

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: LETRAS

**SEMINARIO: Cuerpo y violencia en la literatura y las artes
visuales contemporáneas.**

PROFESOR: Dra. Alicia Montes

CUATRIMESTRE: Segundo

AÑO: 2016

PROGRAMA N°:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS

SEMINARIO: **Cuerpo y violencia en la literatura y las artes visuales contemporáneas.**

PROFESOR: Alicia Montes

SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2016

PROGRAMA N°

1. Fundamentación y descripción

*Los cuerpos son primeramente y siempre otros
-al igual que los otros son primeramente y siempre cuerpos-
Yo siempre ignoraré mi cuerpo, me ignoraré siempre como cuerpo
Justo ahí mismo donde 'corpus ego' es una certidumbre sin reservas.
A los otros, por el contrario, los conoceré siempre en tanto cuerpos.
Jean Luc Nancy*

La violencia configura el cuerpo en Occidente, lo diseña, determina sus condiciones de visibilidad, la jerarquía que le da forma, su lugar subordinado y marginal en la concepción dualista de lo humano que lo caracteriza. La materialidad corporal es hoja en blanco sobre la que el sujeto moderno escribe cruelmente la marca del poder y de la propiedad. Por eso la carne deviene cosa, resto incómodo, fatalidad biológica, materialidad abyecta, espacio donde se inscribe la violencia.

Una paradoja habita la condición humana y hace que el hombre solo pueda expresar su cualidad personal objetivando una parte de sí mismo. Desde el momento en que, siguiendo la tradición teológica, jurídica y filosófica occidental, se define como persona a partir de un núcleo racional, moral y/o espiritual (*res cogitans*), su otro componente (*res extensa*) de carácter animal, carnal, queda subordinado, al primero. En este radical dualismo, ser persona implica estar en posesión del propio cuerpo, controlarlo, poder hacer de él lo que se quiera. El individuo moderno es propietario de un cuerpo: *tiene* un cuerpo, no *es* un cuerpo.

En la Modernidad, la materialidad corporal deja de ser un espacio sagrado. Desde las prácticas de los primeros anatomistas en el Siglo XVI que experimentaban con cadáveres, hasta las metáforas contemporáneas que vienen del campo de la tecnología y piensan al

hombre como un sistema de procesamiento de datos, y hablan de códigos, o perfiles cifrados como si el individuo fuera un artefacto tecnológico, la materia corporal se ha vuelto algo manipulable, transformable, fragmentable, proyectable, programable y sustituible. A estas operaciones reificadoras, se agregan una serie de prácticas que tienen como objetivo el formateo de los cuerpos, para convertirlos en una copia conforme respecto de un ideal de hombre mercantilizado. Esta empresa se lleva a cabo a través del entrenamiento, las capacitaciones, los implantes de prótesis, las cirugías, o a través de normas y reglas.

En la actualidad, el *body-building* es la concreción de un proyecto para que el cuerpo deje de ser fatalidad biológica y se convierta en algo que el hombre puede construir y cambiar por sí mismo, merced a su voluntad y a una serie de procedimientos científicos y tecnológicos. Se pasa, así, del *cuerpo-objeto* al *cuerpo-sujeto*, porque la carne se concibe como un lugar de resistencia o un imaginario clon del individuo: su propia copia perfeccionada, el *otro* que quiere ser y desea que los demás perciban, la posibilidad de una vida diferente. Así, se deposita en el cuerpo la potencia de la auto-transformación, del acceso a aquello de lo que se carece, en contra de las normas sociales, o acatándolas. Lo que se puede modificar físicamente puede convertirse en la llave que habilite una nueva forma de ser, tal como sucede, por solo dar dos ejemplos de resistencia a los patrones impuestos, con el *movimiento neotribalista* o con las operaciones de transformación física llevadas a cabo por los grupos que conforman la categoría *transgénero*. Hoy asistimos al éxtasis del cuerpo.

Por ello, este seminario pretende abrir la posibilidad de una reflexión en torno un corpus literario, que dialoga con las artes visuales/audiovisuales (pintura, instalaciones, performances, cine, fotografía, videos) y pone en el centro la materialidad corporal. Se busca preguntarle a esos materiales *qué dicen del cuerpo y de su relación con la cultura y la sociedad en la que emergen, y hasta qué punto puede verse en este protagonismo un síntoma en el que se puede leer la historia contemporánea y su bio-tanatopolítica*.

Esta reflexión tendrá su punto de partida en el campo poroso y transdisciplinar de la teoría literaria, que extiende sus fronteras a través del diálogo con los trabajos sobre historia del cuerpo y de la belleza de Georges Vigarello (2004; 2005); los estudios de sociología y antropología cultural de David Le Breton (1990; 2002) y el grupo de investigadores coordinado por Silvia Citro (2010); las teorizaciones sobre estética y política

de Jacques Rancière (2008), y de Jean Marie Schaeffer (2012); sobre poética y arte contemporáneo de Boris Groys (2014); y los escritos sobre anomalías, tecnologías del cuerpo, disciplinamiento, y biopolítica, de Michel Foucault (1976; 1999; 2003), a los que se agregan los desarrollos sobre el paradigma inmunitario, la *communitas* y la persona de Roberto Esposito (1998; 2004; 2001), la extimidad de Jacques A Miller (2010); el trabajo sobre pulsión de muerte y futuro reproductivo en la teoría Queer (Edelman, 2004), y algunas vertientes de los estudios sobre sexualidad llevadas a cabo en Argentina últimamente (Maffía, 2003; Pecheni y otros, 2008).

La idea central que orientará las diversas clases del seminario será la del planteo de un diálogo entre teoría y corpus de trabajo (literario y artes audio-visuales) para construir un aparato de lectura que permita interpretar las diversas manifestaciones artísticas (instalaciones, videos, cine, fotografía, performances, pintura) y literarias a través de las cuales aparece como *saber pensado y no-pensado la relación entre cuerpo y violencia hoy*.

2. Objetivos

El objetivo de este seminario es explorar en el corpus de trabajo:

- ❖ los modos en que se manifiestan los dispositivos de construcción de identidad y las tecnologías del cuerpo, como así también la violencia de las bio-tátopolíticas propias de nuestra cultura;
- ❖ el sentido ambivalente que comporta la reificación del cuerpo a través de su glorificación o su exhibición obscena en tanto pura organicidad, es decir, su concepción como materialidad abyecta que no responde al ideal de copia-conforme al que el ser humano y el mercado aspiran;
- ❖ la violencia del poder sobre los cuerpos, la anormalidad, la enfermedad, la indiferencia entre muerte y vida como lugar de la experiencia que pone en crisis los imaginarios de la subjetividad moderna;
- ❖ el diálogo entre la pluralidad de lenguajes visuales y narrativos en torno al cuerpo violentado por el poder o convertido en escenario de experimentación, enfermedad, muerte, y/o resistencia.
- ❖ la pérdida de vigencia del cuerpo biológico y su superación por el cuerpo tecnológico en las concepciones del ciborg y la posthumanidad;
- ❖ qué dice de nuestra historia, nuestra sociedad y nuestra cultura la omnipresencia del cuerpo en el arte y la literatura.

3. Contenidos

Unidad 1: Introducción a la historia del cuerpo y sus figuraciones en el arte y la literatura.

Sujeto, modernidad y violencia. La invención del cuerpo. Imágenes de una corporalidad escindida. Inmunidad, disciplinamiento: bio-tánato-políticas. Normas transcendentales jurídico-biológicas e inmanencia vital. . La abyección. Extimidad y construcción de la subjetividad. El cuerpo como carne. Prácticas médicas y reificación. La enfermedad como metáfora de la alienación contemporánea: cuerpos vaciados, relaciones abstractas.

Corpus de trabajo:

- Sergio Chejfec (2008). “Los enfermos”. En: Bouzaglo, N. y Guerrero, J.[comp]. *Excesos del cuerpo. Ficciones de contagio y enfermedad en América Latina*, Buenos Aires, Eterna Cadencia.
- Gunther Von Hagens: *Cadáveres plastinados*.
- Orlan. *Performances*.
- Andrés Versalio (1543). “Prefacio”, en: *De humanis corporis fábrica*. Basileae: ex officina Ioannis Oporini.

Unidad 2: Cuerpos ausentes

Bío-tánato-políticas: violencia sobre los cuerpos y poder en la sociedad inmunitaria. Mundos objetuales y cuerpos ausentes: desaparición, tortura, mutilación y muerte. Colombia: la violencia sobre los cuerpos: “el año de las matanzas”, paramilitares y narcotráfico. Una lectura a partir de las artes visuales. Dictadura argentina y desaparición: cuerpos ausentes, duelo y epitafio.

Corpus de trabajo

- Doris Salcedo: *Instalaciones*, “Casas viudas” (1992-1995) y “Señales de duelo” (1989-1990), Muestra retrospectiva de la obra de la artista colombiana en el Museo Guggenheim, junio-octubre 2015.
- Juan Uribe, Camilo Cano (2012). *El patrón del mal. Pablo Escobar*, Colombia, Caracol Televisión . [Basada en la novela *La parábola de Pablo* de Alonso Salazar y documentos-testimonios]
- Luis Gusman (2002). *Ni muerto has perdido tu nombre*, Buenos Aires, Sudamericana.

Unidad 3: Cuerpos travestidos

El cuerpo como espacio de resistencia. La construcción del cuerpo. Disciplinamiento y tecnologías del yo. Copia conforme, copia no conforme. Utopías y heterotopías. Imagen y cuerpos trans* Subjetividades y cuerpos alternativos: transgénero. El *ghetto* coliza: dictadura y retorno de la democracia en Chile.

Corpus de trabajo

- Pedro Lemebel (1995). *La esquina es mi corazón, Crónica urbana*, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, Segunda edición, 1997.
- _____ (1996). *Loco afán. Crónicas de sidario*, Santiago de Chile, Editorial Lom, Segunda edición, 1997.
- Arte trans*: Jenny Saville, *Imágenes*; Giuseppe Campuzano, *El museo travesti*; Elena Tabbita, *Chica y angel*.

Unidad 4: Cuerpos zombis

El quiasmo del sujeto cartesiano. Antropofagia y cultura. La figura del muerto-vivo como oxímoron. Indecibilidad vida-muerte. Devenires: del zombi haitiano, como metáfora de la explotación, al zombi del capitalismo tardío, como figura de la alienación y el consumo absoluto. Biopolítica y tánatopolítica: la producción de hombres descartables y la clausura del mundo. Una lectura de la historia y la sociedad argentinas contemporáneas a partir de la figura del zombi.

Corpus de trabajo

- Ricardo Acevedo Esplugas [comp.] (2013) *El libro de los muertos vivos*, Buenos Aires, Ediciones Lea.
- Leandro Ávalos Blacha (2007). *Berazachussets*, Buenos Aires, Editorial Entropía.
- Frank Darabont (2010-2017), *The Walking Dead* (1° a 7° temporada), AMC,
- George Romero. La noche de los muertos vivientes (1968); *El amanecer de los muertos* (1978) y *El día de los muertos* (1985).

Unidad 5: Cyborgs y cuerpos posthumanos

De la modernidad y la concepción mecánica de lo humano a la posthumanidad y el mito fáustico. La obsolescencia del cuerpo como prisión o fatalidad biológica. Materialidad corporal fragmentada y prótesis. Las metáforas tecnológicas y sus ambivalencias: horror y esperanza. La sustitución del cuerpo como utopía posthumano. Paradojas del Cyborgs. *Pulp fiction*, distopía y absurdo: un relato argentino.

Corpus de trabajo:

- Hernán Vanoli (2012). *Las mellizas del bardo*, Buenos Aires, Editorial Clase Turista.
- Ridley Scott (1982) *Blade Runner*, Warner Bros.
- Charlie Brooker (2012). “Toda tu historia entera”. En: *The Black Mirror*, Primera temporada, episodio 3.
- STELARC (2001) Stelarc's Site. En: <http://www.stelarc.va.com.au/>

4. Bibliografía específica obligatoria

Unidad 1

- Citro, Silvia (2010). “Una antropología del cuerpo y los cuerpos en-el-mundo. Indicios para una genealogía (in)disciplinar. En: *Cuerpos plurales*, Buenos Aires, Biblos, Pp. 17-58.
- Le Breton, David (2005). Cap. 1 “Lo inaprensible del cuerpo” y Cap.2 “En las fuentes de una representación moderna del cuerpo: el hombre anatomizado”. En: *Antropología del cuerpo y modernidad*, Buenos Aires, Nueva Visión, pp.13-61.
- Georges Vigarello (2005). Cap. 3 “Una sola belleza”. En: *Historia de la belleza*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Unidad 2

- R. Esposito (2004). “El paradigma de la inmunización”. En *Bíos*, Buenos Aires, Amorrortu, 2011, pp. 73-123.
- Foucault, Michel. “Undecima lección. Del poder de la soberanía al poder sobre la vida” y “Resumen del curso. Defender la sociedad”. En *Genealogía del racismo*, Montevideo, Editorial Altamira y Editorial Nordan-Comunidad, 1993.
- Guzman, Luis (2005). *Epitafios. El derecho a la muerte escrita*, Buenos Aires, Norma Editora.

Unidad 3

- Foucault, Michel. (1994). *El cuerpo utópico. Las heterotopías*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2010.
- Maffía, Diana [comp.](2003). “Devenires, cuerpos sin órganos, lógica difusa e intersexuales”, “Transgéneros síntesis y aperturas”, “Un itinerario político del travestismo”. En: *Sexualidades migrantes, Género y transgénero*, Buenos Aires, Feminaria Editora, 2008, pp.: 11-60, y 127-138.
- Pecheny, Mario (2008). “Investigar sobre sujetos sexuales”. En: *Todo sexo es político*, Buenos Aires, Libros del Zorzal.
- Sibilia, Paula. “Cirujanos plásticos. De la belleza como don divino a los imperativos fáusticos”, en *Sociedad*. Buenos Aires, Facultad de Ciências Sociales (UBA), n. 25, Nov. 2006; p. 131-142.

Unidad 4

- Balibar, Étienne (1995-1997), “Violencia, identidad y crueldad” en *Violencias, identidades y civilidad. Para una cultura política global*, Barcelona, Gedisa, 2005, Cap.6.
- Ferrero, Angel y Saúl Roas (2011). “El zombi como metáfora (contra) cultural”, en *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, Abril, N° 32, Universidad de Barcelona.
- Kristeva, Julia (1980). *Poderes del horror*. Cap. 1 “Sobre la abyección”, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 7-46.

- Paulozky, Diana, Pereira Monteiro, Cleide. “Zombis y deseo”, URL <http://www.enapol.com>

Unidad 5

- Haraway, Donna (1991), “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century”, en *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*, New York; Routledge, pp.149-181. [Traducción: Manuel Talens]
- Sarti, Graciela. “Capítulo IV. Hecho en Unidad: El modelo Golem y el modelo Homúnculus”. En *Autómata. El mito de la vida artificial en la literatura y el cine*, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, 2012.
- Sibilia, Paula (2009). III. “Ser humano”, en *El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Vilodre Goellner, Silvana y Edvaldo Souza Couto (2007). “Estética de los cuerpos mutantes”, en *Opción*, Año 23, No. 54, pp. 114 – 131.

5. Bibliografía complementaria general

- Agamben, G. (1998) *Homo Sacer 1*, Valencia, Pre-Textos, 2006.
- Balibar, E (1996). *Violencias, identidades y civilidad*, Barcelona, Gedisa, 2005.
- Bang Larsen, L. (2010) “Zombis del trabajo inmaterial: el monstruo moderno y la muerte de la muerte”. En: e-flux journal, No. 15, abril, 131.
- Burger, P y C. (2001) *La desaparición del sujeto* Una historia de la subjetividad de Montaigne a Blanchot, Madrid, Akal.
- Citro, Silvia (2010). *Cuerpos plurales, Antropología de y desde los cuerpos*, Buenos Aires, Biblos.
- De Certeau, M./Vigarello, G. (1982). “Histoires des corps: entretien avec Michel de Certeau”, *Esprit*, 2, p. 179-90.
- Deleuze, G. (1995). “La inmanencia: una vida”. En: *Revista Philosophie* Nro 47, Minuit París, el 1 de septiembre (Trad. Consuelo Pabon).
- Edelman, L. (2004). *No al futuro. La teoría Queer y la pulsión de muerte*, Madrid, Egales, 2014.
- Esposito, R. (1998). *Communitas. Origen y destino de la comunidad*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2012.
- _____ (2004) *Bíos*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2006.
- _____ (2011). *El dispositivo de la persona*, Buenos Aires, Amorrortu.
- Foucault, M. (1976. a). *Vigilar y castigar*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- _____ (1976.b) *Genealogía del racismo*, La Plata, Editorial Altamira.
- _____ (1976.c) *Historia de la sexualidad*, I, La voluntad de saber, Buenos Aires, Siglo XXI, 1991.
- _____ (1994). *El cuerpo utópico. Las heterotopías*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2010.
- _____ (1999). *Los anormales*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.
- Fuss, D (1989) *Essentially Speaking*, Londres, Routledge.

- Editora y Librería de Mujeres Editoras, 2008.
- Groy, B. (2014). *Volverse público*, Buenos Aires, Caja Negra Editora.
- Hayles, C. (1999) *How we became posthuman. Virtual bodies in cybernetics, literature and Informatics*. Chicago-London, The University of Chicago Press.
- Kristeva, J. (1980) *Poderes del Horror*, Madrid, Editorial Siglo XXI, 1988 (trad. Nicolás Rosa).
- Laddaga, R. (2010) *Estética de laboratorio*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Le Breton, D. (1990). *Antropología del cuerpo y modernidad*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Levinas, E. (1997) *Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme*, Paris, Éditions Payot & Rivages.
- Maffía, D (2003). *Sexualidades migrantes, Género y transgénero*, Buenos Aires, Feminaria Editora y Librería Mujeres Editoras, 2008
- Martins, H. (1996). *Hegel, Texas e outros ensaios de teoria social*, Lisboa, Século, XXI.
- Miller, J.A. (2010) *La extimidad*, Buenos Aires, Paidós.
- Merleau Ponty, M. (1964) *Le visible et l'invisible*, Paris, Gallimard.
- Nancy, J.L. (2000) *Corpus*, Madrid, Arena Libros.
- Ostrov, A. (2004). *El género al bias*, Córdoba, Ediciones Alción, Córdoba.
- Pecheny, M. y otros [comp.] (2008). *Todo sexo es político, Estudios sobre sexualidades en Argentina*, Buenos Aires, Libros del Zorzal.
- Rancière, J. (1996). *El desacuerdo. Política y filosofía*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2010.
- _____ (1998). *La palabra muda*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2009.
- _____ (2008). *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2010
- Schaeffer, J.M. (2012). *Arte, objetos, ficción, cuerpo*, Buenos Aires, Biblos.
- Sibilia, P. (2005). *El hombre postorgánico, Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009.
- _____ (2007) “Pureza y sacrificio. Nuevos ascetismos por el cuerpo perfecto”. En: *Revista Artefacto*, N°6. Url.: <http://issuu.com/revista-artefacto/docs/a6b2> Visitada el 13 de septiembre de 2015.
- Soley-Beltán, P (2014). “Transexualidad y Transgénero: una perspectiva bioética”. En: *Revista de Bioética y Derecho*, núm. 30, enero 2014, p. 21-39.
- Sontag, Susan. *La enfermedad y sus metáforas*, Buenos Aires, Editorial Taurus, 2003.
- Vigarelo, G. (2004). *Historia de la belleza. El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2005.
- _____ (2001) *Corregir el cuerpo. Historia del poder pedagógico*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2005.

6. Carga horaria

Cuatro horas semanales.

7. Actividades planificadas

Clases expositivas de encuadre teórico por parte del docente; presentaciones orales de los alumnos a partir del análisis del corpus de trabajo y la puesta en diálogo de los materiales con la bibliografía obligatoria de cada unidad; entrega de un artículo académico final que desarrolle algún aspecto sobre los temas del seminario.

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

El seminario se dictará en no menos de 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se establezcan en el régimen cuatrimestral.

El profesor evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el Seminario. Separadamente, calificará el trabajo monográfico. Si éste fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado en el apartado IV (esto es, dentro de los cuatro años posteriores a la finalización el seminario). La calificación final resultará del promedio de ambas notas.

9. Recomendaciones

Se recomienda que los alumnos hayan realizado un curso de Teoría Literaria.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alicia Montes', with a long horizontal line extending to the right.

Dra. Alicia Montes
JTP de Teoría Literaria II
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires