IILI 2021 - XLIII Congreso Internacional

Université de Reims Champagne-Ardennes

Reims, 6-9 de julio 2021

Cuerpos: miradas poéticas, significaciones políticas

MESA REDONDA: *Aproximaciones teóricas a la violencia en América Latina: ecocrítica, intermedialidad e ironía*

Moderadora: **Brigitte ADRIAENSEN**

Ejes:

I) CUERPOS, ESCRITURAS CRÍTICAS

II) TRAMAS POLÍTICAS

Participantes:

1- Brigitte ADRIAENSEN

Radboud Universiteit Nijmegen/Open Universiteit Nederland

Título: **“Ironía, afecto y violencia en la literatura latinoamericana”**

Propuesta:

En la literatura latinoamericana, la conexión entre ironía, humor, juego y violencia ha sido explorada recientemente por varios críticos en relación con la postdictadura (Blejmar 2016, Maier 2017, Sosa, 2013), con la militancia (Bosteels 2018, Van Tongeren 2018) y en relación con la narcoviolencia (Kunz 2016). Sin embargo, la relación entre la ambigüedad discursiva y la dimensión afectiva de la ironía ha recibido poca atención hasta ahora. En la era post 9/11, la ironía ha sido descalificada como un modo típicamente ‘postmoderno’ y por ende apolítico, por lo cual se declaró el final de la ironía y el advenimiento de la ‘new sincerity’ (Van Alphen 2008; Ngai 2005). Sin embargo, otros teóricos han seguido defendiendo el filo político de la ironía. Gayatri Spivak (2013) asocia la ironía con el derecho a la duda en un contexto neoliberal. Bruno Bosteels (2018) subrayó el potencial político de la ironía en el contexto argentino de lo que llamó la “militancia postpolítica”. Alenka Zupančič (2008) definió el potencial de la comedia como forma de incluir lo excepcional y lo desechado. En esta ponencia se investiga cómo se puede concebir el potencial afectivo y político de la ironía y del humor en relación con la violencia en la literatura latinoamericana contemporánea.

2- Valeria GRINBERG PLA

Bowling Green University

Título: **“El pensamiento futurista indígena como pilar de la literatura y la ecocrítica latinoamericanas”**

Propuesta:

Los pensadores posthumanistas como Braidotti, señala Arias, articulan una ontología similar al pensamiento político-filosófico de las comunidades indígenas latinoamericanas las cuales, agrego yo, desde la conquista se han preocupado por los efectos de la violencia lenta. Así, el pensamiento de las comunidades indígenas coincide con muchos postulados posthumanistas en cuanto a la vida, la memoria y el futuro, pero lo hace con anterioridad a e independientemente de las tendencias de la filosofía occidental eurocéntrica. Lo mismo ocurre con respecto a la ecocrítica: la perspectiva teórica de autores como Glotfelty y, más recientemente, Puleo, articula preocupaciones sobre las (malas, violentas) relaciones de los seres humanos con su entorno natural, en sintonía con la idea de que los seres humanos participamos de una “comunidad indivisible vital de seres interdependientes e interrelacionados con un destino común” (Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra de Cochabamba, 2010). Sin embargo, debido a una violencia epistemológica eurocéntrica, no suelen tenerse en cuenta las ontologías indígenas como soporte teórico. Por eso, propongo visibilizar las contribuciones filosóficas del pensamiento indígena tanto al posthumanismo como a la ecocrítica y también mostrar cómo el pensamiento indígena futurista y ecocrítico incide en la literatura contemporánea latinoamericana.

3- Lourdes DÁVILA

New York University

Título: **“El movimiento en su lugar. *La sangre de la aurora* de Claudia Salazar Jiménez”**

Propuesta:

Desde el comienzo de la novela *La sangre de la aurora* los gestos, el movimiento y la danza aparecen reiteradamente y con insistencia para convocar la tensión que existe entre ideología y acción, entre ser y hacer, entre pasividad y agencia, entre sujeción y libertad. Se cuestiona el lugar inestable del “movimiento” en el espacio político y también la escurridiza relación entre movimiento, filosofía y pensamiento. El movimiento termina colocándose en el centro mismo de la representación discursiva de la violencia, sea para narrar la participación de las mujeres en el grupo Sendero Luminoso o para plantear la relación del cuerpo femenino con los procesos históricos. La coincidencia de varias vertientes de movimiento refleja el giro hacia el movimiento del cuerpo en la crítica contemporánea que busca nuevas formas de leer la relación cuerpo/política. Por otro lado, nos dirige al lugar del movimiento del cuerpo y el baile como clave de representación en las comunidades campesinas peruanas afectadas por el conflicto. La combinación cuerpo/movimiento produce desplazamientos que permiten hacer visible el horror. El trabajo dialoga con la crítica de Agamben, Marie Bardet y Silvia Federici sobre el movimiento, la danza y la política.