

Cuerpo como elemento lingüístico y elemento político. El uso del cuerpo en la performance de Las Amandas

CAROD, Natalia A. / IHAA, FBA, UNLP - nataliacarod26@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: cuerpo - performance - liminalidad - política - relato*

» **Resumen**

El presente trabajo de investigación pretende reflexionar sobre el uso del cuerpo en las performances feministas que acontecen en la movilización Ni Una Menos. Para ello se toma como unidad de análisis la acción performática realizada por el grupo platense Las Amandas el tres de Junio de 2019. Se analiza la utilización del cuerpo en función de su capacidad de convertirse en un elemento político. Por consiguiente se considera a modo de hipótesis que al ser utilizado como un elemento político este construye relato.

» **Presentación**

El presente trabajo de investigación pretende reflexionar sobre el uso del cuerpo en las performances feministas que acontecen en la movilización Ni Una Menos. Para ello se toma como unidad de análisis la acción performática realizada por el grupo platense Las Amandas el tres de Junio de 2019. Se analiza la utilización del cuerpo en función de su capacidad de convertirse en un elemento político. Por consiguiente se considera a modo de hipótesis que al ser utilizado como un elemento político este construye relato.

¿Qué sucedió el tres de Junio de 2019 en La Plata?

El tres de junio de 2019 miles de mujeres se movilizaron para exigir ni un femicidio más en Argentina bajo la consigna Ni Una Menos. Ni Una Menos es un grito colectivo contra la violencia femicida que surge el 3 de Junio de 2015 para exigir ni una muerte más por violencia patriarcal. Esta exigencia, que comenzó siendo un pedido de ayuda, hoy se ha convertido en un posicionamiento crítico y político sobre lo que se quiere: ni una muerte más. La colectiva Ni Una Menos entienden al escenario de la movilización como un lugar de hospitalidad hacia aquellas mujeres que quieren decir *¡Basta!*:

Basta de inequidad. Basta de disciplinarnos por medio de la violencia. Basta de convertir nuestros cuerpos en cosas. Basta de ser consideradas propiedades de otros. Basta de callarnos. Basta de

convertirnos en criminales por querer decidir sobre nuestros cuerpos, por querer elegir cuándo tener hijos, cuántos y con quién. (manifiesto #1)

En la ciudad de La Plata la movilización se concentró en Plaza Moreno, y continuó por diagonal 74 hasta calle 8, luego culminó frente a Tribunales. Durante las cuatro horas que duró la movilización, se llevaron a cabo diferentes prácticas artísticas que tenían como objetivo principal visibilizar las diversas problemáticas entorno a la violencia de género: los femicidios, el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, el desmantelamiento de las redes de trata, entre otras. Una de ellas fue la acción performática realizada por la colectiva de artistas feministas Las Amandas.

Las activistas sensoriopólicas, tal como ellas se autodenominan, llegaron al espacio de la manifestación mostrando el rostro de Johana Ramallo, una joven platense desaparecida desde julio de 2017, quien luego de casi dos años, en vísperas del Ni Una Menos de 2019, fue confirmado su femicidio. En esta ocasión lucieron atuendos negros aludiendo al luto del femicidio reciente, y se movilizaron silenciosas, serias, con una fuerte presencia, en palabras de Ileana Diéguez, en *estado de duelo* (Diéguez, 2013) por la pérdida de una mujer más que simboliza y trae a la memoria miles de mujeres que desaparecen y mueren cada 18 horas en Argentina. El objetivo principal consistió en interpelar al público que se encontraba manifestándose y compartiendo la lucha colectiva, y también interpelar a aquellas personas que se encontraban desentendidas con la misma. En las frases que repetían las artistas se buscaba generar conciencia de las desapariciones y femicidios constantes.

En relación a ello, el presente trabajo pretende reflexionar sobre la utilización del cuerpo en las performances feministas que suceden en las manifestaciones Ni Una Menos en función de su capacidad para manifestarse políticamente, entendiendo a éste como un terreno político. Se toma como caso de estudio la performance realizada por el grupo platense Las Amandas el 3 de junio de 2019 durante la movilización Ni Una Menos. Finalmente, se intentará reflexionar sobre la posibilidad de utilizar el cuerpo como elemento para construir relato.

› **Cuerpo como terreno político**

Para poder pensar en el cuerpo como terreno político se articulan dos conceptualizaciones que ayudarán a cumplir con este objetivo: por un lado la noción que surge de las artistas visuales feministas de los '70 *el cuerpo es político* (Hanisch, 2016), y por el otro la noción de *resistencia* de Foucault (Foucault, 1999).

El movimiento feminista radical de los años sesenta Movimiento de Liberación de la Mujer y el grupo perteneciente a ese movimiento Mujeres Radicales de Nueva York plantean la premisa de que lo personal es político, poniendo el énfasis entre las experiencias personales y las estructuras sociales de poder, dando cuenta que los roles asignados a las mujeres y varones en la sociedad no son decisiones

personales sino estructuras de poder definidas políticamente; en ello se encuentra el rol de la mujer como cuidadora del hogar, ama de casa, madre y esposa, y el hombre como fuente económica, único trabajador, y por ende, jefe de hogar. No es la mujer quien decide quedarse en el hogar para cuidar de él y de quienes lo habitan, sino que son las relaciones de poder desiguales que la ubican en ese espacio y la excluyen del ámbito público (Hanisch, 2016). La segunda premisa que viene acompañar este significado es la de *el cuerpo es político*, propuesta por las artistas visuales feministas, quienes pusieron el cuerpo en una posición política, volviéndose objeto de conocimiento, generando nuevos significados y experiencias en cuanto a la representación y autorepresentación de lo femenino. Andrea Giunta afirma en su libro *Feminismo y Arte Latinoamericano. Historia de artistas que emanciparon el cuerpo* (2018) como las artistas visuales de los sesenta emancipan al cuerpo de las construcciones patriarcales que lo definen y controlan. Como dice la autora: Las representaciones del arte y del activismo feminista interrogaron las claves del disciplinamiento del cuerpo femenino cuya contracara era el disciplinamiento del cuerpo masculino (Giunta, 2018).

Michel Foucault en su texto *Las Mallas del poder* (1999), afirma que no existe una noción única y homogénea de poder sino varias formas de poder, heterogéneas, y cuando menciona esta noción está haciendo referencia a las relaciones de poder propiamente dichas, que operan no de manera negativa mediante la prohibición y el *debes/ no debes*, sino de manera positiva con propósito claros para generar una eficacia, aptitud o producto (Foucault, 1999). El sistema de ejercicio de poder nos atraviesa a todxs por igual, ya no puede hablarse de una relación de dominante-dominado, porque hasta en las mínimas relaciones, por ejemplo amorosa, hay situaciones de poder. Ahora bien, el autor menciona como esa tecnología del poder se ha ido modificando hasta hacer los agujeros de la malla más chicos; pasando de un poder global, a un poder continuo, atómico e individualizante, es decir, cada individuo, cada cuerpo, es controlado. Es por esto que surge cuestiones disciplinares que demarcan las conductas de lxs sujetxs ya no como ruptura de la norma, sino como desviación respecto a la normatividad. Pero, a su vez, en estos mismos cuerpos controlados, existe la posibilidad de resistencia, porque es allí donde surge la resistencia, en las relaciones de poder. Javier Fuentes Feo afirma que los cuerpos militarizados, educados, medicados, despolitizados, bombardeados y torturados son capaces de mostrar que son multiplicidades corporales en potencia y en resistencia. (Fuentes Feo, 2010).

¿Cómo podría considerarse entonces que Las Amandas vuelven al cuerpo un terreno político?

Partiendo de la primera premisa de que el cuerpo es político, las artistas lo toman como objeto de conocimiento y a través de él visibilizan lo que sucede con ellos en una sociedad patriarcal. En dichas sociedades los cuerpos desaparecen, son torturados y silenciados; entonces se genera una nueva

dimensión de la corporalidad (Diéguez, 2013) que abre paso la ausencia del cuerpo faltante, configurando así, como menciona Ileana Diéguez, el *no-lugar* del cuerpo desaparecido. Las Amandas propician nuevas imágenes y representaciones del cuerpo femenino; no se trata de cuerpos heteronormativos y hegemónicos que la televisión nos presenta como el ideal femenino, como lo son los cuerpos de las artistas que trabajan en programas de televisión con gran alcance nacional, como lo es el programa argentino *Showmatch* en la sesión *Bailando por un sueño*, cuerpos exuberantes, sin estrías ni celulitis, de pieles claras y sin arrugas sin importar la edad de la artista en cámara. Las Amandas proponen como nueva representación sus cuerpos reales, disidentes, marcados por la edad y por el trabajo ejercido sobre ellos, son cuerpos que no responden a ningún canon de belleza preestablecido por las sociedades patriarcales.

Continuando a Foucault Las Amandas vuelven el cuerpo un terreno político al colocarse en un espacio de resistencia contra la opresión machista. Las artistas construyen un nuevo imaginario de lo femenino, alterando el rol socialmente dado a las mujeres en la sociedad patriarcal. Así como en el movimiento feminista de los sesenta en Estados Unidos se criticaba el rol de la mujer como cuidadora del hogar y ama de casa, desde los últimos años que se realiza la manifestación (2015) las artistas que allí intervienen, incluyendo Las Amandas, pretenden problematizar no solo la familia heteropatriarcal y el confinamiento doméstico, sino también la explotación de sus territorios, el abuso sexual, los femicidios y travesticidios, la criminalización de lxs migrantes, la clandestinidad del aborto, la justicia patriarcal, la moralización de sus deseos, etc. Las artistas se presentan como mujeres empoderadas que vienen a luchar por sus derechos y por sus deseos, se trata de una crítica directa al deber ser.

› ***Cuerpo como constructor de relato***

José Sánchez en su texto *Dramaturgia en el campo expandido* (2010) afirma que en determinados contextos el recurso de la teatralidad puede ser muy eficaz, ya que a través de él, las y los oprimidos alteran dentro del propio marco el rol socialmente dado, colocándose del lado de la resistencia. Las Amandas se valen de este recurso para poder visibilizar y problematizar de manera directa las temáticas que traen a relucir; de esta forma componen un relato. El concepto de *relato* que este trabajo propone, se toma de los estudios de Genette (1989). El autor considera como relato al significante, al texto en sí y lo denomina discurso narrativo; plantea a su vez dos nociones más que están intrínsecamente relacionadas: la noción de historia -en términos de Genette es el significado o contenido narrativo- y la noción de narración - el acto narrativo-; comprendiendo que el relato no es tal en la medida que cuenta una historia, y en la medida en que alguien cuenta esa historia.

En consiguiente, el relato en la acción performática de Las Amandas se evidencia en la relación entre las temáticas que operan -entendiendo a dichas temáticas como la *historia* en conceptos de Genette-, y

la forma en que se cuentan -narración-. Las temáticas que abordan las artistas son en relación a la problemática de violencia de género, en la acción analizada se pone en cuestionamiento el femicidio y la desaparición forzadas de mujeres. Dicha historia/temática es contada a través de varias frases que repiten oralmente las artistas, y también por medio de distintas acciones corporales que llevan a cabo en simultáneo con las frases; un ejemplo de ello es cuando expresan ‘No seamos indiferentes matan y desaparecen a mujeres, lesbianas travestis, trans bisexuales, y no binaries en la cara de la gente’ a la vez que dan vuelta los espejos permitiendo que el rostro de lxs espectadorxs se refleje en ellos. En la mitología griega, el reflejo es la metáfora de verse a unx mismx, desde sus virtudes hasta sus defectos; esto se visualiza en el mito de Narciso, un joven hermoso que se enamora de su propio reflejo, y muere, en un castigo eterno, por no poder dejar de mirarlo. Lo que se pone en juego en este mito es el encuentro de Narciso con su propia vanidad. Esta metáfora del reflejo y el encuentro con los defectos de unx mismx es utilizada por Las Amandas al poner de manifiesto la indiferencia de la sociedad frente a las desapariciones y femicidios de miles de mujeres. Ante ello se podría considerar que la historia, considerando a ésta como las temáticas que abordan las artistas, no solo se cuenta en la narración oral, como es en el caso de repetir la frase: ‘No seamos indiferentes matan y desaparecen a mujeres, lesbianas travestis, trans bisexuales, y no binaries en la cara de la gente’, sino también en la acción corporal cuando dan vuelta los espejos para que las personas se vean reflejados en ellos.

La relación entre acción corporal y narración oral diagrama la propuesta escénica de las artistas; a través de distintos movimientos y frases pautados de antemano las artistas ordenan el relato, siendo este un relato lineal. Las artistas ingresan al espacio sigilosas, unidas caminando vestidas de negro con el rostros de Johana Ramallo en sus manos; luego una de ellas exclama por medio de un megáfono ‘Mujer escucha, únete a la lucha’ para indicar el segundo movimiento: un círculo cara al público donde exclaman ‘desmantelamiento de las redes de trata ya’; en la escena siguiente las artistas se separan y se colocan frente a distintas personas repitiendo la frase ‘No seamos indiferentes matan y desaparecen a mujeres, lesbianas travestis, trans bisexuales, y no binaries en la cara de la gente. Vivas, libres y deseantes nos queremos’ a la vez que dan vuelta el rostro de Johana para reflejar sus rostros en en los espejos; al finalizar la compañera el megáfono repite ‘Sin aborto legal hay violencia institucional’, vuelven a reunirse en un círculo y exclamar ‘Johana Ramallo presente ahora y siempre’.

Si bien, como se ve en el párrafo anterior, Las Amandas utilizan ciertas frases que indican las diferentes escenas de su propuesta -como por ejemplo exclamar ‘Mujer escucha únete a la lucha’ o ‘Sin aborto legal hay violencia institucional’-, es la acción corporal la que le permite a las artistas indicarle a lxs espectadorxs las diversas instancias de la propuesta artística.

› ***A modo de cierre***

Hasta aquí se ha analizado el uso del cuerpo en las performance que acontecen en los nuevos escenarios de lucha feminista: las movilizaciones Ni Una Menos y 8M, Paro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries de la ciudad de La Plata. En relación a ello, se ha reflexionado cómo el cuerpo deviene en elemento político al ser utilizado como objeto de conocimiento y colocado en un espacio de resistencia. A modo de cierre se considera que en la performance de Las Amandas el cuerpo en tanto elemento político se vuelve productor de discursos al tratarse de un relato corporal; es decir que las temáticas que las artistas trabajan se cuentan por medio de un enunciado corporal, donde la palabra es importante pero no es la única constructora de relato.

Bibliografía

- Bellisco, M., Cifuentes, M.,(Ed). (2011.) *Dramaturgia en el campo expandido. En Repensar la Dramaturgia. Errancia y transformación*. Centro Párraga / CENDEAC
- Diéguez, I. (2014). *Escenarios Liminales. Teatralidades, performatividades, políticas*. México D.F:Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, A.C.
- Foucault, M. (1999). Las mallas del poder. En *Estética, ética y hermenéutica* (pp. 235-254). Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica S. A
- Genette, G. (1989). *Figuras III*. Barcelona, España: Editorial Lumen.
- Giunta, A. (2018). *Feminismo y Arte Latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Bs As, Argentina: Siglo XXI Editores
- Hanisch, C. (2016). *Lo personal es político*. Ediciones Feministas Lúcidas. Recuperado de autonomiafeminista.cl/
- Ni Una Menos, (8 de marzo de 2017). *Manifiesto feminista #1: acceso abierto, hoy* [manifiestos]. Recuperado de <http://niunamenos.org.ar/category/manifiestos/page/2/>