

SPAN 686-301
Formas de vida.
Neoliberalismo, subjetividad y arte
L. 4:00 – 7:00
Williams Hall 219

Otoño 2019

Prof. Luis Moreno-Caballud

mluis@sas.upenn.edu

Horas de oficina: Miércoles de 12 a 2

Oficina: Williams Hall 502

University of Pennsylvania

Department of Romance Languages

1.- Punto de partida: el capitalismo neoliberal y la vida. Reproducción y dispositivos.

¿Cómo nos es dado vivir en un mundo dominado por el capitalismo neoliberal? Si el neoliberalismo ha llevado al extremo la lógica competitiva, explotadora, cuantificadora, instrumental y depredadora que ya definía al capitalismo desde su nacimiento, entonces, ¿en qué consiste la vida humana bajo estas condiciones extremas? ¿Qué le exige el capitalismo neoliberal a la vida? ¿Cómo la concibe, cómo la organiza, cómo la gobierna?

Empezaremos el curso con un diálogo entre dos formas de pensar la relación entre el capitalismo neoliberal y la vida.

Por un lado, el análisis de la pensadora feminista Silvia Federici, que pone en el centro la cuestión de **la reproducción de la fuerza de trabajo**. A pesar de que la crítica clásica de Marx no contempló este aspecto fundamental, el capitalismo no sólo se apoya en la explotación de la fuerza de trabajo de lxs trabajadorxs, sino en todo el trabajo de cuidados (alimentación, crianza, sanación, etc) que estxs necesitan para sostener sus vida y así poder trabajar. Este trabajo reproductivo, tradicionalmente asignado forzosamente a las mujeres, está siendo sometido a una presión cada vez mayor en el capitalismo global o neoliberal. Se trata de eliminar toda posibilidad de sostener las vidas de forma autónoma al capital: o bien obligando al trabajo reproductivo a entrar en la lógica financiera, o bien, para quienes no puedan permitirse esa entrada, simplemente haciendo imposible la supervivencia.

Por otro lado, nos acercaremos a la filosofía de Giorgio Agamben, a través de varios textos en los que ha reflexionado, siempre de forma fragmentaria e incluso algo enigmática, sobre la vida en el capitalismo. Comenzaremos por estudiar su noción de **“dispositivo”**, un concepto que toma de Foucault y que define como “cualquier cosa que tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes”. Por ejemplo: la cárcel o la escuela, pero también la escritura o el teléfono móvil. Lo que nos hace humanos, según Agamben, es el ser capaces de suspender la relación instrumental y automática que los animales tienen con su medio. Al suspender o “hacer girar en el vacío” esos comportamientos animales, aparece lo Abierto, el Ser, que nos invita a inventar otras formas de relación. Pero al mismo tiempo, ese deseo puede

quedar capturado y separado en los “dispositivos”, formas de gobernar o gestionar la vida que vuelven a cerrar lo Abierto. Precisamente, lo que caracteriza a nuestra época de capitalismo extremo, dice Agamben, es la proliferación desmesurada de dispositivos.

- Silvia Federici: “La reproducción de la fuerza de trabajo en el capitalismo global y la revolución feminista inacabada”

- Giorgio Agamben: “¿Qué es un dispositivo?”

- Y, quizás: Gilles Deleuze: “Post-scriptum sobre las sociedades de control”

2.- Un paso más: el patriarcado como pilar de todos los poderes y el capitalismo como religión.

Seguiremos adelante volviendo a proponer un diálogo entre una pensadora feminista, en este caso la argentina Rita Segato, y Giorgio Agamben. Segato parte de la idea de que **el patriarcado es la más antigua y duradera institución política de la humanidad**, y afirma que sobre ella se apoyan todos los poderes y las jerarquías. La modernidad colonial capitalista introdujo un nuevo aspecto en esta institución, al hacer del hombre no solo un superior jerárquico a la mujer, sino también un Hombre, es decir, un modelo de lo que debe ser la humanidad y el sujeto de enunciación en la nueva Esfera Pública. Esto aumenta la fragilidad de las mujeres, que ya no van a ser solo un territorio a conquistar, sino un medio para demostrar el poder del Hombre mediante la crueldad. En el capitalismo extremo actual, estas formas de crueldad “pedagógica” masculina proliferan junto a una situación que ya no es sólo de desigualdad sino de “señorío” y que produce una progresiva “desensitización” frente a la violencia. Ante esta situación, Rita Segato propone la recuperación de la esfera doméstica y de las prácticas comunales femeninas del mundo-aldea anterior a la colonia.

En paralelo a esta caracterización del patriarcado capitalista, recuperaremos la idea agambiana del dispositivo, ahora añadiendo que su “capturar y poner en una esfera separada” es precisamente el gesto que caracteriza a las religiones, que siempre separan elementos del mundo común para llevarlos a otra esfera, la de lo sagrado, alejada del uso común o “profano”. **El capitalismo es una religión en el sentido de que ha llevado al extremo este gesto de separarlo todo de sí mismo.** El capitalismo lleva las cosas a la esfera del valor económico en la que se convierten en mercancías, espectáculos u objetos de consumo. En el capitalismo el mundo nos aparece como una especie de parque temático, supermercado o museo: no podemos habitarlo, ni abrirlo a otros usos. Frente a esto, Agamben reivindica la “profanación”. Como el niño que juega con objetos sagrados o con mercancías, la profanación “reproduce e incluso imita las formas de la actividad de que se ha emancipado, pero vaciándolas de su sentido y de la relación obligada a un fin, las abre y dispone a un nuevo uso”.

- Rita Segato: “Introducción” + “Patriarcado: Del borde al centro. Disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase apocalíptica del capital”

- Giorgio Agamben: “Elogio de la profanación” + “El capitalismo como religión”

- Y quizás: Walter Benjamin: “El capitalismo como religión”

3.- Y finalmente: ¿qué puede hacer o no hacer el arte frente a la vida capturada por la explotación, el patriarcado y los demás dispositivos capitalistas?

Introduciremos la esfera del arte en nuestra conversación buscando su capacidad para abrir grietas en las formas de vida neoliberales. Volveremos una vez más a Agamben, para leer su diálogo con una conferencia que Gilles Deleuze dio acerca del arte, al final de su vida. En ella, Deleuze afirmaba que el arte es una actividad que crea espacio-tiempos, y lo hace de forma diferente en las distintas artes. Tener una idea artística es siempre ya tener una idea para cine o para pintura, etc. Y de lo que se trata en estas artes no es de comunicar nada, no se trata de transmitir ninguna información, sino de resistir. **El acto creativo es un acto de resistencia.**

Esta última afirmación enigmática es la que Agamben recupera en un texto que lleva el mismo título que la conferencia de Deleuze (“¿Qué es un acto de creación?”). Agamben complica el significado de “resistencia”, llevándolo más allá de su sentido habitual de “oponerse a una fuerza externa”. Afirma que para Deleuze el arte además de resistencia es la liberación de una potencia. Sin embargo, esta potencia no hay que entenderla tampoco en el sentido habitual, como algo que necesariamente se cumple en un “acto”, en una “acción”. Por el contrario, lo que define a lo humano es una potencia-de-no, en tanto que el ser humano, al contrario que el animal, puede no hacer, puede no responder a estímulos, puede desactivar las finalidades, digamos, los “usos prescritos” en las cosas que encuentra ante sí. Sin embargo, la tradición occidental ha marginado esta capacidad definitoria de lo humano, al poner en el centro de su imaginario la producción y la acción, dejando de lado esa “desactivación” que Agamben a veces llama “inoperosidad”, “potencia-de-no” o “potencia destituyente”. El ámbito del arte, sin embargo (y también el de la filosofía) ha sido fértil al cultivo de esta capacidad. **En el arte no impera la producción, ni la acción, ni las finalidades, sino que se revela la potencia (e impotencia) de un hacer.** Dice Agamben: “¿Qué es la poesía, sino una operación en el lenguaje que desactiva y vuelve inoperosas las funciones comunicativas e informativas para abrirlas a un nuevo, posible uso?”.

- Gilles Deleuze: “¿Qué es un acto de creación?”

- Giorgio Agamben: “¿Qué es el acto de creación?”

* * *

A partir de aquí mi propuesta es trabajar con este marco conceptual, estableciendo diálogos con otros materiales y volviendo cuántas veces sean necesarias sobre dicho marco, para complicarlo y expandirlo.

Creo que la mejor manera de hacerlo es manteniendo una flexibilidad sobre los materiales que queremos visitar durante el curso, y me interesa mucho tratar de estar abiertxs a imprevistos, errores, fugas y encuentros felices.

Planteo entonces aquí más que un calendario de sesiones, un mapa de posibilidades, incompleto, pero suficiente para empezar. Agrupo los materiales en “zonas” de afinidad por las que podemos entrar y salir según lo vayamos viendo conveniente.

“ZONA ARTISTICA”

Me gustaría que intentáramos acercarnos a una serie de novelistas y cronistas actuales en español cuyas poéticas intensas y complejas pueden alimentar y desbordar las reflexiones sobre capitalismo, vida y arte con las que abriremos el curso. Particularmente en estas autoras encontraremos resonancias con la atención feminista a la materialidad de la vida y a la centralidad del género como instrumento de dominación, así como con la crítica al productivismo capitalista. Pero en cualquier caso, el desafío será llevar nuestra lectura más allá del “contenidismo” en el que frecuentemente incurrimos en la academia, para tratar de pensar la especificidad de las operaciones discursivas, artísticas y políticas que estas novelas llevan a cabo. Estoy pensando, por el momento, en estas escritoras:

Gabriela Cabezón Cámara, Marta Aponte Alsina, Cristina Rivera Garza, María Moreno, Rita Indiana Hernández, Sara Gallardo, Gabriela Wiener, Marta Sanz, Belén Gopegui y Cristina Morales.

En un contexto más restringido, el del estado español, hay dos focos de creación artística que me parece que pueden ser interesantes para el curso. Por un lado, el surgimiento de experimentos musicales que releen tradiciones populares desde técnicas vanguardistas, entre los que destacan las figuras de El Niño de Elche y María Arnal.

Y por otro lado, una serie de películas documentales, novelas, crónicas y novelas gráficas que recorren algunos de los nudos de problemas más acuciantes que el pasado reciente sigue presentando en el estado español, como son la cuestión de la supuesta “transición a la democracia” en los años 70 del siglo pasado y las múltiples marginaciones, fantasías, desencantos y engaños que esta supuso. Algunas piezas interesantes son:

- Las películas: *Ciutat Morta* (2013), de Xavier Artigas y Xapo Ortega, *El taxista ful* (2005), de Jo Sol, *Vivir y otras ficciones* (2016), de Jo Sol y Ainhoa. *Yo no soy esa* (2018), de Carolina Estudillo.
- La crónica literaria: *Paseos con mi madre* (2011), de Javier Pérez Andújar
- Las novelas gráficas: *Estamos todas bien* (2017), de Ana Peñas y *¡García!* (2015) de Santiago García (con el añadido interés de que Peñas y García nos visitarán para dar una charla en el departamento a finales de octubre)

“ZONA DES-COLONIAL”

Rita Segato señala la necesidad de considerar la colonización americana como condición de posibilidad de la “modernidad” y del capitalismo. Al mismo tiempo, aboga por una recuperación de formas de vida comunitarias pre-coloniales, para retejer los vínculos que el patriarcado en su versión capitalista y moderna ha destruido. Trataremos de reflexionar sobre estas cuestiones de la mano de los textos de la propia Segato y de otros autorxs que, de maneras muy diversas se han planteado cuál puede ser el legado del mundo pre-colonial para nuestro presente capitalista, qué operaciones de transformación profunda serían necesarias para la recepción de tal legado, e incluso si es que es en absoluto posible pensar en términos de algún tipo de “recuperación”, o de

algo así como un proceso de “descolonización”. Propongo tres textos en particular que podría ser interesante leer:

- Silvia Rivera Cusicanqui: *Un mundo ch'ixi es posible* (2018)
- Eduardo Viveiros de Castro: *Metafísicas caníbales* (2010)
- Houria Bouteldja: *Whites, Jews and Us* (2016)

Por otro lado, hay algunos materiales clásicos que quizás nos podrían ayudar también a pensar estas cuestiones, a pesar de que sus acercamientos a las culturas pre-coloniales puedan resultar en ocasiones algo ingenuos o esencialistas. Estoy pensando en textos situados en la tradición antropológica como los de Ernesto de Martino sobre las culturas campesinas europeas, los de Maya Deren y Lydia Cabrera sobre las religiones afro-caribeñas o los de Pierre Clastres sobre las “sociedades sin Estado” indígenas sudamericanas.

“ZONA FEMINISTA”

Tomaremos como punto de partida las reflexiones de Segato y Federici sobre la centralidad del patriarcado como estructura de poder que exagera la vulnerabilidad de la vida de quienes no se ajustan al modelo del Hombre, y trataremos de volver sobre las relaciones fundamentales que imbrican la institución patriarcal con el capitalismo y la colonialidad. Para ello tenemos la posibilidad de apoyarnos en algunos ensayos de pensadoras latinoamericanas que han hecho aportaciones fundamentales acerca de la violencia estructural contra las mujeres en el neoliberalismo y sobre formas de resistencia y auto-organización popular, como los siguientes:

- Verónica Gago: *La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular* (2014)
- Raquel Gutiérrez Aguilar: *Horizontes comunitarios-populares. Producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas* (2017)
- Suelly Rolnik: *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente* (2019)

“ZONA DE EMANCIPACION CULTURAL”

Añado una última zona de estudio, aún a riesgo de sobrecargar el mapa, porque me gustaría que tuviéramos ocasión de enfocar un aspecto del conglomerado colonial-patriarcal-capitalista que a menudo se descuida: el elitismo cultural. Me refiero al hábito de considerar incapaces para la “creación de cultura” a grandes sectores de la población. Esta especie de “racismo intelectual” proyecta una imagen pedagógica de la sociedad por la cual habría unos cuantos “maestros” que son los encargados de transmitir sus saberes a los demás, quienes estarían en una posición de incapacidad hasta que logren la autorización por parte de dichos maestros.

Para acercarnos a esta constelación de problemas podríamos leer el libro clásico de Jacques Rancière *El maestro ignorante* (1987), y sería también muy interesante estudiar el uso que el Colectivo Situaciones hizo de este libro para su experimentación política en una escuela de Buenos Aires (la experiencia se recoge en *Un elefante en la escuela* (2008). El texto de Iván Illich *La sociedad desescolarizada* (1971) sería también muy relevante, así como los experimentos con formas de “sin autoría” del colectivo madrileño Cine sin Autor. Una de sus integrantes, Eva Fernández ha escrito artículos muy interesantes acerca de las dinámicas de “(des)autorización cultural” que recorren la sociedad y en particular el ámbito de las prácticas literarias.

FUNCIONAMIENTO Y REQUISITOS

La **participación** en el seminario es fundamental, y consistirá en la lectura o visionado de los materiales indicados en el programa del curso, tomando notas de lectura, para su posterior discusión en clase.

Además, se proponen los siguientes ejercicios:

1. Los textos y audiovisuales estudiados se repartirán semanalmente por **secciones que serán informalmente presentadas** por los estudiantes en cada sesión. Se trata de que los estudiantes sean capaces de resumir las ideas principales de los materiales para poder debatirlas en clase.

2. Ocasionalmente propondré **pequeños ejercicios de escritura** relacionados con los materiales de clase, que nos ayudarán a relacionarnos con ellos de una forma más abierta.

3. Hacia mitad de curso se entregará al profesor un **informe de al menos tres páginas** en el que se incluirá lo siguiente:

- Una reflexión sobre lo estudiado hasta entonces en el curso, señalando problemas, intereses, puntos de atención destacados...
- Una propuesta argumentada de líneas de trabajo o sesiones concretas que sería interesante desarrollar durante el resto del curso
- Una descripción precisa y argumentada de una intervención oral y de una intervención escrita a realizar por el o la estudiante durante el resto del curso

4. **Cada estudiante elegirá qué tipo de intervención oral y escrita quiere realizar** en el seminario. La intervención oral puede ser una presentación de algún texto o audiovisual estudiado en el curso, o de algún otro material pertinente. Se puede realizar antes del ‘fall break’, previa consulta con el profesor. La intervención escrita puede ser un ‘paper’ académico, o un trabajo creativo o de investigación de archivo, bibliográfica o de trabajo de campo.