

Acuerpamiento

Una serie de cartografías violentas

Nair Gramajo
Belén Bijarra

*Todavía no hemos nacido. Esta no puede ser la vida, es todo mentira;
este no es el mundo, esta no es la gente.*

Nuestra madre no ha dado a luz, eso es todo, una confusión.

Creímos que habíamos nacido pero no, todavía no nacimos.

*Esta es otra etapa de la gestación y este mundo no es más
que otro vientre previo a la Luz.*

*No puede ser que esta sea la vida: hubo un error, un cambio de títulos,
interpretaron mal el calendario y esta no es la vida.*

Sí, es eso, Hubo un error.

*¡Uf! ¡Qué alivio! creímos que nadie nos amaba
pero lo que sucede es que todavía no hemos nacido.*

José Sbarra

Marcas, gestos, movimientos, marchas, abrazos, brazos, manos, pies, pupilas. En construcción, en destrucción, en deconstrucción, en reconstrucción.

En la Argentina los estudios y teorías de género, pero sobre todo los feminismos y el transfeminismo, están comenzando a generar gritos y ruido donde antes solo había silencio. Deconstruir es hoy, la tarea y deuda en primera instancia que nos debemos como cuerpos y cuerpxs. Hace pocos años que esta sensación de empoderamiento comenzó a hacerse carne y calle entre nosotrXs.

Escribimos desde el desierto, desde el abandono de lo que somos, desde la negación a lo que aún haya de humano en nosotras. Desertamos en este acto, de nuestra condición impuesta de ser mujer, cuerpos desiertas para ser manada...decir no“...preferir no hacerlo. Devenir lobas...”¹ Desandarnos para construir nuevas cartografías desde la soledad que significa la retirada, atravesar el duro camino de la “traición” a la familia, a la patria, al género. Encontrarnos en manadas con otras desertoras para devenir múltiples.

Acuerpamiento nace de la desobediencia al gesto más violento en nuestra constitución corporal: el género. El género intenta hacer de lxs cuerpxs una construcción en la matriz heterosexual, invisibilizando las estrategias políticas de disciplinamiento y materializando a lxs mismxs en su repetición para estereotiparlos. Este proyecto surge como un espacio íntimo entre cuerpxs, para reconstruirnos y empoderarnos juntxs, desarmando la categoría de sexo-género hegemónica de “mujer”.

1. Manada de Lobxs. *Foucault para encapuchadas*. 2014.

Acuerparnos

Desear, materialmente devenir, existencia impuesta, rol de género, identidad sexual, normativa heterosexual, relaciones violentas, violencia corporal, violencia institucional, mandamientos religiosos, reloj biológico, violencia obstétrica, estereotipo de belleza, menopausia, ser abuela o no, y morir. Luchar contra el sistema hetero-capitalista nos permite devenir otrxs cuerpos, que difieran de la mujer oprimida por el sexo de mayor hegemonía: el hombre. Este tipo de lucha es una lucha micropolítica, que desea generar otra forma de devenir, de reconstruirse y accionar de otra manera, en palabras de Rolnik “se trata de disolver los personajes que en nosotras sostienen las relaciones de poder”² con nosotras mismas y les demás.

2. Entrevista con Suely Rolnik // Marie Bardet. ¿Cómo hacernos un cuerpo?

Esta propuesta intenta ser una práctica de resistencia política, en tanto está realizada por cuerpos bio-feminizados que a través de actos performáticos, desandan sus propias cartografías. A partir de ahora llamaremos cuerpo a esta nueva corporalidad que nos constituye, que pondremos en vulnerabilidad para decodificar y desconectar situaciones de violencia arraigadas en nosotras. Cuerpa reconstruida, con músculos, huesos, posturas, piel, porosidades en contacto unas con otras, vinculándose en una práctica viva que llamamos performance.

Desde Diana Taylor tomamos a la práctica performática como un acto que se vincula directamente a un acto político, dado que hace referencia a una amplia diversidad de comportamientos y prácticas corporales que ponen en cuestión ideas, formas de ser y de estar, que intentan poner a reflexionar a lxs que miran. Son las propias cuerpos las que cargan y descargan gestos violentos y muestran la relación entre lo impuesto y el rechazo a la normativa.

Buscamos desde el acto performático poder cuestionar lo que hemos naturalizado como cuerpo femenino y sus supuestos modos de ser y estar en la sociedad, en la cultura, en los vínculos, cómo cumplir un rol que se nos ha dado y se nos ha obligado a llevar adelante por el sólo hecho de ser un cuerpo que nació bio-feminizado.

Reunir la manada

Al comenzar este proyecto, nos reunimos ambas investigadorxs, a tratar de imaginar cómo iban a montarse los cuadros escénicos que teníamos en mente. Intuimos de qué manera se verían diferentes cuerpos, en algunos espacios, haciendo determinadas acciones. Luego surgió la idea de que cuenten la construcción de su género, desde sus propias experiencias corporales. Para ello decidimos trabajar con un material que denominamos íntimo, a través de entrevistas personales que fueron grabadas en mutuo acuerdo. En esos mismos registros, les propusimos escribir cartografías propias donde nombraran lo que ellas entendían por gestos violentos.

PASO I: ENTREVISTAS

Durante las entrevistas propusimos un conjunto de preguntas, para obtener el material íntimo de las cuerpos solicitadas. Antes de los encuentros pensamos estética, sensible, visual e intuitivamente cuáles iban a ser las participantes del proyecto. Una vez convocadas, armamos grupos de entrevistas de acuerdo a la afinidad de las mismas, que se realizaron en nuestras respectivas casas. En las entrevistas surgieron desbordes, de índole emocional-emotivo-sensitivo, etc. Las preguntas que hicimos para orientarnos fueron:

¿Cómo te definís? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué te gusta hacer y qué haces? ¿Qué gestos violentos reconoces en tu constitución identitaria? ¿Qué significa el feminismo en tu vida? ¿Qué pensás del amor romántico? ¿Sentís que el proyecto te va a ayudar a expresar algo que te viene pasando?

Al terminar les dábamos a cada una la tarea de escribir su cartografía u hoja de vida sin nombre y de forma anónima, para que en el primer encuentro de todas, se las pudieran intercambiar, y podamos así empezar a armar la manada. Las entrevistas empezaron el 8 de abril del 2018 y terminaron el viernes 18 de mayo.

PASO 2: DE CÓMO ESCRIBIR GESTOS VIOLENTOS Y NO SENTIRME SOLX EN EL HETEROPATRIARCADO

Intentar cuidar de las cuerpas como principio fundamental del trabajo performático en manada. Cuerpa como el todo que somos, como la integridad de nuestras partes, cuerpa como la herramienta de la revolución, cuerpa que no tenemos sino que somos. Cuidarnos del afuera, de no caer de ese enredo que creamos dentro de un borde para reconstruirnos. Partiendo de estas premisas, decidimos dar el primer paso reuniendo a las cuerpas el 9 de junio de 2018 por primera vez. Durante los dos primeros encuentros todxs intercambiaron sus cartografías, que fueron leídas y escuchadas a modo de presentación de cada una.

En la medida en que se oían las historias propias y ajenas, había temas que se repetían. Íbamos siendo conscientes de que los gestos violentos son, para el heterocapitalismo, marcas encarnizadas en cada unx de las que estábamos allí, entre ellos: religión católica, putez o virginidad, acoso, violaciones y abusos, pedofilia, relaciones violentas, amor romántico, autoviolencia, falta de autoestima/de amor propio, desinformación sexual, desinformación amorosa, entre otras. Efectivamente, nos damos cuenta de que la construcción conceptual de gestos violentos no era una idea nueva sino un conjunto de gestos sumamente internalizados por cada unx.

PASO 3: CUADROS PERFORMÁTICOS

Todos los viernes nos reunimos antes a planificar los entrenamientos y los montajes de algunas pautas performativas. El 23 de junio nos reunimos en el salón donde entrenamos los sábados, de una a tres. Belén guió una entrada en calor de aproximadamente media hora. Luego indicó una pauta performática donde las cuerpas iban a permanecer contra la pared, solo haciendo contacto con una parte del cuerpo y en silencio. Nair durante siete canciones de Ricardo Arjona, fue registrando a través de fotos y videos como comenzaban a modificarse las posiciones corporales de las cuerpas. Durante media hora las cuerpas habitaron incomodidades físicas y emocionales, la arquitectura musical se vio torturada por letras de Arjona como: “Mujeres”, “Te conozco”, “Señora de las cuatro décadas”, “De vez en mes”, “Desnuda”, “Pingüinos en la cama” y “Tu reputación”. Al

finalizar indicamos que podían sacar la voz a través de una palabra, y lentamente comenzaron a hacer los movimientos que necesitaran para moverse. Algunas se reían, otras lloraban muy fuerte, algunas de las frases que nos dijeron luego las cuerpos fueron: “me sentía en un concierto de Arjona”, “siento una guerra conmigo misma”, “estoy atrapada en el sistema, agarrada desde algún punto”, “me quiero ir”, me duele el cuerpo, me siento violentada”.

Destruirse Reconstruyéndose

Resistirse a la conclusión definitiva, al fondo de las marcas, alejarse y escapar, reinterpretar la deconstrucción. Escaparle a las normas, saltar la heteronormatividad, desmontarla, caminar sus márgenes. Hoy y siempre juntxs, no más solas, entre muchxs, en un afuera constante, porque lo personal es político y lo político personal. Porque la calle es nuestra, porque volvimos a nosotrxs, a lo más propio y lo más ajeno, ser cuerpos. Acuerpamiento está siendo, está vivo, pretende ser una experiencia performática íntima, con lo que cada una de su cuerpo deja y es, transitando las mutaciones de cada una a partir del cuidado y la exposición de nosotrxs mismas. Estar y habitar acuerpamiento es actualmente, nuestro movimiento más real, reconstruyendo en manada destrozos del mundo que ya pasó; y este encuentro no es más que el fruto del empoderamiento y la reconstrucción de una vida plagada hasta la médula de gestos violentos.

BIBLIOGRAFÍA

Bardet, M: ¿Cómo hacernos un cuerpo? Entrevista con Suely Rolnik. M:Lobo Suelto! (Art en línea) 2017

Derrida, J: Márgenes de la filosofía. Madrid. Cátedra, 2010

Gramajo, Nair y otros. Estética, cuerpo y arte. Ensayos sobre Género, Sensibilidad, Lenguaje y Comunicación. Volumen II. Catamarca. 2016.

Manada de lobxs: Foucault para encapuchadas. Argentina. Milena Caserola, 2014

Taylor, D: Performance. Buenos Aires. Asunto impreso ediciones, 2012