

Título del Seminario: Sujeto, Corporalidades, Arte y Transformación Social.

Profesor a cargo: Profesor Dr. Diego Gojzman

Meses: abril y mayo de 2017

Duración: 28 hs reloj; 7 clases de 4 hs cada una

Resumen. Fundamentos y objetivos del curso, articulación horizontal y vertical con los contenidos de las materias.

Resumen:

El seminario partirá de la consideración de las distintas dimensiones que conforman la subjetividad, en relación a la construcción de sentidos de la acción humana. Siempre enfocándose sobre un sujeto situado en tiempo y espacio, que construye su identidad en relación a un *otro*, en el marco de una comunidad. Desde allí abordará el plano del poder en relación a la dimensión de lo corporal, fundamentalmente desde la noción de *Biopolítica*. Instancia en la que se avanzará sobre la historia de la sexualidad, en términos del cuidado de sí, para incorporar también la consideración del cuidado del otro. Incorporándose entonces el lugar del deseo y la capacidad creadora, para finalizar el proceso desde el análisis de la relación entre corporalidades, arte y transformación social.

Fundamentación:

El seminario propone revisar las nociones mismas desde las cuales se ha construido la categoría de sujeto, a partir de la consideración de una dimensión por seguir explorando desde el Trabajo Social como es la corporalidad. Abriendo la reflexión acerca de la misma y sus implicancias desde miradas fundadas en la vivencia y la construcción situada de la experiencia de la otredad, la construcción del deseo, y el lugar del arte en términos de la búsqueda de transformación social.

Subjetividad e intersubjetividad

Una primera aproximación filosófica nos situará, en torno a la subjetividad e intersubjetividad, sobre la noción de *reconocimiento* en la búsqueda de abrir la discusión acerca de los procesos posibles de revisión y autorevisión de la singularidad. Esto refiriendo a una construcción relacional de la subjetividad que se despliega en el devenir del mundo en el que actúa, y que aportará el marco al presente seminario.

Así es que al apelar al sujeto y su vinculación con “el/lo otro” apelamos a un sujeto concebido como proceso y producto de relaciones dialécticas. Sujeto que solo puede realizarse en la medida que es solicitado por otro a exteriorizarse. Desde este carácter originario de la intersubjetividad es que planteamos una noción de sujeto, como *totalidad* multidimensional vinculada al mundo y al otro.

Esta compleja construcción de la subjetividad e intersubjetividad nos aporta el marco necesario como para remitir a un sujeto que se va construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo

dinámicamente en su vinculación con el mundo, desde la sensibilidad misma que la vida, como experiencia, implica.

Diferencia y totalidad

Decimos así, por fuera del amplio marco de la *filosofía de la conciencia*, que el diálogo consigo mismo es a su vez un diálogo con el otro y con el mundo, pero un diálogo que es *en* el cuerpo, *con* el cuerpo, *para* el cuerpo, *mediante* el cuerpo. Donde el límite del significar abre la exigencia de una nueva relación con el lenguaje, la propia de la experiencia de la libertad, donde el ser es cuerpo, desde el diálogo con los otros. Experiencia de la totalidad en tanto integralidad, unidad, distantes del dualismo mente-cuerpo cartesiano.

De este modo remitimos a la construcción de la subjetividad, en función de sus múltiples dimensiones, desde la noción que se convierte para muchos de los planteos que atravesaremos en supuesto fundante, la noción del *Yo* como integralidad, singularidad y pluralidad a la vez, principalmente a la hora de observar a un sujeto que actúa en un mundo al que modifica y por el cual es modificado.

Dimensiones no siempre reconocibles desde visiones simplificadoras, dimensiones desde las cuales pretendemos concebir la implicancia del Trabajo Social.¹

Sujeto situado; espacialidad y temporalidad

Al referir al sujeto y su reconocimiento desde el lugar del otro, Berger y Luckman² expresan que el reconocimiento, central en el proceso de construcción de la identidad, requiere necesariamente de la memoria del pasado. Y en ese marco la integración en el presente significa la posibilidad de ensanchar y alargar el nombre propio de cada uno con todo aquello que acabará componiendo el *curriculum biográfico*. La biografía individual es así una historia que ha de poder ser contada sin que desaparezca el protagonista. Cada uno, en el proceso de construcción identitaria, ha de ser capaz de recomponer sus distintos personajes y sus varias representaciones en la unidad de un solo yo. En la lectura del pasado buscamos nuestra instalación en el presente, la seguridad y el reconocimiento. En este esquema, la memoria conserva y da sentido, abriendo también así las posibilidades de crecimiento y cambio.

Sobre el punto, Arfuch propone una lectura del *yo* desde un espacio biográfico simbólico, transversal, cultural y políticamente conformado en sus múltiples desdoblamientos en la escena contemporánea. Construcción biográfica del yo que puede ser observada como construcción de un sujeto que es yo y es otro, que es idea y es mundo, que es tiempo y es espacio, que es territorio y es historia, que es conciencia y es experiencia. Todos estos planos hacen, directa o indirectamente, a la construcción de la biografía, asentada en la participación de una pluralidad de voces que conforman el proceso de construcción de esa subjetividad en función de la cual cabe esperar se favorezca la articulación de la tarea del Trabajador Social.

1 Cfr. TONON, G. (Comp.) Comunidad, Participación Y Socialización Política, Espacio Editorial, Buenos Aires, 2009

2 BERGER P. y LUCKMAN N. La Construcción social de la realidad, Macmillan, Londres, 1970

La pregunta por la identidad es entonces, para Ricoeur: “¿quién ha hecho tal acción?”³, apelando a la respuesta de Arendt: “Responder *quién* supone contar la historia de una vida”, inscribiéndose ésta (respuesta) en un marco biográfico de registro de construcción del sujeto, desde el punto de vista de la identidad. Yendo un paso más allá al interrogarse “¿Qué voces de otros tiempos- ¿de la misma voz?- se inscriben en el decurso de la memoria?”, aportando aquí su particular posición acerca de un *‘sí’* no solo idéntico a sí mismo (*idem*) sino contenedor también de lo diferente (*ipse*), representado por el resto de las voces que hacen a la construcción de la identidad en el proceso histórico de construcción biográfica (y autobiográfica) del sujeto⁴.

Remitimos a una construcción del *yo* sociológicamente estructurada pero por eso no menos movilizante en tanto puede leerse también como cruzamiento de duda, de voluntad, de angustias, de transferencias, de disoluciones, de ansiedades paralizantes, de intentos de escucha, de escucha, y de resistencia y rebeldía. En el contexto constituyente no de un sujeto hermético en sí, sino suponiendo a priori un “con”, un sujeto que ya contiene en sí la pluralidad de otros, del ser colectivo.

Y aquí no solo la temporalidad ha de ser considerada, también el espacio. Ambas serán observadas como dimensiones en las que reparar a la hora de interpretar la acción para/con otro desde la perspectiva del Trabajo Social. Memoria y horizonte como tránsitos de la acción, en tanto continuidad y en tanto ruptura, de parte de un sujeto que solo se realiza en el devenir de una vida que se le presenta a cada paso desde el desgarro de su fuerza creadora.

En relación a esto último Massey⁵ presenta tres proposiciones acerca de cómo puede conceptualizarse el espacio, que quisiéramos explorar: como producto de interrelaciones constitutivas, como esfera de posibilidad de existencia de la multiplicidad y de pluralidades singulares, y como producto de relaciones materiales implícitas en las prácticas que deben realizarse.

Espacio concebido como parte integral de este proceso de constitución de la subjetividad así como producto del mismo también. Para que haya multiplicidad, en la mirada de la autora, debe haber necesariamente espacio; espacio abierto, incompleto y en constante devenir; condición para que la historia sea también abierta. Concepción de espacio desde la cual bien vale el desafío de revisar la intervención desde el Trabajo Social⁶.

En esta mirada el espacio-tiempo es condición para la existencia de la diferencia en tanto aspecto potencial de la multiplicidad, distanciándose así de las concepciones en las que es dimensión de la fijación, del confinamiento, en las que el cambio solo se da en el tiempo. El sujeto se sitúa así en un espacio que no es métrico, y en un tiempo que no es cuerpo de instantes, sino en un espacio-

3 Observamos como necesario, en este punto, contrastar el enfoque que se viene desarrollando con el planteado por Agamben, según el cual la acción pospondría la experiencia del vacío como lugar de advenimiento del ser. En tal enfoque más que la trayectoria práctica de una vida se privilegia la *soberanía del instante*. Y en tanto la acción carece de potencial redentor, la única felicidad posible pasará por la asunción del hombre de su propia posibilidad de existir; siendo esta la posibilidad, para el autor, de asumir singularmente su *cualquieridad*, desde la cual se puede *amar*, verdadera y única actitud ética (implica un contemplar y un querer que prescinda de las propiedades del objeto)- Cfr. GALINDO HERVAS, A. “Teología Política versus Comunitarismos Impolíticos” en Res pública, Revista de Filosofía Política, 6, 2000, Universidad de Murcia.

4 Cfr. RICOEUR, P. El sí mismo como otro, F.C.E. México, 1988

5 MASSEY D. “La filosofía y la política de la espacialidad: algunas consideraciones” en Arfuch L.: Pensar este tiempo, Espacios, afectos, pertenencias, Paidós, Buenos Aires, 2005

6 Cfr. CARBALLEDA, A. La intervención en lo social, Paidós, Buenos Aires, 2012

tiempo vivencial. Así es que desde este lugar planteamos que para que haya tiempo tiene que haber interacción, para que haya interacción tiene que haber multiplicidad y para que haya multiplicidad tiene que haber espacio.

Biopolítica. Sujeto y poder

El propósito de Foucault en “El sujeto y el poder” no ha sido analizar estrictamente el fenómeno del poder, sino elaborar “...una historia de los diferentes modos por los cuales los seres humanos son constituidos en sujetos”⁷; seguirlo es nuestro modo de abrir el foco en torno a interpretaciones posibles de la construcción de la subjetividad moderna, que consecuentemente permitan revisar nuestra acción desde el Trabajo Social.

El interés foucaultiano aquí, al igual que el agambeniano, es describir la historia como continuidad, discontinuidad y destino, como lo producido por la política moderna en términos de *normalización* de la vida. Desde aquí entonces incorporamos a nuestro registro interpretativo la mirada acerca de las relaciones de poder que el marco de la *biopolítica* nos abre, en clave de represión y goce, y de autonomía y creatividad. Preguntándonos desde allí qué apropiación hace o es capaz de hacer el sujeto de su propia singularidad creadora en su propio contexto.

Y en ese sentido el campo teórico abierto por Foucault⁸ nos advierte en cuanto al discurso como control y como represión, a la resistencia y al potencial conflicto coartado o reprimido. Partiendo de esa perspectiva comenzamos a indagar entonces sobre la dimensión corporal desde la noción misma de *biopolítica*⁹ en tanto modo de observar la relación de este sujeto¹⁰ con los dispositivos de diagramación espacio-temporal de circunscripción de la corporalidad¹¹. Nuevos registros estos en la observación de la acción como elemento socialmente constitutivo de lo humano.

El Cuidado de Sí

Como modo de adentrarnos en los alcances del abordaje biopolítico, e inscripto también en el gran marco foucaultiano, cabe vincular el planteo acerca del *Cuidado de Sí*. Punto sobre el cual, siguiendo a Nietzsche, Foucault desarrolla en *Historia de la Sexualidad*¹² esta noción misma, dando nombre al tercer tomo de dicha obra.

7 Cfr. FOUCAULT, M. “El Sujeto y el poder”, versión electrónica en Escuela de Filosofía, Universidad ARCIS

8 Cfr. FOUCAULT, M. Historia de la sexualidad, Siglo XXI, Buenos Aires, 2003
Microfísica del poder, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1992
Tecnologías del yo y otros textos afines, Paidós-ICE, Barcelona
Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo XXI, Buenos Aires, 2003
El orden del discurso, Tusquets, Buenos Aires, 1992

9 Cfr. “Nacimiento de la Biopolítica”, Curso dictado por Michel Foucault en el *College de France*, entre enero y junio de 1979, editado en castellano por F.C.E

10 Cfr. FERNANDEZ, A. M., “Pensar el cuerpo” en Instituciones estalladas, Eudeba, Buenos Aires, 1999

11 Cfr. CASTRO, E. El Vocabulario de Michel Foucault, Prometeo, Buenos Aires, 2004

12 Cfr. FOUCAULT, M. Historia de la sexualidad, Siglo XXI, Buenos Aires, 2003

Apela a la posible consideración de sí mismo por parte de un sujeto concebido como obra de arte, en tanto actúa no ya según una legalidad externa sino siendo la propia materialidad de los actos vitales la que va otorgando *estilo* a la vida; ya no se trata de estar sujeto a una ley; es ahora ser artífice de una manera personal de asumir la existencia. Y para ello justamente, expresa Foucault, se requiere de lo que la cultura grecolatina llamó el *cuidado de sí*. Se enfrenta así a una `intensificación de la subjetividad´ por parte de un sujeto que conociéndose y conociendo va tomando el gusto de la vida, va viviendo su intensidad, desde el reconocimiento de sus propios límites, lo que implica a su vez el reconocimiento de sus potencialidades. Aún cuando este conocimiento sea accidentado, *zigzagueante*, incompleto, y siempre en construcción.

Cuidado del otro. *Poder y transformación*

Hechas estas consideraciones en relación al *cuidado de sí*, es, según Castro, el poder disciplinario, para Foucault, una forma de poder que tiene por objeto la formación de los cuerpos individuales en aras del cuerpo *normal*. Noción que el presente seminario pretende deconstruir a los fines de abrir nuevas posibilidades de acción desde el Trabajo Social desde el reconocimiento mismo de la diferencia en su sentido más cabal.

Ana María Fernández plantea la necesidad de repensar la relación entre el cuerpo y las estrategias biopolíticas¹³. Desde sus análisis histórico-sociales refiere a las “marcas deseantes” que cada cuerpo lleva consigo. Un cuerpo que habla desde su producción de “legalidad metafórica”, un cuerpo que “...resiste territorializaciones disciplinarias, que nos enfrenta a la pobreza de nuestro balbuceo, obligando a preguntarnos por nuestros puntos ciegos, remitiéndonos a revisar...nuestros límites”¹⁴. Son cuerpos atravesados por marcas de saberes y prácticas sociales; marcas desde las cuales se construye justamente aquello que el sujeto quiere y puede expresar, y que pretendemos desde el Trabajo Social se pueda escuchar.

¿será acaso la corporalidad expresándose desde su connotación más básica la que pueda salir del atolladero de la metaremisión al poder como constricción?, es esta una intuición fundante que recorre transversalmente nuestro desarrollo.

Ese cuerpo es siempre otro, y como ya hemos señalado, *con* otro, *para* otro, porque allí se juega la identidad de lo distinto en lo uno, la totalidad de dimensiones integrables, en la diferencia.

De la Historia de la Sexualidad a la singularidad disponible

Continuando con la lectura del poder en clave biopolítica que realiza Foucault, desde su abordaje histórico se hace necesario retomar algunas de sus preguntas en relación al sexo, porque desde aquí nos presenta su *biopolítica* una lectura de la construcción-deconstrucción de la subjetividad, “...el punto esencial es tomar en consideración el hecho de qué se habla de él, quiénes lo hacen, los lugares y puntos de vista desde donde se habla, las instituciones que a tal cosa incitan y que

13 Asienta la autora sus posiciones en Foucault, para quien los distintos dispositivos sociales van produciendo formas de subjetividad, inscribiendo en los cuerpos modos de ser – y de estar, modos que son saberes y praxis, cuyo objetivo es controlar, gobernar, orientar, no solo pensamientos sino también gestos y comportamiento. Cfr. GARCIA FANLO, L. “¿Qué es un dispositivo?: Foucault, Deleuze, Agamben” REVISTA A Parte Rei, N° 74, marzo de 2011.

14 FERNANDEZ, A. M., “Pensar el cuerpo” en Ob. Cit. p. 293

almacenan y difunden lo que se dice, ..., el `hecho discursivo´ global, la ´puesta en discurso` del sexo.”¹⁵. Así amplía su planteo en relación al poder, “De ahí también que el punto importante será saber en qué formas, a través de qué canales, deslizándose a lo largo de qué discursos llega el poder hasta las conductas más tenues y más individuales, qué caminos le permiten alcanzar las formas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo, cómo infiltra y controla el placer cotidiano.”¹⁶

Foucault expresa que este poder, al que referimos, no tiene ni la forma de la ley ni los efectos de la prohibición, sino que procede de la desmultiplicación de las sexualidades singulares. No fija fronteras a la sexualidad, prolonga sus formas, persiguiéndolas según líneas de penetración indefinida. No excluye las variedades, las atrae mediante espirales en los que el placer y el poder se refuerzan; establece lugares de saturación más que barreras. Son modos, para el autor, que nuestras sociedades encuentran de producir, pero fijar a su vez, la disparidad sexual.

Así es como el cuerpo termina siendo para Foucault el punto principal de la utopía, que solo calla ante el espejo, ante la muerte, absolutos presenciales despiadados, pero también ante el amor.

Es explícito acerca de este punto, el cuerpo, descontando las excepciones mencionadas, no está atado a la espacio-temporalidad de un presente absoluto, fenoméricamente concebible, sí es el punto de origen de espacios y tiempos, traducibles en singularidades entrecruzables, generadoras de mundo: génesis del arte, y sus juegos de la metáfora. El cuerpo es así creador, de cuerpo/s y de mundos.

Así es que en la misma línea Nancy¹⁷ plantea que la experiencia de sentido y de la libertad se escriben con el cuerpo, que el cuerpo es la libertad “desencadenándose”, en tanto se entrega a lo que desde fuera disemina su identidad. Cree así que, de este modo, se reactiva la búsqueda de un nuevo pensamiento de la libertad, que la respete hasta el punto de sustraer su pensamiento o su acción de toda idea, dado que esta última representa al modelo de la identidad inmutable. En particular, en nuestro abordaje esta apuesta es por una subjetividad concebida desde la diversidad de dimensiones que la conforman, en la cual el cuerpo puede llegar a ocupar este irreductible lugar de la libertad, como lo venía adelantando Foucault; no es ancla, es posibilidad de la libertad creadora, porque es presencia, así como fantasía – fantasma-, de la diferencia que se expresa en acción.

Nuestra apuesta, en este sentido, podría sintetizarse, en la relevancia otorgada a la *disponibilidad*, donde la potencialidad de la acción estaría eminentemente presente en el sujeto en tanto pluralidad de dimensiones, en el vínculo con un otro sujeto/entorno ante el que el sujeto se sitúa sin una necesaria intencionalidad preestablecida, donde se dispone a estar presente. La lectura biopolítica abre la corporalidad a la singularidad creadora, partiendo de asumir la capilaridad penetrante del poder, pero sin acotarla a su potencial restrictivo sino concibiendo también la irreverencia de cuerpos siempre irreductiblemente otros.

15 FOUCAULT, M. Historia de la sexualidad Ob. Cit. p. 17

16 FOUCAULT, M. Historia de la sexualidad Ob. Cit. p. 17

17 Cfr. NANCY, J. L. Etre singulier pluriel, Galilée, Paris, 1996

Arte, deseo y corporalidad

A esta altura cabe reforzar que al cuerpo lo podemos concebir, siguiendo a Mena Rodriguez, como "...espacio en el que se interrelacionan las huellas sociales, culturales y personales, con sus dinámicas de entrecruzamientos, de sentimientos, de experiencias y aspiraciones del sujeto".¹⁸ Cuerpo, expresivo y creativo, construido en la dialéctica misma entre el cuerpo individual y el social, definido como "...huella de historia, sentimientos, cualidades y aspiraciones que posibilita un aprendizaje de lo humano."¹⁹ Y el arte es aquí presencia del deseo corporizado en subjetividad sensible ante lo otro.

Referimos así a la experiencia de una singularidad siempre plural, espacio-temporalmente concebida, que, en tanto irrepetible, es poesía, y, en tanto tal, arte, como gesto absolutamente creador de mundo. Asumiendo junto a Nietzsche que para el poeta "...la metáfora no es una figura retórica sino una imagen sucedánea que flota realmente ante él..."²⁰; y que la condición de "poeta" está dada por la simple capacidad de vivenciar estéticamente el movimiento constante de la vida.

En Rolnik "...para que este proceso se oriente por una ética de afirmación de la vida es necesario construir territorios con base en las urgencias indicadas por las sensaciones- es decir, las señales de la presencia del otro en nuestro cuerpo vibrátil. Es en torno a la expresión de estas señales y de su reverberación en las objetividades que respiran el mismo aire del tiempo que van abriéndose posibles en la existencia individual y colectiva."²¹ Donde el arte tiene una vocación privilegiada para tal tarea en la medida que desgarrar la cartografía del presente al liberar la vida en sus puntos de interrupción devolviéndole su fuerza germinal.

Hacer presentes en la tarea del Trabajador Social estos planos de interpretación de realidades subjetivas, singulares y colectivas, es el intento primario que nos lleva al presente desarrollo.

El problema del trabajo, los repertorios y la intervención del trabajo social

La importancia para el Trabajo Social está dada por la consideración de las subjetividades desde una visión amplia que contemple la multiplicidad de dimensiones que hacen al sujeto en el marco de una concepción integral que no soslaye el particular plano de la corporalidad, y su implicancia pasada, presente y futura para la acción.

La vinculación con el plan de estudios:

18 MENA RODRIGUEZ, M. del C. El Cuerpo creativo. Taller Cubano para la enseñanza de la Composición Coreográfica. Balletin Dance, Buenos Aires, 2009, pp. 13-14

19 MENA RODRIGUEZ, M. del C, Ob. Cit. p. 41

20 NIETZSCHE, F. El Nacimiento de la tragedia, Alianza, Madrid, 1994, p. 82

21 ROLNIK, S. Ob. Cit. p. 489

El seminario se vincula con materias tales como Introducción a la Teoría Social, Introducción a la Filosofía, Teoría Social, Sujeto Colectivo y Trabajo Social, Psicología del Desarrollo y la Subjetividad, y Filosofía Social.

Objetivo general:

- Contribuir al enriquecimiento de la formación del Trabajador Social en relación a la consideración de dimensiones de la subjetividad presentes en los procesos individuales y colectivos de construcción de sentidos para la acción en el marco amplio de la búsqueda de transformación social

Objetivos específicos

- Revisar alcances y limitaciones de las concepciones vigentes en relación a la subjetividad e intersubjetividad
- Colaborar en la interpretación acerca del estatus de lo *diferente*
- Contrastar posiciones acerca del Poder y las posibilidades de transformación social
- Ahondar sobre la dimensión de lo *corporal* en el sujeto en su relación con un *otro* y un contexto
- Indagar sobre las perspectivas de la noción de *Cuidado de sí* y *Cuidado del otro*
- Profundizar sobre la relación entre construcción de la subjetividad, arte, capacidad creadora y transformación social

I. Contenidos y Bibliografía

Unidad 1

Subjetividades, intersubjetividad e intervención en lo social

Dimensiones de la subjetividad. Sentidos de la acción. Situacionalidad en tiempo y espacio. Otredad y construcción de la identidad. Colectivo y comunidad.

Bibliografía

ARENDRT, H. La Condición humana, Barcelona, Paidós, 1993

VALLS PLANA, R. Del Yo al Nosotros, PPU, Barcelona, 1994

RICOEUR, P. El sí mismo como otro, F.C.E. México, 1988

SARTRE, J.P. Crítica de la razón dialéctica, Losada, Buenos Aires, 1995

ARFUCH, L. Identidades, sujetos y subjetividades, Prometeo, Buenos Aires, 2005

BERGER P. y LUCKMAN N. La Construcción social de la realidad, Macmillan, Londres, 1970

MASSEY D. "La filosofía y la política de la espacialidad: algunas consideraciones" en Arfuch L.: Pensar este tiempo: Espacios, afectos, pertenencias, Paidós, Buenos Aires, 2005

CARBALLEDA, A. La intervención en lo social, Paidós, Buenos Aires, 2012

Unidad 2

Biopolítica, Cuidado de sí y Cuidado del otro

Sujeto y poder. Dimensión de lo corporal. Corporalidades. Biopolítica. Historia de la sexualidad. El cuidado de sí. El cuidado del otro.

Bibliografía

FOUCAULT, M. Microfísica del poder, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1992

FOUCAULT, M. "El cuerpo utópico", en El cuerpo utópico. Las heterotopías, Nueva Visión, Madrid, 2010

FOUCAULT, M. "El Sujeto y el poder", versión electrónica en Escuela de Filosofía, Universidad ARCIS

FOUCAULT, M. "Nacimiento de la Biopolítica", Curso dictado en el College de France, entre enero y junio de 1979, editado en castellano por F.C.E.

FOUCAULT, M. Historia de la sexualidad, Siglo XXI, Buenos Aires, 2003

FOUCAULT, M. "La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad" Entrevista realizada por Raúl Fomet-Betancourt. Helmut Becker y Alfredo Gómez-Muller el 20 de enero de 1984. Revista Concordia Nº 6, 1984.

FERNANDEZ, A. M., "Pensar el cuerpo" en: Instituciones Estalladas, Eudeba, Buenos Aires, 1999

FERNANDEZ, A.M. "Cuerpos, pasiones y política" en Política y subjetividad, Tinta Limón, Buenos Aires, 2006

Unidad 3

Cuerpos, Arte, y Transformación Social

Sujeto deseante y libertad creadora. El cuerpo creativo. Arte y transformación social

Bibliografía

GUATTARI, F. – ROLNIK, S. Micropolítica. Cartografías del deseo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2005

NACHMANOVITCH, S. Free Play, Paidós, Buenos Aires, 2004

ROLNIK, S. "Geopolítica del rufián", en: GUATTARI, F. – ROLNIK, S. Micropolítica. Cartografías del deseo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2005

MENA RODRIGUEZ, M. del C. El Cuerpo creativo. Taller Cubano para la enseñanza de la Composición Coreográfica. Balletin Dance, Buenos Aires, 2009

DROPSY, J. Vivir en su cuerpo, EPI, Paris, 1973

VIII. Propuesta didáctica

El trabajo se desarrollara en 7 clases de 4 hs de duración. En los mismos se realizará una exposición teórica, el intercambio sobre textos definidos con anterioridad, y/o una tarea grupal o individual específica prevista para cada clase, en función de los recursos didácticos definidos para el abordaje de cada tema.

Se propone una estrategia pedagógico-didáctica que implica, presentaciones teórico – prácticas, discusiones, análisis de lecturas comentadas de textos, desarrollos escritos, intercambios y producciones grupales.

La construcción de conocimientos se planteará a partir del análisis y la discusión organizada de ejes temáticos específicos, con base en la interpretación de dimensiones y problemáticas teóricas y prácticas desde el enfoque que los distintos autores seleccionados proponen; así como desde la vinculación de dichos ejes con procesos e instancias de intervención en lo social.

La prioridad está puesta en la particular mirada que cada participante al seminario es capaz de realizar en función de sus temas y abordajes de interés, intentando nutrir el mismo desde los materiales y enfoques propuestos.

IX. Destinatarios

El Seminario está dirigido a estudiantes de 3º a 5º año, interesados en la temática de los procesos de construcción de la subjetividad, con particular énfasis en el plano de las corporalidades, la *Biopolítica*, *el Cuidado de sí y del Otro*. También se admitirán graduados que puedan estar interesados en cursar el seminario.

X. Cupo (máximo y mínimo)

El cupo mínimo es de 8 estudiantes y el máximo de 35

XI. Modalidad de Evaluación:

Se requiere de la presencia en el 80% de las clases como mínimo y la entrega de 1 trabajo práctico final.

La aprobación final se realizará con un trabajo monográfico final -para el que se afectan 5 hs presenciales distribuidas durante las últimas 3 clases, a modo de acompañamiento en el proceso de elaboración del mismo- .a ser entregado en un plazo de hasta 45 días después de la finalización del seminario. Las fechas de entrega son 9 de junio, 23 de junio, y 7 de julio de 2017. Los mismos serán corregidos y devueltos los días 16 de junio, 30 de junio, y 14 de julio de 2017; existiendo la posibilidad de reelaboraciones solicitadas por el docente, a ser re-entregadas en las sucesivas fechas, posibilidad para la cual la entrega inicial deberá ser realizada en alguna de las primeras dos fechas

XII cronograma de las clases

Unidad 1: 2 clases: Unidad 2: 2 clases; Unidad 3: 3 clases

Clase	Contenido	Bibliografía	Fecha
Clase 1	Subjetividad e Intersubjetividad	ARENDET, H. <u>La Condición humana</u> , Paidós, Barcelona, 1993 VALLS PLANA, R. <u>Del Yo al Nosotros</u> , PPU, Barcelona, 1994 CARBALLEDA, A. <u>La intervención en lo social</u> , Paidós, Buenos Aires, 2012	21/4/17
Clase 2	Diferencia y Totalidad	RICOEUR, P. <u>El sí mismo como otro</u> , F.C.E. México, 1988 SARTRE, J.P. <u>Crítica de la razón dialéctica</u> , Losada, Buenos Aires, 1995	28/4/17
Clase 3	Situacionalidad; Espacialidad y Temporalidad	ARFUCH, L, <u>Identidades, sujetos y subjetividades</u> , Prometeo, Buenos Aires, 2005 BERGER P. y LUCKMAN N. <u>La Construcción social de la realidad</u> , Macmillan, Londres, 1970 MASSEY D. "La filosofía y la política de la espacialidad: algunas consideraciones" en Arfuch L.: <u>Pensar este tiempo: Espacios, afectos, pertenencias</u> , Paidós, Buenos Aires, 2005	5/5/17
Clase 4	Biopolítica; Poder y	FOUCAULT, M. <u>Microfísica del poder</u> , Ediciones de	12/5/17

	corporalidades	<p>La Piqueta, Madrid, 1992</p> <p>FOUCAULT, M. "El cuerpo utópico", en <u>El cuerpo utópico. Las heterotopías</u>, Nueva Visión, Madrid, 2010</p> <p>FOUCAULT, M. "El Sujeto y el poder", versión electrónica en Escuela de Filosofía, Universidad ARCIS</p> <p>FOUCAULT, M. "Nacimiento de la Biopolítica", Curso dictado en el College de France, entre enero y junio de 1979, editado en castellano por F.C.E.</p>	
Clase 5	<p>Cuidado de sí y Cuidado del otro</p> <p>Consideraciones para el Trabajo Final</p>	<p>FOUCAULT, M. <u>Historia de la sexualidad</u>, Siglo XXI, Buenos Aires, 2003</p> <p>FOUCAULT, M. "La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad" Entrevista realizada por Raúl Fomet-Betancourt. Helmul Becker y Alfredo Gómez-Muller el 20 de enero de 1984. Revista Concordia Nº 6, 1984.</p> <p>FERNANDEZ, A. M., "Pensar el cuerpo" en: <u>Instituciones Estalladas</u>, Eudeba, Buenos Aires, 1999</p> <p>FERNANDEZ, A.M. "Cuerpos, pasiones y política" en <u>Política y subjetividad</u>, Tinta Limón, Buenos Aires, 2006</p>	19/5/17
Clase 6	<p>Singularidades Disponibles</p> <p>Acompañamiento en la elaboración del Trabajo Final</p>	<p>NANCY, J. L. <u>Être singulier pluriel</u>, Galilée, Paris, 1996</p> <p>GUATTARI, F. – ROLNIK, S. <u>Micropolítica. Cartografías del deseo</u>, Tinta Limón, Buenos Aires, 2005</p> <p>NACHMANOVITCH, S. <u>Free Play</u>, Paidós, Buenos Aires, 2004</p>	26/5/17
Clase 7	<p>Cuerpos, arte y transformación social</p> <p>Revisión de Borradores del</p>	<p>ROLNIK, S. "Geopolítica del rufián", en: GUATTARI, F. – ROLNIK, S. <u>Micropolítica. Cartografías del</u></p>	2/6/17

	Trabajo Final	<u>deseo</u> , Tinta Limón, Buenos Aires, 2005 MENA RODRIGUEZ, M. del C. El Cuerpo creativo. Taller Cubano para la enseñanza de la Composición Coreográfica. Balletin Dance, Buenos Aires, 2009 DROPSY, J. <u>Vivir en su cuerpo</u> , EPI, Paris, 1973	
--	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Días de dictado de clases: Viernes de 8 a 12 hs

Fecha de inicio: 21 de abril de 2017

Bibliografía general

AGAMBEN, G. Infancia e Historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia, Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2007

AGAMBEN, G. La Comunidad que viene, G. Einaudi, Torino, 1996

AGAMBEN, G. "El autor como gesto", en: AGAMBEN, G. Profanaciones, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2005.

ARENDT, H. La Condición humana, Paidós, Barcelona, 1993

ARFUCH, L. Identidades, sujetos y subjetividades, Prometeo, Buenos Aires, 2005

ARFUCH, L. "La vida como narración" en El espacio biográfico Dilemas de la subjetividad contemporánea, F.C.E., Buenos Aires, 2007

BACHELARD, G. La poética del espacio, FCE. México, 1975, p. 108

BAJTIN, M. Teoría estética de la novela, Taurus, Madrid, 1991.

BERGER P. y LUCKMAN N. La Construcción social de la realidad, Macmillan, Londres, 1970

CARBALLEDA, A. La intervención en lo social, Paidós, Buenos Aires, 2012

CARBALLEDA, A. La intervención social narrada desde los ateneos, Espacio Editorial, Buenos Aires, 2010

CASTORIADIS, C. La Institución imaginaria de la sociedad, Le Seuil, Paris, , 1975

CASTRO. E. El vocabulario de Michel Foucault, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2004

DELEUZE, G. "¿Qué es el Acto de Creación?", Conferencia dada en la Cátedra de los martes de la fundación FEMIS, 1987. Trad. Prezioso, B, 2003

DOLTO, La imagen inconsciente del cuerpo, Paidós, Buenos Aires 2007

DROPSY, J. Vivir en su cuerpo, EPI, Paris, 1973

ESPOSITO, R. Bios. Biopolítica y filosofía, Amorrortu, Buenos Aires, 2006

FERNANDEZ, A. M., "Pensar el cuerpo" en: Instituciones Estalladas, Eudeba, Buenos Aires, 1999

FERNANDEZ, A.M. "Cuerpos, pasiones y política" en Política y subjetividad, Tinta Limón, Buenos Aires, 2006

FOUCAULT, M. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Buenos Aires. Siglo XXI, 2003

FOUCAULT, M. Microfísica del poder, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1992

FOUCAULT, M. "El cuerpo utópico", en El cuerpo utópico. Las heterotopías, Nueva Visión, Madrid, 2010

FOUCAULT, M. "El Sujeto y el poder", versión electrónica en Escuela de Filosofía, Universidad ARCIS

FOUCAULT, M. "Nacimiento de la Biopolítica", Curso dictado en el College de France, entre enero y junio de 1979, editado en castellano por F.C.E.

FOUCAULT, M. El Orden del discurso, Folios, México, 1983

FOUCAULT, M. Historia de la sexualidad, Siglo XXI, Buenos Aires, 2003

FOUCAULT, M. "La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad" Entrevista realizada por Raúl Fomet-Betancourt. Helmut Becker y Alfredo Gómez-Muller el 20 de enero de 1984. Revista Concordia Nº 6, 1984. pp 99-116.

GUATTARI, F. "Entrevista de Pepe Escobar para el Folhetim, Folha de Sao Paulo, Sao Paulo, 05-09-1982" en GUATTARI, F. – ROLNIK, S. Micropolítica. Cartografías del deseo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2005

GUATTARI, F. – ROLNIK, S. Micropolítica. Cartografías del deseo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2005

HEGEL, G. La Fenomenología del espíritu, FCE, México, 1966

KOJEVE, A. Introduction a la lectura de Hegel, Gallimard, Paris, 1947

LIPOVETSKY, G. La era del vacío, Anagrama, Madrid, 1996

MASSEY D. “La filosofía y la política de la espacialidad: algunas consideraciones” en Arfuch L.: Pensar este tiempo: Espacios, afectos, pertenencias, Paidós, Buenos Aires, 2005

MENA RODRIGUEZ, M. del C. El Cuerpo creativo. Taller Cubano para la enseñanza de la Composición Coreográfica. Balletin Dance, Buenos Aires, 2009

NACHMANOVITCH, S. Free Play, Paidós, Buenos Aires, 2004

NAJMANOVICH, D. “Del Cuerpo- Máquina al Cuerpo- Entramado”, Revista DOC, México, 2009

NANCY, J. L. Etre singulier pluriel, Galilée, Paris, 1996

NIETZSCHE, F. El Nacimiento de la tragedia, Alianza, Madrid, 1994

RICOEUR, P. El sí mismo como otro, F.C.E. México, 1988

ROLNIK, S. “Geopolítica del rufián”, en: GUATTARI, F. – ROLNIK, S. Micropolítica. Cartografías del deseo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2005

SARTRE, J.P. Crítica de la razón dialéctica, Losada, Buenos Aires, 1995

TONON, G. (Comp.) COMUNIDAD, PARTICIPACION Y SOCIALIZACION POLITICA, Espacio Editorial, Buenos Aires, 2009

TRACHITTE, M.T., “Metáforas del cuerpo: campo epistémico y constitución de subjetividad” UNER, Ponencia a ALAS 2009

VALLS PLANA, R. Del Yo al Nosotros, PPU, Barcelona, 1994