

Teoría y Técnica de Grupos II

Cátedra: Rolón Cintia

Primer parcial

Itinerario N° 1:

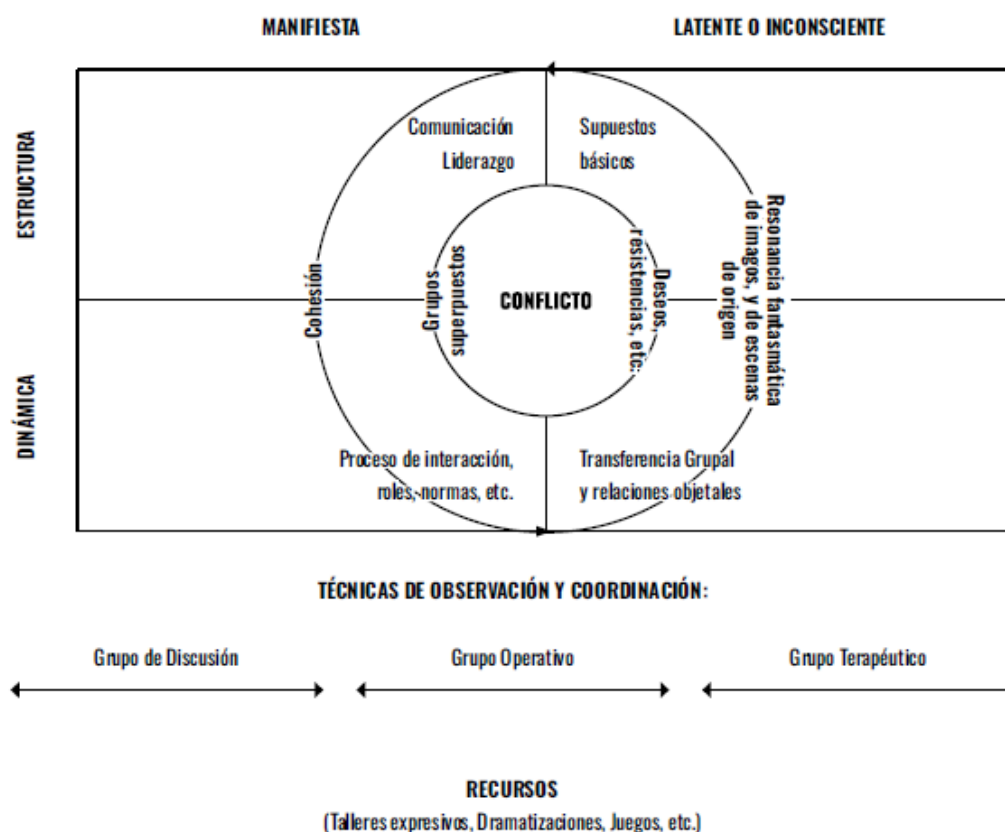
- **Bercovich, Karina (2025): “Del grupo como objeto de estudio al grupo como objeto formal abstracto. Antecedentes significativos en torno al estudio de los grupos y lo grupal”. En el cuaderno algunas problemáticas de lo grupal.**

En este capítulo, Carlos Fumagalli, y Roberto Romero (ex jefe de cátedra de la materia), presenta entre los años 1973 y 1975, tres criterios propuestos para definir al objeto de la teoría

- 1) Interaccional
- 2) Intersubjetivo
- 3) Intrasubjetivo

Se trata de como vemos, de una perspectiva óptica-epistémica de lo grupal.

Su objetivo es definir al grupo como objeto teórico, y presentar un modelo de objeto formal abstracto, que no sólo nos permite acercarnos hacia el “grupo-objeto formal concreto”, sino también, que articule aquellos que constituyen los aportes relevantes de las perspectivas más significativas del quehacer sobre lo grupal: la dinámica de grupos de inspiración Lewiniana, el interaccionismo, y fundamentalmente, el psicoanálisis.

Luis Hornstein:

Es una regresión la que se da cuando la capacidad de pensar queda suplantada por la idealización de otro o de un discurso al que se le atribuye función de saber absoluto, ya que sólo el reconocimiento de que no hay saber absoluto vuelve legítima la aspiración a saber. Todo proyecto dogmático es un ejercicio de clausura, y nace de una agorafobia intelectual, de una ansiedad ante la incertidumbre, y de un anhelo de seguridad en la choza de lo Absoluto. El movimiento teórico es como el deseo: debe tener un deslizamiento metonímico, y fetichizar en ningún autor. Los textos son la apoyatura del Wisstrieb que tiende a un movimiento incesante. La lectura es producción, y no recuperación de algo preexistente. No es sólo repetición, sino también diferencia. Si solo fuera repetición, sería una lectura tanática donde predomina lo intercal. La lectura erótica busca crear nuevas relaciones. Esas nuevas relaciones son la meta primordial de las articulaciones que Romero propone en este libro.

Síntesis y puntos clave:

1) De lo empírico a lo abstracto:

Roberto Romero propone un recorrido conceptual que va del **grupo como objeto empírico de estudio**, al **grupo como objeto formal abstracto**. Esto implica pasar de la observación de grupos reales (concretos), a la construcción de un modelo teórico que represente su esencia.

2) Preguntas fundantes del campo grupal:

Romero señala que cualquier intento serio de teorizar lo grupal debe enfrentarse a interrogantes fundamentales como:

- ¿Existen los grupos?
- ¿Qué es un grupo?
- ¿Cómo y por qué un conjunto se transforma en grupo?

Estas preguntas atraviesan todo el pensamiento grupal desde una perspectiva **óptica-epistémica** (sobre el ser, y el conocimiento del grupo).

3) Aportes teóricos articulados:

Romero articula diversas corrientes teóricas:

- **Dinámica de grupos Lewiniana**
- **Interaccionismo simbólico**
- **Psicoanálisis**

El objetivo es integrar sus aportes para elaborar una teoría más completa sobre lo grupal, sin negar las tensiones semánticas entre estas tradiciones.

4) El grupo como objeto formal abstracto:

Romero no se detiene en la descripción del grupo real, sino que busca **un modelo formal que permita pensar al grupo en términos teóricos**. Esto sirve para conceptualizar cómo se constituye un grupo, cuáles son sus mecanismos, y qué lo distingue de un simple agregado de personas.

5) Luis Hornstein sobre la teoría como creación:

En el prólogo, Hornstein destaca que el psicoanálisis debe ser **una herramienta crítica, y creadora**, y no un corpus cerrado de verdades. Rechaza el dogmatismo, y **promueve la lectura como producción, no como repetición**.

- Defiende la teoría como un proceso vivo, y deseante, en lugar de un espacio cerrado por ideales absolutistas.
- El **pensamiento crítico, y creador**, es esencial para evitar que el saber se convierta en repetición vacía (tanática), y fomentar en cambio una **lectura erótica**, generadora de nuevas conexiones.

• **Bauleo, Armando (1977): “Notas para una conceptualización de los grupos”.**
En cuaderno: Algunas problemáticas de lo grupal.

La conclusión de que la posibilidad de otro nivel de ubicación debe partir de dos puntos básicos:

- 1) **La relación Grupo-Tarea:** el objetivo permanente es no solo el que hablen del tema, no sólo que digan lo que sienten (polaridades de una misma racionalización), sino que expresen lo que sobre el tema suponen con el soporte emotivo que toda relación interpersonal involucra.
- 2) **La vinculación del coordinador con dicha relación:** si todo el grupo tiene tarea, se hace necesario no sólo su explicitación, sino también los niveles que ella involucra. Existen niveles diferentes de extensión, e intensidad de estructuración, y funciones distintas en su elaboración. Aunque los integrantes hablen de sus emociones, ellas deben ser vistas por alguien con distancia. Y aquí entramos en el ámbito de la distancia en el cual está ubicada la coordinación (o sea coordinador-observador). La labor del coordinador, y el observador es visualizar el vínculo entre Grupo, y Tarea. Podemos deducir que el coordinador-observador se halla descentrado en relación al grupo, y su finalidad, por la función que ambos cumplen. Este ubicarse distanciado del coordinador, requiere que haya aprendido que su función no es la de líder del grupo, aunque el grupo en su primer momento deposite en él el liderazgo, el coordinador deberá devolverlo, y ellos lo jugarán permanentemente. Aparece aquí la diferencia entre la corriente norteamericana que expresa lo opuesto, y nosotros. El coordinador no tiene que ser el líder del grupo, porque si no provoca una simbiosis de este con él, ya que el grupo necesita de estos liderazgos para poder pensar situaciones desde diversos ángulos. Para ellos, el jugar distintos liderazgos permite la discusión desde diferentes puntos de vista, y el “rol playing” mental de sentir, y pensar en diversos niveles. Al líder le corresponde una cierta estructura del grupo, pero se halla fundido en éste, por lo tanto su función está totalmente comprometida con el movimiento grupal. Solo alguien desde “afuera” puede ver la relación entre líder, y grupo, es decir, alguien que tiene como función observar el desenvolvimiento total del grupo para desarrollar sus objetivos. Es por esta razón que no hay que confundir al liderazgo con el coordinador.

- Vinculación entre grupo y coordinación:

La coordinación debe aceptar su función, y luego separarse del grupo por lo que tendrá que elaborar un pasaje por una situación que involucra dos tipos de cuestiones:

- a) **La problemática de la apropiación del producto:** es claro lo que la ideología de clase inscrita en el aparato psíquico de los sujetos determina, en el sentido de

creerse dueño del grupo o de su producto. Dicho de otra manera, podemos enunciar que el término “mi grupo” expresado por los coordinadores no es sólo una metáfora de identificación, sino que también involucra el deseo inscrito en una ideología.

- b) **La problemática del duelo:** aquí el problema se complica. Tomando sintéticamente a Freud, podemos expresar que la posibilidad de aflicción y/o melancolía, pasa no solo por la elección narcisista, sino también por las *variantes ideológicas del prestigio y el status*. Recordemos una frase de Freud: “Creemos que debe mantenerse la hipótesis de una tal pérdida, pero no conseguimos distinguir claramente lo que el sujeto ha perdido, y hemos de admitir que a este tampoco le es posible concebirlo conscientemente”. Es decir, la elección, y la decisión de trabajar con un grupo, la identificación con él, incluye además los tintes ideológicos que determinada capa social proporciona a dicho grupo. El coordinador debe saber que el grupo no es de su propiedad. Él lo funda, pero desde ese mismo momento debe comenzar la separación del grupo, en otros términos, a elaborar su pérdida (aflicción). Esto permite a su vez un modelo al grupo que aprende así a esbozar sus limitaciones.

Cuando el coordinador funda el grupo, devuelve los liderazgos, y comienza a elaborar su separación, posibilita que el grupo asuma esa situación frente al tema. Al mostrar implícitamente el coordinador que su función es limitada, y no de apropiación permanente, lleva al grupo elaborar esa misma situación frente a la tarea; ellos tampoco son los propietarios del tema, tampoco lo agotaron, y tendrán que reelaborar constantemente si quieren comprender más sobre él (*el grupo recupera así una historicidad que de otra manera le estaría negada cuando se organizan vínculos eternos, fuera del tiempo y del espacio*).

Lo que emerge como consecuencia de lo anteriormente dicho, se refiere a la **problemática del autoritarismo y la asimetría**. Lo que se denomina como **autoritarismo** en un grupo, es el ejercicio violento de liderazgo, o una coordinación de ejercer presión, y dominio de un movimiento grupal. Por otro lado, una **asimetría** bien entendida, se asienta sobre tareas y funciones diferentes de la coordinación del grupo. Que se la haya confundido con autoritarismo y con la lucha imaginaria por el poder de un grupo, corresponde a una cuestión ideológica de “no distingo entre la coordinación del grupo y el liderazgo de una masa política”. Por los elementos que venimos viendo aparecerán una serie de consecuencias que son las siguientes:

Si en la táctica, y la técnica de la conducción grupal, están como supuestos básicos: la separación y la ruptura de la idea de propiedad privada, debemos redefinir los alcances de la coordinación. La que fue asimetría efecto de la pareja saber-poder, se encuentra ahora supeditada a los límites de una tarea a la interpretación, al reconocimiento de cada grupo tiene su propia lógica del tratamiento del tema, y la transferencia indirecta (es decir que pasa por la tarea), por lo tanto, ahora la simetría se funda sobre una diferencia de función en el grupo.

Creemos que el real funcionamiento de un Grupo Productivo, así instalado, llevará a una mecánica cuya finalidad será el trabajo propuesto como proyecto. La propuesta de una contra-ideología se fundamenta en dos tipos de premisas:

- 1) **La posibilidad de elaborar la conjunción de elementos como la afectividad, y pensamiento frente a un tema** (propuesta al contrario de lo dado socialmente: “una cosa es el grupo de trabajo, y otra el grupo familiar”; “el afecto nada tiene que ver con la razón”).

2) **La premisa anterior implica para su funcionamiento una clara distinción entre tarea del grupo, y trabajo del coordinador, y observador.**

Estos dos últimos son exteriores al vínculo Grupo-Tarea, y deben mantener una exterioridad a partir de dos elementos:

A) **Devolución de los liderazgos depositados.**

B) **Elaboración permanente de su separación con el grupo** (eso desde ya, involucra la ruptura del sometimiento, la posibilidad de crecimiento del grupo, la recuperación por el grupo del poder de decisión, de elección, etc., etc.).

• **Carpintero, E; Vainer, A. (2004): "Psicoanálisis encierro en los consultorios y fracturas en las instituciones" (fragmento). En el cuaderno algunas problemáticas de lo grupal.**

- Durante la dictadura militar en Argentina, el campo del psicoanálisis fue profundamente afectado como el resto de la sociedad. Hubo un aumento del trabajo en consultorios privados, fracturas institucionales, creación de nuevos espacios y, sobre todo, exilios -tanto internos como externos- de muchos analistas con posturas críticas frente al régimen.
- Grupos como la APA, los lacanianos, y los provenientes de Plataforma y Documento, respondieron de formas distintas, influenciados por sus trayectorias previas. La desaparición del psicoanalista Francisco Bellagamba marcó un punto de inflexión y dejó en claro los riesgos reales para los profesionales comprometidos políticamente.
- Muchos se exiliaron en países como México, España, Italia, Brasil, Cuba y Venezuela, desde donde difundieron sus ideas y continuaron su labor. Figuras clave como Armando Bauleo, Eduardo Pavlovsky, Hernán Kesselman, y Marie Langer mantuvieron una posición crítica activa. Pavlovsky, por ejemplo, vivió una situación límite en 1978, logró escapar y luego se exilió en España, donde protagonizó debates ideológicos con lacanianos como Pacho O'Donnell.
- En el exilio, estos psicoanalistas fundaron instituciones, revistas y nuevas formas de trabajo clínico y grupal. Se opusieron a un psicoanálisis neutralista y promovieron una práctica comprometida, que incluyera el contexto social e histórico, tal como lo reflejaron sus escritos y producciones.
- Además, algunos como Fernando Ulloa y Juan Carlos Volnovich trabajaron con víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares, aportando herramientas clínicas y políticas para enfrentar el trauma social.
- México fue un foco central del exilio, por su tradición de recibir refugiados y por el idioma, lo que facilitó la integración y el desarrollo de nuevos proyectos vinculados a la salud mental y el psicoanálisis con una mirada crítica.

• **Lacolla, Fabio (2005) "Coordinar". En el zapping dramático y otras salas.**

Texto 1 (los gauchos y "trara"):

Unos gauchos discuten si todo lo que se dice se puede escribir. Aunque no saben leer ni escribir, uno acepta el desafío de escribir la palabra trara (una especie de trípode de hierro). La "escribe" en la tierra con su cuchillo, y otro gaucho lo valida diciendo que se entiende. Muestra cómo el lenguaje puede existir más allá de lo escrito formalmente.

Texto 2 (coordinar):

Una reflexión poética sobre lo que significa coordinar: hacerlo en distintas situaciones, con distintas personas.

- **Mercado, Patricia (2013): Entrevista a Juan Carlos De Brasi. En el cuaderno algunas problemáticas de lo grupal.**

"La libertad es uno de los tantos fantasmas con los que nos están agitando todo el perro día"

Pensamiento sutil. Aproximaciones: Libertad, determinación, causalidad. Ética de la responsabilidad

Juan Carlos De Brasi (ex profesor de la facultad): Filósofo, ensayista, investigador de la problemática institucional, grupal y de la subjetividad contemporánea.

-La cuestión de la causalidad y la causalidad en cuestión. -Trilogía integrada por La Explosión del Sujeto y Problemáticas de la Subjetividad. Pregunta: ¿Se puede andar sin pensamiento? ¿Se puede pensar en la academia? ¿Se puede pensar en la cultura del entretenimiento? "Se puede andar, y muy rápido".

Pensamiento sutil: Lo que trabaja es la operación de lo sutil. ¿Qué es esta operación? Es separar aquello que la percepción y el sentido común unifican. Por ejemplo, causalidad y determinación entonces se confunde la determinación con la causalidad, que tiene muy poco que ver.

En el Diccionario (de Psicoanálisis) de Laplace y Pontalis: cuando hablan de sobredeterminación, lo definen por la causalidad. ("El diccionario este, mal llamado, porque es un vocabulario de palabras, nada más, no es un diccionario")

"Cuando en psicoanálisis se habla de sobredeterminación, ¿de qué se está hablando? Si no se sabe cuál es la determinación.". "¿hay determinación inconsciente? Yo digo, sí. Pero, ¿qué es la determinación? Bueno, es la operación que llamo sutil."

La causalidad ya es un núcleo unificador. Cuando se habla de causalidad múltiple, ya está unificada en la noción de causalidad.

Entonces: La operación sutil es deslindar la complejidad y la diferencia en el campo de lo imperceptible. Porque se vuelve imperceptible, la usamos como equivalente, causalidad y determinación.

Y son casi antagónicas. ¿Por qué? Porque yo recupero la noción de determinación. Como se darán cuenta, ahí va ligado también a toda una problemática de carácter ético. Que yo denomino ética de la responsabilidad.

La libertad se produce, no está dada. No nacemos ni libres, ni esclavos, ni nada. Hay que producir esta tanto histórica como socialmente. Es decir, la libertad no tiene preexistencia a su propia producción. No preexiste a ella. Si no, no somos libres de nada.

Libertad de indiferencia (concepto asignado por los viejos medievales): Libertad para hacer cualquier cosa. Y ahí lo importante es el concepto de determinación. No somos libres para hacer cualquier cosa. No podemos serlo. Ni necesitamos serlo.

Determinación: "¿El inconsciente determina? Sí. ¿Pero que quiere decir determinación inconsciente? En mi caso, el inconsciente determina, pero no causa nada. Por lo tanto, la conciencia no puede ser abolida por decreto. Tiene que ser trabajada como una instancia importante aún dentro del mismo psicoanálisis, que parece haber sido desvalorizado. No así Freud. Para nada. La desvalorización de la conciencia proviene de un gran malentendido"

"(...) era muy importante diferenciar la complejidad que tiene la noción de determinación, para recuperarla."

"La determinación no tiene nada que ver con el determinismo."

Determinismo:

- Tenía muy tardía
- Desde el siglo XVIII que se puede hablar de determinismo, con el Tratado de Laplace inclusive
- Laplace inclusive

Pensar y pensamiento: Temporalidades, técnicas, prejuicio

"Uno de los temas abordados en el ensayo sobre el pensamiento sutil es la cuestión de intervenir la temporalidad. La idea de cómo pensar la **temporalidad** en función de lo que llamás **futura antigüedad**. Rta: "Un tiempo, obviamente, no cronológico, no lineal, sino un tiempo que yo juzgo ligado al pensamiento." -**El oxímoron es una paradoja**. Es decir, que está introducido el tiempo como simultaneidad.

-¿Qué quiere decir superar a nivel del pensamiento? Eso está bien para la ciencia, lo que mal llamamos **tecnología**. ¿Vieron que hablan de las nuevas tecnologías? Es una aberración. Claro, cuando disponemos mal del lenguaje... porque viene technology, del inglés, decimos tecnología. No son técnicas. La tecnología no es nueva ni vieja, porque es el estudio de las *technai*, que se perdió como tal. No tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevas técnicas. Las nuevas tecnologías tendrían que ser estudios que den cuenta de a dónde van a parar las nuevas técnicas. Y van a parar, ya sabemos a dónde, al progreso que hace rato que está de regreso. Van a parar ahí. Van a parar a la contaminación cada vez mayor, van a parar a que compré una manzana y la tuve que escupir porque creí que me moría por el insecticida que tenía.

¿Qué instala la **paradoja**? El tiempo como simultaneidad. Ese es el tiempo de la paradoja y el tiempo del pensamiento para uno. El pensamiento es simultáneo cuando uno está trabajando. Ahora uno dice, bueno, pero todos pensamos. Sí, sí, el pensar es eso. Pensamiento no.

Hay una distinción entre pensar y pensamiento ("Yo el pensamiento que alojo, es el de la determinación""Pensamiento hay cuando se lo produce como tal. Si no, no hay pensamiento")

-**"Lo más espontáneo son los prejuicios"** -El lema es algo automático (tal como): Rta "Exacto. El lema está en una formación de la tensión para el sometimiento. El lema somete." "Los lemas articulados ya conforman un pensamiento" "El mecanismo del lema es una repetición sin pensamiento"

-**El significante es un régimen diacrítico, no una ley.**

Lo sutil como pensamiento realizativo

Pregunta: "¿Cómo te encontrás con la palabra **sutil**?" "¿de dónde viene lo sutil?"

Rta: "Viene de un concepto que está ligado a la filosofía, pero que no es filosófico, que pasa a la vida cotidiana y viene de la necesidad y capacidad crítica de discriminación. Así está ejercido acá. Discriminar la causalidad y determinación. Y elegir un término que me propone, mi lengua me lo permite, qué es la determinación. Es decir, no es un concepto acabado, nada está determinado, porque ahí entra el devenir del viviente mismo y cómo se hace a sí misma. Por eso, la idea de ser, que un núcleo entre los cuales me cuento, maneja, es que ser es aquello que debo llegar a constituir, no el punto de partida. Yo no soy nada, tengo que constituirme. Y en esa constitución, mi yo aparece como ilusorio, la propiedad aparece como un devaneo, y demás. Van adquiriendo nivel de fantasma todos estos términos tan sólidos y tan estatuidos como propiedad, ser. Dense cuenta que la noción de ousía e inclusive la noción de ser en el pensamiento griego, y no de causalidad - así se enojó don Martín Heidegger -, hace ligado a la propiedad territorial y a la gran propiedad territorial. Lo que nosotros llamaríamos terrateniente. Entonces, ¿quién era ser? Y, el que tenía cómo ser. Los demás tenían que hacer su ser cotidianamente. Toda la dimensión del pensamiento, en cuanto realizativo, es el primer paso. El pensamiento debe realizarse como pensamiento. Sino deviene pensamiento. Debe producirse como tal. De ahí lo de realizativo. ¿Y sutil por qué? Porque hay que discriminar, hay que separar. Ni discriminar sexos, ni razas, no. Es una linda palabra, discriminación. Es aquello que también impulsa al análisis, no al psicoanálisis, sino al análisis para tener una conducta más razonable y tolerable frente a lo que se está trabajando."

Exilio y lengua

"Cuando el lenguaje llega al límite hay que inventar en la propia lengua. Eso es la misma producción de la lengua que lo necesita." "A mí me parece que, en la lengua, no se cede. Como decía muy bien Freud, creo que en Psicología de las Masas, se comienza por ceder en las palabras, se termina cediendo en los hechos. Quien sabe esperar, no tiene por qué hacer concesiones."

El pasaje de los grupos a lo grupal. Lo neutro

"La Individuación es exquisitamente comunitaria. El individuo no. Porque es un concepto que nace de otra manera. Porque la individualidad no nace con la idea del individuo. El individuo nace de otra manera, con el libre mercado, con todas las posiciones liberales. La individualidad, no"

Pregunta: "Desde el ensayo del pensamiento sutil, ¿cómo contemplás a la colección de lo grupal? A todo lo que has desarrollado sobre el problema de lo grupal."

Rta: "Lo primero pienso con un ensayista ya que el "lo" es neutro. Está puesto como no equivalente a los grupos. No se trata de grupos. ¿Por qué? Porque los grupos ya tienen una disciplina llamada **grupología**. Entonces, lo grupal va modificando algunos conceptos que venían de los grupos, que tienen una dignísima historia y producción, donde están los temas muy marcados. La cohesión grupal, el mito grupal, el código grupal. Todos estos conceptos que hacen a los grupos. Mientras que está usada la noción de técnica, que es muy rápidamente apropiable. La noción de práctica, no, hay que ejercerla. No digo que en los grupos no haya práctica. Hablo del concepto mismo de práctica. Entonces, lo grupal permitía eso, el pasaje, **el tránsito**, primero el tránsito de los grupos a pensar la socialidad también de otra manera, bajo qué idea está que está en lo grupal 3. Y pensarlo bajo la idea de producción de subjetividad, no tanto el énfasis en los grupos." "En lo grupal recuperamos la idea de un pensamiento abierto. Se acabó el pensamiento cerrado sobre una disciplina. Porque, ¿qué hace una disciplina? Lo primero que hace es disciplinar." "Lo grupal está bajo el régimen de lo abierto." "¿Que no es lo abierto solamente opuesto a lo cerrado. Es lo abierto opuesto a lo clausurado. A lo que ya no circula, a lo que ya no corre, a lo que ya no fluye. Después era un tránsito para salir de los grupos y la técnica. Y ahí recuperar la idea de práctica. Lo realizativo por el pensamiento mismo." "Entonces en este sentido lo grupal era un pensamiento abierto de la práctica, crítica, tolerante, que cualquier escriba lo que quiera. Pero justificando en el fondo hasta justificar lo poco lo que se dice. No tirarlo para confundir a la gente. No tirarlo para que mi gran saber produzca cada vez más ignorantes, y entonces dependiente y entonces... etc. Lo grupal apuntaba con este tipo de "ideología", entre comillas".

-La problemática de la subjetividad

- **Percia, M. (1989): "Unidad en lo grupal y unificación en el pensamiento". En el cuaderno algunas problemáticas de lo grupal.**

- En el texto cuestiona la idea de que un grupo funciona como una unidad total. En la clínica grupal, pensar al grupo como un todo homogéneo es un **obstáculo**. La unidad que puede aparecer es algo **momentáneo, frágil y construida a partir de que puede aparecer es algo momentáneo, frágil y construido a partir de diferencias**, no una verdad esencial del grupo.
- Se propone un modelo más flexible y creativo, como el de un grupo de **improvisación**, donde cada integrante aporta algo propio, sin seguir un plan fijo. En vez de hablar "por el grupo", cada persona habla **desde sí misma**, aunque sus palabras se conectan con las de otros. Así se forma un **decir colectivo**, donde lo común no borra lo singular.
- El texto también critica dos formas de pensar los grupos que generan uniformidad:
 - La idea psicoanalítica tradicional que ve al grupo como si fuera un solo inconsciente.
 - Las intervenciones técnicas que buscan controlar y normalizar.
- Finalmente, se describe una escena clínica (la bombonera) que muestra cómo un hecho compartido puede generar distintos sentidos en cada quien. Aunque todos participan de lo mismo, **cada uno encuentra algo diferente**. La unidad del grupo es

una **construcción momentánea** que permite que lo individual emerja en relación con los demás.

IV. Producciones grupales y coordinación en un grupo terapéutico

1. **El rol del coordinador no es dirigir ni imponer un sentido, sino crear condiciones para que el grupo pueda expresarse y desarrollarse.** Coordinar es dar tiempo, no controlar.
2. El riesgo de que el coordinador manipule o se ubique como "dueño del saber" está siempre presente. Si eso pasa, **el grupo se convierte en un escenario para mostrar saberes y no en un espacio terapéutico real.**
3. El verdadero poder del coordinador es su **capacidad de escuchar sin saber**, sostener los procesos sin imponer significados. **Coordinar es habilitar lugares para otros, no ocupar todos los lugares.**
4. **Dramatizar es jugar.** Y jugar no es aplicar una técnica mecánica, sino abrir un espacio de exploración donde pueden surgir nuevas imágenes, sentidos y modos de decir. Es una forma de acceso a lo no dicho.
5. **La escena de la bombonera se usa como ejemplo de cómo una producción grupal puede ser compartida pero no tiene un único sentido.** Cada quien encuentra algo diferente, aunque parezca lo mismo.
6. Se cuestiona la idea antigua (de los 60') de que el coordinador debe descubrir un "sentido oculto", una "verdad latente". **Esa mirada llevaba a unificar lo grupal en vez de dejarlo desarrollarse en su multiplicidad.**
7. **El nuevo enfoque plantea que el coordinador no tiene un lugar fijo, sino que su intervención depende de los movimientos del grupo.** Es una figura que abre espacios, no cierra sentidos.
8. Finalmente, se plantea que la unidad grupal no es algo dado, sino una **construcción plural**. El coordinador no debe decidir qué significa lo producido, sino ayudar a que se escuchen todas las voces y lecturas posibles.

- **Pichón-Rivière, E. (1975) "Freud punto de partida de la psicología social". En el cuaderno algunas problemáticas de lo grupal.**

Este texto propone una lectura crítica y enriquecida de las ideas de Freud sobre la relación entre psicología individual y psicología social, con especial desde una perspectiva más contemporánea, probablemente influenciada por la escuela kleiniana y desarrollos post-freudianos. Aquí va un desglose interpretativo para ayudarte a entenderlo mejor o trabajarlo:

1. **Freud y la relación individuo-sociedad:** Freud, en *Psicología de las masas y análisis del yo*, plantea que no hay una verdadera separación entre lo individual y lo social. Aunque la psicología individual parece enfocarse en el sujeto aislado, este nunca está realmente solo, pues sus relaciones con los demás (padres, hermanos, figuras de amor, el médico) son constitutivas de su psiquismo e influyen en su vida más íntima. El "otro" está siempre presente como modelo, objeto, auxiliar o adversario. **Clave freudiana: Lo social está presente desde el origen en lo individual.**
2. **El paso a una lectura kleiniana y más dialéctica:** El texto que estás analizando lleva esa idea más lejos con la perspectiva de Melanie Klein y quienes la siguieron. Esta escuela subraya que las relaciones externas (reales) se **internalizan** y pasan a formar parte de lo que ella llama el *grupo interno*, compuesto por objetos internos (representaciones mentales de personas significativas) que interactúan en la fantasía inconsciente del sujeto. **Punto clave: La vida mental inconsciente es un sistema de relaciones sociales internalizadas.**

Además, el texto sustituye el concepto de instinto por el de experiencia, lo cual indica un giro epistemológico importante: en vez de considerar al sujeto como movido por pulsiones innatas, se lo piensa como producto de vínculos tempranos y experiencias relacionales.

3. **Crítica al límite del pensamiento de Freud:** Aunque Freud habría tenido momentos de claridad sobre la imbricación entre lo individual y lo colectivo, el texto lo critica por no romper completamente con una visión antropocéntrica e instintivista. **Esta limitación la habría impedido ver que toda la psicología es social, no solo en algunos casos, sino estructuralmente.**
4. **Narcisismo y vínculo interno:** El texto objeta la oposición entre narcisismo y relaciones objetales (es decir, con otros). Ilusoria. Incluso en el narcisismo (que parecería ser una relación del yo consigo mismo), el objeto ya está internalizado: el sujeto se relaciona con una representación del otro que forma parte de su mundo interno.

Conclusión fundamental : Lo social no es un añadido al sujeto, sino que lo constituye desde el inicio.

- Rolon, Cintia (2025) "Convites del pensar. Misteriosas solidaridades".
Presentación del cuaderno Algunas problemáticas de lo grupal.

- **Recomenzar invocando a Janos:** *Los Cuadernos de Cátedra* nacen en agosto de 2024 como parte de un nuevo comienzo en la materia, atravesados por una pulsión lectora que impulsa a compartir textos cuidadosamente seleccionados. Estos textos buscan conmover, interrumpir certezas, despertar afectos o simplemente abrir espacio al pensamiento. La propuesta se concibe como un acto de donación docente, que implica ofrecer fragmentos significativos de bibliotecas personales

—afectivas y vividas— con la intención de generar diálogos y movimientos del pensamiento. Aun en tiempos de oscuridad y desaliento, se sostiene el deseo de invitar a leer, escribir y conversar, confiando en que ese gesto puede transformarnos. La palabra es concebida como semilla: si se siembra, germina, crece, y puede convertirse en una forma de cuidado y amorosidad.

- **Conjugar, conjurar intercesores:** Este apartado reflexiona sobre el modo en que se reúnen voces y experiencias en el cuaderno, no como una simple recopilación de textos, sino como un gesto cuidadoso de construcción de un espacio común y hospitalario. A través de una selección pensada, se busca visibilizar tanto voces tradicionales como otras silenciadas o menos difundidas, trazando una cartografía abierta del pensamiento grupal. Se abordan problemáticas clínicas, institucionales, éticas, políticas y artísticas, que dan cuenta de prácticas situadas y atravesadas por contextos históricos.

La propuesta también invita a cuestionar las canonizaciones y los poderes que se adjudican a ciertas autorías, promoviendo una lectura crítica y colectiva. En lugar de reproducir un saber único y prescriptivo, se plantea un desplazamiento hacia la figura del intercesor, que habilita el pensamiento.

3. **Pistas lectoras. Lo indócil:** La presentación de los textos no sigue un orden histórico ni cronológico, sino que apuesta por un recorrido abierto y afectivo. Los escritos de Enrique Pichon-Rivière abren la serie como punto de partida clínico y político fundamental en el campo de la grupalidad en Argentina.

Se incluyen diversos géneros —ensayos, entrevistas, artículos— poniendo en valor tanto la escritura como la palabra hablada, que habita y reverbera en las aulas universitarias.

Se incorporan lecturas "desagregadas" de Vainer y Carpintero que aportan una visión crítica y alternativa sobre la historia del psicoanálisis y la salud mental, cuestionando relatos hegemónicos.

El deseo de versionar la historia impulsa esta selección, en contraste con lecturas únicas, hilos eficientes y discursos vacíos de memoria.

Como hilo transversal, aparece lo indócil como afecto y forma de pensar, una invitación a leer como forma de extrañar, resistir y constante recomienzo.

4. **Misteriosas solidaridades:** Este cierre evoca la idea del enigma como aquello que atraviesa los gestos clínicos, políticos y afectivos en el trabajo grupal. Se recuperan afirmaciones de Foucault —sobre los levantamientos como misterio— y de Pichon-Rivière —el misterio de la tristeza como motor clínico— para subrayar lo inasible y lo no reducible a teoría o clasificación.

El texto habla de misteriosas solidaridades como vínculos sutiles que emergen entre voces, lecturas y gestos docentes, sostenidos en el tiempo y en un deseo de cuidado por lo por-venir.

Se propone pensar este cuaderno como un montaje ficcional que convoca al encuentro, al pensamiento cordial, a la escucha y a la conversación.

La lectura se concibe como una práctica errante, afectiva y encarnada: leer es caminar, perderse, avanzar retrocediendo, dejarse afectar por huellas que otros dejaron, hasta volverse parte del paisaje.

- Rolón, Cintia. (2024) "Algunas disquisiciones sobre la técnica". En el cuaderno algunas problemáticas de lo grupal.

Disquisición:

El término **disquisición**, según la RAE, puede entenderse de dos formas principales:

1. Como un análisis minucioso y detallado de un tema.
2. Como una divagación o discurso disperso, que se aleja del asunto central.

Aunque no es de uso común, sus sinónimos —como razonamiento, reflexión, comentario, investigación— ayudan a comprender mejor su alcance. No tiene antónimos directos.

El texto se complementa con un fragmento de *La cuestión humana* de François Emmanuel, donde un psicólogo narra su experiencia en una empresa multinacional, conduciendo seminarios que combinaban dinámicas empresariales con métodos casi rituales, destinados a intensificar la productividad mediante la manipulación emocional de los trabajadores.

Este ejemplo encarna una forma concreta (y perturbadora) de disquisición práctica: un discurso sofisticado que, bajo apariencia reflexiva, opera con fines de control y violencia simbólica. Muestra cómo el lenguaje y las técnicas discursivas pueden enmascarar afectos hacia objetivos empresariales, desdibujando los límites entre motivación y sometimiento.

1) Dinámica de grupos - Una pregunta inquietante:

Este apartado aborda críticamente el lugar de la **técnica** en las dinámicas grupales, especialmente frente a la posibilidad de un "adiós" a la técnica como se la conocía. La técnica es puesta en cuestión, intentando despojarse de su aparente transparencia o neutralidad. Se señala que pensarla implica salir de su uso automático, y evitar caer en posturas polarizadas que la celebran o la rechazan sin más.

El texto propone que la técnica es una **zona conceptual política**, tejida por fuerzas históricas, sociales y epocales. Por eso, pensarla requiere atender a sus genealogías, sus usos y sus implicancias en la producción de subjetividad.

En este marco, también se abordan las **tecnologías digitales**, especialmente intensificadas desde la pandemia. Se critica el uso maquinal de estas herramientas en la educación, donde muchas veces se asumen sin reflexión crítica, contribuyendo a formas de colonización subjetiva y afectiva impuestas por el capital.

Finalmente, se advierte sobre el riesgo de caer en extremos como la **tecnofobia** o la **tecnolatría**, que impiden pensar la técnica en su complejidad. Más que opinar sobre ella, se propone **bordearla**, acercarse con una mirada que permita interrogarla verdaderamente.

2) Dinámica de grupos - Made in USA for export:

Este apartado examina los orígenes de la dinámica de grupos, principalmente asociada a Kurt Lewin en los EE.UU., destacando su desconexión con la clínica y con las problemáticas sociales de su tiempo, como la **Gran Depresión, la segregación racial, el desempleo o la salud mental comunitaria**.

Se señala que el desarrollo de la dinámica de grupos se dio más como una **respuesta funcional a necesidades organizacionales y empresariales**, que como una herramienta para abordar conflictos y sufrimientos colectivos. Este sesgo de origen —marcado por el **capitalismo** y la **tecnocracia**— sigue presente en muchas de sus aplicaciones actuales.

El texto advierte que, aunque las condiciones históricas cambiaron, la **ficción de origen persiste y se adapta a nuevas formas del capital**. Por eso, pensar la dinámica de grupos hoy requiere **revisar críticamente ese legado y sus continuidades ideológicas**.

Autores como Guattari, Pontalis, Bauleo, de Brasi y Barembly, desde campos como el psicoanálisis y el análisis institucional, coinciden en que nunca se rompió completamente con ese origen funcionalista, por lo que es necesario tenerlo presente al reflexionar sobre las prácticas grupales contemporáneas.

3) Dinámica de grupos Serendipia:

Este apartado plantea que la dinámica de grupos nació como respuesta programática a las demandas del mundo empresarial norteamericano, orientada a mejorar la eficiencia y productividad, más que por una preocupación real por las personas o los vínculos laborales.

El concepto de "**serendipia**" se usa irónicamente para describir cómo, casi por accidente, los sectores industriales "descubren" la existencia de **relaciones humanas en el trabajo**: vínculos que se crean, se afectan, se resisten, y que no siempre se ajustan a las exigencias del capital.

Este hallazgo —que los grupos humanos tienen lógicas propias, afectos, alianzas— se vuelve una oportunidad de control: no para comprender o acompañar, sino para gestionar y canalizar esos vínculos hacia los objetivos de rentabilidad.

La dinámica de grupos, entonces, se consolida como **técnica de intervención en manos del management**, convirtiendo los grupos en objetos técnicos, manipulables, descartables y funcionales a los intereses empresariales.

Se critica la mirada ingenua de algunos textos fundacionales (como el de Cartwright y Zander) que celebran este descubrimiento como un avance sin cuestionar su finalidad instrumental.

4) Dinámica de grupos ¡Ideología! Yo quiero una para vivir Cazusa, ideología (1988):

Este fragmento profundiza sobre los orígenes de la dinámica de grupos en el contexto de las necesidades empresariales de la época, particularmente en Estados Unidos. Aquí se plantean varios puntos clave:

1. **Condiciones históricas y socioeconómicas:** Se destaca cómo las condiciones capitalistas y la voracidad empresarial del momento llevaron a que las estrategias tradicionales de control laboral (sanciones y recompensas) no fueran efectivas para maximizar la productividad y las ganancias.
2. **Nacimiento de la dinámica de grupos:** En respuesta a estas necesidades, un grupo de psicólogos científicos creó una teoría experimental, positivista y empirista, influenciada por la ciencia y la ingeniería, con el fin de controlar y optimizar las relaciones laborales. Este enfoque se basó en métodos de investigación de laboratorio, con el respaldo de dinero estatal estadounidense.
3. **Propósitos políticos e ideológicos:** La dinámica de grupos, en sus inicios, se presenta como una ciencia objetiva, neutral y exenta de ideologías. Sin embargo, se critica fuertemente esta pretensión de neutralidad, señalando que al definirse como meramente tecnológica, la dinámica de grupos se convierte, en realidad, en un **instrumento ideológico del capitalismo**. Se denuncia que esta ciencia y técnica no son ajenas a los intereses políticos, sino que, de hecho, están profundamente alineadas con la hegemonía política, económica y social de la época, especialmente durante la Guerra Fría.
4. **Crítica al discurso de neutralidad:** Se cuestiona fuertemente la idea de que la dinámica de grupos pueda ser apolítica o a-ideológica. Al proclamarse así, de alguna manera se convierte en una herramienta de control dentro de un sistema capitalista, en lugar de ser una práctica genuinamente neutral o científica.

Este análisis destaca cómo la **dinámica de grupos** se estructuró no sólo como una herramienta técnica, sino como un **instrumento ideológico al servicio del capitalismo**. La pretensión de objetividad y neutralidad sirve para ocultar su rol como herramienta de control dentro de un sistema político y económico global.

5) La evaluación de los grupos:

Este fragmento continúa profundizando en la crítica de la dinámica de grupos como técnica y dispositivo de intervención. Destaca varios puntos clave:

1. **La técnica como artefacto e intención:** La dinámica de grupos se presenta como un artefacto, un dispositivo de intervención que configura y organiza comportamientos. Al mismo tiempo, se muestra como un conjunto de **argumentos teóricos y discursos políticos** que, al ser aplicados, buscan modificar ciertos comportamientos grupales dentro de una estructura organizacional.
2. **La ilusión de transparencia y eficacia:** La técnica se presenta como una herramienta objetiva y clara, pero en realidad, está revestida de **espejismos** que dan la ilusión de eficacia. La repetición de ciertos términos, como planificación, objetivos, aplicación, resultados, crea una falsa sensación de linealidad y control. La técnica parece tener un proceso sencillo y directo, pero esto oculta las

complejidades y las implicaciones subyacentes.

3. **Interrogantes críticas:** Se hace un llamado a la reflexión crítica sobre la técnica, sugiriendo una serie de preguntas que deben guiar cualquier análisis de la dinámica de grupos:

- ¿Qué modelo se está aplicando? ¿Por qué este y no otro?
- ¿Cuáles son las demandas y los intereses de los que piden o implementan esta técnica?
- ¿Quiénes se benefician de su implementación y quiénes se ven afectados?
- ¿Cómo se evalúan los resultados, especialmente los efectos inesperados?
- ¿La técnica es flexible ante las desviaciones o se considera rígida?

Estas preguntas apuntan a revelar las implicaciones y motivaciones ocultas detrás del uso de esta técnica, además de abrir un espacio para pensar en sus posibles efectos no deseados o no previstos.

4. **Lógicas interaccionistas y conductistas:** La dinámica de grupos se enmarca dentro de una perspectiva interaccionista, que sigue una lógica lineal de causa y efecto. Este enfoque se centra en **predecir y controlar las conductas humanas**, siguiendo principios propios del conductismo, que también se basa en la idea de que se pueden aplicar leyes universales para entender y modificar el comportamiento de los individuos y los grupos.

6) Técnicas grupales-Máticas y sesgos:

Este fragmento plantea un acercamiento crítico a las técnicas grupales, subrayando cómo se inscriben dentro de los **ejercicios de poder y los saberes dominantes**. Se destacan varios puntos clave que permiten reflexionar sobre su naturaleza, sus orígenes y sus efectos:

1. **Inscripción en los ejercicios de poder y saber:** Las técnicas grupales no son prácticas neutrales o simplemente metodológicas; están inmersas en estructuras de poder y saberes específicos. Su aparición y difusión están vinculadas a condiciones históricas, sociales y políticas que las favorecieron. Estas condiciones también siguen potenciando su presencia en la actualidad, ya que se adaptan y se amoldan según las demandas del capitalismo, la tecnología y la política contemporánea. El texto invita a investigar cómo estas técnicas se organizan y se difunden, también invisibilizan otras formas de intervención y de trabajo con grupos que no se ajustan a sus parámetros.
2. **La previsibilidad versus lo inesperado:** Si bien las técnicas grupales están diseñadas para organizar, anticipar y planificar, esto choca con lo **inesperado** que ocurre en los grupos. El texto matiza que las previsiones no son simplemente incapaces de prever lo imprevisible, sino que **producen efectos imprevistos por sí mismas**. Es decir, las propias técnicas, al buscar controlar o prever, también alteran las dinámicas del grupo y modifican la realidad de forma no anticipada. Esto resalta la complejidad de los procesos grupales, en los que lo imprevisto emerge no solo por

factores externos, sino como consecuencia de la propia intervención técnica.

3. **Intervenciones versus técnicas grupales:** El texto establece una distinción entre **intervenciones** y **técnicas grupales**, sugiriendo que aunque puedan ser vistas como dos categorías separadas, en realidad, **todas las técnicas son intervenciones**. Esta reflexión busca evitar que las técnicas sean percibidas como prácticas neutras o automáticas, al poner énfasis en que cualquier técnica, incluso las que pretenden ser neutralizadoras o descomplejizadas, son en sí intervenciones que configuran dinámicas de poder y saber en los grupos. La formulación misma de lo que es "intervención" y "técnica" debe ser problematizada, ya que ambas categorías están profundamente interrelacionadas.
4. **La relación entre técnica y juego:** Un punto interesante del texto es la intersección entre **técnica** y **juego**, especialmente al tratarse de **técnicas lúdicas**. A través de juegos pedagógicos, terapéuticos o recreativos, muchas veces se cuestiona hasta qué punto estas acciones no técnicas no están, en realidad, infiltradas por técnicas de control, manipulación o poder. Las propuestas lúdicas que se presentan como actividades "libres" o "no técnicas" pueden, en la práctica, estar impregnadas de una lógica técnica, ya que implican un cierto diseño, planificación y previsibilidad de los resultados. Así, lo lúdico también puede ser un espacio donde las técnicas de poder se infiltran sin ser explícitamente reconocidas como tales.
5. **La captación del poder a través de las técnicas:** Las intervenciones lúdicas, aunque se presenten como formas de desmarcarse de lo técnico, no son inmunes a la **captación de poder**. Esta infiltración es un mecanismo que desdibuja la línea entre lo que se considera "liberador" (el juego) y lo que se ve como una intervención controlada. El texto plantea una tensión entre lo que puede ser un espacio de libertad (el juego) y lo que es un dispositivo de control. Esto sugiere que, incluso en la aparente libertad de un juego, pueden existir dinámicas subyacentes de poder y control.

Este enfoque crítico subraya que las **técnicas grupales**, lejos de ser solo herramientas neutrales, son dispositivos que organizan, modifican y controlan las interacciones dentro de los grupos, mientras que simultáneamente **reproducen estructuras de poder**. La aplicación de estas técnicas tiene un doble filo: puede generar beneficios inmediatos, pero también puede esconder y encubrir dinámicas de control que actúan sobre los individuos y los grupos. Además, al jugar con el concepto de juego, se sugiere que incluso las actividades que parecen liberadoras pueden estar diseñadas con fines más sutiles de intervención y control.

7) Con o sin dinámica de grupos:

El texto explora una tensión central en el pensamiento grupal y las técnicas de intervención: **el poder y su relación con las prácticas que buscan una coordinación grupal**. La crítica aquí se extiende a cómo, incluso cuando se busca una coordinación sin técnicas explícitas, las relaciones de poder siguen presentes y pueden reproducirse de manera sutil y no necesariamente autoritaria. Esto señala que el poder se infiltra no solo a través de las intervenciones tecnificadas, sino también en formas más insidiosas y menos evidentes.

Algunos puntos clave del fragmento:

1. **Utopía de la coordinación sin técnicas:** La idea de una "**utopía de la coordinación orgánica**" sugiere un espacio donde las relaciones grupales se dan de forma orgánica, sin la necesidad de intervenciones técnicas. El texto presenta esto como una **posición ética** que se distanciaría de los juegos de poder que las técnicas grupales pueden reproducir. Sin embargo, este ideal puede ser difícil de lograr, ya que incluso una **coordinación no técnica** no está libre de dinámicas de poder.
2. **El poder en espacios colectivos:** El texto subraya que las **relaciones de poder no están solo presentes en las técnicas grupales**. Incluso en contextos donde no se aplican técnicas explícitas, el poder puede actuar a través de **microautoritarismos, influencias sutiles, seducción, o incluso indiferencia**. Estas formas de poder son más difíciles de identificar porque no son agresivas ni visibles como en los modelos autoritarios. La crítica aquí es que, a menudo, estos **ejercicios de poder se invisibilizan**, volviéndose más dañinos porque se presentan como formas "naturales" o "legítimas" de organización y gestión.
3. **Lenguaje y poder:** La cita de *La cuestión humana* ilustra cómo el lenguaje puede convertirse en un medio de **propaganda sutil**, infiltrando las masas de forma casi imperceptible. Aquí, se muestra cómo las palabras —técnicas, que en principio, parecen neutrales y objetivas— pueden vaciarse de significado humano, al mismo tiempo que imponen una forma de ver el mundo que oculta los conflictos reales. Este es un poder discursivo que no necesariamente se presenta a través de discursos explícitos, sino a través de la normalización del lenguaje técnico.
4. **El poder como elemento omnipresente:** Lo que se busca enfatizar es que **el poder está en todas partes**, incluso en las intervenciones que parecen más "humanas" o "liberadoras", como es el caso de la coordinación no técnica. Aunque estas formas no sean abiertamente autoritarias, pueden seguir reproduciendo dinámicas de control. El desafío, entonces, es **estar atentos a cómo el poder se manifiesta de manera más sutil**, y cómo puede ser más dañino cuando no es reconocido explícitamente.

En resumen, el texto nos invita a reflexionar críticamente sobre las **formas sutiles de poder** que están presentes en cualquier tipo de intervención grupal, tanto en las **técnicas explícitas** como en las **formas no técnicas de coordinación**. Esta reflexión se orienta hacia la necesidad de cuestionar la neutralidad aparente de ciertos lenguajes y métodos, y cómo estas formas de poder afectan las relaciones humanas a un nivel profundo, pero muchas veces inadvertido.

8) Tiempos modernos-Desmesuras de la técnica:

Este fragmento explora una profunda reflexión filosófica sobre la técnica y su relación con la **modernidad**, tomando como base la crítica de Martin Heidegger a la concepción moderna de la técnica como mera herramienta neutral. Heidegger plantea que la técnica no es

simplemente un medio al servicio de los fines humanos, sino que, en un nivel más profundo, **se convierte en una estructura de poder que determina y limita la forma en que los seres humanos interactúan con el mundo y con ellos mismos**. A través de esta reflexión, el texto se adentra en cómo la técnica moderna refleja un **régimen de dominio** que busca controlar, definir y homogeneizar tanto lo humano como lo no humano, reduciendo la pluralidad y la diversidad a sistemas controlables y medibles.

Algunos puntos clave del fragmento:

1. **La técnica como poder:** Heidegger rechaza la idea de que la técnica sea neutral. Aunque comúnmente se la ve como un simple instrumento al servicio del ser humano, él argumenta que la técnica tiene una **voluntad propia, una orientación hacia el dominio**. La técnica moderna no solo busca construir o transformar, sino también **imponer un orden** en el que todo debe ser conocido, categorizado, y controlado. En este sentido, la técnica refleja un **régimen de coacción** que restringe la libertad humana al reducir la existencia a categorías técnicas, como números, estadísticas, y registros.
2. **La técnica como parte de la modernidad:** Heidegger vincula la técnica con la **modernidad y la metafísica occidental**, en la que el hombre se erige como el sujeto que debe controlar la naturaleza y el mundo. Esta visión está alimentada por una **razón instrumental**, que entiende el mundo como algo que puede ser manipulado y explotado en beneficio de un **proyecto civilizatorio unificado**. La técnica, entonces, no solo transforma la naturaleza, sino que también transforma al ser humano en objeto de su propio control, despojándose de su complejidad y su irreductible alteridad.
3. **La violencia de la modernidad:** La técnica, en este contexto, doméstica y sujeta tanto a la naturaleza como al ser humano, aplicando un **orden homogeneizador** que reduce la pluralidad de la vida a una serie de **códigos y patrones que son comprensibles, manejables, y, en última instancia, controlables**. La violencia de la modernidad no es solo externa, sino que también **interioriza una lógica de control** que reduce a la persona a un mero engranaje dentro de un sistema más grande y mecanizado.
4. **La tensión entre la libertad y la imposición:** El texto sugiere que la cuestión de la técnica no es únicamente técnica, sino también política, ya que implica una **tensión entre la libertad y la imposición**. La técnica moderna no solo se trata de mejorar o transformar la realidad, sino de **estructurarla y subordinarla** a un modelo racional y eficiente. En este proceso, se pierde la riqueza y la pluralidad de lo humano, y se somete a la existencia a un régimen de cálculo y control.
5. **El cuerpo y la vida más allá de la técnica:** Finalmente, el texto plantea la posible salida de la lógica técnica. Después de destruir las promesas de permanencia, identidad y control que la modernidad busca en la técnica, se abre un espacio para **lo opaco al control, lo aleatorio e insignificante, lo desbordante**. Se propone una reconexión con la vida en su forma más fugaz e incontrolable, en la que la existencia se da, sin necesidad de ser dominada. Aquí, el cuerpo y las pasiones humanas

recobran una centralidad que la técnica había dejado de lado, reconociendo que la vida no puede reducirse a un conjunto de cálculos y certezas.

Este texto, por lo tanto, nos invita a cuestionar cómo la técnica configura no solo lo que hacemos, sino quiénes somos, cómo nos relacionamos con el mundo y qué entendemos por libertad.

- **Rolón, Cintia. (2024) "En nombre de la amistad". En cuaderno Conversaciones teóricas.**

El texto que compartiste reflexiona sobre varias dimensiones del concepto de "vivir en común", haciendo uso de ejemplos literarios, filosóficos y psicoanalíticos. La autora, Cintia Rolón, parece desear situar el "vivir en común" no solo como una idea abstracta, sino como un proceso complejo lleno de tensiones y contradicciones, algo que involucra tanto la convivencia armoniosa como la disonancia, la exclusión y la integración.

El uso de la figura del pleonismo al principio ("vivir en común" como una redundancia) plantea una provocación filosófica: ¿es posible vivir de otro modo que no sea en comunidad? ¿La existencia humana, por naturaleza, no es un acto colectivo? Esto invita a cuestionar los modos de interacción, los límites de lo común, y cómo las estructuras de poder y normas sociales configuran estas interacciones. Rolón también cita a Roland Barthes y a Jean-Luc Nancy, quienes abordan la relación entre lo común y la distancia, sugiriendo que el "común" no es solo cercanía, sino también separación y diferencia. La comparación con los puerco espines, extraída de Schopenhauer y Freud, ilustra cómo la proximidad no siempre es cómoda; hay un vaivén entre acercarse para encontrar calor y alejarse para no dañarse.

Más adelante, la reflexión se dirige a los mecanismos de exclusión dentro de las comunidades, como el relato de Max Brod sobre la ficticia "comunidad de cinco", que ilustra cómo lo común, lejos de ser un espacio de unión sin fisuras, puede ser también una estructura de exclusión: un "otros" no deseado, o un sexto miembro no aceptado. Esto vincula directamente con las ideas de Roberto Espósito sobre la relación entre "communitas" (comunidad) e "immunitas" (inmunidad), es decir, que la comunidad necesita de un sistema de protección contra lo "extraño" para mantenerse cohesionada.

La amistad, en este contexto, es vista como una forma de "común estar" que puede ser tanto hospitalaria como hostil. Es una interacción que se construye lentamente, a través de una "labor del tiempo", y que podría estar teñida de exclusiones, pero también de momentos de revelación, como cuando uno se da cuenta de que es amigo sin haberlo reconocido previamente.

Este capítulo no parece ser una simple exposición, sino más bien una invitación a repensar nuestras relaciones sociales y cómo construimos el "común" en nuestras vidas cotidianas, tanto a nivel de grupos pequeños (como la amistad) como en términos más amplios (comunidades políticas, sociales y culturales).

Lecturas acompañantes del Itinerario I:

- **Freud, S. (1921) “Psicología de las masas y análisis del yo”. Cap. 7 y 8. Amorrortu Editores.**

Capítulo 7: La identificación

Freud desarrolla el concepto de **identificación** como la forma más primitiva de vínculo afectivo entre el yo y otro. La identificación es un proceso mediante el cual el sujeto introyecta (interioriza) características de otra persona significativa, tomándola como modelo. Es central en la **formación del yo** y en la vida afectiva.

Tipos de identificación:

1. **Primaria o edípica:** El niño se identifica con su padre como ideal del yo (quiere ser como él) mientras desea a la madre como objeto de amor.
2. **Por síntoma compartido:** Por ejemplo, un niño o niña reproduce un síntoma de uno de sus padres (como una tos), por identificación inconsciente.
3. **Por comunidad afectiva:** Personas que comparten una situación emocional similar pueden identificarse unas con otras, incluso sin una relación directa.

⚠ Freud aclara que la identificación puede tener un **carácter hostil o amoroso**, y que muchas veces está en la base de los **síntomas neuróticos**, como en la histeria.

También relaciona este mecanismo con la **formación de masas**, donde los individuos se identifican entre sí a partir de un rasgo común: la relación con el líder.

Capítulo 8: Enamoramiento e hipnosis

En este capítulo, Freud compara el **enamoramiento, la hipnosis y la formación de masas**, para profundizar en los mecanismos psíquicos que los hacen posibles.

Enamoramiento:

- Es una forma intensa de investidura libidinal hacia un objeto.
- Se caracteriza por la **idealización**: el objeto amado ocupa el lugar del **ideal del yo**.
- El sujeto se subordina al objeto, lo sobrestima, y puede llegar al **autosacrificio**, cediendo parte de su narcisismo.
- La libido narcisista se transfiere al objeto, generando fascinación.

Hipnosis:

⚠ Freud considera la hipnosis como una **“formación de masa a dos”**.

- En ella, el sujeto se somete totalmente al hipnotizador, quien ocupa el lugar del ideal del yo.
- Se suspenden la crítica y la voluntad propia: el sujeto se vuelve **pasivo y obediente**.
- Es más pura que el enamoramiento, ya que no hay deseo sexual directo.

Formación de masas:

- La masa se constituye cuando los individuos colocan a un **mismo líder u objeto en el lugar del ideal del yo**.
- Esto genera una **identificación mutua** entre los miembros de la masa.
- El líder funciona como punto de anclaje para las investiduras libidinales; por eso tiene poder sobre la masa.

⚠ Freud plantea que estos fenómenos se basan en **pulsiones de meta inhibida**, es decir, formas de amor no directamente sexuales que permiten la cohesión y durabilidad del vínculo.

Conclusión conceptual

- La **identificación** es una pieza clave en la constitución del yo y en los fenómenos grupales.
- El **ideal del yo** es una instancia interna que se forma a partir de la autoridad paterna y los mandatos sociales. Cuando un objeto externo (como un líder o pareja) ocupa ese lugar, se generan procesos de **sometimiento, idealización, o adhesión grupal**.
- El amor, la hipnosis y la vida en masa muestran cómo el yo puede **disolverse parcialmente, perdiendo autonomía bajo la influencia de objetos investidos con una fuerte carga afectiva**.

- **Byung Chul Han (2014) "En el enjambre". Selección. Herder Editorial.**

-Byung-Chul Han analiza cómo el medio digital transforma radicalmente nuestra forma de vivir, pensar y relacionarnos. La era digital produce una **sociedad sin respeto**, donde lo público y lo privado se confunden, y predomina la **exposición constante del yo**.

-El autor critica las **redes sociales por generar un enjambre digital**: una multitud de individuos aislados, **sin cohesión ni conciencia colectiva**, a diferencia de las masas clásicas que podían actuar políticamente.

-La **indignación digital** (como las *shitstorms*) es efímera y ruidosa, incapaz de crear un discurso común o transformar la realidad. Vivimos en una **sociedad atomizada**, donde cada uno **se explota a sí mismo creyendo ser libre**, lo que impide toda posibilidad de acción colectiva real.

Itinerario 2:

- **Ahmed, Sara (2019). "Sonreír". En cuaderno Escenarios contemporáneos: precariedades.**

Resumen: En el presente texto, la escritora feminista Sara Ahmed propone reflexionar sobre los límites del pensamiento positivo. Recurriendo a los feminismos negros y de color como archivos de ira, la autora examina las respuestas posibles a los mandatos de sentir de determinada manera en las acciones que se despliegan frente a las situaciones de opresión. **Palabras clave:** pensamiento positivo; ira; racismo; feminismo.

- El texto critica la obligación social de mantener una actitud positiva, una exigencia que aparece tanto en la vida cotidiana como en los espacios militantes, especialmente feministas. La autora denuncia cómo este mandato de positividad actúa como una forma de control emocional que invisibiliza el dolor, el enojo y el malestar, emociones legítimas que surgen frente a las injusticias.
- "Sonreír" no es solo un mandato interpersonal, sino una herramienta de regulación política y afectiva: se espera que las personas, sobre todo mujeres y disidencias, oculten su sufrimiento detrás de una sonrisa para no incomodar, para no parecer "demasiado intensas", "negativas" o "tóxicas". En los espacios de lucha, esto puede derivar en una falsa armonía que reprime el disenso y las emociones disonantes, debilitando la potencia transformadora del malestar colectivo.
- El texto defiende la necesidad de abrir espacio a todas las emociones, incluso las "incómodas", porque son ellas las que muchas veces nos movilizan a cambiar el mundo. Reivindica el derecho a estar tristes, enojadas, frustradas; a no sonreír si no se quiere. Y propone pensar afectivamente la política sin caer en el mandato de la felicidad constante.

- **Andrada, Leandro. (2025) "Interseccionalidad, conocimiento situado y grupalidad".**

El texto "Interseccionalidad, conocimiento situado y grupalidad" de Leandro Andrada reflexiona sobre cómo se construye el conocimiento desde una perspectiva feminista interseccional, destacando la importancia de reconocer las diversas posiciones sociales, experiencias y relaciones de poder en ese proceso.

Resumen completo:

1. Interseccionalidad:

- Se parte del concepto de interseccionalidad propuesto por Kimberlé Crenshaw, que visibiliza cómo las múltiples formas de opresión (género, raza, clase, sexualidad, etc.) se entrelazan.
- Andrada sostiene que estas intersecciones no son sumatorias, sino que producen experiencias específicas que deben ser reconocidas para evitar visiones universales o homogéneas del sujeto político.

2. Conocimiento situado:

- Se apoya en los aportes de Donna Haraway y Sandra Harding para sostener que el conocimiento no es neutral ni objetivo, sino que se genera desde lugares concretos y cuerpos situados.
- Reivindica la parcialidad como una fortaleza epistemológica, porque permite dar cuenta de los intereses y posiciones desde donde se enuncia.

3. Grupalidad:

- Propone pensar la construcción de conocimiento como un proceso colectivo, que se enriquece en espacios grupales donde se cruzan historias, afectos y saberes diversos.
- Resalta la importancia de los dispositivos colectivos (como talleres, asambleas, espacios de militancia) para construir conocimientos críticos que cuestionen el orden establecido.

4. Crítica a la academia tradicional:

- Cuestiona las jerarquías del saber académico, que tienden a privilegiar ciertas formas de conocimiento (racional, individual, despolitizado) y a excluir otras formas ligadas a lo corporal, emocional y colectivo.
- Plantea una pedagogía feminista que valore el testimonio, la experiencia y el diálogo horizontal.

5. Implicancias políticas y éticas:

- El enfoque interseccional y situado no es sólo metodológico, sino también político: se trata de transformar las condiciones de producción del saber, desarmando las estructuras de poder que lo sostienen.
- Implica una ética del cuidado, del reconocimiento mutuo y de la responsabilidad en la producción de conocimiento.

- **Andrada, Leandro. (2021) "Sublevaciones y gestiones del odio". En cuaderno Escenarios contemporáneos: precariedades.**

-El texto de Leandro Andrada reflexiona sobre el contexto social actual, marcado por profundas desigualdades económicas, el aumento de la pobreza y la precariedad sistemática. En medio de este malestar generalizado emergen figuras que él llama **"gestores del odio"**, que canalizan la desesperación y el enojo social hacia discursos de odio, presentándose como ciudadanos comunes indignados, pero operando desde un lugar de poder mediático e ideológico.

-Éstos gestores, que se disfrazan de libertarios o anarco-capitalistas, promueven un proyecto donde la libertad se reduce a la del mercado, abogando por la destrucción del Estado y la privatización total. Utilizan consignas aparentemente justas (como criticar a la "casta política") pero las despolitizan y las orientan hacia **adhesiones fanáticas**, no hacia transformaciones sociales reales.

-Andrada diferencia entre sublevaciones y las adhesiones que produce el odio.

Mientras las sublevaciones surgen de una rabia común, sin líderes ni dogmas, impulsadas por un deseo de transformación presente y colectivo, los gestores del odio manipulan ese malestar para **preservar el orden capitalista**, actualizándolo si es necesario, como una suerte de "capitalismo 2.0".

-El autor también profundiza en cómo el capitalismo gestiona los afectos. Toma la **angustia**, un sentimiento que podría contener una potencia transformadora, y la convierte en **insatisfacción**, que es canalizada hacia el consumo o el fanatismo. Así, se neutraliza la posibilidad de una verdadera crítica o sublevación.

-En síntesis, Andrada denuncia cómo el capitalismo actual no solo precariza materialmente, sino que **administra emocionalmente el malestar** para evitar verdaderas transformaciones. Frente a eso, propone reconocer la fuerza común de la rabia como motor de sublevaciones no capturadas por el odio ni por las lógicas del mercado.

- **Barthes, Roland (1977) "Lección inaugural". Selección.**

"Lección inaugural" de Roland Barthes, pronunciada el 7 de enero de 1977 al asumir la cátedra de Semiología Literaria en el Collège de France:

Resumen completo de Lección inaugural de Roland Barthes: Barthes inicia su disertación reconociendo la dimensión ritual de la ceremonia académica, para luego plantear de inmediato la tensión entre **el deseo de saber y el poder institucional del saber**. A lo largo de su exposición, desarrolla una reflexión profunda sobre **el lenguaje, el poder, el sentido y la escritura**, marcando así su programa intelectual.

1. **El lugar del lenguaje:** Barthes afirma que el lenguaje es "fascista" no porque imponga qué decir, sino porque **obliga a decir**, impone estructuras de expresión. Desde esta perspectiva, el lenguaje no es neutral: tiene un poder que moldea el pensamiento y la ideología. No se puede escapar de él, pero sí **resistir desde el discurso literario**, donde el lenguaje puede ser desplazado, descentrado, trabajado desde dentro.
2. **La literatura como contra-lenguaje:** Para Barthes, la literatura no es solo una producción de obras estéticas, sino un **acto político y ético**. La literatura es el lugar donde el lenguaje puede trabajarse a sí mismo, donde es posible decir sin estar completamente sometido a las estructuras fijas del sentido. En ella se expresa el **placer del texto**, esa experiencia de goce que desarticula los órdenes impuestos.
3. **El sujeto del deseo:** Barthes se opone a la noción tradicional del autor como sujeto soberano del discurso. Reivindica, en cambio, un **sujeto atravesado por el deseo**, por el juego de signos y significados. La escritura es una forma de escapar de la

autoridad del sentido único: en ella el sujeto **se dispersa, se vuelve múltiple y contradictorio**.

4. **La semiología literaria:** Su propuesta para el Collège de France no es enseñar una "ciencia" de la literatura, sino trabajar en los márgenes, en un **campo transdisciplinario que articule semiología, crítica y escritura**. Se distancia tanto del estructuralismo rígido como de la crítica tradicional, para abrir un espacio donde se pueda pensar el lenguaje desde el deseo, el placer y la política.
5. **El placer del texto:** Frente a la obligación de sentido, Barthes opone el **"placer del texto"**: ese espacio de libertad donde el lector no solo recibe un significado, sino que **juega con el lenguaje, lo desmonta, lo resignifica**. El placer del texto es el lugar de resistencia contra el poder de significar cerrado, contra el lenguaje como orden.

Conclusión: Barthes propone un uso del lenguaje que no sea instrumento de poder, sino un espacio de **resistencia, juego y deseo**. Su lección inaugural no es un programa académico tradicional, sino una **apuesta por una ética de la escritura y del pensamiento**: pensar el lenguaje no desde su utilidad, sino desde su potencia crítica y emancipadora.

- **Barthes, Roland (1981) "Escribir la lectura". Selección.**

-En este texto, Barthes propone una reflexión profunda sobre el **autor en el análisis literario**. Critica la visión clásica que otorga al autor un **rol de propietario absoluto de su obra**, y al lector, el de un mero receptor pasivo, cuya función sería simplemente descifrar el "verdadero" sentido intencionado del autor.

-Barthes plantea que esta concepción está anclada en una **economía de autoridad**: el autor impone el sentido, y el lector debe obedecer. Así surge una moral crítica centrada en el "sentido correcto", lo cual genera la idea de pecado interpretativo: el "contrasentido". Pero Barthes desafía esta moral, **defendiendo la autonomía de la lectura frente a la tiranía del autor**.

-El autor francés distingue entre la **lógica de la composición** (heredada de la retórica clásica y basada en un modelo racional y deductivo) y la **lógica de la lectura, que se caracteriza por ser dispersiva, digresiva y asociativa**. Leer no es solo seguir una narrativa, sino entrar en un campo de asociaciones, símbolos e interpretaciones que exceden el texto material. En este proceso, el lector aporta significaciones propias, que nacen de códigos culturales y lenguajes colectivos preexistentes.

-Barthes insiste en que **no existe un texto en sí mismo**, sino que todo texto está atravesado por múltiples significados que no pueden reducirse ni a la literalidad ni a la intención autoral. **La lectura es un acto creativo que no reconstruye al lector como individuo, sino la actividad de leer, que siempre se apoya en códigos culturales compartidos**.

-**La lectura, según Barthes, es un juego con reglas**, pero no impuesto por el autor, sino surgido del entramado cultural. No hay una "verdad" objetiva o subjetiva del texto, sino una **verdad lúdica**. Sin embargo, este juego no es trivial: es un **trabajo corporal, inconsciente**

y activo, que moviliza nuestro ser en la respuesta al texto. Finalmente, Barthes compara el texto legible con una figura articulada, como un maniquí de artista: el lector le da forma, postura y vida. Esa "postura" es invención, pero también respuesta a una estructura textual que permite tal libertad.

- **Bleichmar, Silvia (2002) "La difícil tarea de ser joven". En cuaderno Escenarios contemporáneos: precariedades.**

Este ensayo de Silvia Bleichmar, titulado *La difícil tarea de ser joven*, es un análisis profundo y crítico sobre la situación de la juventud en la Argentina del año 2000. Aquí tienes un resumen y análisis de los principales ejes del texto:

1. Contexto histórico-social:

- La autora parte de la premisa de que toda sociedad produce representaciones que organizan las formas de vivir y sentir. En un país como la Argentina del 2000, atravesado por crisis políticas, sociales y económicas no resueltas, esas representaciones se vuelven inestables y fragmentadas.

2. La juventud como categoría simbólica y no sólo cronológica:

- Bleichmar insiste en que la juventud no es solo una etapa biológica, sino una representación social ligada al goce, al placer, al proyecto y a la posibilidad de futuro. Cuando se niega esta posibilidad de construir un horizonte, se mutila simbólicamente la juventud.

3. El vacío de futuro:

- En un contexto donde no hay garantía de progreso ni de estabilidad, los jóvenes no solo se enfrentan al desempleo o a la precarización, sino a una experiencia existencial de vacío. Ya no se trata de postergar sueños, sino de no poder siquiera concebirlos.

4. Desidentificación y éxodo:

- La autora denuncia la pérdida de referentes, tanto sociales como generacionales, lo que desemboca en un fenómeno de desidentificación y un creciente deseo de emigrar. Esto se evidencia, por ejemplo, en las declaraciones del entonces presidente De la Rúa, que celebra que los jóvenes futbolistas encuentren oportunidades en el exterior.

5. El joven baleado de General Mosconi:

- Bleichmar toma como ejemplo emblemático la imagen del joven paralizado tras la represión de una protesta. Esta imagen encarna la tragedia de una

juventud sin opciones, pero también la semilla de un posible resurgimiento colectivo a través de la solidaridad.

6. Esperanza en la solidaridad:

- A pesar del dolor, hay destellos de esperanza en los gestos solidarios, en los movimientos colectivos, en la capacidad de aún identificarse con el otro. Esta posibilidad de reidentificación es lo que permitiría recuperar un proyecto de humanidad.

Análisis e ideas clave:

- **Crítica al sistema político y social:** Bleichmar es severa con la clase política y con una sociedad que ha perdido la capacidad de duelo y resistencia conjunta, atrapada en la resignación.
- **Fuerza de la juventud como motor de transformación:** Aunque golpeada, la juventud sigue siendo depositaria de la energía necesaria para un cambio cultural. Su exclusión revela la descomposición del tejido social.
- **La juventud como metáfora de esperanza:** El texto oscila entre el diagnóstico duro y la esperanza posible. En ese sentido, es tanto una denuncia como una invitación a recomponer el vínculo social y a repensar la función cultural y política de los jóvenes.

- **Butler, Judith (2017) "Política de género y el derecho a aparecer". En cuaderno Escenarios contemporáneos: precariedades**

-Precariedad: La precariedad se refiere a una condición de vida marcada por la inseguridad, la vulnerabilidad y la falta de recursos. Butler argumenta que la precariedad no es solo una condición económica, sino también social y política, que afecta a grupos específicos de la población de manera desproporcionada.

-Performatividad y Precariedad: La autora vincula la teoría de la performatividad de género con la precariedad, explicando cómo las acciones performativas pueden desafiar las condiciones de precariedad. Estas acciones buscan hacer visible la existencia de aquellos que viven en condiciones precarias y reclamar derechos y reconocimiento.

-Interseccionalidad de la Precariedad: La precariedad afecta a mujeres, personas queer y transgénero, pobres, discapacitados, apátridas, y minorías religiosas y raciales. Esta condición impuesta políticamente expone a estos grupos a mayores riesgos de violencia, pobreza y enfermedades.

-Acción Colectiva y Reconocimiento: Butler destaca la importancia de la acción colectiva en la lucha contra la precariedad. La reunión de cuerpos en el espacio público es una forma de exigir justicia y reconocimiento, mostrando que estas vidas precarias no son desechables.

-Violencia y Precariedad: La precariedad también se caracteriza por la exposición a diversas formas de violencia, tanto estatal como no estatal, y la falta de protección judicial adecuada para estas poblaciones vulnerables.

-Crítica de la ayuda: Butler critica la distribución desigual de la precariedad y la falta de apoyo para aquellos en condiciones precarias. Señala que la precariedad es una condición impuesta que maximiza la vulnerabilidad de ciertos grupos, dejándolos expuestos a la violencia y la pobreza sin formas adecuadas de protección o restitución. Butler también critica las normas sociales y políticas que perpetúan estas condiciones y aboga por una acción colectiva para reclamar derechos y justicia para estos grupos marginados.

-Precariedad: "La "precariedad" se refiere a una condición general de vulnerabilidad que todos los seres humanos comparten debido a nuestra dependencia de los demás y del entorno para nuestra supervivencia. Esta vulnerabilidad es una característica fundamental de la vida humana y está relacionada con nuestra interdependencia, lo que significa que necesitamos de otros para vivir y prosperar. La "precariedad", por otro lado, es una condición impuesta políticamente. Se refiere a cómo ciertos grupos de personas están más expuestos a la violencia, la pobreza y la muerte debido a la falta de redes sociales y económicas de apoyo. Esta condición es el resultado de políticas que distribuyen los recursos y el reconocimiento de manera desigual, aumentando la vulnerabilidad de estos grupos. La precariedad implica una exposición intensificada a una falta de protección frente a la violencia y otras formas de daño (Butler, J (2017) Políti...)."

-Crítica de la autora: Butler critica las estructuras políticas y sociales que imponen la precariedad a ciertos grupos, exacerbando su vulnerabilidad y marginalización. La autora señala cómo estas estructuras fallan en proteger adecuadamente a estos grupos, perpetuando una distribución desigual de la precariedad. Además, su crítica aborda cómo las normas de género y las políticas de reconocimiento influyen en quiénes son considerados dignos de protección y apoyo, y quiénes no. Esta diferenciación se manifiesta en la criminalización, la falta de acceso a servicios básicos y la violencia institucional y social que sufren las personas más vulnerables (Butler, J (2017) Políti...)."

- **De la Aldea Elena (2019) "Los cuidados en tiempos de descuidos". Selección. En cuaderno: Escenarios contemporáneos: precariedades.**

Resumen general: El texto aborda la importancia de los cuidados en la vida humana, tanto en lo personal como en lo profesional y social. Parte de la base de que todos hemos sido cuidados y cuidamos, y por lo tanto, el tema nos atraviesa a todos.

¿A quiénes puede interesar este tema?

- A toda persona, por haber recibido y dado cuidados.
- A quienes trabajan profesionalmente en tareas de cuidado: enfermeras, médicos, maestras, psicólogos, cuidadores, etc.
- A quienes militan o participan social y políticamente para una vida más digna y sostenible.

Nuestros primeros contactos con el cuidado

- Se relaciona con la **infancia y las experiencias sensoriales y afectivas**: el calor de una caricia, el olor a pan, la seguridad de ciertos adultos.
- Aparecen **recuerdos del entorno protector y amoroso** que nos formó.
- Destaca que los cuidados son la **base de la vida y su sostenibilidad**.

Cuidados como un derecho

El cuidado se reconoce hoy como un derecho en tres sentidos:

1. **Derecho a recibir cuidados adecuados.**
2. **Derecho a decidir cómo y cuándo ser cuidado.**
3. **Derecho a cuidar en condiciones dignas.**

También recuerda que muchas luchas sociales han sido necesarias para que estos derechos sean reconocidos.

Ética de los cuidados

- Critica las **divisiones históricas** entre público/privado, femenino/masculino, sano/enfermo.
- Señala que el cuidado ha sido **invisibilizado por el patriarcado y el modelo capitalista**.
- Advierte sobre la **mercantilización del cuidado** (geriátricos, internaciones, etc.) sin resolver el problema de fondo.
- Plantea que el cuidado está **atravesado por género, edad y clase**, y que quienes cuidan suelen ocupar lugares de subalternidad y exclusión.

Cuidados y migración

- La migración **visibiliza el abandono extremo**: pérdida del hogar, idioma, cultura, historia.
- Los migrantes llegan **vulnerables y necesitan cuidados**, tanto los que migran como los que quedan y los reciben.
- Destaca que el cuidado también es una **dimensión profundamente política y humana**.

- **Deleuze, Gilles (1990) "Posdata sobre las sociedades de control". En cuaderno Escenarios contemporáneos: precariedades.**

Gilles Deleuze analiza la transformación de las sociedades disciplinarias, descritas por Michel Foucault, hacia un nuevo tipo de sociedad: la **sociedad de control**.

1. Historia: Del encierro al control

Las sociedades disciplinarias (siglos XVIII-XIX, auge en el siglo XX) organizaban la vida a través de **espacios cerrados** como la familia, la escuela, la fábrica, el cuartel, el hospital y la prisión. Cada espacio tenía sus propias reglas y funcionaba como una institución de encierro y normalización.

Pero **estas instituciones están en crisis**. Aunque siguen existiendo, están siendo reemplazadas progresivamente por **nuevas formas de poder que no encierran físicamente, sino que controlan en continuo y a distancia**. Deleuze retoma a Burroughs y Foucault para nombrar a este nuevo sistema como "control".

2. Lógica: De moldes a modulaciones

En las sociedades disciplinarias, el individuo pasaba de un molde a otro (escuela, fábrica...). En las sociedades de control, **ya no hay moldes fijos, sino modulaciones constantes**, una especie de molde que se adapta en tiempo real.

Un ejemplo es la transformación de la **fábrica** (estructura cerrada con salarios fijos) en la **empresa** (estructura flexible con salarios variables, desafíos, competencias internas). Lo mismo pasa con la **educación**, donde el examen se reemplaza por evaluaciones continuas, al servicio del sistema empresarial.

Cambios clave:

- De **firma o matrícula** (individuo identificable) a **cifra o contraseña** (identidad dividida y fragmentada).
- De **individuos a "dividuos"**, gestionados como datos, muestras o mercados.
- Se pasa de **órdenes fijas ("consignas") a flujos de control numérico**.

Conclusión

Deleuze no propone temer o esperar el cambio, sino **buscar nuevas armas para enfrentarlo**. Las sociedades de control no son simplemente más duras o más suaves, sino diferentes: **no encierran, pero vigilan y modulan sin descanso, en todos los aspectos de la vida cotidiana**.

- Deleuze, Gilles (1988) "El abecedario: letra 'M' de maladie (Enfermedad)". En cuaderno Escenarios contemporáneos: precariedades.

El Abecedario. Conversaciones entre Gilles Deleuze y Claire Parnet

Ideas clave

1. Lo orgánico como obstáculo: * La carne orgánica, tal como la concibe la medicina, es un límite para la creación artística. Se valora más el cuerpo en tanto superficie de inscripción y de afectos que como objeto clínico.

2. Lo patológico como devenir: * Bacon "transfigura la enfermedad": no la representa como dolencia, sino como una fuerza de deformación y de creación. Esto implica un uso del cuerpo que escapa a la lógica médica.

3. Deformación creativa: * Las figuras de Bacon son "formas deformadas" que permiten pasar de lo orgánico a lo pictórico. La deformación no es signo de enfermedad, sino de un devenir: devenir animal, devenir carne, devenir materia.

4. Cuerpo sin órganos (CsO): * Implícitamente apunta a una noción de cuerpo no organizado, intensivo, que no responde a la forma y función orgánica habitual. Esto conecta directamente con el **cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari**.

Contexto filosófico

Esta sección está profundamente anclada en una **ontología del devenir**, propia del pensamiento deleuziano. Algunos puntos del contexto:

- **Rechazo del organismo como forma cerrada:** Deleuze y Guattari critican al organismo como un conjunto de funciones cerradas. Proponen el CsO, un cuerpo de intensidades, sin organización jerárquica.
- **El arte como plano de inmanencia:** El arte, en lugar de representar, produce afectos y perceptos. En Bacon, la carne es pintura, y la pintura es carne: no se representa una figura, sino que se produce una sensación.
- **Lo patológico como diferencial:** La enfermedad no se reduce a lo clínico, sino que puede ser un umbral de intensidad que transforma el cuerpo y la percepción. Deleuze no glorifica la enfermedad, pero la considera un **punto de fuga de lo normativo**.

Relación con el pensamiento de Deleuze sobre cuerpo y enfermedad

1. Cuerpo sin órganos (CsO):

- Bacon descompone el cuerpo orgánico y lo transforma en un CsO pictórico: sin función, sin órganos definidos, pero lleno de afectos.

2. El dolor como intensidad:

- La carne en Bacon grita, pero no por dolor físico, sino por **intensidad**: sensación pura que atraviesa al espectador.

3. La enfermedad como fuerza de expresión:

- En lugar de ser "tema", la enfermedad es una **fuerza que deforma y permite crear nuevas formas de vida** (nuevas configuraciones del cuerpo, de la subjetividad).

- **Fisher, Mark (2010) "Realismo capitalista: ¿no hay alternativa?". Cap. 3. En cuaderno: Escenarios contemporáneos: precariedades.**

-El texto "Realismo Capitalista: ¿No hay alternativa?" de Mark Fisher aborda la idea de que en la sociedad contemporánea, el capitalismo se ha vuelto tan omnipresente y dominante que resulta difícil imaginar cualquier alternativa viable. Fisher critica cómo el capitalismo ha moldeado no solo la economía, sino también la cultura, la política y la psicología de las personas.

-Una de las principales críticas de Fisher es la creación de un entorno de **precariedad generalizada**. La precariedad se manifiesta en diversos aspectos de la vida moderna, como

la inseguridad laboral, la falta de estabilidad financiera, la ansiedad constante y la sensación de no tener control sobre el futuro. Esta precariedad se ha vuelto tan arraigada en la sociedad que incluso la resistencia y la imaginación de alternativas parecen verse limitadas por el realismo capitalista.

-Fisher argumenta que el realismo capitalista promueve la idea de que no hay alternativa al capitalismo, lo que lleva a una sensación de resignación y conformidad con un sistema que perpetúa la precariedad. Esta falta de alternativas y la sensación de inevitabilidad del capitalismo contribuyen a la perpetuación de la precariedad en todas las esferas de la vida.

-En resumen, Fisher critica cómo el realismo capitalista ha generado un ambiente de precariedad generalizada que limita la capacidad de las personas para imaginar y buscar alternativas al sistema dominante. La falta de opciones y la sensación de inevitabilidad del capitalismo refuerzan la precariedad en la sociedad contemporánea.

- **Jullien, François (2018) "Vivir existe. Una nueva ética". En cuaderno Escenarios contemporáneos: precariedades.**

1. La contradicción del vivir: Jullien empieza con una reflexión sobre la naturaleza contradictoria del vivir: Vivir es lo más importante, ya que estamos siempre involucrados en él desde nuestro nacimiento, pero también es lo más escurridizo de pensar. Nos hallamos en él sin tener distancia para analizarlo, y sin embargo, lo deseamos siempre, como si nunca llegáramos a vivir completamente. El verbo "vivir" no tiene un principio ni un fin claramente delimitado: está inmerso en una constante contradicción, ya que lo deseamos, pero no podemos aprehenderlo completamente. El desafío aquí es **cómo pensar el vivir**, ya que la inmediatez de la vida hace que caigamos en lugares comunes, en declaraciones que se repiten sin generar un verdadero pensamiento. La propuesta de Jullien es intentar ir más allá de las banalidades y descubrir un pensamiento original que se aproxime a la verdadera experiencia de vivir.

2. La banalidad de las frases comunes sobre la vida: El filósofo señala que las frases comunes como "¡Aprovecha la vida!" o el llamado de los estoicos a no olvidarnos de vivir se convierten en vacíos. Son verdades tan generales que no nos afectan de forma profunda. Estas frases caen en la rutina y no incitan una reflexión genuina. De esta manera, Jullien denuncia la falta de cuestionamiento real detrás de tales afirmaciones, que solo se repiten de generación en generación, como si fueran conclusiones finales sobre el significado de la vida.

3. Vivir como "ser" y "existir": Jullien introduce una distinción clave entre dos conceptos de la vida: "ser" y "existir". Ambos términos están relacionados, pero no son intercambiables.

- **Ser está relacionado con las condiciones dadas de nuestra vida**, lo que simplemente nos permite vivir sin cuestionarlo, sin separarnos de la realidad que nos rodea.
- **Existir, en cambio, implica una forma de estar fuera de las condiciones establecidas.** Existir es mantenerse "afuera" de las limitaciones que nos rodean, buscar un desajuste con lo dado, lo que genera una apertura hacia algo nuevo. Es un concepto que invita a desbordar lo dado para abrir un espacio en el que la vida se

despliegue más allá de lo rutinario y lo esperado. Jullien utiliza el verbo "ex-sistere", que significa "mantenerse fuera", para señalar esta apertura. Existir no se trata de una abstracción o una reflexión metafísica, sino de un proceso concreto y tangible que permite experimentar la vida de una manera diferente.

4. La tradición filosófica y la ocultación del vivir: En una crítica a la historia de la filosofía, Jullien argumenta que el pensamiento filosófico ha ocultado la **singularidad y ambigüedad del vivir** bajo un concepto abstracto, lo que ha despojado a la vida de su riqueza y diversidad. Desde Platón, la filosofía ha intentado elevar la vida a una forma ideal, perdiendo su ambigüedad original. La vida ha sido tratada como algo que debe trascender lo inmediato en busca de un ideal superior, ya sea en la figura de Dios o en un más allá metafísico.

Con el fin de la era religiosa, esta interpretación ha sido superada por la modernidad, dejando un vacío en el que, según Jullien, **la literatura ha tomado el lugar de la filosofía para tratar la vida en su concreción**. Los escritores, más que los filósofos, han sido capaces de **capturar la singularidad de la vida**, de abordar lo ambiguo sin intentar dar respuestas definitivas sobre cómo vivir.

5. El desafío de la modernidad y la literatura: Jullien señala que con la caída de lo religioso y el debilitamiento de las certezas metafísicas, los discursos sobre la vida se han vuelto fragmentarios. La literatura, especialmente a partir del siglo XIX, ha tratado de comprender la vida no desde la moral o la doctrina, sino como una experiencia concreta, que no puede ser reducida a normas de cómo vivir. La literatura se convierte en un medio para **explorar lo ambiguo y lo singular de la vida**, describiendo lo que es vivir, sin pretensiones de dar respuestas fáciles. Sin embargo, en el campo del desarrollo personal, se ha desarrollado una **sub-filosofía que no profundiza en la reflexión sobre la vida**, sino que se limita a hacer afirmaciones triviales, despojadas de un contenido intelectual y filosófico genuino. Este tipo de discurso, que se infiltra en el mercado de la felicidad, promueve soluciones superficiales que desvían la atención de la verdadera labor filosófica.

6. Filosofía y literatura: una nueva ética: Jullien propone que la filosofía debe tomar la vida como **su gran cuestión** y asumirla como tal, sin reducirla a un tema abstracto o ideal. La filosofía debe liberarse de las banalidades y los enfoques convencionales, y dedicarse a pensar lo singular y lo ambiguo del vivir. Esto requiere una **alianza con la literatura**, pues sólo a través de una aproximación literaria puede la filosofía captar las complejidades y sutilezas de lo vivido. La tarea filosófica debe ser la de **pensar el vivir al ras de lo vivido**, sin elevarlo a un plano abstracto, sino buscando las formas más inmediatas y concretas de experiencia.

7. La des-coincidencia como lo propio de vivir: Finalmente, Jullien introduce el concepto de **"des-coincidencia" como una característica esencial de vivir**. Vivir no es permanecer en una identidad fija o una coincidencia consigo mismo. Vivir es **des-coincidir**, es decir, salirse de uno mismo, abrir brechas en lo establecido y renovarse constantemente. Este proceso de des-coincidencia es lo que permite a un sujeto existir de manera auténtica, manteniéndose fuera de las estructuras limitantes del mundo tal como se presenta habitualmente.

La existencia se convierte así en un proceso de apertura y transformación, donde el sujeto se afirma a través de su capacidad para salirse de la coincidencia consigo mismo y con el mundo. El **ex-sistere** se refiere a esta capacidad de estar fuera, de permanecer afuera de lo dado, para poder realmente vivir y existir de manera plena.

Este resumen abarca los temas fundamentales que Jullien desarrolla en su texto, de la reflexión sobre el vivir y la existencia hasta la crítica a la filosofía tradicional y el desarrollo de una nueva ética que considere la vida en su **singularidad y ambigüedad**, apoyándose en la literatura y rechazando las soluciones simplistas del desarrollo personal.

- **Macón, Cecilia (2020) Prólogo: "Lauren Berlant: El sonido, la furia (y los afectos)". En cuaderno Escenarios contemporáneos: precariedades.**

1. El gesto y la presencia de Berlant: Cecilia Macón abre el prólogo describiendo los gestos característicos de Lauren Berlant al hablar: el uso de comillas con los dedos y el puño cerrado. Estas imágenes reflejan su estilo agudo, desafiante y comprometido con una crítica incisiva a los discursos dominantes, especialmente aquellos que malinterpretan el giro afectivo como algo meramente "sentimental" o "blando". Lejos de eso, Berlant propone una **teoría crítica** donde los afectos se convierten en herramientas para analizar cómo se forma la vida pública y privada.

2. El colectivo Public Feelings y la politización del malestar: En 2002, Berlant cofundó *Public Feelings*, un colectivo feminista queer que se definió como un *feel tank*, en contraposición irónica a los tradicionales *think tanks*. Desde allí, llevaron a cabo intervenciones performáticas como la conmemoración del "Día Internacional de lxs Políticamente Deprimidxs", en las que usaban el humor y la exageración (batas, tazas sucias, antidepresivos) para vincular el sufrimiento emocional cotidiano con el impacto del neoliberalismo. Su lema: "**¿Deprimidx? Puede que sea político**", evidencia cómo emociones como la depresión, apatía o ansiedad están atravesadas por estructuras sociales y económicas.

3. Trilogía sobre la sentimentalidad nacional: Berlant fue profesora en la Universidad de Chicago desde 1984 y su trabajo giró en torno a **cómo la intimidad moldea la ciudadanía**. En su trilogía conformada por: * *The Anatomy of National Fantasy* (1991), * *The Queen of America Goes to Washington City* (1997), y * *The Female Complaint* (2008), explora cómo la cultura popular estadounidense (literatura, cine, performances) produce sentidos de pertenencia social mediante afectos como la nostalgia, el deseo o el dolor. Aquí introduce el concepto de "**público íntimo**" (**intimate public**): espacios donde lo personal se hace colectivo, se comparte emocionalmente y se politiza.

4. Optimismo cruel y su legado: *Cruel Optimism* (2011), una de sus obras más influyentes, articula el puente entre su trilogía anterior y el giro afectivo más contemporáneo. El concepto de **optimismo cruel** se refiere a esos vínculos que sostenemos con objetos o ideales que, aunque nos mantienen a flote, en realidad impiden nuestro bienestar. Este libro ganó fuerza especialmente tras eventos como la elección de Donald Trump, ofreciendo claves para leer el malestar social más allá del análisis tradicional.

5. ¿El giro afectivo (y qué no) es?: Macón aclara que el giro afectivo no es una exaltación de lo emocional ni una moda pasajera, sino una apuesta crítica por repensar cómo los

afectos operan en la vida social. Aunque sus raíces son antiguas (Platón, Spinoza, Hobbes), resurge con fuerza en los años 90, alimentado por estudios feministas y queer. Afectos como la vergüenza, el miedo, la felicidad o la ira dejaron de entenderse como experiencias meramente individuales y comenzaron a pensarse como **formas colectivas, performativas y políticas de experiencia**.

6. Articulación teórica e interdisciplinaria: Este enfoque se nutre de muchas tradiciones: desde Deleuze hasta la fenomenología, la psicología, la filosofía de la mente y el marxismo. Figuras clave como Brian Massumi, Eve Sedgwick, Sara Ahmed y la propia Berlant conforman una constelación que no busca consensos fáciles, sino **romper binarismos** como razón/emoción, mente/cuerpo, público/privado, generando un nuevo terreno crítico para la teoría cultural.

- **Rolón, Cintia. (2019) "Por ciertas palabras. Apuntes sobre la militancia del desprecio". En cuaderno Conversaciones teóricas.**

Este texto, "Por ciertas palabras" de Cintia Rolón, es una potente reflexión filosófico-política sobre el desprecio como forma de violencia, vinculada con la idea de la banalidad del mal formulada por Hannah Arendt. Te comparto un análisis temático y conceptual de los puntos más relevantes:

Pensar y sentir: el eje del mal banal

Rolón retoma la idea arendtiana de que el mal no necesariamente brota de monstruosidad o malicia activa, sino de la **incapacidad de pensar**. Eichmann no era un sádico en términos tradicionales, sino un burócrata que no pensaba desde el lugar del otro, y esto mismo le impedía sentir. La autora propone que esta incapacidad para pensar es también una **incapacidad afectiva**: no hay pensamiento sin sensibilidad, sin roce, sin escucha.

"Pensamiento sintiente; dimensión afectiva, por lo tanto, política del pensar."

El desprecio como afecto epocal

A partir de Aristóteles, el desprecio es definido como una forma de indiferencia: no se odia, no se teme, **simplemente no se reconoce al otro**. Es una operación de borramiento. El desprecio se convierte así en una **afectividad hegemónica**, estructurando nuestras formas de convivencia.

"Modos de estar en común signados por el desprecio, componen la trama colectiva del 'andar sin pensamiento'."

Europa y Occidente: estancias del mal banal

Arendt señalaba que Eichmann era un engranaje más, pero Rolón va más allá: Europa (y por extensión, Occidente) funcionaba como un escenario estructural del mal banal, donde muchos fueron **"simples ruedecillas"** de la maquinaria genocida. Lo aterrador no era el monstruo, sino la normalidad con que se integraban esas piezas.

La Argentina actual y el desprecio cotidiano

Hacia el final, el texto aterriza en el presente argentino. Desde "la Sheni" y "el Braian" —nombres cargados de estigmas de clase—, el desprecio se muestra como una violencia cultural activa. El uso banal del lenguaje hiere, borra, excluye.

"¿Desde dónde sino, desde la materialidad de los afectos, desgarrar con el lenguaje políticamente herido, cada vez que pronunciamos 'la Sheni' y 'el Braian'?"

¿Caricia política?

El texto termina en una especie de invocación: si el desprecio produce desaparición, ¿puede la caricia (la atención, el afecto, el reconocimiento) ser una forma de intervención política? ¿Puede el pensamiento corporal, afectivo, sensible, romper esa lógica?

- **Rolón, Cintia. (2020) "El curso de la herida I: Confianzas". En cuaderno Conversaciones teóricas.**

"El Curso de la Herida" es una reflexión poético-filosófica que entrelaza el lenguaje, la escritura, la experiencia universitaria y la violencia estructural en sus múltiples formas: familiar, sexual, de género, simbólica, epistémica. Es una invitación a pensar desde la herida y desde el cuidado del lenguaje como acto político, ético y clínico. El texto se construye como un dispositivo de lectura y resonancia que interpela al lector desde el vértigo de lo contemporáneo y la urgencia de narrarnos en comunidad.

Ejes temáticos principales:

1. El lenguaje como territorio de la herida

- El lenguaje no es neutro: porta marcas coloniales, patriarcales, capitalistas.
- Las palabras hieren, salvan, silencian, revelan. Algunas contienen la herida; otras la reproducen.
- Se propone una escritura en "**alta voz**", colectiva, que rompa con la autoría individual y dé lugar a la multiplicidad.

2. La universidad como espacio afectivo y político

- La escritura universitaria no debe ser solo técnica o académica; debe involucrar pasiones, dolores, incertidumbres.
- Se defiende la escritura como modo de habitar el aula, como una experiencia que compromete y transforma.
- Se mencionan figuras como Simone de Beauvoir y Simone Weil, pioneras en irrumpir en espacios dominados por la lógica masculina del saber.

3. La urgencia y el vértigo de lo contemporáneo

- El presente se vive en "**tiempo de la urgencia**", con velocidades impuestas por la virtualidad y el exceso de información.
- Lo urgente coagula el tiempo y empuja a una escritura que intente ir más rápido que el olvido.
- Hay una necesidad ética de detenerse a pensar, a hablar, a escribir en medio del vértigo.

4. La escritura como clínica

- Se postula una lectura/escritura que actúe como *sensorium*: una forma sensible de estar en el mundo y en el lenguaje.
- La herida, en este sentido, no es solo un concepto simbólico, sino una condición existencial, clínica, política.

La herida: concepto central

- **Herida como marca estructural:** Anclada en matrices de poder (colonialidad, patriarcado, capitalismo, biologicismo).
- **Herida como experiencia singular:** Aunque estructural, se actualiza de forma única en cada sujeto.
- **Herida como posibilidad de comunidad:** El dolor compartido puede abrir estancias en común, donde nos exponamos y escuchemos.
- **Herida como impulso vital:** A veces crece por exceso de vida, otras por su falta. Es punto de partida para resistir, para cuidar, para pensar otros mundos.

Dimensiones político-pedagógicas

- No se trata de enseñar a escribir "correctamente", sino de invitar a escribir de forma comprometida.
- La cursada universitaria es vista como una instancia de donación mutua de sentidos, afectos, silencios.
- El cuidado del lenguaje es una decisión política que rehúsa la lógica de la corrección normativa y apuesta por la sensibilidad.

Imágenes poéticas y simbólicas

- **El vértigo:** como metáfora de la velocidad tecnológica, la inoficación y el olvido.
- **El lenguaje que gotea y diluvia:** signo de las emociones que atraviesan la experiencia humana: fiebre, hambre, muertes, confianza.
- **La herida como torrente:** lugar donde confluyen lo individual y lo colectivo, lo íntimo y lo estructural.

Conclusión: Una propuesta político-afectiva: Cintia Rolón propone un modo de hacer universidad que no se limite a reproducir saberes, sino que los interpele. A través de una escritura que mezcla lo filosófico, lo clínico y lo poético, invita a pensar desde la herida, desde el dolor, desde la comunidad. Su texto es un llamado a escribirnos y leernos como forma de resistencia, cuidado y transformación.

- **Rolón, Cintia. (2020) "El curso de la herida II: Figuras de la intemperie". En cuaderno Conversaciones teóricas.**

Eje Central: El texto es una profunda reflexión poético-política sobre las formas de existencia consideradas "sobrantes" o "restantes" por el sistema neoliberal actual. Explora el dolor, la marginalidad y la persistencia de vidas vulneradas, ubicadas en los bordes de la sociedad, en una intemperie simbólica y literal.

Temas principales:

1. La intemperie como condición de existencia * Lo "sensible" se desplaza hacia los bordes del sistema, donde habitan los cuerpos que no encajan en el contrato social. * Las vidas no reconocidas, descartadas, sobreviven en una zona "informulada", donde resisten al olvido y la exclusión.

2. Capitalismo, biopolítica y necropolítica * Se denuncia la reconfiguración del capitalismo que produce "excedentes humanos" y los gestiona mediante tecnologías de muerte y olvido. * El "laboratorio contemporáneo" exhibe, clasifica y extermina estas vidas sin valor de mercado, declarándolas irrelevantes.

3. La mirada sensible como resistencia * Lo sensible no sólo registra el sufrimiento sino que lo acaricia, lo escucha y lo acompaña con una ética del cuidado y la implicación. * Es una "revolución de luciérnagas", que alumbra incluso en la noche del mundo, afirmando que aún hay vida.

4. El silencio y la elipsis como forma de decir * Se reivindican los silencios, los huecos, las ausencias, como formas válidas y potentes de enunciación. * Las palabras que no se dicen invocan otras presencias: nombres, cuerpos, historias que piden ser escuchadas.

5. Existencias múltiples, todas precarizadas * Cuerpos humanos: migrantes, pobres, viejxs, niñxs, mujeres golpeadas, personas con adicciones, diversidades sexuales criminalizadas. * Cuerpos animales y vegetales: encerrados, torturados, deforestados, quemados, contaminados. * Todos estos cuerpos comparten el ser residuos de un sistema que los produce y a la vez los niega.

Conceptos clave

- **Residualidad:** Las vidas consideradas residuos por el sistema neoliberal.
- **Irrelevancia:** Condición impuesta a ciertos cuerpos por la lógica del capital.
- **Aún Vida:** Afirmación de que incluso en la intemperie más cruda, hay persistencia vital.
- **Ética de la mirada co-implicada:** No es solo ver, sino mirar con responsabilidad afectiva.
- **Revolución de luciérnagas:** Imagen poética de pequeñas resistencias luminosas en la oscuridad del mundo.

Estilo y recursos

- Escritura poética, fragmentaria, con referencias literarias (Arturo Borra, Circe Maia, Trinh T. Minh-ha).
- Uso reiterativo de imágenes sensoriales para enfatizar lo corporal y lo afectivo.
- Interpelación directa a la política, la economía, la sociedad, pero desde la trinchera de lo sensible.

Mensaje final: El texto denuncia que el sistema actual ha resuelto que muchxs no existen. Pero ellxs insisten. Siguen viviendo en la intemperie, en los márgenes, golpeándose contra los límites que se les imponen, gritando en silencio: **¡todavía!**

- **Rolón, Cintia. (2014) "*Lean che!*". En cuaderno Conversaciones teóricas.**

Resumen General: El texto propone una crítica al uso académico hegemónico del lenguaje y una revalorización de la literatura como una herramienta que problematiza las relaciones entre lenguaje y poder. Cintia Rolón se apoya en la "Lección inaugural" de Roland Barthes y en fragmentos del libro "Alicia a través del espejo" de Lewis Carroll para ilustrar cómo el lenguaje puede ser tanto un instrumento de poder como un espacio de resistencia.

Ejes principales del texto:

1. Tensión entre literatura y academia * Se rechaza la idea de que la literatura sea solo ocio, distracción o producción académica. * La propuesta es leer literatura para cuestionar los modos tradicionales de pensar y escribir en la universidad. * La literatura tiene un potencial crítico: no es solo análisis ni aplicación de conceptos, sino una forma de pensar diferente.

2. Lenguaje, poder y conformismo * Se cuestiona el conformismo lingüístico presente en prácticas académicas: leer, escribir, hablar y escuchar sin problematizar el lenguaje. * Roland Barthes plantea que el lenguaje, más que comunicar, **sujeta, ordena y regula**. * El poder no es uno solo, sino plural y difuso: se infiltra en la vida cotidiana, en la familia, en la cultura, incluso en los discursos que intentan combatirlo. * La **lengua (como código) impone reglas, organiza el discurso y actúa como una forma visible del poder**.

3. Lectura de Barthes * En su *Lección inaugural*, Barthes dice que la lengua no es ni reaccionaria ni progresista, **es fascista porque obliga a decir**, impone estructuras, no deja elegir libremente el modo de decir. * Por eso, **el poder se inscribe en la lengua misma**. * El desafío no es derrotar el poder, sino pensar desde el lenguaje cómo producir fisuras en ese sistema.

4. Humpty Dumpty y el lenguaje arbitrario * A través de fragmentos de "Alicia a través del espejo", se muestra cómo el personaje de Humpty Dumpty representa una visión autoritaria y arbitraria del lenguaje. * Él afirma que las palabras significan lo que él quiere que signifiquen. Esta actitud refleja un **deseo de dominio**, una voluntad de poder sobre el lenguaje y sobre los otros. * Alicia, en cambio, representa una posición que interroga el uso común y convencional del lenguaje.

5. Literatura como espacio de insubordinación * La literatura, al alejarse del uso instrumental del lenguaje, abre un **espacio lúdico** donde las palabras no buscan eficacia, sino que **se fugan, escapan al control**. * Esa fuga es política: **interrumpe el sentido común y el dominio del poder sobre el lenguaje**. * En ese sentido, **la literatura subvierte, incomoda y desautomatiza**.

Conclusión del texto: La propuesta de Cintia Rolón es usar la literatura no como un objeto de análisis, sino como un modo de resistencia a los discursos hegemónicos del poder. La invitación es a leer con otros ojos, a desconfiar del lenguaje "natural" y a hacer de la lectura un acto político, donde lo que se escapa es lo que más importa.

- **Rolón, Cintia. (2024) "Madrigueras". En cuaderno Conversaciones teóricas.**

Resumen General: "Madrigueras" es un texto poético-filosófico que reflexiona sobre el acto de escribir como una práctica vital, corporal y política. Cintia Rolón explora la escritura no

como técnica o producto, sino como un espacio vivo, de tránsito, de contacto, de resistencia y transformación. La escritura aparece como una madriguera: refugio, pasaje, grieta, lugar de mutación y movimiento.

Ejes y conceptos principales

1. Escribir como necesidad vital * Se escribe no por razones literarias, sino porque la vida necesita expresarse (cita de María Zambrano). * La escritura es cuerpo, caricia, contacto: mano, papel, lengua, oído. Es un acto sensorial que brota sin saber bien qué busca.

2. Escritura como juego y huella * Escribir es captar lo que flota en el aire, traducir aleteos en palabras. * **Los textos son retales mudos que esperan ser leídos, para revivir en otras voces.** * La escritura nunca empieza desde cero: siempre dialoga con otras, se entrelaza con lo ya dicho, es amistad epistolar.

3. Escribir para resistir * Es un acto que rescata fuerzas debilitadas, cura heridas, rehabilita lo dañado. * **Se escribe para oponerse al poder del lenguaje que oprime, que impone un orden social y político injusto.** * Es una práctica de insubordinación, de desobediencia lingüística, que confronta el consenso y la norma patriarcal.

4. Cuerpo, dolor y transformación * La escritura se hace con el cuerpo inclinado por el peso del mundo. * Es un canal por donde resbala el hastío, se deja caer lo que nos oprime. * **Se rehúye a la condición "depredadora" humana, sin condescender, sin pactar.**

5. Escritura como grieta y juego * **Escribir es afrontar el desencuentro, lo no dicho, lo no representable.** * El lenguaje siempre está entre la plenitud y la insuficiencia, nace y muere en su propio límite. * **La escritura se vuelve una plaza de juego, una retícula elástica, que despliega la imposibilidad del decir.**

6. Madriguera: figura final * La metáfora de la madriguera sugiere un espacio de refugio, tránsito, transformación. * **Allí se anida lo que aún sueña, muda la piel del pequeño animal que nos habita.** * **Y al final, siempre, partir:** escribir como forma de irse, dejando apenas el rastro de lo vivido.

Conclusión: "Madrigueras" es una pieza lírica que celebra la escritura como forma de vida, de resistencia, de afecto y de fuga. Es una reflexión profundamente encarnada, crítica y sensible sobre el poder de las palabras para abrir sentidos, alojar heridas, rebelarse contra lo impuesto y mantener viva la posibilidad de otro mundo, otra voz, otro modo de habitar el lenguaje.

• **Zafra, Remedios (2016) "Los pobres crean". En cuaderno Escenarios contemporáneos: precariedades.**

-En el texto "El entusiasmo: Precariedad y trabajo creativo en la era digital" de Remedios Zafra, se aborda la relación entre el entusiasmo, la precariedad laboral y el trabajo creativo en la sociedad contemporánea. El autor critica la forma en que la precariedad afecta a los sujetos que se ven envueltos en trabajos culturales y creativos, así como en el ámbito académico, donde el entusiasmo es utilizado para aumentar la productividad a cambio de recompensas simbólicas o la esperanza de una vida mejor en el futuro.

-Zafra destaca cómo la precariedad laboral se manifiesta en la necesidad de mantener una apariencia de entusiasmo constante, a pesar de las condiciones inestables y la falta de seguridad laboral. Se menciona que la libertad individual se ve limitada por la falta de recursos económicos, lo que lleva a una vida pospuesta en la que la pasión por la creación se ve sacrificada en aras de la supervivencia.

-El autor también critica la explotación y desigualdad presentes en el contexto laboral actual, donde la maximización de beneficios lleva a la precarización de los trabajadores, quienes muchas veces se ven obligados a ceder su tiempo y esfuerzo creativo a cambio de reconocimiento simbólico o experiencias en lugar de una compensación económica justa.

-En resumen, Zafra pone de manifiesto cómo la precariedad laboral afecta la vida de los trabajadores creativos, quienes se ven obligados a mantener un entusiasmo aparente para sobrevivir en un contexto laboral cada vez más exigente y competitivo, donde la pasión por la creación se ve amenazada por la inestabilidad y la falta de reconocimiento económico adecuado.

Lecturas acompañantes del Itinerario II

- **Fisher, Mark (2020) "Bueno para nada". En cuaderno Escenarios contemporáneos: precariedades.**

-Mark Fisher narra su experiencia personal con la **depresión**, y cómo esta se relaciona profundamente con **estructuras sociales y políticas**, más que con causas meramente individuales o psicológicas.

-Fisher critica la tendencia a **privatizar el sufrimiento**, responsabilizando al individuo por su malestar, mientras se ocultan las **causas estructurales**, especialmente las relacionadas con el **poder de clase**. Sentimientos como la inutilidad o el "no pertenecer" son, según él, efectos de una cultura que marca desde la infancia a ciertos grupos como inferiores.

-Apoyándose en el terapeuta David Smail, Fisher afirma que el capitalismo promueve una **ideología de autoexplotación disfrazada de libertad**, lo que genera culpa, aislamiento y depresión. El "**voluntarismo mágico**" —la idea de que uno puede lograr lo que quiera si se esfuerza— es usado para justificar la desigualdad y negar la existencia de barreras estructurales.

-La **depresión colectiva**, dice Fisher, es parte de un proyecto de **resubordinación de la clase trabajadora**. Para combatirla, propone **repolitizar el sufrimiento**, reconstruir la conciencia de clase y transformar la desafección individual en **acción colectiva**.

- **Freud, Sigmund (1931) "El malestar en la cultura" (Fragmento). Editorial Amorrortu.**

-Freud analiza por qué la vida en sociedad genera **malestar psíquico**. Sostiene que el ser humano busca la **felicidad**, evitando el dolor y buscando placer, pero esta búsqueda choca con las **limitaciones impuestas por la cultura**.

-La cultura —que permite la convivencia mediante normas, moral, leyes y represión de los instintos— exige **renuncias constantes**, sobre todo de los deseos sexuales y agresivos. Esto genera frustración, culpa y sufrimiento.

-Freud plantea que esta tensión es inevitable: el individuo y la cultura están en **conflicto permanente**. La civilización requiere represión, pero esa represión genera neurosis. Por eso, el malestar **no puede eliminarse, solo gestionar o transformar**.

- **"El rumor" - P. Rivière (1966)**

-En este texto, P. Rivière aborda el fenómeno del rumor como un mecanismo central en la dinámica de los grupos. El autor sostiene que el rumor no es simplemente una distorsión de la información, sino una **producción grupal** con funciones específicas dentro del colectivo.

-El rumor surge cuando hay una **incertidumbre o ambigüedad** en el grupo, especialmente ante situaciones que no pueden ser procesadas directamente. En estos casos, el rumor cumple una **función organizadora**, permitiendo al grupo construir sentido frente a lo desconocido.

-Además, Rivière destaca que el rumor puede actuar como una **forma de expresión de tensiones y deseos inconscientes**. En este sentido, el rumor funciona también como **proyección**, desplazando al exterior conflictos internos del grupo o de algunos de sus miembros.

-El autor también señala el **carácter circular y autoalimentado del rumor**: una vez que comienza, tiende a reafirmarse a través de la repetición y la necesidad de confirmar lo que ya se cree, más que a buscar una verdad objetiva.

-En términos generales, Rivière invita a pensar el rumor no como algo patológico o desviado, sino como un **fenómeno estructural** que revela aspectos fundamentales del funcionamiento grupal, como la comunicación, el liderazgo, la fantasía colectiva y el manejo de la ansiedad.

1. Relación entre autores y sus aportes al pensamiento grupal

Roberto Romero, Carlos Fumagalli y Luis Hornstein

- **Temas comunes:** Grupo como objeto formal abstracto, lectura crítica del psicoanálisis, teoría como producción.
- **Relación:** Romero propone una abstracción del grupo como objeto teórico, integrando psicoanálisis, interaccionismo simbólico y dinámica lewiniana. Hornstein complementa esta visión desde una perspectiva crítica: la teoría no es un dogma sino una producción deseante.
- **Punto de contacto:** Ambos defienden una teoría viva, abierta y en movimiento.

Armando Bauleo y Enrique Pichon-Rivière

- **Temas comunes:** Coordinación, grupo-tarea, vínculo, transferencia.

- **Relación:** Bauleo profundiza el enfoque de Pichon sobre el vínculo y la función del coordinador como alguien que habilita pero no dirige. Se enfoca en la exterioridad del coordinador respecto al grupo.
- **Punto de contacto:** El grupo se piensa como una red de vínculos, no como una masa homogénea; lo social constituye lo individual desde el origen.

Armando Bauleo y Enrique Pichon-Rivière

- **Temas comunes:** Coordinación, grupo-tarea, vínculo, transferencia.
- **Relación:** Bauleo profundiza el enfoque de Pichon sobre el vínculo y la función del coordinador como alguien que habilita pero no dirige. Se enfoca en la exterioridad del coordinador respecto al grupo.
- **Punto de contacto:** El grupo se piensa como una red de vínculos, no como una masa homogénea; lo social constituye lo individual desde el origen.

Carpintero & Vainer y Juan Carlos De Brasi

- **Temas comunes:** Subjetividad, crítica institucional, ética, producción de saber.
- **Relación:** Ambos analizan cómo el poder y la historia atraviesan al psicoanálisis y a la subjetividad.
- **Punto de contacto:** Crítica al saber institucionalizado y a la neutralidad aparente del discurso técnico.

Miguel Percia y De Brasi

- **Temas comunes:** Unidad vs. multiplicidad en el grupo, subjetividad, crítica a lo homogéneo.
- **Relación:** Percia plantea que el grupo no es una unidad cerrada, sino una multiplicidad en relación. De Brasi introduce la noción de pensamiento sutil, que separa nociones unificadas por el sentido común (como causalidad y determinación).
- **Punto de contacto:** Apuesta por un pensamiento crítico y plural, atento a las diferencias.

Cintia Rolón y Leandro Andrada

- **Temas comunes:** Técnica, poder, afectividad, conocimiento situado.
- **Relación:** Ambos critican la técnica como herramienta de control si no se piensa críticamente. Proponen prácticas grupales abiertas, afectivas y situadas.
- **Punto de contacto:** Producción de saber colectivo, ética del cuidado, mirada crítica a la normatividad.

Ejes conceptuales transversales:

Eje	Autores involucrados	Aportes
Grupo vs. masa	Freud, Romero, Pichon, Bauleo	De la masa como efecto del líder (Freud) al grupo como proceso con lógicas propias
Coordinación	Bauleo, Percia, Lacolla	El coordinador no dirige, habilita. No lidera, facilita. Coordinar no es controlar
Ideología y técnica	Rolón, Andrada, Heidegger (cit.)	La técnica no es neutral. Está cargada de ideología, poder y saberes dominantes
Lectura crítica del saber	Hornstein, De Brasi, Carpintero/Vainer	La teoría debe producirse, no repetirse. El saber es situado y debe ser crítico
Lo grupal vs. los grupos	De Brasi, Rolón, Percia	"Lo grupal" como tránsito conceptual, más abierto que los "grupos" definidos