

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE MAESTRÍA EN ESTUDIOS LITERARIOS

Las perspectivas biopolíticas del poder. Literatura y vida

Docente/s a cargo: Carolina Grenoville y Vera Jacovkis

Carga horaria: 48 horas

Cuatrimestre, año: 2° cuatrimestre de 2022

Fundamentación

En el primer tomo de *Historia de la sexualidad, La voluntad de saber* (1976) y en el curso que dicta en el Collège de France entre 1975 y 1976, Michel Foucault sienta las bases de ese singular modo de administrar el poder que tiene por centro la vida misma y que continúa teniendo plena vigencia: la biopolítica. El desarrollo de las tecnologías modernas de poder, esto es la “producción” política de la subjetividad y la comunidad a partir de la gestión de sus cuerpos y de su vida, trajo aparejada una creciente implicación de la vida natural de los individuos en los mecanismos y cálculos del orden estatal. Las normas de vida con arreglo a las cuales se configura y desarrolla la subjetividad sellan a la par la servidumbre del sujeto: los procesos de subjetivación que permiten al individuo objetivar el propio yo y constituirse como sujeto lo vinculan al mismo tiempo a un poder de control exterior. El campo de investigaciones que inaugura Foucault en torno a la estatalización de lo biológico y la era de la gubernamentalidad plantea así un nuevo modo de relación entre historia y naturaleza en la que ya no es posible distinguir entre lo exterior y lo interior, la política y la intimidad.

Continuando con el programa foucaultiano, la investigación de Giorgio Agamben pone el acento en el punto en que confluyen el modelo jurídico institucional y el modelo biopolítico de poder. Para Agamben, la producción de un cuerpo biopolítico es el aporte original del poder soberano y lo que hace el estado moderno al situar la vida en el centro de sus cálculos es sacar a la luz el vínculo secreto que une al poder con la nuda vida. En este sentido, Agamben corrige la tesis de Foucault: no es la inclusión de la *zoé* en la polis lo que caracteriza a la política moderna; lo decisivo, para Agamben, es que en paralelo al proceso en que la excepción se convierte en regla, el espacio de la nuda vida va coincidiendo con el espacio político.

La violencia extrema que signó el siglo XX y que en el siglo XXI se revela como estructural del capitalismo en su fase neoliberal, ha llevado a revisar y actualizar este concepto. Para

Roberto Esposito la biopolítica amenaza siempre con convertirse en política en función de la muerte. A partir del paradigma de la inmunización, Esposito identifica y describe los vínculos entre la biopolítica y la tanatopolítica: el fundamento de un mundo tanatológico en que la vida de unos depende de la muerte forzada o la reducción a mero hecho biológico de los otros reside en la concepción productivista de la vida, que entiende a la libertad a partir de la constitución del cuerpo como objeto de apropiación.

Desde una perspectiva geopolíticamente situada, Achille Mbembe y Sayak Valencia recuperan los planteos de Foucault para analizar la matriz colonial y la geografía del intercambio desigual. Mbembe localiza en el sistema esclavista de los enclaves coloniales una de las primeras manifestaciones de la experimentación biopolítica. El esclavo, “muerto-en-vida”, exhibe el poder sobre la vida ajena bajo la forma de comercio y muestra los fundamentos del sistema capitalista como “necropolítica”, es decir, como sumisión de la vida bajo el poder de la muerte. Valencia, por su parte, se vale del concepto de “necropolítica” para leer el capitalismo tardío. La lógica imperante en la sociedad actual mercantiliza la vida y todos sus procesos asociados hasta el punto de convertir la destrucción de los cuerpos en un bien más. La violencia deviene una herramienta de “necroempoderamiento” a través de prácticas como la tortura o la muerte, que permiten reconfigurar la distribución del poder.

Pero la mirada puesta en los mecanismos de compartimentación de la población y el gobierno de los sujetos ha llevado a preguntarse tanto por las exclusiones sobre las que se funda la política de Occidente como por las posibilidades que se abren a partir de los paradigmas productivos actuales. En este sentido, los trabajos de Roberto Esposito siguen también los rastros de una “biopolítica afirmativa”, esto es, una política *de* la vida y no ya *sobre* la vida, que se organiza a partir de diferentes formas de resistencia, desplazamientos o subversiones respecto de la gestión normalizadora. Las teorías queer y feministas también abrevan en los nuevos modos de subjetivación que exceden la norma y la prescripción. Son precisamente las condiciones de vida precarias las que producen sujetos sin identidades preestablecidas, en constante cambio, siempre diferentes de sí mismos.

El seminario se orienta a cartografiar los principales posicionamientos y conceptualizaciones teóricos en torno a las diferentes formas que puede asumir la biopolítica: política *sobre* la vida, política *de* la vida, política de la muerte. El análisis de los modos en que los distintos dispositivos de poder se articulan en el cuerpo –en funciones, sensaciones, placeres– constituirá uno de los ejes centrales del curso. Asimismo, prestaremos especial atención a las perspectivas y metodologías de análisis implementadas por los distintos autores. En la medida en que el lenguaje desempeña un papel crucial en los dispositivos de poder, estas investigaciones ponen de manifiesto el potencial de los métodos y herramientas de análisis propios de la lingüística y los estudios literarios: la teoría de la enunciación, la teoría semiótica, la retórica. La reflexión metodológica se complementará con la lectura y comentario de un corpus de textos literarios en el que se examinarán distintas operaciones que tienen lugar en todo proceso de (de)subjetivación, y que la literatura despliega de manera ejemplar.

Objetivos

El seminario tiene por objetivos que los estudiantes:

- Conozcan los fundamentos, debates teóricos actuales y principales conceptos de la perspectiva biopolítica,
- Reconozcan núcleos de problematización instaurados por dichos debates en diversos campos de las ciencias humanas,
- Puedan interpretar y apropiarse críticamente de los diferentes textos y perspectivas teóricas,
- Reflexionen sobre el impacto de estos desarrollos teóricos en la práctica de la investigación y la docencia en los estudios literarios.

Unidad 1: Michel Foucault y el nacimiento de la biopolítica.

Contenidos:

Michel Foucault y la genealogía del poder: soberanía, disciplina y biopolítica. La gubernamentalidad, las regulaciones de la población y las tecnologías del yo. La administración de la vida. Deleuze: las sociedades de control.

Bibliografía obligatoria:

Deleuze, G. (2000). "Postdata sobre las sociedades de control". En C. Ferrer (comp.). *El lenguaje libertario*. Buenos Aires: Editorial Utopía Libertaria, pp. 115-121.

Foucault, M. (2002). *Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Foucault, M. (2011). "Clase del 11 de enero de 1978". En *Seguridad, territorio, población*. Buenos Aires: FCE.

Bibliografía complementaria:

Foucault, M. (2011). "Clase del 25 de enero de 1978". En *Seguridad, territorio, población*. Buenos Aires: FCE.

Foucault, M. (2007). "Del poder de soberanía al poder sobre la vida" y "Defender la sociedad". En *Genealogía del racismo*. La Plata: Altamira.

Unidad 2: De la vida desnuda a la forma-de-vida.

Contenido:

La distinción *bíos / zoé*. Poder soberano y nuda vida. Estado de excepción: los campos de concentración como *nomos* de la modernidad. El "uso", lo inapropiable y los paisajes de no conocimiento como otras *formas-de-vida*.

Bibliografía obligatoria:

Agamben, G. (2003). *Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida*. Valencia: Pretextos. [selección]

Agamben, G. (2007), "La inmanencia absoluta". En Giorgi, G. y F. Rodríguez, *Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida*. Buenos Aires: Paidós, pp. 59-92.

Bibliografía complementaria:

Agamben, G. (2017). *El uso de los cuerpos*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. [selección]

Agamben, G. (2010). "Forma- de- vida" en *Medios sin fin. Notas sobre la política*. Valencia: Pretextos, pp. 13-20.

Unidad 3: Biopolítica, tanatopolítica e inmunidad.

Contenido:

La lectura foucaultiana de Esposito. El paradigma de inmunización. Biopolítica y tanatopolítica. Biopolítica y comunidad. Lazzarato: la sociedad-público. La vida y lo vivo.

Bibliografía obligatoria:

Esposito, R. (2006). "El enigma de la biopolítica" y "El paradigma de inmunización". En *Bios. Biopolítica y filosofía*. Buenos Aires: Amorrortu.

Lazzarato, M. (2010), "Los conceptos de vida y de vivo en las sociedades de control". En *Políticas del acontecimiento*. Buenos Aires: Tinta limón, pp. 81-105.

Bibliografía complementaria:

Esposito, R. (2009), "Biopolítica y filosofía". En *Comunidad, inmunidad y biopolítica*. Barcelona: Herder, pp. 123-139.

Rose, N. (2012). "Biopolítica en el siglo XXI". En *Políticas de la vida. Biomedicina, poder y subjetividad en el siglo XXI*. La Plata: UNIPE, pp. 35-99.

Unidad 4: Necropolítica y capitalismo gore: la mercantilización de la vida y la muerte.

Contenido:

La territorialización de la biopolítica. Mbembe: la necropolítica y el sistema colonial. El esclavo como "muerto-en-vida". Valencia y el capitalismo gore. Derivas del capitalismo tardío: la mercantilización de los procesos de morir.

Bibliografía obligatoria:

Mbembe, A. (2011). "Necropolítica". En *Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto*. Madrid: Melusina, pp. 17-75.

Valencia, S. (2010). "Introducción" y "4. Necropolítica". En *Capitalismo gore*. Barcelona: Melusina.

Bibliografía complementaria:

Valencia, S. (2010). "2. El capitalismo como construcción cultural". En *Capitalismo gore*. Barcelona: Melusina.

Unidad 5: Biopolítica, lenguaje e identidad en la teoría y crítica feministas.

Contenido:

Cuerpo e identidad: el sujeto sexo-generizado. Autogobierno y heterogobierno. El dispositivo de género y la subversión de la identidad. Las vidas que no importan.

Bibliografía obligatoria:

Butler, J. (2006). *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia*. Buenos Aires: Paidós.
Haraway, D. (1995). "La biopolítica de los cuerpos postmodernos: constituciones del yo en el discurso del sistema inmunitario". En *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra.

Bibliografía complementaria:

Lorey, I. (2016). *Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad*. Madrid, Traficante de sueños.
Morini, C. (2014). *Por amor o a la fuerza. Feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo*. Madrid, Traficante de sueños.

Bibliografía general

Agamben, G. (2003). *Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida*. Valencia: Pretextos.
----- (2006). *La comunidad que viene*. Valencia: Pretextos.
----- (2007). *Estado de excepción. Homo sacer II, I*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
----- (2010). *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III*. Valencia: Pretextos.
Butler, J. (2006). *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia*. Buenos Aires: Paidós.
----- (2010). *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*. México: Paidós.
Castro, E. (2011). *Lecturas foucaulteanas. Una historia conceptual de la biopolítica*. La Plata: UNIPE.
----- (2011). *Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores*. Buenos Aires: Siglo XXI.
Cavalletti, A. (2010). *Mitología de la seguridad. La ciudad biopolítica*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Costa, F. (dir.) (2013). "Pensar la biopolítica desde América Latina". *Cuadernos de Pensamiento Biopolítico Latinoamericano Nº 1*. BsAs: Unipe.
Esposito, R. (2006). *Bíos. Biopolítica y filosofía*. Buenos Aires: Amorrortu.
----- (2007). *Communitas. Origen y destino de la comunidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
----- (2007). *Immunitas. Protección y negación de la vida*. Buenos Aires: Amorrortu.
----- (2009). *Tercera Persona. Política de la vida y filosofía de lo impersonal*. Buenos Aires: Amorrortu.
Esposito, R. (2009). En *Comunidad, inmunidad y biopolítica*. Barcelona: Herder.
Foucault, M. (2008), *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, Buenos Aires: Siglo XXI.
----- (2010). *Defender la sociedad*. Buenos Aires: FCE.

- (2011). *Historia de la Sexualidad 1. La voluntad de saber*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- (2011). *Seguridad, territorio, población*. Buenos Aires: FCE.
- Giorgi, G. (2014). *Formas comunes. Animalidad, cultura, biopolítica*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- Giorgi, G. y Rodríguez, F. (2007). *Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida*, Buenos Aires: Paidós.
- Haraway, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra.
- Lazzarato, M. (2010). *Políticas del acontecimiento*. Buenos Aires: Tinta limón.
- Lemke, T. (2017). *Introducción a la biopolítica*. México: FCE.
- Lemm, V. (2010). *Michel Foucault: neoliberalismo y biopolítica*. Santiago de Chile: Ed. Universidad Diego Portales.
- Mbembe, A. (2011). *Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto*. Madrid: Melusina.
- Nancy, J-L. (2003). "Nota sobre el término biopolítica". En *La creación del mundo o la mundialización*. Buenos Aires: Paidós.
- Rose, N. (2012). *Políticas de la vida. Biomedicina, poder y subjetividad en el siglo XXI*. La Plata: UNIPE.
- Taccetta, N. (2011). *Agamben y lo político*, Buenos Aires: Prometeo.
- Valencia, S. (2010). *Capitalismo gore*. Barcelona: Melusina.
- Valencia, S. (2013). "Transfeminismo(s) y capitalismo gore". Solá, M. y E. Urko (comps.) *Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos*. Navarra: Txalaparta.

Modalidad docente (especifique aquí el modo en que se desarrollarán las clases)

El seminario combinará la exposición teórica a cargo de las docentes con la discusión y elaboración teórico-conceptual de cada uno de los núcleos que organizan las unidades temáticas. Asimismo, a partir del segundo encuentro tendrán lugar una o dos exposiciones orales grupales a cargo de los estudiantes sobre algún tema del programa de su elección. Se compartirán materiales en forma digital a través del campus.

Formas de evaluación y requisitos para la aprobación del seminario

Para regularizar el seminario, se requiere la asistencia al 75 por ciento de las clases y la participación en la instancia de exposición oral grupal. Una vez finalizado el curso, los estudiantes deberán presentar una monografía de entre 10 y 12 páginas en base a alguno de los problemas vistos en el curso.