha sido avalado por la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.

II. FUNDAMENTACIÓN.

El presente programa propone un espacio de formación para trabajar la cuestión de la corporalidad y la comunicación entre cuerpos, en clave feminista y en vinculación con problemáticas estético-políticas. La propuesta se inscribe en el conjunto de preocupaciones que vienen siendo trabajadas en el *Área Cuerpo y Comunicación. Problemáticas estético-políticas en la producción de subjetividad* (FSOC, UBA).

Como se ha planteado en ese marco, la interrogación por la corporalidad y los intercambios entre cuerpos adquieren en la actualidad cada vez mayor relevancia como problemáticas de investigación, en línea con un creciente interés por la “cuestión del cuerpo” en variados campos. En los terrenos de las Artes, las Ciencias Sociales y las Humanidades, entre otros, se hace presente la inquietud por provocar fisuras en una tradición de pensamiento dualista, racionalista y androcéntrica, que ha desdeñado la cuestión de la corporalidad. En las últimas décadas, la expansión de las luchas feministas y desplazamientos en los modos de concebir y de practicar la política han logrado efectivizar rupturas en los ámbitos de producción de conocimiento;

favoreciendo perspectivas que conceden privilegio a la *materialidad de los cuerpos* y que ofrecen otros modos de pensar la producción de subjetividad, valorizando la dimensión *situada*, parcial y local del pensamiento.

En la actualidad, tanto en el ámbito nacional como internacional diferentes tipos de experiencias activistas y de exploración estético-política vienen problematizando representaciones normativas de la corporalidad, así como ensayando modalidades de encuentro y prácticas corporales heterogéneas. Como hemos planteado en el área *Cuerpo y Comunicación...*; se trata de una multiplicidad de espacios y prácticas a partir de la cual es posible pensar la problemática de la *comunicación* sin reducirla a los fenómenos mediáticos, atendiendo a los encuentros entre cuerpos y a la dimensión afectivo-relacional en la acción política colectiva.

La relación entre “cuerpo y comunicación” y los modos posibles de implicación entre cuerpo y subjetividad constituyen cuestiones no suficientemente atendidas en el campo de la comunicación y las ciencias sociales. En este sentido, la apertura del *Área Cuerpo y Comunicación* desde el año 2013 se orientó a cubrir un vacío en el campo, aportando a romper con la asimilación frecuente entre “comunicación” y “fenómenos mediáticos” y a una disputa político-epistemológica consistente en considerar, como problemática significativa de los estudios en comunicación, fenómenos vinculados a la puesta en juego de los cuerpos, a la generación de otras modalidades de encuentro y a la participación de diversas corporalidades en prácticas asamblearias, artísticas y activistas cuyas luchas políticas se concentran en la creación de redes de comunicación entre los cuerpos.

Estas aperturas en el campo, que intentamos profundizar, eran y continúan siendo necesarias no solo ante la vacante de estudios referida sino también ante la demanda concreta de estudiantes, artistas, activistas y otras personas interesadas en trabajar interrogantes en torno al cuerpo y a los encuentros entre cuerpos; manifiesta en elecciones temáticas a la hora de desarrollar tesinas y/o producciones a nivel de grado y posgrado, así como en espacios de la militancia y el arte que trascienden los marcos formales, de modo cada vez más creciente.

En ese sentido, es de destacar que desde su apertura en el año 2013, el área referida ha contado con la participación de estudiantes, graduados, docentes e investigadores de las diferentes carreras de esta facultad, así como de otras facultades y universidades (como la Universidad Nacional de las Artes) y profesionales de otros espacios (como bailarinx de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea); y que las actividades del área han contado con una destacada y sostenida convocatoria. De igual manera, el seminario optativo curricular de grado

“Cuerpo, comunicación y política. Problemáticas estético-políticas en la producción de subjetividad”, implementado en vinculación con el área referida, ha generado una enorme demanda de estudiantes (sobrepasando con creces de manera consecutiva en los últimos años el cupo para seminarios optativos); ha sido asimismo incorporado por la especificidad de las problemáticas trabajadas al Circuito de Formación Feminista de la Facultad de Ciencias Sociales (CIRFFEM) desde su creación en 2019; y ha contado con la participación de gran cantidad de oyentes graduados de esta facultad y de otras universidades, que desean profundizar en el conocimiento de esas temáticas sin encontrar un marco formal apropiado.

Lo anterior da cuenta de la demanda concreta de estudiantes, graduados y personas de espacios no académicos por las temáticas abordadas, y de la necesidad efectiva de implementar un programa de estudios que posibilite profundizar en el abordaje de las mismas de forma sistemática y específica.

Cabe subrayar que la propuesta de este Programa de Actualización va en línea con el creciente interés en la Facultad de Ciencias Sociales por ampliar la oferta de programas feministas, así como por profundizar en el tratamiento de problemáticas y discusiones que en la actualidad resultan fundamentales en este marco. Asimismo, es de destacar la especificidad de la propuesta de trabajar de manera sistematizada un campo de problemas, perspectivas y metodologías vinculadas a la cuestión del *cuerpo y la comunicación entre cuerpos*, cuyo abordaje sistematizado no se encuentra ofertado actualmente en otras instituciones.

III. DESTINATARIOS

- Graduados y estudiantes avanzados de nivel universitario y terciario del campo de las ciencias sociales y humanas, las artes y disciplinas afines.
- Integrantes de organizaciones y colectivos feministas; de género; diversidad sexual, corporal y funcional; artísticos; sindicales; de base territorial; centros de formación popular; etc..
- Comunicadorxs, periodistas y responsables de medios, redes sociales y espacios de producción de contenidos de diversos ámbitos.

IV. OBJETIVOS

Que les cursantes puedan:

1. Delimitar problemáticas y apropiarse de un marco actualizado de abordajes posibles sobre la cuestión del cuerpo, estableciendo diálogos con problemas vinculados a fenómenos estético-políticos.
2. Reconocer la importancia de perspectivas y luchas feministas en desplazamientos epistemológicos vinculados a la valorización de la corporalidad.
3. Conocer experiencias históricas y actuales en el terreno artístico y activista que involucran performatividades corporeizadas singulares y colectivas.
4. Disponer de metodología específica para trabajar problemáticas vinculadas a la corporalidad y a experiencias que involucran performatividades corporeizadas, en clave feminista, situada y no capacitista.
5. Disponer de un espacio de intercambio y debate en torno a las problemáticas planteadas, y realizar un trabajo final integrador en torno a sus temáticas de interés.

V. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO.

Carga horaria: 128 horas cátedra distribuidas en 8 materias de 16 horas cátedra cada una.
Modalidad: virtual.

Las clases serán teórico-prácticas, a partir de una modalidad de exposición dialogada que aborde los contenidos a desarrollar en cada encuentro en articulación con la bibliografía propuesta en cada caso. Los encuentros se orientan a promover una dinámica de discusión y reflexión colectiva. Se prevé la exhibición de materiales visuales y audiovisuales y el trabajo con diferentes materialidades, soportes, lenguajes y experiencias, así como la invitación y el intercambio con referentxs feministas, activistas, militantes de organizaciones y/o grupos artísticos. Asimismo, se incluye el desarrollo de una materia con modalidad de taller para facilitar el acompañamiento en la producción de materiales y en el diseño y realización del Trabajo Final de Integración (TIF).

Asignaturas	Docentes a cargo	Carga horaria	Créditos
Cuerpo, comunicación, estética y política	Mariela Singer	16 hs.	1
Corporalidades y modos de producción en experiencias entre el arte y el activismo	Marilé Di Filippo	16 hs.	1
Cuerpo, biopolítica y tecnologías en el capitalismo contemporáneo. Intervenciones de/sobre los cuerpos en el campo artístico, tecno-comunicativo y médico	Paula Sibia	16 hs.	1
Cuerpos, géneros y sexualidades. Diversidad sexual, corporal y funcional	Laura Contrera, Nicolás Cuello y docentes-activistas invitades	16 hs.	1
<i>¿Acuerparse, des-hacerse un cuerpo, cultivar gestos?</i> Esbozos de acercamientos feministas desde teorías y prácticas corporales	Marie Bardet	16 hs.	1
Cuerpos y territorios. ¿A quién se le hace la guerra hoy? Cuerpos, casos y pasiones	Verónica Gago	16 hs.	1
Cuerpos, acción colectiva y democracia. Redes de comunicación y afecto entre los cuerpos	Hernán Ouviaña	16 hs.	1
Taller de producción del trabajo final. Metodologías y recursos para abordar estudios en corporalidad desde perspectivas situadas y feministas	Julia Risler, Gabriela D'Odorico y Mariela Singer	16 hs.	1
Carga horaria total		128 hs.	8

VI. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS

Cuerpo, comunicación, estética y política.

Docente a cargo: Mariela Singer

La comunicación como encuentro entre/desde los cuerpos, en experiencias artísticas, del activismo y en vínculos sexo-afectivos. Concepciones de *cuerpo* y de *comunicación* desde perspectivas en ruptura con la tradición dualista, racionalista y androcéntrica. Concepciones del cuerpo en perspectivas feministas. Aproximaciones conceptuales para trabajar problemáticas del arte y el activismo. La perspectiva rancièrana. La exploración estético-corporal como micropolítica de indisciplina. Micropolíticas y macropolíticas de los cuerpos en la posdictadura. Ciclos de protesta y modos de manifestación de la corporalidad colectiva en diferentes períodos históricos. Los años 80 y las “estrategias de la alegría” como recuperación de la potencia corporal. Los cuerpos entre el terror y la fiesta. Performatividades corporeizadas colectivas y configuración de imágenes de ruptura con regímenes sensibles instituidos. La implosión de los cuerpos en el 2015. La dimensión festivo-carnavalesca como sensible heterogéneo y como creación de otras formas de comunicación. La importancia de la dimensión afectivo-relacional en la acción política colectiva contemporánea. La danza como estrategia política de resistencia, como performance “artística” y como performance ampliada de la protesta. Estudio de caso: el Contact Improvisación como forma de comunicación desde el cuerpo en el límite arte-vida, abierta a diversidades corporales y funcionales.

Corporalidades y modos de producción en experiencias entre el arte y el activismo

Docente a cargo: Marilé Di Filippo

La politicidad del cuerpo, la corporalidad de la política. La dimensión estética de la política: entre lo histórico y lo ontológico. La anatomía estética del capitalismo contemporáneo. Capitalismo artístico o transestético. Transformaciones en la corporalidad estético-política en la Argentina reciente. Los noventa: cuerpos más allá del Estado. El acontecimiento 2001: la escena callejera y sus estéticas insurreccionales. El activismo artístico argentino: estéticas-en-

la-calle visuales y performáticas. El nuevo carnaval y el movimiento murguero. Las éticas de la presencia física. Repliegues urbanos y nuevas escenas políticas de mediados de los 2000. Dramaturgias piqueteras y carnavalización de la protesta. Políticas de legitimación estética en la recomposición institucional. Los cuerpos colectivos ante una nueva ética de la apariencia. Conflictividades urbanas actuales. Las estéticas de la violencia contemporánea: necro-teatralidades y dramaturgias del miedo. Los cuerpos elegidos en la economía de la violencia actual. Coordinadas del nuevo ciclo activista argentino y latinoamericano. Estrategias de politización del dolor y poéticas del duelo. Transformaciones en la morfología y la gramática de las calles: los cuerpos manifestantes frente al gobierno de las imágenes técnicas, la financiarización y virtualización de la existencia social. ¿Una nueva epistemología política de la protesta? Responsabilidad ética, estética y política del diseño del yo y las experiencias colectivas: de la posibilidad de ser artistas a la obligación a riesgo de des-existencia del cuerpo. Relaciones y fuerzas de producción estética en la actual fase del modo artístico de producción. ¿Qué es hoy la democratización estética de los cuerpos? Posdemocracia estética.

Cuerpo, biopolítica y tecnologías en el capitalismo contemporáneo. Intervenciones de/sobre los cuerpos en el campo artístico, tecno-comunicativo y médico

Docente a cargo: Paula Sibia

Tecnocapitalismo, Antropoceno, biopolítica e intervención sobre la vida y los cuerpos. Bio(corpo)políticas. Enfoque biopolítico y bioartístico de las corporalidades. Experiencias de hibridación entre arte, tecnología y política. Proyectos provenientes de la biotecnología, la biopolítica, el bioarte. Cuerpo, tecnologías digitales y nuevas subjetividades. Discursos e imágenes en los campos mediáticos y artísticos contemporáneos. La influencia de los medios de comunicación audiovisuales e interactivos, de la tecnociencia y del mercado en la propagación de modelos, valores, creencias y prácticas corporales. El culto al cuerpo como imagen. Las industrias del cuerpo y la “moral de la buena forma”; represiones, estímulos, resistencias y técnicas de sí. Patologización del envejecimiento: adultos mayores, cuerpo y deseo. (Bio)medicalización en los "extremos" de la vida. Dispositivos biotecnológicos y formas de intervención sobre los cuerpos. De las técnicas analógicas y mecánicas de la era moderna, con su ideal de corrección rumbo a la normalización (Estado, ley, ciudadanos); hacia las

técnicas digitales e informáticas, con su horizonte de reprogramación para una optimización performática (mercado, libre elección, consumidores). Clasismo, cissexismo, racismo y patologización de los cuerpos en prácticas médicas. La noción de salud como ejercicio de violencia contra cuerpos anormalizados. Aportes feministas al cuestionamiento de las jerarquías de saberes y de la concepción binaria/heteronormada de los cuerpos.

Cuerpos, géneros y sexualidades. Diversidad sexual, corporal y funcional

Docentes a cargo: Laura Contrera, Nicolás Cuello y docentes-activistas invitades

Cuerpos, géneros y sexualidades en la constitución de la subjetividad. Articulaciones sexo/género/deseo. Cuerpos, tecnologías de género y dispositivo de sexualidad. Postestructuralismo, teoría *queer* y perspectivas situadas. El género como acto performativo. Norma y regímenes de visibilidad. Cuerpos deseantes. Lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarios y relación con los cuerpos. Epistemologías críticas desde corporalidades disidentes. Estudios en interseccionalidad de género, raza y clase. Feminismos post y de(s)coloniales. Corporalidades “impropias”. Aportes del activismo gordx. Estigmatización de la gordura y patologización de lxs cuerpxs gordxs. La delgadez obligatoria y la industria dietética. Activismos por la diversidad corporal. Estudios trans e intersex. Personas trans e intersex como sujetxs en la producción de conocimiento. Aportes de la labor de despatologización de los estudios trans e intersex a la problematización del modelo médico hegemónico. Cuerpos y diversidades funcionales. Construcciones sociales sobre la (dis)capacidad. Diversidades funcionales, medios sociales discapacitantes. Conexiones entre capacitismo y cisheterosexismo. Modelo médico hegemónico y modelo social: del foco puesto en la “falta” individual a la problematización del entorno social. Problematizando nociones de cuerpo sano/cuerpo enfermo. Interseccionalidad de las militancias. Activaciones políticas colectivas y discusiones actuales en el activismo. Género y masculinidad(¿es?). La masculinidad hegemónica como arquetipo.

¿Acuerparse, des-hacerse un cuerpo, cultivar gestos?

Esbozos de acercamientos feministas desde teorías y prácticas corporales.

Docente a cargo: Marie Bardet

Las maneras de acercarse y pensar el cuerpo como incidencias en nuestros modos de pensar, escribir, practicar, tomar la palabra. La posibilidad de no pensar “sobre el cuerpo” sino *entre, con, como* gestos. Esbozo de salida del dualismo binario desde prácticas de danza y corporales, abordadas desde una “ecología de los gestos”. La atención a los gestos como ocasión para escapar a binarismos: a la oposición entre cuerpo y mente, entre técnica y poesía, entre sustancia y energía, entre fuerza humana y no humana, entre necesidades primarias y deseos, entre teoría y práctica, entre materialidad e inmaterialidad. La performatividad de los gestos y sus dinámicas de “producción”, “presentación”, “puesta a obrar” como nuevo reparto o continuidad entre inmaterialidades de distintos órdenes y dimensiones. El paro como gesto. El “Nosotrxs paramos” como suspensión de todos los gestos e inscripción en nuestros músculos de todas las tareas invisibles más allá de las más o menos “laborales”. El trastocamiento de los valores por fuera de la distinción entre actividad y pasividad, entre productividad e improductividad, como uno de los gestos de las prácticas y de los pensamientos feministas con consecuencias inmediatas sobre la concepción del materialismo. Alianzas entre el paro de mujeres en su destecer la ficción de la oposición entre activxs y pasivxs, con prácticas somáticas y danzadas que saben que los gestos, y las percep-acciones destecen cualquier oposición entre actividad y pasividad. Trayectos, pe(n)sando desde los gestos, para elaborar lecturas en clave feministas, *queer, cuir* o de la disidencia sexual, y de los pensamientos postcoloniales, de las condiciones de vida, de la violencia, de los gestos im-productivos, y de las alianzas políticas y vitales que se pueden tejer más acá o más allá del debate por la identidad.

Cuerpos y territorios.

¿A quién se le hace la guerra hoy? Cuerpos, casos y pasiones

Docente a cargo: Verónica Gago

El modelo foucaultiano de la guerra y las luchas como principio de inteligibilidad y análisis del poder político. La guerra como “punto de máxima tensión de las relaciones de fuerza”, una trama “de cuerpos, de casos y de pasiones”. El “estado de guerra permanente” contra las mujeres: la devaluación de la vida y del trabajo impulsada por la fase de globalización

contemporánea como denominador común. Las “nuevas formas de la guerra”: la violencia contra el cuerpo de las mujeres y su conexión con violencias expresivas y economías de la violencia. La guerra contra las mujeres y cuerpos disidentes (brujas, curanderas, madres solteras, y todas aquellxs catalogadxs de heréticxs por sus modos de vida) como momento “originario” que se *repite* en cada nueva fase de “acumulación originaria” del capital: aquello que se despliega sobre el campo social ante un tiempo extremo de inestabilidad de las relaciones de mando-obediencia y de explotación. La existencia de momentos históricos donde la violencia se vuelve una fuerza productiva privilegiada para la acumulación de capital, como idea-fuerza para pensar la fase actual de despojos a varias escalas y para cartografiar a qué cuerpos territorios se les hace hoy la guerra. El revés de la trama: las sublevaciones feministas del presente como formas heterogéneas en que la autonomía y el desacato se insubordinan a favor de los saberes del cuerpo y, al mismo tiempo, lo indeterminan en su saber, sus alianzas y sus posibilidades.

Cuerpos, acción colectiva y democracia. Redes de comunicación y afecto entre los cuerpos

Docente a cargo: Hernán Ouviaña

Experiencias asamblearias, acción colectiva y corporalidades en las calles en el ámbito local e internacional. Encuentros entre cuerpos y crítica de la democracia representativa. Genealogía del concepto de *representación* política y su vinculación con el de *democracia*. La valorización de la puesta en juego del cuerpo y del encuentro entre cuerpos como el ejercicio de otras formas de democracia (Butler, 2017). “Democracias de y desde los cuerpos”: experiencias regionales de organización política. La experiencia zapatista y la experiencia kurda. Experiencias feministas. La construcción de feminismos no hegemónicos. La construcción de lo público no estatal y la organización de lo común. Política no estadocéntrica y la consideración de la cuestión del estado. Diálogos con e intervenciones en órdenes de representación política. Transfiguraciones de la democracia representativa: proyectos y transformaciones “por derecha y por izquierda”. Apariciones multitudinarias y protestas a lo largo del planeta: elementos comunes en la crítica al neoliberalismo en su modalidad neoextractiva. El neoliberalismo y su anclaje en los cuerpos. Subjetividades endeudadas. Política de lxs muchxs, multitud y cuerpos: el desborde de la individualización neoliberal. El “hacer plaza” como producción de

modalidades de socialización heterogéneas. La ruptura con la lógica empresarial de la gestión de sí y del cuerpo. El encuentro entre cuerpos y la institución de temporalidades políticas revulsivas. Tecnopolíticas y corporalidades: comunicación tecnopolítica y comunicación entre cuerpos. Activismos tecnopolíticos y puestas en juego de los cuerpos como modalidades de la acción política contemporánea.

Taller de producción del trabajo final. Metodologías y recursos para abordar estudios en corporalidad desde perspectivas situadas y feministas

Docentes a cargo: Julia Risler, Gabriela D'Odorico y Mariela Singer

Herramientas metodológicas productivas para el abordaje de problemáticas abordadas en el transcurso del programa propuesto. Enfoques específicos para trabajar la cuestión de la corporalidad desde perspectivas situadas y feministas. Crítica del pensamiento androcéntrico y geocentrado. Injusticia epistémica. Formas alternativas y contrahegemónicas de construcción de conocimientos en la línea de la pedagogía feminista. La especificidad del enfoque de la autoetnografía para trabajar la cuestión de la corporalidad y experiencias estético-políticas. La inclusión de la propia experiencia como recurso de investigación. La posibilidad de integrar diferentes materialidades. Presentaciones teóricas y ejercicios gráficos de pensamiento. Estudios actuales en el campo académico sobre problemáticas trabajadas. Acompañamiento en la realización del Plan del trabajo integrador final (TIF): definición de un tema y delimitación de problemáticas de trabajo; especificación de destinatarios; definición de objetivos, tipo de soportes y lenguajes; área de intervención; posibilidades en cuanto a recursos y materialidades. Seguimiento de una producción final que articule los ejes transversales del programa de actualización.