

Diálogos sobre comunicación /cuerpo: la puesta en discusión de la corporalidad II : “cuerpos y territorios”

Docentes :equipo ECCO, Estudios de comunicación y cultura en Olavarría(docentes: Dra. Mónica Cohendoz, Magister Jorge Salduondo, Lic. Marcelo Babio, Ayudantes : Lic. Gabriela Loustaneau, Lic. Mercedes Basualdo, Lic. Soledad Roller, Lic. Carolina Ferrer, Lic. Lucrecia Echecoin)

Justificación

En el año 2015 realizamos un primer seminario donde comenzamos a indagar la problemática de la corporalidad y las prácticas comunicacionales desde una concepción compleja en tanto articulación teórico/epistemológico/metodológica de diferentes autores. En el mismo, concluimos que el cuerpo no podemos analizarlo como categoría una abstracta o como metáfora de los modos de organización social, enfoque que domina la bibliografía referente al cuerpo en antropología y sociología (Turner, 2001).

En esta nueva etapa del seminario se leerán los textos de autores que nos permiten analizar la corporalidad como dimensión material y simbólica de la comunicación social para prestar, especial atención, a las figuraciones corporales que producen territorios sociales. El vínculo entre cuerpo y territorio será considerado como un campo de constitución de problemas “comunicacionales”, es decir de confluencia de categorías conceptuales de distinto orden, tanto desde su autonomía como de la posibilidad de establecer articulaciones variables.

El territorio para Deleuze y Guattari (1997) se configura a través del deseo y de prácticas de territorialización, desterritorialización y la reterritorialización como procesos concomitantes, fundamentales para comprender las prácticas sociales. En este sentido el territorio no es un espacio solo físico sino, también, de procesos de subjetivación. Es un conjunto de prácticas, las cuales van a desembocar, pragmáticamente, en una serie de comportamientos, inversiones, en tiempos y espacios sociales, culturales, estéticos, cognitivos.

Rosi Braidotti (2000) nombra a esta formulación identitaria como sujeto incardinado, es decir la corporización del sujeto, un punto de superposición entre lo físico, simbólico y sociológico, que se construye, destruye y reconstruye permanentemente, como un mapa de los lugares en los cuales ya se ha transitado. La territorialización el espacio nos permite comprender la subjetividad incardinada en tanto múltiple, la conciencia de incardinación manifiesta su cuerpo como espacio geográfico trazado y por trazar en el tiempo. En este sentido la corporalidad implica una práctica comunicacional que territorializa la subjetividad, problemática que nos permitirá tanto discutir la configuración material como simbólica del género en performance situadas y los abordajes que establecen la etnia, clase y sexualidad. (Lugones María, 2008).

La idea de *aesthesis* remite a dos cuestiones centrales: de un lado a la composición y organización de elementos en un espacio compartido —el común, en tanto espacio y elementos—, y de otro a la percepción que se tiene de ese espacio configurado, en tanto realidad compartida. La *aesthesis* como composición y modo de aparición del sensible común es siempre una cierta configuración entre un sentido y otro, es un cierto sentido del sensible.

Se propone integrar los conocimientos a partir de la producción de mapas corporales, se trata de un modelo metodológico para el estudio del cuerpo en tanto conjugan preocupaciones por el sentido y significación de los sujetos y su corporalidad. Toman en cuenta las experiencias biográficas encarnadas donde emergen las preocupaciones por el sentido del cuerpo, aunque es la carne la que encara resistencias e incógnitas por donde circula el poder social (Foucault, 2011). En consecuencia, con el mapeo corporal nos proponemos elaborar un anclaje material que represente a lo corpóreo: carne, huesos, sangre, amalgamados con referentes simbólicos (SILVA J., BARRIENTOS J y ESPINOZA-TAPIA, R. 2013)

Tomaremos como ejes transversales del análisis del cuerpo y la territorialidad: lo político corporal a través de las mediaciones y la *aesthesis*.

Objetivo general

- 1- Analizar y discutir el vínculo entre las concepciones de la corporalidad y procesos de comunicación a fin de delimitar, epistemológicamente y metodológicamente un área de trabajo.

Específicos

- 1- Articular núcleos problemáticos en torno a la corporalidad
- 2- Discusión de bibliografía
- 3- Análisis de casos y mapeos corporales

NUCLEOS PROBLEMATICOS

Unidad I

1. Introducción a la problemática del cuerpo y la territorialidad desde las categorías analíticas de cuerpo, territorio y performance.

Unidad II

1. Cuerpo y mediatizaciones (la imagen, la mirada, la escritura del cuerpo y en el cuerpo, *aesthesis* y política). Cuerpo y migraciones (devenir, género, mutaciones, colonialidad)

Unidad III

1. Cuerpo y espacios desde la percepción (ciudad, trayectorias, habitabilidad)

Unidad IV

1. Mapeos corporales y tecnologías del yo (metodología, propuestas de trabajos de integración)

Modalidad de cursado y evaluación

Fecha: segundo cuat.2016

Día: viernes (quincenal) 12hs.

Horas de clase presenciales/ no presenciales: 70 hs.

El desarrollo de los contenidos es fundamentalmente –pero no exclusivamente- expositivo con apoyo visual: a partir de una síntesis de las lecturas, se desplegarán los temas, planteando al mismo tiempo interrogantes que promuevan la participación de los estudiantes. Cada docente del equipo de investigación ECCO se hará cargo del desarrollo de una unidad. Al finalizar el encuentro, a través del debate, se realizará una síntesis parcial conjunta.

El seminario propone así mismo la búsqueda de casos antagónicos o confirmatorios de las tesis que vertebran la relación cuerpo/territorio desde la comunicación. Se utilizará la web para desarrollar tareas no presenciales. Al finalizar el cursado, I@s estudiantes podrán proponer estos casos y, de acuerdo con el docente, el trabajo a presentar para la aprobación del seminario consistirá en su análisis. Este trabajo tendrá una extensión aproximada de 6 a 10 páginas.

Bibliografía

ASCHIERI, P y CITRO, S. (2012) *Cuerpos en Movimiento. Antropología de y desde las danzas*, Buenos Aires, Argentina, Ed: Biblos

BARTHES, R.(1980) *Mitologías*, Madrid, Siglo XXI.

BENJAMIN, W. (1986) “Sobre algunos temas en Baudelaire” en *Sobre el programa de la filosofía futura y otros ensayos*. Barcelona, Planeta.

(1989) “Tesis de filosofía de la historia”, en *Discursos interrumpidos I*, Taurus, Madrid.

BATAILLE; G (1973)*La experiencia interior*.Madrid,Taurus.

- (1972) *Sobre Nietzsche: Voluntad de suerte*. Madrid, Taurus. (1974) *El culpable*. Madrid, Taurus.
- (2007) *El erotismo*. Barcelona, Tusquets.
- BERGER, J. (2000) *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili,
- BERGER; P. y T. LUCKMANN (1986) *La construcción social de la realidad*. Cuarta edición. Madrid, Amorrortu.
- BERNÁRDEZ, A. (2011) "Arte postmoderno, ¿Arte feminista? Cuerpo y representación en la sociedad de la información", en *Contar con el cuerpo: Construcciones de la identidad femenina*. Fernández, A. & López M. (Coords.). Madrid, Editorial Fundamentos.
- BOURDIEU, P. (2007) *El sentido práctico*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- (2000) *El dios que baila*. Bs. As., Paidós.
- BRAIDOTTI, R. (2000) *Sujetos Nómades*. Buenos Aires, Paidós.
- BUTLER, J. (2001) *El género en disputa*. México, Paidós.
- (2005) *Cuerpos que importan*. Buenos Aires, Paidós.
- (2009) *Marcos de guerra*. Buenos Aires, Paidós.
- CALABRESE, O. (1999) *La era neobarroca*, Madrid, Cátedra .
- CROSSLEY, Nick (1997). "Corporeality and Communicative Action: Embodying the Renewal of Critical Theory" en: *Revista Body & Society*. Londres, Sage, pp 17-46.
- CSORDAS, Th. (1990). "Embodiment as a Paradigm for Anthropology" en: *Revista Ethos* 18 , pp. 5-57 disponible en <http://www.jstor.org/about/terms.html>. (consultado : mayo 2012)
- CITRO, S. (2009) "Cuerpos significantes, Travesías de una etnografía dialéctica". Buenos Aires, Editorial Biblos.
- CITRO, S. (2011) *Cuerpos Plurales. Antropología de y desde los cuerpos*, Buenos Aires, Argentina, Ed: Biblos.
- CRARY, J. (2015) *24/7 El capitalismo Tardío y el fin del sueño*. Bs As, Paidós.
- DE CERTAU, MICHEL (2000) *La invención de lo cotidiano*. Artes del hacer. México, Universidad Iberoamericana.
- DELEUZE; G. (1987) *Foucault*. Buenos Aires, Paidós.
- (1989) *Lógica de sentido*. Barcelona, Paidós.
- (1991) "Posdata sobre las sociedades de control" en: Christian Ferrer (comp.) *El lenguaje libertario*. T II. Montevideo, Ed. Nordan.
- DELEUZE; G. y F.; GUATTARI (2005) *Antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia*. Cuarta edición. Barcelona, Paidós.

- (1997) Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Tercera edición. Valencia, Pretextos.
- DE SOUSA SANTOS, B. (2003) Crítica a la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia. Bilbao, Desclée de Brouwer.
- DIDI-HUBERMAN, GEORGES (2005) La venus rajada, Bs. As. , Losada.
- ESTEBÁN, M. L (2004) Antropología del cuerpo género itinerarios corporales, identidad y cambio. Barcelona, Bellaterra
- FERRER, C. (2011) El entramado. El apuntalamiento técnico del mundo. Bs. As., Ediciones Godot.
- FOUCAULT, M. (2001) Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Decimosexta edición. Buenos Aires, Siglo XXI.
- (1998) Historia de la sexualidad. Tomo I. La voluntad de saber. Madrid, Siglo XXI.
- (1996) "Prefacio a la transgresión", en De lenguaje y literatura. Barcelona, Paidós.
- (1970) La Arqueología del saber. Sexta edición. Buenos Aires, Siglo XXI.
- (2008) Tecnologías del yo. Buenos Aires, Paidós.
- (2011) Los anormales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- FRANK, A. (1991) "For a Sociology of the Body: An Analytical Review" en: Featherstone, M. y otros. The Body: Social Process and Cultural Theory. Sage, London, pp. 36-102.
- GOFFMAN, E. (1993) La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu, Buenos Aires.
- HALL, S. (1992) "¿Qué es lo negro, de la cultura popular negra?" en: Norman Fuller, Eduardo Restrepo, Víctor Vich y Catherine Walsh (edits.) Trayectorias y problemáticas de los estudios culturales., Universidad Andina Simón Bolívar; CLACSO, pp217-225 disponible en <http://es.scribd.com/doc/67533482/Hall-Traduccion#archive> (consultado: marzo de 2012)
- HARDT, M. y A.; NEGRI (2002) Imperio. Barcelona, Paidós.
- HELLER, A. y F.; FEHER (1995) Biopolítica: la modernidad y la liberación del cuerpo. Península, Barcelona.
- KRAMER, Dietmar y WILD, Hemult. (2000) Los Mapas Corporales de las Flores de Bach. España, Editorial Sirio.
- LACLAU, E. y Ch. MOUFFE (1987) Hegemonía y estrategia socialista. México, Siglo XXI.
- LADDAGA, R. (2006) Estética de la emergencia, Bs. As. Adriana Hidalgo.

- (2010) Estética de laboratorio , Bs. As. Adriana Hidalgo.
- LASH, S. (1997) Sociología del posmodernismo. Buenos Aires, Amorrortu.
- LE BRETON; D. (2002) Antropología del cuerpo y la modernidad. Buenos Aires, Nueva Visión.
- MAUSS; M. (1971) Sociología y antropología. Madrid, Tecnos.
- MIGNOLO, W. (2007) El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto en Santiago Castro-Gómez Ramón Grosfoguel El giro decolonial Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá, Siglo del hombre editores.
- NIETZCHE; F. (1983) Así habló Zarathustra. Decimoprimera edición. Madrid, SARPE.
- (1998).El nacimiento de la tragedia. Decimocuarta edición. Madrid, Ed. Escolar
- MERLEAU-PONTY; M. (1999) Fenomenología de la percepción. Barcelona, Altaya.
- NANCY, J. L. (2003) Corpus. Madrid, Arena.
- PATEMAN, C. (1995) El contrato sexual. México, Anthropos.
- PRECIADO; B.(2007). Biopolítica del género. Paris 8, Saint-Denis: Universidad de Pricenton. Disponible en: <http://textosqueer.wordpress.com/2012/02/24/beatrizpreciado/>. (consultado: enero 2012)
- RANCIERE, J. (2010) El espectador emancipado, Bs. As. , Manantial
- (2011) El destino de las imágenes , Bs. As., Prometeo Libros
- La división de lo sensible. Estética y política en <http://mesetas.net/?q=node/5>
- QUIJANO,A. (2001). Globalización, colonialidad y democracia e. En Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual (ed.). Tendencias básicas de nuestra época: globalización y democracia. Caracas: Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual.
- RAPISARDI, Flavio (2002): “Regulaciones políticas: identidad, diferencia y desigualdad. Una crítica al debate contemporáneo” en: Diana Maffia (Comp.) Sexualidades Migrantes/Género y Transgénero. Buenos Aires, Feminaria.
- (2008) “Escritura y lucha política en la cultura argentina. Identidades y hegemonía en el movimiento de diversidades sexuales entre 1970 y 2000” en: Revista Iberoamericana N° 225, pp. 973-995

SAULQUIN, S (2014) Alegorías Poéticas en Política de las Apariencias, Bs As, Paidós.

SCRIBANO; A. (2009) "Una periodización intempestiva de las políticas de los cuerpos y las emociones en la Argentina reciente" en Boletín Onteaiken, N° 7 :disponible en <http://onteaiken.com.ar/ver/boletin7.htm>. (consultado : febrero de 2014)

SENNET, R. (1994) Carne y Piedra Madrid, Alianza Editorial.

SILVA J., BARRIENTOS J y ESPINOZA-TAPIA, R.(2013) "Un modelo metodológico para el estudio del cuerpo en investigaciones biográficas: los mapas corporales" en http://www.scielo.cl/pdf/alpha/n37/art_12.pdf

SEGATO, R.(2011) Feminismos y Poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina en: BIDA SECA, K. y VÁZQUEZ, V. (comps.) Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América latina, Buenos Aires, Godot.

(2006): La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado. México D.F., Ed. De la Universidad del Claustro Sor Juana, Colección Voces.

(2003): Las estructuras elementales de la violencia, Buenos Aires, Prometeo-UNQUI. SIERRA, Marta (en prensa): "Tercer Espacio: Las geografías paradójicas del feminismo", en: Geografías imaginarias: Espacios de resistencia y crisis en América Latina, Chile, Ed. Cuarto propio.

SCHERCHNER, R. (2000) Performance. Teoría y práctica intercultural., Bs. As. Libros de El Rojas.

TAYLOR, D. (2001), *Hacia una definición de Performance*. Universidad de Nueva York

VERÓN; E. (1987) "El cuerpo reencontrado", en: La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Buenos Aires, Gedisa, pp148-157

(1987) Discursos sociales, en: La semiosis social Fragmentos de una teoría de la discursividad. Buenos Aires, Gedisa, pp.121-124.

WILLIAMS, R. (1980) Marxismo y literatura. Barcelona, Península.

DE TORO, A. y F.DE TORO (eds). El debate de la poscolonialidad en latinoamérica. Una posmodernidad periférica o cambio de paradigma en el pensamiento latinoamericano, Madrid, Iberoamericana, 1999.

PELICULAS

Pina, WinWenders (2011)

El club de la pelea, David Fincher(1999)

Pietá , Kim Ki Duck (2012)

TEXTOS LITERARIOS

Evita vive, Néstor Perlongher

Las viejas travestis, Copi