

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:

Carga horaria: 48 horas

Cuatrimestre, año: 2° cuatrimestre de 2025

Fundamentación

El seminario tiene como propósito describir la disposición topológica que proporciona a la vida su trazado y al mismo tiempo su libertad. El recorrido propuesto se orienta a cartografiar y establecer un diálogo entre una serie de conceptualizaciones teóricas en torno a las diferentes formas que puede asumir la biopolítica (política sobre la vida, política de la vida, política de la muerte) y los modos de representación literaria de estos dispositivos de poder que modelan el cuerpo y la subjetividad.

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. 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 según la cual la vida de unos depende de la muerte forzada o la reducción a mero hecho biológico de los otros. El fundamento de un mundo tanatológico reside en la concepción productivista de la vida, que entiende a la libertad a partir de la constitución del cuerpo como objeto de apropiación.

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 en el capitalismo en su fase neoliberal. En este sentido, los trabajos de Esposito siguen también los rastros de una “biopolítica afirmativa”, 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. Los paradigmas productivos actuales reconfiguran los modos de la mutua implicación existencial de lo individual y lo social: las condiciones de vida precarias producen sujetos sin identidades preestablecidas, en constante cambio, siempre diferentes de sí mismos, y los sujetos, aislados y privados de unidad, experimentan en su fragilidad la potencia de verse liberados del peso de la tradición.

La literatura no permanece ajena a este movimiento en el que todos los mecanismos de compartimentación de la población parecen haberse puesto en tela de juicio. Las ficciones contemporáneas despliegan de manera ejemplar las distintas operaciones que tienen lugar en todo proceso de (de)subjetivación, los cambios en la afectividad, las nuevas figuraciones de los cuerpos y los modos de habitar, a veces en clara sintonía con los debates teórico-filosóficos de la actualidad (biopolítica, feminismo, descolonialismo, post-humanismo, entre otros) y otras estableciendo contrapuntos o empujando incluso los límites de esos debates. La literatura que analizaremos en este curso explora poéticas, géneros o procedimientos que producen un cambio de escala para capturar la cotidianidad infraordinaria dentro de la cual se desenvuelve la experiencia de sí. A los géneros considerados tradicionalmente intimistas centrados en la autopercepción consciente del sujeto respecto de su propia vida, se le suman narraciones que asumen una perspectiva extrañada para capturar ese núcleo irreductible de lo ajeno que compone la identidad individual y que lleva a la escritura (y al poder) a sus propios límites.

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 teórica 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). "IV. El dispositivo de sexualidad", en *Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber*. Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 93-159.

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

Fuentes literarias:

Ojeda, M. (2020). "Las voladoras", en *Las voladoras*. Madrid: Páginas de Espuma.

Schweblin, S. (2016). "Conservas" y "En la estepa", en *Pájaros en la boca*. Buenos Aires: Literatura Random House.

Bibliografía complementaria:

Federici, S. (2015). "El Gran Calibán. La lucha contra el cuerpo rebelde", en *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Buenos Aires, Tinta Limón, pp. 209-256.

Foucault, M. (2011). "Clase del 11 de enero de 1978" y "Clase del 25 de enero de 1978". En *Seguridad, territorio, población*. Buenos Aires: FCE.

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

Contenido:

La distinción *bíos* / *zoé* en la obra de Giorgio Agamben. Poder soberano y nuda vida. Estado de excepción: los campos de concentración como *nomos* de la modernidad. Inoperosidad y *forma-de-vida* como estrategias de resistencia en la vida cotidiana. El uso,

lo inapropiable y los paisajes de no conocimiento. La absorción del hábito inoperante por el capitalismo.

Bibliografía obligatoria:

Agamben, G. (2003). "Introducción", "La paradoja de la soberanía" y "La vida sagrada", en *Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida*. Valencia: Pretextos.

Agamben, G. (2017). "Lo inapropiable", "Obra e inoperosidad" y "Epílogo. Para una teoría de la potencia destituyente", en *El uso de los cuerpos*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, pp. 159-183, pp. 437-442, pp. 469-495.

Agamben, G. (2006). "Cuarta jornada" y "Quinta jornada", en *El tiempo que resta*. Madrid: Trotta, pp. 65-112.

Fuentes literarias:

Navarro, E. (2014). *La trabajadora*. Barcelona: Random House.

Pron, P. (2023). *La naturaleza secreta de las cosas de este mundo*. Barcelona: Anagrama.

Bibliografía complementaria:

Agamben, G. (2022). *Cuando la casa se quema: Desde el dialecto del pensamiento*. Trad. María Teresa D'Meza y Rodrigo Molina-Zavallá. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Giorgi, G. y F. Rodríguez (2007). "Prólogo", en *Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida*. Buenos Aires: Paidós, pp. 9-34.

Pron, P. (2023). *Sallie Ellen Ionesco* Disponible en: <https://patriciopron.com/wp-content/uploads/2023/10/La-naturaleza-secreta-de-las-cosas-de-este-mundo-Epilogo-1.pdf>

Stany Grelet y Mathieu Potte-Bonneville. "Una biopolítica menor: entrevista con Giorgio Agamben", *Vacarme*, nº 10, París, invierno de 1999-2000 [traducción disponible en www.golosinacanibal.blogspot.com.ar].

Unidad 3: Biopolítica, tanatopolítica e inmunidad.

Contenido:

La lectura foucaultiana de Esposito. El paradigma de inmunización. Biopolítica y tanatopolítica. Biopolítica y comunidad.

Bibliografía obligatoria:

Esposito, R. (2006). "El paradigma de inmunización". En *Bios. Biopolítica y filosofía*. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 73-123.

Esposito, R. (2009). "Introducción" y "Tercera persona" [apartados 1, 5 y 6]. En *Tercera persona. Política de la vida y filosofía de lo impersonal*. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 9-33 y 151-204.

Fuentes literarias:

Colanzi, L. (2017). "Chaco", en *Nuestro mundo muerto*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Gainza, M. (2018). *El nervio óptico* (selección). Barcelona: Anagrama.
Ojeda, M. (2020). "El mundo de arriba y el mundo de abajo", en *Las voladoras*. Madrid: Páginas de Espuma.

Bibliografía complementaria:

Deleuze, G. (2006). "La literatura y la vida". En *La literatura y la vida*. Córdoba: Alción Editora, pp. 13-22.
Esposito, R. (2006). "El enigma de la biopolítica". En *Bios. Biopolítica y filosofía*. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 23-72.

Unidad 4: 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. Capitalismo gore y transfeminismo.

Bibliografía obligatoria:

Butler, J. (2010). "Vida precaria, vida digna de duelo" en *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*. México: Paidós.
Butler, J. (2009). "Performatividad, precariedad y políticas sexuales". En *AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana*, Vol. 4, Núm. 3. Septiembre-diciembre 2009, pp. 321-336.
Valencia, S. (2010). "4. Necropolítica" y "5. En el borde del *border* me llamo filo: capitalismo gore y feminismo(s)", en *Capitalismo gore*. Barcelona: Melusina.

Fuentes literarias:

Giaconi, V. (2011). *Carne viva*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
Lemebel, P. (2021). *Loco afán. Crónicas de sidario* (selección). Barcelona: Seix Barral.

Bibliografía complementaria:

Lorey, I. (2016). *Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad*. Madrid: Traficante de sueños. [selección]
Morini, C. (2014). "1. Raza precaria. Diferencia y transición, base de la nueva subjetividad", en *Por amor o a la fuerza. Feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo*. Madrid, Traficante de sueños, pp. 39-78.

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 reinvención 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.
- Tacetta, 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 setenta y cinco por ciento de las clases sincrónicas 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.