

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

SEMINARIO: Corporalidad y performance desde metodologías etnográficas colaborativas decoloniales

DOCENTES: Dra. Adil Podhajcer y Lucrecia Greco

2º CUATRIMESTRE 2025

1 *Fundamentación*

La apertura de los estudios de la antropología del cuerpo ha promovido reflexiones metodológicas sobre el rol del cuerpo del etnógrafo en sus trabajos de campo (metodología y enfoque propia de la antropología cultural) y los modos de comprensión encarnados, reivindicando el conocimiento a través de la participación corporal y la percepción sensible (Blacking 1977; Le Breton 2002; Silvia Citro 1997a y b, 1999, 2000, entre otros). Asimismo, en los últimos años, investigadores en ciencias sociales y humanas comenzaron a utilizar lenguajes de diversas artes performáticas (musicales, teatrales, dancísticas) y visuales (fotografía, video, pinturas, etc.) con miras a presentar investigaciones referentes a subjetividades y corporalidades en las culturas (Roa, 2012, 2016, 2017; Aschieri, 2015; Castillo Ballen, 2014; Citro, 2015, 2017; Citro, Aschieri, Podhajcer, Pinski y colectivo de imágenes “El Ojo Dentado”, 2016; Mora y Equipo, 2014; Greco 2021). Desde la década de 1990, distintos autores dentro de este campo han

argumentado sobre los modos en que las corporalidades son generadoras de reflexividades, saberes y agencias, desde una perspectiva crítica que reconoce los límites de los paradigmas dualistas del racionalismo occidental (Jackson, 1989; Csordas, 1993; Crossley, 2001; Le Breton, 2002; Farnell, 1999, 2000, Pedraza Gomez, 1999; Muñoz, 2002 ; entre otros). En este sentido, se volvió sustancial la indagación y sistematización de metodologías etnográficas que busquen analizar y responder a los cambios socioculturales, incorporando diversos modos de abordaje desde la exploración creativa: investigación-acción, acción-creación y performance-investigación, que trabajamos en el Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance desde 2015. En este camino, la antropología en general y la antropología del cuerpo en particular se encuentran con producciones indígenas, afroamericanas, afroindígenas, mestizas, populares, trans y feministas, entre otras, que han venido abriendo camino en los debates académicos, confluyendo en el reconocimiento del

saber del cuerpo-territorio, de las epistemes no logocéntricas, de las sensibilidades animistas/socioambientales como herramientas imprescindibles para la construcción de conocimiento y de prácticas de vida (Bispo 2015). Así, desde las genealogías que reconocemos, el **objetivo general** de este seminario es presentar algunas de las principales corrientes teórico-metodológicas de la producción antropológica sobre la corporalidad y los estudios de la performance desde metodologías colaborativas decoloniales, en las cuales se destacan trayectorias académicas así como autorías indígenas, afroamericanas, afroindígenas, mestizas, populares, trans, y feministas, entre otras. En las últimas décadas, la Argentina y parte de Latinoamérica han experimentado la emergencia de nuevos colectivos, activistas y artivistas, en el marco de un cuestionamiento al Antropoceno, los procesos de racialización, de clasificación y cosificación de los cuerpos feministas, disidentes, intersex y trans, así como una subalternización de la experiencia en el mundo. El cuestionamiento a los modos de concebir las alteridades y las experiencias que Occidente ha definido como parte de las certezas del saber-poder, replantea actualmente nuevas relaciones intersubjetivas y afectivas, así como experiencias con las “cosas” del mundo habitado, sus materialidades como parte de un ecosistema holístico y mítico, antes que “recursos” a extraer y espiritualidades a evangelizar.¹ De este modo, numerosos autores vinculados al nuevo materialismo, proponen nuevas problematizaciones fenomenológicas acerca de las potencias relacionales, performativas, reflexivas y ontológicas de las materialidades, apelando a fenómenos de interacción entre humanos y no humanos, seres/entes y objetos de la naturaleza y de uso cotidiano, que producen afectaciones y modos de percepción diferenciales (Latour 2008; Ingold 2011, 2013, 2014). Del mismo modo, el giro afectivo implica la problematización de la relación entre las subjetividades, los afectos y las emociones que surge necesariamente del encuentro intercorporal, como menciona Gregg, Seigworth, “el afecto marca la pertenencia del cuerpo a un mundo de encuentros” (2010: 2), por lo cual les interesa en especial lo que puede traspasar y transgredir el cuerpo, vinculado sobre todo a las normas culturales. Esta tercera unidad se sitúa en estas nuevas problematizaciones para proponer especialmente un punto de quiebre con el racionalismo cartesiano, pero también generar aportes antropológicos y filosóficos desde los dilemas del post-humanismo: los dualismos naturaleza-cultura, humano-naturaleza, captando sus porosidades e hibridaciones en el marco de los nuevos paradigmas de la comunicación y la tecnología.

Para ello, la primera sección propone una discusión introductoria sobre el modelo de cuerpo hegemónico en la modernidad, así como sobre las perspectivas filosóficas que legitimaron dicho modelo. Del mismo modo, desde las teorías de la performance se ha destacado tempranamente (Singer 1970), la experiencia interpersonal e intergrupal y de qué maneras se expresaba fundamentalmente en modos de acción simbólica, que producían y comunicaban los valores culturales constitutivos y específicos de una cultura con distintos tipos de lenguajes verbales, pero también y principalmente de aquellos no verbales, como la danza, el canto y las artes plásticas. Los posteriores aportes de Turner (1987), Schechner (2000) y Taylor (2001) destacaron cómo en ellos operan procesos de reflexividad intersubjetiva sobre la vida social. Asimismo, hicieron hincapié en la contextualización de las performances, que definen las estrategias culturales de un grupo, y en las formas de

¹ Su surgimiento es cercano a la firma del convenio 169 de la OIT y la declaración universal de los derechos indígenas en 2007. Del mismo modo, en los últimos diez años, el culto a la pachamama se ha extendido a lo largo del continente, como parte de este alcance de derechos y las emergencias indígenas “desde abajo” que logran darle continuidad a tramas y narrativas propias, frente al avance de las políticas multiculturalistas (Segato 2007:21 en Svampa 2006: 103).

incorporar los procesos sociales e identitarios en el fluir de las mismas. De este modo, plantea estas discusiones a las perspectivas planteadas con el objetivo de abordar comparativamente prácticas disímiles, pero con puntos de articulación desde lo estético, lo ritual y lo político.

La segunda unidad examina y despliega las teorías de la “decolonialidad” en América Latina, las cuales cuestionan la antinomia entre saberes académicos y no académicos establecida en la retórica de la modernidad-colonialidad (Quijano, 2000; Dussel, 2000; Sousa Santos, 2010; Mignolo, 2005; Walsh, 2008; Segato, 2018, Bispo, 2015). En este sentido, plantea un “encuentro de saberes” a través de diálogos con etnografías “contracoloniales” realizadas por los propios indígenas tanto quilombolas (Brasil) como qeshwa-aymaras (Bolivia y Perú), que incorporan otras modalidades estético-conceptuales desde una creciente influencia de los posicionamientos epistémico-políticos. En las dos siguientes unidades, se abordarán metodologías colaborativas decoloniales desde distintas experiencias colaborativas y colectivas. La tercera unidad propone profundizar en distintas perspectivas y métodos etnográficos a través del análisis de las expresiones performáticas andinas que involucran los estudios de la performance, el nuevo materialismo y el giro ontológico. Desde una perspectiva decolonial, transdisciplinar y multisituada, incorpora los debates y diálogos desde los nuevos paradigmas de la etnomusicología, así como de la antropología del cuerpo en el contexto latinoamericano, pues en su totalidad contribuyen a comprender las resignificaciones en las músicas, las danzas y las estéticas amerindias desde la interculturalidad y los saberes plurales. Para ello, se tendrá especial atención a las ontologías amerindias y particularmente la “cosmovisión andina” y su relación con la representación estético-musical, los repertorios y tipos de género performático, los espacios de producción y divulgación y las modalidades sonoro-performativas actuales en sus contextos de ejecución. En sintonía con los debates realizados, la cuarta unidad introduce un bloque dedicado al encuentro de saberes, para enfocar en diversas contribuciones que el pensamiento desde perspectivas contracoloniales, pueblos y colectivos subalternizados puede realizar a antropologías desde los cuerpos. En ese bloque presentaremos autorxs indígenas, y aforamericanosquilombolas que desde su posición han logrado hacerse un espacio en bibliografía y cursos académicos, así como autorxs académiques oriundos de comunidades mestizas, afroindígenas y trans que destacan posiciones propias como espacios de producción de conocimiento.

A lo largo de su desarrollo, el seminario propone explorar diversas metodologías de performance-investigación emprendidas por nuestro Equipo de Antropología del cuerpo y la performance (UBA) junto con una Red Latinoamericana de investigadores (Red de Antropología de y desde los cuerpos), la cual viene organizando encuentros académicos y obras experimentales que exploran estas modalidades estético-conceptuales. En especial, analizaremos la creciente influencia de los posicionamientos epistemológicos y políticos ligados al pensamiento decolonial que vienen cuestionado muchas de las jerarquizaciones hegemónicas de la colonialidad-modernidad, en los casos que nos ocupa: las escisiones entre prácticas artísticas, socio-políticas y del conocimiento, así como entre “el arte” y las “otras” prácticas culturales propias de la región.

Objetivos

1. Analizar la bibliografía concerniente a los principales enfoques teórico-metodológicos-epistemológicos que se desarrollaron en el campo de la antropología del cuerpo y la performance, como de aquellas líneas teóricas que, desde una reapropiación

de la fenomenología, enfatizaron en la capacidad constituyente, activa y transformadora de la corporalidad en la vida social.

2 Problematicar la relación entre corporalidad y performance, el giro decolonial y posthumanista para comprender la potencialidad e hibridez de los cuerpos en la modernidad-colonial.

3 Aproximar a los estudiantes a metodologías colaborativas decoloniales que involucran más activamente la corporalidad -abarcando desde la tradicional “observación-participante” a las más recientes modalidades de “participación observante” y de “performance-investigación” a partir del análisis comparativo y experiencial del uso de estas metodologías.

4 Promover la reflexión crítica sobre la bibliografía y experiencias propuestas.

5 Reconocer y destacar autorías oriundas del encuentro de saberes entre autores vinculados a luchas territoriales y trayectorias académicas.

Unidad 1: Paradigmas teórico-metodológicos desde las corporalidades diversas y la performance

1 Contenidos

La fenomenología de Merleau-Ponty y su incidencia en la antropología del cuerpo: a) Jackson: La crítica a los "modelos semióticos" y el "empirismo radical". b) Csordas: La teoría del embodiment, "la fenomenología cultural" y los "modos somáticos de atención". Foucault: la construcción discursiva del cuerpo, procedimientos disciplinares y biopoder. Abordajes etnográficos recientes en Argentina: la problemática del disciplinamiento de los cuerpos. Performance y conocimiento tradicional contra las colonialidades del conocimiento Butler: la norma heterosexual, performatividad y subversión. Paul Preciado y las somatecas. Micropolíticas.

2 Bibliografía Obligatoria

-Butler, Judith. 2009. Performatividad, precariedad y políticas sexuales. *Revista de Antropología Iberoamericana*. Volumen 4, Número 3. Madrid.

- Csordas, Thomas 2015. “Embodiment. Agencia, diferencia sexual y padecimiento”. En: Citro, S. Bizerril, J. y Mennelli, Y. (comp.) *Cuerpos y corporalidades en las culturas de las Américas. Antropología de y desde los cuerpos*, 17-26. Editorial Biblos.

-Foucault, Michel. 1987 (1975). "Los cuerpos dóciles". En: Vigilar y castigar, pp. 139 a 174. Bs. As.: Siglo XXI.

-----1995 (1976). "Nosotros, los victorianos", "La hipótesis represiva", "Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida". En: Historia de la Sexualidad. 1 La Voluntad de Saber, pp. 7-64, 161-194. Madrid: Siglo XXI.

-Jackson, Michael. 2010. Conocimiento del cuerpo. En *Cuerpos Plurales. Antropología de y desde los cuerpos*. Citro (coord.). Editorial Biblos.

1996 (1982) *Hermenéutica del sujeto* (selección). Buenos Aires, Altamira.

-Gallois, D. Materializando saberes imateriais: experiências indígenas na Amazônia Oriental. *Revista de Estudos e Pesquisas, FUNAI, Brasília*, v.4, n.2, pp. 95-116, 2007.

-Merleau-Ponty, M. 1948 “Exploración del mundo percibido: las cosas sensibles”, pp. 27-34. En: *El mundo de la percepción*. Bs. As, Fondo de Cultura Económica, 2002.

-----1977. *El ojo y el espíritu*. Cap. 2. Paidós, Buenos Aires.

- Taylor, D. (2009). Escenas de cognición. Performance y conquista.. <http://www.casadelasamericas.org/publicaciones/revistaconjunto/151/taylor.pdf>
- Preciado, P. Micropolíticas de género na era famacopornográfica: experimentação, intoxicação voluntária, transformação. In Testo Junkie. Sexo, drogas e micropolítica na era famacopornográfica. São Paulo, n-1 edições, 2018.
- Turner, V.W. (2002 [1985]) La antropología de la performance. En: *Antropología del Ritual: Victor Turner*. I.N.A.H. – E.N.A.H. México D.F.

3 Bibliografía Complementaria

- Douglas, Mary. 1988 (1970). "Los dos cuerpos". En: *Símbolos Naturales. Exploraciones en cosmología*, pp. 89-107. Madrid: Alianza Editorial.
- Lévi-Strauss, Claude. 1994 (1958). "El hechicero y su magia", "La eficacia simbólica". En: *Antropología Estructural I*, pp. 195-227. Madrid: Altaya.
- Lock, Margaret. 1993. Cultivating the body: Anthropology and epistemologies of bodily practice and knowledge. *Annual Review of Anthropology* 22: 133-155.
- Martin, Emily. 1987. "Medical Metaphors of Women's Bodies: Menstruation and Menopause". En: *The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction*, pp. 27-53. Boston: Beacon.
- Miñoso, Yuderlys E. "Fazendo uma genealogia da experiência: o método rumo a uma crítica da Colonialidade da razão feminista a partir da experiência histórica na América Latina". In: Hollanda, Heloisa Buarque (org.) *Pensamento Feminista Hoje: perspectiva decolonial*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020, p.96-118
- Preciado, P, Paul B. *Dysphoria mundi*. Barcelona: Editorial Anagrama, 2022.
- Roelink, S. *Esferas da Insurreição*. São Paulo: N-1, 2018.

Unidad 2: Debates desde el giro decolonial: críticas al eurocentrismo y los dualismos. Cosmopolítica, ontología materialista y ecologías políticas.

1 Contenidos

Tim Ingold entre la materialidad y la cosidad; el agenciamiento de lo casi-humano en Latour. Solana Mariel entre el giro afectivo y el nuevo materialismo. Nociones y perspectivas. El posthumanismo de Donna Haraway. Problematicaciones en torno al capitaloceno: Jason Moore, Arturo Escobar y Araiza Díaz, Zoe Todd y Malcolm Ferdinand.

2 Bibliografía Obligatoria

- Araiza Díaz, Verónica (2021) Reinventar la naturaleza para hacernos cargo del Capitaloceno: la propuesta de Donna Haraway. *Andamios* 18.46: 413-441.
- Escobar, Arturo (2014), *Sentipensar con la tierra*. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: Ediciones UNAULA. 184 p. Colección Pensamiento vivo. ISBN: 978-958-8869-14-8.
- Ferdinand, Malcolm. Prólogo: uma dupla fratura colonial e ambiental. In _____. *Uma Ecologia decolonial. Pensar a partir do mundo caribenho*. São Paulo: Ubu, 2022. Selección.
- Haraway, Donna. *Seguir con el problema: generar parentesco en el Tchuluceno*. Bilbao: Consonni, 2019. Selección.

- Ingold, Tim. 2013. "Los Materiales contra la materialidad". Papeles de Trabajo, Año 7, N° 11, pp. 19-39.
- 2014. "Toward an Ecology of Materials". En: Annual Review of Anthropology 2012, vol. 41:427-42. [Traducción: Andrés Laguens, febrero 2014]
- Latour, Bruno. 2008. Tercera fuente de incertidumbre. Los objetos también tienen capacidad de agencia. Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires. Manantial.
- Moore, Jason W. (2020) ¿Antropoceno o capitaloceno? El capitalismo en la trama de la vida. Ecología y acumulación de capital. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Rivera Cusicanqui, Silvia (2018) Un mundo ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis. BsAs: Tinta Limón. Selección.
- Solana, Mariel (2017). Relatos sobre el surgimiento del giro afectivo y el nuevo materialismo: ¿está agotado el giro lingüístico? *Cuadernos de filosofía*, 69: 87-103. <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CdF/article/view/6117>
- Todd Zoe. 2015 Uma interpelação feminista indígena à "Virada Ontológica": "ontologia" é só outro nome para colonialismo. <https://maquinacrisica.org/2015/12/22/uma-interpelacao-feminista-indigena-a-virada-ontologica-ontologia-e-so-outro-nome-para-colonialismo/>
- Quijano, Aníbal. Colonialidad del poder y clasificación social. El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Compiladores Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel. – Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 93-127pp.
- Mignolo, W. Desobediencia epistémica: Retórica de la Modernidad, lógica de la Colonialidad y Gramática de la Descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del signo, 2014.
- Walsh, C. Reflexiones en torno a la Colonialidad/Descolonialidad del Poder en América Latina hoy. Aníbal Quijano. Ensayos en torno a la colonialidad del poder. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2019, pp. 89-99.

3 Bibliografía complementaria

- Bennett, Jane. 2022. Materia vibrante. Ed. Caja Negra. Cap. Ecologías políticas.
- De la Cadena, Marisol. "“Las mujeres son más indias”: etnicidad y género en una comunidad del Cusco". Revista Andina 17 (1991): 7-47.
- Haraway, Donna (1995) [1991] Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra.
- Lugones, M. Peregrinajes. Teorizar una coalición contra múltiples opresiones. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2021.
- Segato, R. Ejes argumentales de la perspectiva de la Colonialidad del Poder. En: Casa de las Américas N° 272 julio-septiembre 2013, pp. 17-39. Palermo, Z. y Quintero, P. (Comp.). Aníbal Quijano. Textos de fundación. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2017.
- Svampa, Maristella (2019) El Antropoceno como diagnóstico y paradigma. Lecturas globales desde el Sur. Utopía y praxis latinoamericana, 24 (84), 33-54.
- Tsing, Ana. 2015. Margens Indomáveis: cogumelos como espécies companheiras. Ilha. V 17.

Unidad 3. Metodologías colaborativas decoloniales desde las prácticas musicales amerindias. Nociones, perspectivas y problematizaciones desde la interculturalidad y los saberes plurales.

1 Contenidos

Debates teórico-conceptuales acerca de las formaciones y transformaciones de las expresiones culturales “andinas” y su relación con el sistema de pensamiento. Ontologías sonoras, cosmopolíticas y estéticas recíprocitarias en los Andes: Cavalcanti-Schiell y Brabec de Mori. Colonialidad del poder y del saber. Oposición categorial: Quijano, Mignolo y Rivera Cusicanqui. Cambios musicales e interculturalidad. La performatividad de los géneros y repertorios: Romero, Turino, Walsh y Podhajcer. Abordajes etnográficos clásicos y recientes. Ontologías, memorias e identificaciones: Romero, Bellenger, Stobart y Bigenho.

2 Bibliografía Obligatoria

- Brabec de Mori, Brnd. 2015. El oído no-humano y los agentes en las canciones indígenas: ¿un ‘eslabón perdido’ ontológico? Estudios INDIANA 8, ISBN 978-3-7861-2757-4.
- Cavalcanti-Schiell, Ricardo. 2015. Relativizando la historicidad. Memoria social, cosmología y tiempo en los Andes. Número 20 (2) Any 2015 pp. 85-105. ISSN: 1696-8298.
- De La Cadena, Marisol. 2007 ¿Son los mestizos híbridos? Las políticas conceptuales de las identidades andinas. En “Formaciones de Indianidad. Articulaciones raciales, mestizaje y Nación en América Latina. Marisol de la Cadena (ed.), Enviñón
- Mignolo, W. Desobediencia epistémica: Retórica de la Modernidad, lógica de la Colonialidad y Gramática de la Descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del signo, 2014.
- Podhajcer, Adil. 2015. “Sembrando un cuerpo nuevo. Performance e interconexión en prácticas musicales *andinas* de Buenos Aires”. En: *Revista Musical Chilena*, Universidad de Chile, Facultad de Artes, Santiago, Chile, año LXIX, N°223.Enero/Junio. ISSN: 0716-2790.
- Rivera Cusicanqui, Silvia (2018) Un mundo ch’ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis. BsAs: Tinta Limón. Selección.
- Romero, Raúl. 1998. Cambio musical y resistencia cultural en los Andes Centrales. En *Música, danzas y máscaras en los Andes*, Raúl Romero (ed.). Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero.
- Turino, Thomas. 1996 From Essentialism to the Essential. En Bauman Cosmología y Música en los Andes.
- Walsh, Catherine (2008). “Interculturalidad crítica, pedagogía decolonial”. En: Villa W. y Grueso A. (comp.). Diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

3 Bibliografía Complementaria

- Romero, Raúl R. 2002. Sonidos Andinos. Una antología de la música campesina del Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto Riva-Agüero, Centro de Etnomusicología Andina, Perú.
- Stobart, Henry y Michelle Bigenho. 2016. The Devil in Nationalism: Indigenous Heritage

and the Challenges of Decolonization. International Journal of Cultural Property.

-Zizek, S. (1998) "Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional". En Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo. F. Jameson y S. Zizek (ed.), Buenos Aires: Paidós.

Unidad 4. Autorías afroindígenas. Contribuciones para epistemologías ambientales y corporales.

1 Contenidos

Problematizando las "colaboraciones". Encuentro de saberes: confluencias, permeabilidades e influencias mutuas entre pensamiento afroindígena, pueblos tradicionales, colectivos subalternizados y academia. Epistemologías de la experiencia. Cuerpos y territorios

2 Bibliografía Obligatoria

-Kopenawa, Davi e Albert Bruce. A queda do Ceu. Capítulos a elegir

-Greco, Lucrecia; Sacramento, Elionice; Sofia Reyna, Marcall Xan y Gabriela dos Anjos Jesus. 2024. Saberes dos corpos nas águas: mariscando antropologias do corpo intepistêmicas. Aye. n 1 vol 6. pp 220-242.

<https://revistas.unilab.edu.br/index.php/Antropologia/article/view/2041/1524>

-Bispo dos Santos, Antonio. Colonização, quilombos: modos e significações. Brasília: INCTI/UnB, 2015.

-Cusicanqui, Silvia. Lohma, Huáscar S. (2015). Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui. Sobre la comunidad de afinidad y otras reflexiones para hacernos y pensarnos en un mundo otro. El Apantle Revista de estudios comunitarios. 1, 141-168, 2015. Disponível em <<https://horizontescomunitarios.files.wordpress.com/2017/01/elapantle.pdf>> Aces

-Andrade, Maria Muniz de (Mayá). 2021. A escola da Reconquista. Aracatata: Teia dos Povos. 51-64

-Botero Marulandia Daniela. 2020. De la Experiencia, los Sueños, la Escritura y la Creación. Aprender bailes Murui-Muina en Leticia y las posibilidades del cuerpo en movimiento. En Teatro,Criação e construção de conhecimento v. 8 n. 1 e 2 (2020):

-Experiência estética, arte e conhecimento indígena: descolonizando a formação do artista-docente-pesquisador.

-Santos Dayanne da Silva y Joercio Pires. 2025. Anacleto Pires Da Silva: é preciso pisar o chão e ouvir a terra. Boletim 3. Fronteras, espacios de la globalización. https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2025/04/V1_Fronteras-espacios-de-la-globalizacion_N3.pdf

-Bispo dos Santos, Antonio Somos da terra. 2015. <https://piseagrama.org/artigos/somos-da-terra/>

-Cabnal,Lorena. "Para las mujeres indígenas, la defensa del territorio tierra es la propia defensa del territorio cuerpo"

-Babau, Cacique. Retomada. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, número 13, página 98 – 105, 2019 <https://piseagrama.org/retomada/>

3 Bibliografía Complementaria

- Cunha, Marlene. Em busca de um espaço. A linguagem gestual no candomblé de Angola. São Paulo/Porto Alegre, Hucitec Editora, 2022.
- Kilomba, Grada. “Quem pode falar?”; “Cura e Transformação”; “Descolonizando o Eu” (capítulos 2, 13 e 14). In _____. Memórias da Plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2019
- Nascimento, Beatriz. Uma história feita por mãos negras: Relações raciais, quilombolas e movimentos. Organização Alex Ratts (org). Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

Bibliografia General

- Andrade, Maria Muniz de (Mayá). 2021. A escola da Reconquista. Aracataca: Teia dos Povos. 51-64.
- Anzaldúa, Gloria. “La conciencia de la mestiza / Rumo a uma nova consciência”. In HOLLANDA, Heloísa Buarque (org.) Pensamento Feminista: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019, p. 323-338 [1987]
- Bispo dos Santos, Antonio. 2019. Guerras da colonização. Colonização, quilombos: modos e significações.
- Botero Marulandia Daniela. 2020. De la Experiencia, los Sueños, la Escritura y la Creación. Aprender bailes Murui-Muina en Leticia y las posibilidades del cuerpo en movimiento. En Teatro, Criação e construção de conhecimento v. 8 n. 1 e 2 (2020): Experiência estética, arte e conhecimento indígena: descolonizando a formação do artista-docente-pesquisador
- Carvalho J.J.; Flórez J. (2014), Encuentro de saberes: proyecto para decolonizar el conocimiento universitario eurocéntrico, *Nómadas* (Col), núm. 41, pp. 131-147.
- Citro, Silvia. 2009. Capítulo 3: “Hacia una etnografía dialéctica de y desde los cuerpos” y “El Regreso. El desafío de la síntesis dialéctica”. En: *Cuerpos Significantes. Travesías de una etnografía dialéctica*. Buenos Aires: Biblos.
- 2016. “Transmutaciones del ser-en-el-mundo. Reflexiones sobre un ensayo de performance-investigación”. *Cuerpos y corporalidades en las culturas*. Bogotá, Universidad Distrital.
- Dussel, E. (2018), “Siete Hipótesis para una Estética de la Liberación”, *Praxis. revista de Filosofía* No 77.
- Gonzalez, Leila. (2020). Por um feminismo afro latinoamericano. Zahar, Rio de Janeiro
- Greco, Lucrecia – Iuso, Gabriela. -----2012. “En la roda, entre Brasil y Argentina. La capoeira en dos proyectos sociales latinoamericanos”. En “Cuerpos en Movimiento. Antropología de y desde las Danzas”. Coordinadoras: Silvia Citro y Patricia Aschieri. Editorial Biblos
- Nogueira, Renato. Denegrindo a filosofia: o pensamento como coreografia de conceitos afroperspectivistas Griot, *Revista de Filosofia, Amargosa, UFRB*, v.4, n.2. 1-19, 2011.
- Lander, Edgardo. (2005). “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”, en: Lander, E. (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO. Pp. 11-40.
- Lugones, María (2011) [2010] Hacia un feminismo descolonial. La manzana de la discordia. Vol.6. N°2. Bogotá: julio-diciembre, 105-119.
- Mignolo, Walter y Pedro Pablo Gómez. (2012), *Estéticas decoloniales*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

-Preciado, Paul 2018. Micropolíticas de gênero na era farmacopornográfica: experimentação, intoxicação voluntária, transformação. In Testo Junkie. Sexo, drogas e micropolítica na era farmacopornográfica. São Paulo, n-1 edições, -----2022. Dysphoria Mundi. Barcelona: Anagrama.

-Quijano, A. (2014), Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder / Aníbal Quijano; Danilo Assis Clímaco (comp.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. (Antologías) ISBN 978-987-722-018-6.

-Rivera Cusicanqui, S. (2010), *Ch'ixinakaxutxina. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*, Tinta Limón: Buenos Aires.

----- (2015), Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina Tinta Limón, 352 p.

-Roa, María Luz. (2017): "El teatro etnográfico como performance-investigación.

Apuntes sobre la construcción de un conocimiento encarnado. » Texto para uso interno del Seminario Permanente del CAS-IDES, abril de 2017.

-Salazar Lohma, Huáscar. (2015). Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui. Sobre la comunidad de afinidad y otras reflexiones para hacernos y pensarnos en un mundo otro. *El Apantle Revista de estudios comunitarios*. 1, 141-1684.

-Solá, Miriam y Urko, Elena (2013) Transfeminismo. Episteme, fricciones y flujos. Navarra: txalapabra.

-Spivak, G. (1998), ¿Puede hablar el sujeto subalterno? *Orbis Tertius*, 3 (6), 175-235, En Memoria Académica. Disponible en:

http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2732/pr.2732.pdf

-Stoller, Paul. (1989). *The taste of ethnographic things: The senses in anthropology*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

-Taylor, Diana; Escenas de cognición : performance y conquista . Revista Conjunto. 151. Disponible

em <http://www.casadelasamericas.org/publicaciones/revistaconjunto/151/taylor.pdf>

-Todd, Zoe. 2015 Uma interpelação feminista indígena à "Virada Ontológica": "ontologia" é só outro nome para colonialismo. <https://maquinacrisica.org/2015/12/22/uma-interpelacao-feminista-indigena-a-virada-ontologica-ontologia-e-so-outro-nome-para-colonialismo/>

-Wright, Pablo. (1994). Experiencia, intersubjetividad y existencia. Hacia una teoría-práctica de la etnografía. *Runa. Archivo para las Ciencias del Hombre* 21, pp. 347-380.

Modalidad docente

El seminario se dictará en reuniones semanales de dos horas de duración, en las que se combinarán la exposición y discusión sobre la bibliografía, el intercambio reflexivo sobre los ejes temáticos en relación a las investigaciones de los estudiantes y docentes, una reflexión crítica sobre los enfoques teórico-metodológicos propuestos por el seminario y la experimentación de dispositivos de investigación desde los cuerpos.

Dentro de esta modalidad, se articularán instancias de taller y performance que aporten a la construcción de una reflexión dialéctica acerca de la performance, las expresiones sonoras y las materialidades en la construcción del conocimiento. El propósito del seminario es

promover una modalidad dialéctica de trabajo que integre metodologías de performance y de involucramiento etnográfico desde los cuerpos, promoviendo el debate sobre sus usos en prácticas colectivas en perspectiva decolonial. Los docentes expondrán la bibliografía obligatoria, posibilitando un debate fluido en donde los estudiantes relacionen el material de cada clase con sus problemáticas o intereses de investigación y aquellos propuestos por el seminario. Organizados en grupos según sus intereses, podrán elaborar y profundizar en un dispositivo metodológico que incorpore la articulación transdisciplinaria entre los lenguajes de la performance y la metodología etnográfica, incorporando reflexión dialéctica acerca de la corporalidad sensible del/la etnógrafo/a, un agenciamiento colectivo y propicie relaciones más simétricas y solidarias en la autogestión y la construcción de diversos saberes y cosmovisiones.

Formas de evaluación

La evaluación del seminario consiste en la realización de una Monografía Final que tendrá una entrega de medio término al final de la 2da Unidad y una entrega final al término del Seminario.

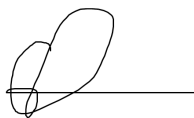
En la primera entrega y coloquio, se propone un análisis reflexivo grupal sobre alguna experiencia de alteridad cultural que hayan experimentado en su investigación y/o desempeño profesional, que les haya resultado significativa. Se apela a un abordaje sociocultural y geopolíticamente situado que examine la incidencia de sus posicionamientos étnico-raciales, sexo-genéricos, de clase social, etéreos y territoriales, articulando la reflexividad sobre la propia experiencia con la bibliografía trabajada en clase.

El segundo trabajo consiste en el registro y análisis grupal de una práctica estético-cultural donde esté presente la articulación cuerpo, performance y decolonialidad atravesadas por lo decolonial. Se podrá optar por una práctica de investigación en curso, o por un registro ya realizado. En cualquier caso, se tratará de una instancia que implicará un reconocimiento del territorio, la población y el contexto histórico y actual.

En ambos casos, cada instancia de proceso grupal y los coloquios serán guiados por las docentes, a través de propuestas de talleres performáticos, soportes audiovisuales y diferentes fuentes y registros estéticos desde un abordaje interdisciplinar y decolonial, de manera de alentar la reflexión escrita a través de la palabra, pero también la corporalidad y la expresión performática.

Requisitos para la aprobación del Seminario

Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las actividades obligatorias y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación” en un lapso no mayor a un año.

Adil Podhajcer

Lucrecia Greco

Profesora a cargo Profesora a cargo