

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Propuesta de seminario 2023

Denominación completa del seminario:

“Cuerpo, comunicación y política en la producción de subjetividad”

Fundamentación/Justificación

El presente seminario 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*, en la que participo como coordinadora.

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. Así como en las últimas dos décadas se ha ido fortaleciendo en América Latina una “Antropología del cuerpo” y una “Sociología del cuerpo”; en el campo de la Comunicación, puntualmente, los desplazamientos más consistentes en este sentido datan especialmente de los últimos diez años. En este campo, la preocupación por la cuestión de la corporalidad acentuada en la última década ha redundado en la emergencia de una zona problemática específica, designada como “cuerpo y comunicación” (Rizo García, 2018; Cáneva, 2020), vinculada al abordaje de los encuentros entre corporalidades diversas, tanto en experiencias artísticas como del activismo y ámbitos cotidianos. Se trata no solo de pensar la representación *de/sobre* los cuerpos sino la producción *desde/entre* los cuerpos, asumiendo los encuentros entre cuerpos como formas de comunicación.

A este tipo de desplazamientos ha contribuido muy especialmente la masificación de los feminismos y movimientos lgbtqi+, pronunciada en la última década a escala regional y global, que desempeña un papel fundamental en la valorización del cuerpo como territorio político, tal como señalan reconocidas autoras en esta perspectiva (Federici, 2015; Butler, 2017).

En la actualidad, en el ámbito nacional e internacional diferentes tipos de experiencias activistas y de exploración estética 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.

En lo que hace a nuestra carrera, en los últimos años se ha vuelto notorio el interés concreto de parte de estudiantes por acercarse a fenómenos ligados a la corporalidad, tanto a través de elecciones temáticas de tesinas –con crecientes pedidos de tutoría recepcionados desde el *Área de Cuerpo y Comunicación* y desde el GIC *Cuerpo, comunicación, estética y política* vinculado al área- como en otras producciones a nivel de grado. Sin embargo, la ausencia de acompañamiento en lo que hace a

una oferta académica específica suele dificultar la profundización en el abordaje conceptual y metodológico de las temáticas planteadas.

En este sentido, el seminario aporta un marco de herramientas conceptuales y metodológicas concretas que permite aproximarse a problemáticas ligadas a la corporalidad desde un abordaje comunicacional, ofreciendo un espacio de formación en vistas a la elaboración de la tesina de licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

Cabe remarcar que en sus implementaciones anteriores (la última en 2021), esta propuesta ha generado una enorme demanda de estudiantes, sobrepasando con creces de manera consecutiva el cupo para seminarios optativos (llegando incluso a reunir 100 cursantes en primera vuelta de inscripción).

En cuanto al recorrido, el seminario comienza exponiendo perspectivas que, en la tradición occidental, han conformado rupturas con la forma de pensamiento típicamente dualista, y que han rescatado el papel del cuerpo en las prácticas y en el pensamiento. Incluye asimismo enfoques del postestructuralismo y perspectivas feministas, a la vez que profundiza en la perspectiva rancièrana, en la línea reciente de trabajos de arte y política en la posdictadura, y en los desarrollos sobre cuerpo, feminismos y performance para el abordaje de experiencias arteactivistas. Tematiza también los ciclos de protesta, los repertorios estético-políticos y las formas de hacerse presente la corporalidad colectiva en diferentes períodos de la postdictadura; así como las redes de comunicación tramadas entre experiencias activistas; el cuestionamiento a parámetros de normatividad corporal y la danza como estrategia política de resistencia.

El seminario brinda asimismo estrategias metodológicas específicas para el trabajo de cuestiones sobre/desde corporalidad (como el enfoque de la autoetnografía) que habilitan el abordaje de los fenómenos desde una perspectiva *situada* y que permiten incluir y valorizar la propia experiencia de les tescistas, así como integrar de manera coherente diferentes materialidades en el análisis. Se incluye también el abordaje de aspectos relativos a la incorporación del lenguaje inclusivo en los procesos de escritura universitarios, ofreciendo un marco actualizado de posibilidades de tratamiento de esta cuestión en el activismo y la academia.

Modalidad de la asignatura: Seminario

Carga horaria semanal: 4 hs.

Carga horaria total: 64 hs.

Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas

Cuatrimestre de dictado: 1ro. o 2do. de 2023.

Objetivo general:

Brindar herramientas conceptuales y metodológicas para atender a la cuestión del cuerpo en los intercambios comunicacionales, desde perspectivas feministas y preocupaciones estético-políticas, que aporten a la elaboración de la tesina de Ciencias de la Comunicación.

Objetivos específicos:

Que les estudiantes puedan:

- I. Abordar la cuestión de la corporalidad desde una perspectiva comunicacional, en clave feminista, no capacitista, y en relación con problemáticas estéticas y políticas.
- II. Conocer la importancia de perspectivas y luchas feministas en desplazamientos epistemológicos vinculados a la valorización de la corporalidad.
- III. Conocer estrategias metodológicas específicas para trabajar problemáticas vinculadas a corporalidad, y apropiarse de esas herramientas para la producción de materiales propios en relación con sus temáticas de trabajo y/o sus tesinas.
- IV. Elaborar un proyecto de tesina o bien redactar un trabajo ensayístico o monográfico en vinculación con las problemáticas y perspectivas planteadas.

Contenidos y bibliografía:

Módulo introductorio: Presentación del seminario

“¿De qué hablamos cuando hablamos de *cuerpo*?” Introducción a las problemáticas del curso: *la comunicación entre cuerpos*. Proyecciones sobre “contact improvisación” como caso/ejemplo de una experiencia de comunicación desde la corporalidad. Presentación inicial de problemáticas de interés de los estudiantes.

Bibliografía específica

- PAXTON, Steve (1981): "Contact improvisation", entrevista realizada por Bents Folkert, en *Theatre Papers*, número 5, Darlington, Inglaterra, versión traducida por Susana Tambutti.
- FEDERICI, Silvia (2017): “En alabanza del cuerpo danzante” (originalmente “In praise of the dancing body”, en *revista A beautiful resistance: everything we already are*), disponible en <http://brujeriasalvaje.blogspot.com.ar/2017/06/en-alabanza-del-cuerpo-danzante-por.html?m=1>, traducción de Juan Verde.
- TORRES CABREROS, Delfina (16/06/2015): “Saltar, rolar, improvisar. La experiencia del Área de Cuerpo y Comunicación en Sociales”, *diario Página12*, Buenos Aires. <https://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-275004-2015-06-16.html>

Bibliografía complementaria de referencia:

- SINGER, Mariela (2013): “El cuerpo en el Contact Improvisation. Subjetividad y potencialidades políticas en una forma de danza”, VII Jornadas de Jóvenes investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani, 6 al 8 de noviembre de 2013, IIGG, FSOC, UBA. http://jornadasjovenesiigg.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/107/2013/10/eje7_singer.pdf
- _____ (2021). “El Contact Improvisation como forma de comunicación desde (y entre) los cuerpos: una danza por composición de relaciones”. *Danzaratte. Revista especializada en Danza*. Nro. 14. Conservatorio Superior de Danza de Málaga, España. <http://www.csdanzamalaga.com/archivos/danzaratte/danzaratte14/REV%20DANZARATTE%202021%20vOK-89-99.pdf>
- _____ (2021). “La cuestión del cuerpo en el campo de la comunicación. Pensando aportes y desafíos a partir del caso del Área Cuerpo y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires”. *Comunicación. Revista Científica*. Nro. 44. Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia. <https://revistas.upb.edu.co/index.php/comunicacion/article/view/7099>

Cáneva, V. (2020). *Prólogo*. En M. Scarnatto y F. A. De Marziani (Comps.), *Investigar en Cuerpo, Arte y Comunicación. Perspectivas e intersecciones en la producción de conocimiento*. TeseoPress.

Rizo García, M. (2018). Cuerpo y comunicación. Reflexiones teóricas y estado de la cuestión en México. *Questión, Revista Especializada en Periodismo y Comunicación*, 1(60), 1-15.

Módulo I. Perspectivas conceptuales en torno a corporalidad. Rupturas en la tradición occidental: el cuerpo en Nietzsche y Spinoza

Crítica nietzscheana a la concepción platónica. La concepción de cuerpo en Nietzsche. El cuerpo como atravesamiento de fuerzas y como singularidad múltiple. El cuerpo en Spinoza. Potencia y afecto. La importancia del afecto en experiencias contemporáneas de arte y activismo y en la acción política colectiva. Cuerpo, afecto y feminismos.

Bibliografía específica

PLATÓN, *Fedón*, Madrid, Gredos, 1988, 64a-67d; 73a-77a.

DESCARTES, René (1999), *Meditaciones metafísicas*, Folio, Navarra.

NIETZSCHE, Friedrich (2011), "De los detractores del cuerpo", en *Así habló Zaratustra*, Buenos Aires, Agebe.

BADIOU, Alain (2008): "La danza como metáfora del pensamiento", en *Pequeño manual de inestética*, Buenos Aires, Paidós.

DELEUZE, Gilles (2002): "El cuerpo. Activo y reactivo. La distinción de fuerzas" y "El lanzamiento de dados", en *Nietzsche y la filosofía*, Madrid, Editora Nacional.

_____ (2006): "Ética. Afección, afecto y esencia", en *En medio de Spinoza*, Buenos Aires, Cactus.

JACOBY, Roberto (2000): "La alegría como estrategia", en *Zona Erógena*, nro. 43, Buenos Aires.

Bibliografía complementaria de referencia:

FEDERICI, Silvia (2015): "Introducción" y "El gran Calibán. La lucha contra el cuerpo rebelde", en *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*, Buenos Aires, Tinta Limón.

LE BRETON, David (2006): *Antropología del cuerpo y la modernidad*, Buenos Aires, Nueva Visión, capítulos 2 y 3.

SPINOZA, Baruch (2005): *Ética*, Buenos Aires, Terramar ediciones.

_____ (2007): *Epistolario*, Buenos Aires, Colihue.

MACHEREY, Pierre (2006): "Prólogo", "Prefacio a la segunda edición", "La alternativa" y "Hegel, lector de Spinoza", en *Hegel o Spinoza*, Buenos Aires, Tinta Limón.

BEAULIEU, Alain (2012): *Cuerpo y acontecimiento. La estética de Gilles Deleuze*, Buenos Aires, Letra viva.

Módulo II. Cuerpos, géneros y sexualidades. Enfoques trans/feministas y lgbtqi+

El orden sexo/género/deseo. La teoría *queer*. El género como acto performativo. Mandatos binarios de género y división sexual del trabajo. La transición al capitalismo y el disciplinamiento de los cuerpos feminizados. La caza de brujas como poder histórico. Trabajo doméstico-reproductivo y de cuidados. Diversidad sexual, corporal y funcional. Corporalidades "impropias". Estigmatización de la gordura y patologización. Estudios en interseccionalidad de género, raza y clase.

Bibliografía específica

- FEDERICI, Silvia (2015): “La gran caza de brujas en Europa”, en *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*, Buenos Aires, Tinta Limón.
- BUTLER, Judith (2018): “Sujetos de sexo/género/deseo” en *El género en disputa*, Buenos Aires, Paidós.
- DORLIN, Elsa (2009). “El sujeto político del feminismo”, *Sexo, género y sexualidades*. Bs. As., Nueva Visión.
- FLORES, VAL (2010). “Desorganizar el cuerpo hétero: prácticas de saber/coger como experiencia política”, X Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y V Congreso Iberoamericano de Estudios de Género UNL <http://escritoshereticos.blogspot.com/2010/10/desorganizar-el-cuerpo-hetero-practicas.html?q=saber/coger>
- STONE, Sandy (1991). *El imperio contraataca. Un manifiesto posttrsexual*. Disponible en: <https://lasdisidentes.com/2012/08/02/el-imperio-contraataca-un-manifiesto-post-trsexual1-por-sandy-stone/>
- FOUCAULT, Michel (2005): “El dispositivo de sexualidad” y “Deseo de muerte y poder sobre la vida”, en *Historia de la sexualidad. 1-La voluntad de saber*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- _____ (2016): “De la amistad como modo de vida”, en *Sexualidad y política. Escritos y entrevistas 1978-1984*, Buenos Aires, El Cuenco de Plata-Gallimard.
- AHMED, Sara (2019): “Prólogo”, *La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría*, Buenos Aires, Caja Negra.
- _____ (2021): “Prólogo”, *Vivir una vida feminista*, Buenos Aires, Caja Negra.
- MCRUER, Robert (2017). “Crip”. En: Platero Méndez, L., Rosón Villena, M. y Ortega Arjonilla, E. *Barbarismos queer y otras esdrújulas*. Barcelona: Edicions Bellaterra.
- CONTRERA, Laura (2018). “Cuerpo sin patrones. Carne indisciplinada. Apuntes para una revuelta gorda contra la policía de la normalidad corporal”, en CONTRERA, Laura. y CUELLO, Nicolás (comp.): *Cuerpos sin patrones. Resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne*, Buenos Aires, Madreselva.
- DESPENTES, Virgine (2013): “Las tenientes corruptas”, *Teoría King Kong*, Buenos Aires, Hekht.
- GREENSHAW, Kimberlé. “Interseccionalidad”. <https://www.youtube.com/watch?v=4z1-ERMQWm8>
- hooks, bell (2017): “Raza y género”, *El feminismo es para todo el mundo*, Bs As Tinta Limón.
- _____ (2005). “Alisando nuestro pelo”, en *La Gaceta de Cuba*, Cuba.

Bibliografía complementaria de referencia:

- FAUSTO STERLING, Anne (2006[2000]). *Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la identidad*. Barcelona: Melusina.
- WITTIG, Monique (2010): *Pensamiento heterosexual y otros ensayos*, Madrid, Egales.
- DORLIN, Elsa (2018). *Defenderse. Por una filosofía de la violencia*. Buenos Aires: Hekht.
- SPIVAK, Gayatri (1985) “¿Puede el subalterno hablar?” (traducción de José Amícola) en *Revista Orbis Tertius*, Año 6, No 6.
- DAVIS, Angela (2018), “El movimiento antiesclavista y el nacimiento de los derechos de las mujeres”, en *Mujeres, raza, clase*, Madrid, Akal.
- WAYAR, Marlene (2021). *Furia travesti. Diccionario de la T a la T*. Buenos Aires, Paidós.
- LAS TESIS (2021). *Antología feminista*. Santiago de Chile: Penguin Random House Grupo Ed.

Herramientas metodológicas específicas a las problemáticas abordadas en el seminario. La especificidad del enfoque autoetnográfico para trabajar experiencias corporales estético-políticas. La inclusión de la propia experiencia como recurso de investigación. La posibilidad de integrar diferentes materialidades. La escritura en lenguaje inclusivo. Propuesta de trabajo para profundizar en la delimitación de las problemáticas de los estudiantes en sus tesis.

Bibliografía específica:

- HARAWAY, Donna (1995): "Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial", en *Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*, Madrid, Cátedra.
- MARTINEZ, Alejandra (2015): "Una reflexión autoetnográfica sobre la práctica de las artes marciales de contacto: ser una (uno) entre todos ellos", *Revista Astrolabio*, NRO. 14.
- SCRIBANO, Adrián y DE SENA, Angélica (2009): "Construcción de conocimiento en Latinoamérica: Algunas reflexiones desde la autoetnografía como estrategia de investigación", *Cinta Moebio* 34:1-15 www.moebio.uchile.cl/34/scribano.html 1.
- SINGER, Mariela (2019): "La autoetnografía como posibilidad metodológica (y ético-política) para el abordaje situado y en clave feminista de experiencias de exploración con la corporalidad", *MILLCAYAC - Revista Digital de Ciencias Sociales / Vol. VI / N° 11 / septiembre 2019 - febrero 2020*. ISSN: 2362-616x. (pp. 109-134). SIPUC. FCPyS. UNCuyo. Mendoza.
- DE MAURO, Sofía (2021). *Antología degenerada. Una cartografía del lenguaje inclusivo*. Buenos Aires: Ed. Biblioteca Nacional. Cuadernos de lenguas vivas nro. 2.

Bibliografía complementaria de referencia:

- ASCHIERI, Patricia y PUGLISI, Rodolfo (2011): "Cuerpo y producción de conocimiento en el trabajo de campo: una aproximación desde la fenomenología, las ciencias cognitivas y las prácticas corporales orientales", en CITRO, S. (comp.), *Cuerpos plurales. Ensayos antropológicos de y desde los cuerpos*, Buenos Aires, Biblos.
- DEL MÁRMOL, Mariana; MORA, Ana Sabrina y SÁEZ, Mariana (2012): "Experimentar, contabilizar, interpretar. Conjunciones metodológicas para el estudio del cuerpo en la danza", en CITRO, S. y ASCHIERI, P. (coords.), *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas*, Buenos Aires, Biblos.
- DENZIN, Norman (2015): "Haciendo (auto)etnografía políticamente", *Revista Astrolabio*, Nro. 14.
- FELIU, J. (2007): "Nuevas formas literarias para las ciencias sociales: el caso de la autoetnografía", *Revista Athenea Digital*, 12: 126-271.
- HAMMERSLEY, M. y ATKINSON, P. (1994): *Etnografía. Métodos de investigación*, México, Paidós.
- MONTERO-SIEBURTH, M. 2006. *La auto etnografía como una estrategia para la transformación de la homogeneidad a favor de la diversidad individual en la escuela*. http://www.uned.es/congreso-inter-educacion-intercultural/Grupo_discusion_1/74.pdf
- VICH, V. y ZAVALA, V. (2004): "La oralidad como performance", *Oralidad y poder. Herramientas metodológicas*, Bogotá, Grupo Editorial Norma.

Módulo IV. Estética, política y corporalidad

Aproximaciones conceptuales a problemáticas del arte y el activismo. La noción rancièrana de *estética* y su implicación con la política. La relación actorxs-espectadorxs en experiencias contemporáneas de arte y política. Ruptura con la concepción de *arte* como campo autonomizado. El *régimen estético del arte* y la producción de "sensibles heterogéneos". La "democratización del arte y

de los cuerpos”. Los feminismos como “revoluciones sensibles”. El “ahora que sí nos ven” de los transfeminismos contemporáneos como trastocamiento de regímenes de visibilidad y decibilidad.

Bibliografía específica

RANCIÈRE, Jacques (2007): “La distorsión”, *El desacuerdo. Política y filosofía*, Bs. As., Nueva Visión.
_____ (2014): *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Bs. As., Prometeo (selección).
_____ (2010): “Prólogo”, *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial.
DE NAVERÁN, I. y ÉCIJA, A. (eds.) (2013): *Lecturas sobre danza y coreografía*, Madrid, Artea.

Bibliografía complementaria de referencia:

TAYLOR, Diana (2012). *Performance*. Buenos Aires: Asuntoimpresoediciones.
BARDET, Marie (2012): *Pensar con mover*, Buenos Aires, Cactus.
Colectivo ICONOCLASISTAS (2013): *Manual de mapeo colectivo. Recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*, Buenos Aires, Tinta Limón.
GREINER, Christine (2009): “La visibilidad de la presencia del cuerpo como estrategia política”, en *Arquitecturas de la mirada*, Alcalá, Centro Coreográfico Galego.
Colectivo GAC (Grupo de Arte Callejero) (2009): *GAC, Pensamientos, prácticas, acciones*. Buenos Aires, Tinta Limón.
FOSTER, Susan L. (1996): “Cuerpos de danza”, en CRARY, J. y SANFORD, K. (eds.) *Incorporaciones*. Madrid, Cátedra.
LEPECKI, André (2008): *Agotar la danza. Performance y política del movimiento*, Alcalá, Centro Coreográfico Galego.

Módulo V. Imágenes corporales colectivas y la politicidad del *aparecer* de los cuerpos en la protesta

Políticas de las calles. La escenificación de nuevos repertorios colectivos. La “estrategia de la alegría” y la postdictadura. Micropolítica de los cuerpos y procesos macropolíticos. Ciclos de protesta en la postdictadura argentina: los 80, los 90, el 2001 y el hito 2015. La “cuarta ola” feminista y la importancia del Sur Global. La acción estético-performativa como distintiva del actual ciclo de protesta feminista. La danza como estrategia de lucha, como performance “artística” y como performance ampliada de la protesta. La carnavalización de repertorios de protesta. La creación de formas de comunicación festivas. La articulación entre tecnopolíticas de la protesta y la puesta en juego de los cuerpos en la acción colectiva. La dimensión estética y afectiva de la comunicación entre cuerpos. Performatividades plurales corporizadas. Coreografías de la protesta.

Bibliografía específica:

BUTLER, Judith (2017): “Cuerpos en alianza y la política de la calle”, en *Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea*, Buenos Aires, Paidós.
GAGO, Verónica (2019): “#LaInternacionalFeminista”, *La potencia feminista*, Bs. As., Tinta Limón.
SINGER, Mariela (2022). “Cuerpos, feminismos y memoria reciente. Repertorios de acción colectiva en la Argentina post-2015”. *Revista Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de Madrid*. (1) Vol. 13, pp. 127-136. ISSN-e: 2171-6080.
<https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/77891>

FUENTES, Marcela (2015): "Performance, política y protesta", en Taylor, D. y Steuernagel, M., *¿Qué son los estudios en performance?*, Nueva York, Hemi Press & Duke University Press.

FOSTER, Susan L. (2016). "Coreografías de la protesta", en PÉREZ ROYO, Victoria y AGULLÓ, Diego, *Componer el plural. Escena, cuerpo, política*, Barcelona: Ed. Polígrafa.

LASTESIS Colectivo (2021). "El potencial transformador de la performance", en *Quemar el miedo. Un manifiesto*. Santiago de Chile: Planeta.

Bibliografía complementaria de referencia:

VÁZQUEZ, Cecilia (2019): "Las multitudes feministas en el espacio público: estéticas, afectos y política", ponencia presentada en el XXI Congreso de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, Universidad Nacional de Salta, 16-18 de octubre.

SINGER, Mariela (2022). "Itinerarios de la corporalidad colectiva en la Argentina de la posdictadura". En *Revista Temas Sociológicos* (29). Escuela de Sociología de la Univ. Católica Silva Henríquez (Santiago, Chile), pp. 51-79. Dossier especial: "Repertorios feministas y LGBTQI+. Acción colectiva y lucha por derechos". <http://ediciones.ucsh.cl/ojs/index.php/TSUCSH/article/view/2791>

BAJTÍN, M. (2003): *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento*, Madrid, Alianza.

LONGONI, A. (2010): "Tres coyunturas del activismo artístico en la última década", *Poéticas contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010*. Bs. As., Fondo Nac. de las Artes.

FUENTES, Marcela (2020). *Activismos tecnopolíticos. Constelaciones de Performance*. Bs As: Eterna Cadencia.

VARELA, Nuria (2019). *Feminismo 4.0. La cuarta ola*. Barcelona: S.A. Ediciones B.

Régimen de evaluación y promoción:

- Asistencia al 75 % de las clases y lectura del material especificado para cada clase.
- Entrega durante las primeras clases de una presentación breve (diez líneas) del tema tentativo elegido por el estudiante para el trabajo final del seminario y/o de su tesina.
- Elaboración de un trabajo práctico final integrador, que retome las perspectivas y problemáticas planteadas. Podrá consistir en un preproyecto de tesina, un ensayo y/o un trabajo monográfico capaz de operar como versión de una publicación o ponencia. Se alienta a trabajar las problemáticas concretas de interés de los estudiantes.
- Se promueve la participación y el trabajo de discusión grupal, así como la lectura entre los estudiantes de sus producciones –como complemento de la lectura docente-; de manera de socializar inquietudes, producciones propias, promover la reflexión sobre temáticas afines, encontrar puntos de interés en común a trabajar, etc.
- El seminario podrá promocionarse cumpliendo los requisitos arriba especificados.

Modalidad de aprobación: Promocionable.

Docente a cargo: Dra. Mariela Singer. DNI 25.866.376