

Ciclo de vídeo, debate y performance

Del 15 al 19 de noviembre

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Off Limits

La internacional cuir

Este ciclo presenta las prácticas queer/cuir y transmarikabollo contemporáneas, situadas en la tradición de la “vídeo guerrilla” y de las técnicas de producción de género y sexualidades disidentes. El giro de queer a cuir hace hincapié en el desplazamiento geopolítico hacia el sur, en contrapunto al discurso colonial angloamericano, y marca la transición del arte feminista a una multiplicidad de prácticas y técnicas de producción de la diferencia sexual. De los movimientos postporno o eco-queer a la contrabiopolítica, el ciclo alude al viejo sueño universal de la internacional obrera, pero no ya de trabajadores viriles, sino de disidentes sexuales, buscando así un nuevo modo de imaginar el ámbito de lo político.

El ciclo presenta una serie de vídeos que surgen de las prácticas feministas queer/cuir y transmarikabollo contemporáneas, que se sitúan en la tradición de lo que Carole Roussopoulos, creadora de los colectivos Video Out y Les Insoumuses a finales de los años 60, denomina “vídeo guerrilla”: se trata de ejercicios de apropiación de los medios de comunicación ligeros como medios de contrainformación, pero también, como aprendimos con Teresa de Lauretis, como técnicas de producción de género y de sexualidad disidentes. Contemporáneo de la emergencia del feminismo de la segunda ola y de los movimientos gays y lesbianos, el vídeo se convierte en los años 70 en agente de la revolución, así como en una técnica de representación política con la que hacer visibles los procesos de crítica y transformación social. Para Carole Roussopoulos, el vídeo, en ruptura con la narrativa *taylorizada* de la industria del cine, permite una sincronización automática de la imagen y del sonido, de modo que “no filma la revolución, sino que es parte de ella”.

Durante las últimas tres décadas, el feminismo se ha visto desbordado por un conjunto de prácticas de crítica de las normas de género, raciales y sexuales, que han puesto en cuestión la univocidad del sujeto *mujer* como referente natural de su proyecto de transformación social. Mientras el vídeo se multiplica y disemina a través de las redes, el feminismo prolifera en un conjunto de formas de acción que se articulan con la resistencia a la normalización biopolítica de los grupos queer/cuir, transgénero y anticoloniales.

Forman parte de este contrabando transnacional de técnicas y cuerpos reunidos en este ciclo audiovisual los trabajos de colectivos, grupos, activistas y artistas que exploran las transformaciones de las políticas performativas feministas y queer/cuir, la emergencia del movimiento postporno, las prácticas no gubernamentales de lucha contrabiopolítica y A2K, el movimiento eco-queer, las políticas de género en contextos posdictatoriales, las estrategias de *détournement* audiovisual de la cultura popular, así como la invención de géneros que cuestionan las lógicas binarias de la identidad.

La variación queer/cuir a la que hace referencia el título del ciclo registra dos desplazamientos: por una parte, la inflexión geopolítica hacia el sur y desde las periferias (véase el número 99 de la revista argentina *Ramona*), que busca dar visibilidad y establecer alianzas entre las diferentes prácticas micropolíticas que se sitúan en contrapunto con respecto a la epistemología colonial y a la historiografía angloamericana que, hasta ahora, habían dominado la representación visual de los estudios feministas y de género. Por otra parte, el giro queer/cuir indica el paso desde el llamado “arte feminista” a una multiplicidad de prácticas de disidencia de género y de guerrilla sexual que ponen en cuestión las técnicas de producción de la diferencia sexual y sus instituciones de reproducción cultural.

Este doble desplazamiento sexual y geopolítico resulta evidente en las obras de Giuseppe Campuzano, creador del Museo Travesti del Perú, y de Héctor Acuña/Frau Diamanda, performer chileno, en las que no solo la identidad sexual sino también la identidad latinoamericana son analizadas como formas de travestismo cultural. El travestismo aparece aquí como una práctica de resistencia común al marica, a la bollera, al transexual, pero también a la indígena, al criollo, al moro, al cholo, al ñero, al puto, al mugroso, a la jóvena...

Ejercicios similares de deconstrucción y resignificación performativa de los códigos de género de la cultura popular aparecen en la obra de Brice Dellsperger (Francia), o en la *cuirización* de la cumbia y el vallenato en los videoclips de Juan Pablo Echeverri (Colombia) o del grupo Kumbia Queens (Argentina). El cuerpo subalterno se construye a través de un tráfico incesante de signos materiales (donde tanto la peluca marica como el pasamontañas del comandante Marcos son operadores de la identidad) en tensión frente a la hegemonía imperial, pero también frente a los lenguajes patriarcales de la izquierda tradicional.

Los vídeos de Miguel Benlloch, Dias & Riedweg, Giuseppe Campuzano o Nadia Granados/La Fulminante, así como las acciones colectivas de Mujeres Creando o del Love Art Lab, subrayan la proximidad de las prácticas artísticas con otras técnicas del cuerpo desacreditadas por la razón colonial: el chamanismo y la santería, pero también el fetichismo, el travestismo y la prostitución. Todas ellas aparecen aquí recodificadas como técnicas de producción de subjetividad, exorcismos sexopolíticos capaces de devolver la “potencia de actuar” a aquellos que han sido desautorizados por los lenguajes hegemónicos.

Si la resistencia a la violencia institucional y la crítica de la norma habían sido las estrategias centrales de los años 80-90 frente a los procesos de “normalización” de la homosexualidad y a la crisis del sida, los primeros años del nuevo siglo aparecen como un momento de cambio de paradigma político en los que se afirma la necesidad de la utopía como espacio en el que inventar prácticas de subjetivación y de producción social.

Las diferentes estrategias feministas se determinan por su posición en las relaciones entre sexualidad, poder y representación. Frente al feminismo abolicionista, que entiende la pornografía como un discurso que objetiva el cuerpo de las mujeres y que ve en el Estado censor el garante de sus derechos, surge a finales de los años 90 un discurso crítico y una práctica experimental que, en continuidad con el trabajo pionero de Annie Sprinkle, Scarlot Harlot o Shu Lea Cheang, defiende la posibilidad de un feminismo postporno y reivindica la reapropiación de las técnicas de representación de la sexualidad y de producción de placer por parte de las minorías sexopolíticas. El documental de Virginie Despentes cartografía esta mutación del feminismo.

El trabajo en colaboración de Annie Sprinkle y Beth Stephens es paradigmático de la doble tarea de crítica postpornográfica y de invención de una utópica contrasexual. Sus rituales de bodas eco-sexuales son prácticas sociales, colectivamente producidas, en las que se cruzan las tradiciones populares del circo, el carnaval, el *freakshow* y el porno, con las prácticas políticas de la manifestación y la asamblea. Provocando un encuentro del arte conceptual y de la cultura del *happening*, de la tradición sindical y del movimiento de trabajadoras sexuales, la obra de Sprinkle y Stephens conecta, entre otros, con los trabajos de la Woman House Project, de Hélio Oiticica, Adrian Piper o Lygia Clark, en los que lo que es tematizado son las experiencias de “vivir”, “bailar samba”, “bailar funk” o “sentir” respectivamente. Se pasa aquí de la performance como crítica a un uso productivo de la máquina social performativa: ya no se trata solo de deconstruir la norma, sino de inventar otras formas de producir lo “común” y de gozar colectivamente.

Una tensión similar entre deconstrucción y utopía aparece en la obra de Genesis P-Orridge y Lady Jaye, en la que las estrategias literarias, fotográficas y cinematográficas del encuadre, el *cutting up* y el montaje se transforman en técnicas quirúrgicas y psico-sexuales de producción de identidad. Frente a la reproducción sexual, se propone aquí la “ruptura” de la identidad de los dos cuerpos implicados en el experimento y la producción de una tercera subjetividad pandrogénica. Resuenan en estos trabajos las llamadas de Gayle Rubin, Adrienne Rich y Monique Wittig a concebir el feminismo como una revolución de las instituciones del parentesco, pero también los experimentos tempranos de *body art* de Orlan, Ron Athey o Bob Flanagan en los que se hace un uso desviado de las tecnologías de producción del cuerpo y de la sexualidad.

El recrudescimiento de las estrategias de gobierno neoliberales, la falta de respuestas críticas de la izquierda tradicional, así como la complicidad del feminismo liberal y los movimientos homosexuales institucionales con la represión estatal han dado lugar durante los primeros años del nuevo siglo a un conjunto de movimientos transfeministas de intervención en el espacio público que reclaman la ampliación de los límites del horizonte democrático, hasta ahora restringido por normas sexuales, de género y raciales.

Las acciones del Colectivo do Maribolheras Precarias de Galicia, de Mujeres Creando, de Queeruption o de Existrans critican los procesos de espacialización de la sexualidad que han caracterizado la modernidad, la domesticación del cuerpo femenino, la privatización de la sexualidad y la representación dominante de la heterosexualidad en el espacio público. Paradigmática es también la marcha del colectivo postporno colombiano Porno Porsi que ocupa la carretera 26 en un intento de creación de un espacio público sexual de oposición. Brigadas del estrógeno y de la pluma, cuadrillas pacíficas de bigotes de corta y pega, facciones desarmadas de ala rota que utilizan la performance, el tráfico de textos, imágenes y hormonas como únicas armas de deconstrucción masiva.

Los trabajos de Sprinkle y Stephens, de Mujeres Creando, de Genesis P-Orridge y Lady Jaye, de María Llopis, Brice Dellsperger, Shu Lea Cheang o Guiseppe Campuzano señalan desde la crítica del régimen sexo-género el paso hacia el despliegue del arte como espacio de invención de técnicas de producción de subjetividad y reproducción social que escapen a la re-producción de la vida y de la muerte de la biopolítica global. Propiciando una relectura inesperada de Félix Guattari y Donna Haraway, estas prácticas anuncian el desbordamiento de la “estética relacional” hacia una ecología política queer/cuir que cuestiona y transforma el proyecto político de la izquierda.

Frente al sueño universalizador y viril de la internacional comunista y a la promesa neoliberal del multiculturalismo mercantil y sus políticas de identidad sexual se alza una red de prácticas disidentes, una internacional de trabajadores somatopolíticos que ponen en cuestión tanto la identidad de género y sexual como racial y nacional inventando así otro modo de imaginar el ámbito de lo político.

Beatriz Preciado

Programa

Fecha: martes 15 de noviembre

Lugar: Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Hora: 19 h

Feminismo y políticas sexuales - cambio de paradigma

Construido como un archivo de documentos audiovisuales y de entrevistas con activistas, teóricas y artistas como Norma Jean Almodovar, Annie Sprinkle, B. Ruby Rich, Catherine Breillat, Itziar Ziga, Lynnee Breedlove, Scarlot Harlot, Linda Williams, Del LaGrace Volcano o Carol Queen, así como diversos colectivos, este documental traza la genealogía del movimiento feminista postporno y la transformación de la relación de la política feminista y queer con el trabajo sexual y con las tecnologías de representación del sexo y de la sexualidad desde sus inicios en los años 80 en Estados Unidos hasta su epígonos contemporáneos en Barcelona, Londres o París.

Presentación del ciclo: Beatriz Preciado

Proyección: Virginie Despentes. *Mutantes/Feminismo PornoPunk*, 2010. DVD, 112', V.O.S.E.

Dissidenz International

Fecha: miércoles 16 de noviembre

Lugar: Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Hora: 19 h

Utopía contrasexual

Si el biopoder opera, como sugiere Foucault, no a través de la represión de un deseo originario sino a través de la producción de un sujeto sexual capaz de decir “yo” y de identificarse con las interpelaciones normativas, la resistencia y la lucha pasan necesariamente por la invención colectiva de otras técnicas de subjetivación, lo que supone reorganizar las relaciones entre mirada, poder y representación que hasta ahora habían permitido la estabilidad del espectador como sujeto sexual. A través de una multiplicidad de estrategias que van desde la resignificación *camp* de los códigos de la cultura popular, la “mimesis desviada”, la des-identificación, la teatralización crítica de la historia o el archivo-ficción, los filmes reunidos en esta sesión muestran estrategias diversas de intervención en la estética heterocentrada y colonial y producen una multiplicidad de imaginarios utópicos que permiten diferir y alterar los procesos de subjetivación audiovisual.

Proyecciones:

Miguel Benlloch. *Desidentificate*, 2010. DVD, 5'12"

Estíbaliz Sádaba. *Soy un hombre*, 2006. DVD, 1'28". Hamaca

Brice Dellsperger. *Body Double n. 17*, 2001. DVD, 16'27", V.O.S.E.

Brice Dellsperger. *Body Double n. 16*, 2003. DVD, 6'10", V.O.S.E. Galería Air de Paris

Félix Fernández y Andrés Senra. *Te quiero, no por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo*, 2004. DVD, 8'20"

Itziar Okariz. *Si yo soy yo y tú eres tú*, 2011. DVD, 4'

Guiseppa Campuzano. *Todo lo que no es inventado es falso [Museo Travesti del Perú]*, 2009. DVD, 9'51"

Hector Acuña-Frau Diamanda. *Transversiva Post Andina Revolucionaria*, 2011. DVD, 4'28"

Juan Pablo Echeverri. *You make me feel so good*, 2007. DVD, 4'12"

Genderhacker. *Dancing Queer*, 2007. DVD, 1'10"

Kumbia Queers. *Chicas de calendario*, 2008. DVD, 3'35"

SoyTomboi. *Allegoria*, 2009. DVD, 4'10"

Dionysos Andronis. *Pandrogeny Manifesto*, 2005. MiniDV, 12', V.O.S.E.

Collectif Jeune Cinéma, París

Programa

Fecha: miércoles 16 de noviembre

Lugar: Off Limits. C/ Escuadra, 11 Bajo

Hora: 21.30 h

Prácticas postporno y crítica de la anatomía política

Las posiciones en torno al uso de la pornografía han dividido el discurso y la práctica feminista a partir de los años 80. Si el feminismo abolicionista defendía el retorno a una sexualidad libre de toda mediación audiovisual, el feminismo postporno, inspirado en las performances de Annie Sprinkle, el activismo de Scarlot Harlot o las posiciones críticas de Linda Williams, Judith Butler o Gayle Rubin, entiende el aparato audiovisual (común en la representación médica, pornográfica o en la narrativa popular) como una técnica de producción de identidad sexual y reclama su uso subversivo como forma de emancipación colectiva. Esta sesión reúne una selección de diversas estrategias de crítica e intervención en el dispositivo pornográfico: desde la crítica performativa en Annie Sprinkle, la invención de una utopía lesbiana en Barbara Hammer, la erotización del cuerpo trans en Del La Grace Volcano o la politización del trabajo sexual en Mujeres Creando y Dias & Riedweg.

Proyecciones:

Annie Sprinkle y Elisabeth Stephens. *PostPorn Modernist*, 1990. DVD, 15'44", V.O.S.E.

Barbara Hammer. *Dyketectics*, 1974. DVD, (formato original 16 mm), 4'

SubRosa. *Vulva De/ReConstructa*, 2000. DVD, 9'19", V.O.S.E.

Colectivo Madre Araña. *Entre el placer y la inocencia*, 2011. DVD, 5'31"

Mujeres Creando. *Obelisco Noche/La Puta*, 2000. DVD, 13'

Nadia Granados/La Fulminante. *Maternidad obligatoria*, 2011, 3'46"

Miguel Benlloch. *11 de media*, 2008. DVD, 2'30"

Del La Grace Volcano. *Pansexual Public Porn*, 1998. DVD, 11', V.O.S.E.

Dias & Riedweg. *Voracidad máxima*, 2003 [extracto]. DVD, 7' Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona.

María Llopis. *RL (Real Life)*, 2011. DVD, 14'33"

Fecha: jueves 17 de noviembre

Lugar: Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Hora: 19 h

Sexo-ficción

Una de las hipótesis más provocadoras del feminismo postestructural, representado por los trabajos de Judith Butler, Teresa de Lauretis o Eve K. Sedgwick, es que la identidad sexual es una ficción política construida a través de la repetición ritualizada de actos de habla, textos, imágenes, instituciones y técnicas del cuerpo. Los trabajos de Cabello/Carceller y de Catherine Corringer proponen dos aproximaciones al sexo-ficción. Por un lado, Cabello/Carceller llevan a cabo una descodificación crítica de estas ficciones audiovisuales, elaboran estrategias de desnaturalización de las convenciones de género y suscitan el reordenamiento subversivo de los signos. Por su parte, Catherine Corringer transforma la cámara de video en un órgano sintético del cuerpo capaz de poner en cuestión la relación tradicional entre sexo y representación, pero también entre poder, mirada y placer.

Proyecciones:

Catherine Corringer. *Smooth*, 2009. DVD, 15'

Cabello/Carceller. *AO, Caso Céspedes*, 2009. DVD, 14'

Mesa redonda:

Catherine Corringer, Cabello/Carceller y Beatriz Preciado

Programa

Fecha: viernes 18 de noviembre

Lugar: Off Limits. C/ Escuadra, 11 Bajo

Hora: 18 h

Nuevas prácticas activistas

El activismo queer/cuir y transfeminista se sitúa en tensión crítica no solo con respecto a lo que Jacqui Alexander y Chandra T. Mohanty denominan "feminismo blanco de libre mercado", sino también con respecto al proyecto viril de la izquierda cómplice con la organización heterocentrada de la reproducción sexual y de la empresa colonial. A través de tácticas de disidencia sexual y de género, del uso del espacio público como teatro en el que hacer visible los mecanismos de la opresión y de alianzas transversales que desplazan las políticas de identidad diversos colectivos feministas, transmarikabollo, anticapitalistas y postporno inventan modos alternativos de producir lo social.

Proyecciones:

Manifestación do Colectivo Maribolheras Precarias, A

Coruña, 2008. 8'46" V.O. gallego

Post-Op. Queeruption 08, 2008. DVD, 12'

Mujeres Creando/María Galindo. Acciones (1) y (2), 2006.

DVD, 7'05" y 16'15"

Elisabeth Stephens y Annie Sprinkle. White Wedding,

2008. DVD, 14', V.O.S.E.

Telebocal. Manifestation Existrans/Paris 2008. DVD,

3'17", V.O.S.E.

Sally Gutiérrez. No nos representan (1) y (2), 2011. DVD, 5'

y 4'52"

Porno Porsi. Chicas de la 26, 2011. DVD, 12'10

Encuentro con Beatriz Preciado y miembros de

colectivos 19.30 h

Fecha: sábado 19 de noviembre

Lugar: Museo Reina Sofía, Edificio Nouvel, Sala de Protocolo

Hora: 21 h

Performance: UKI, a viral live performance.

Live Code, Live Spam

Quimera Rosa, Diana Pornoterrorista, Post-Op, Shu Lea Cheang y Oskoff Lovich

Imaginada como una secuela de su película cyber-queer-punk *IKU, UKI* es una performance sonora con software libre fruto de la colaboración de Shu Lea Cheang con un grupo de activistas, performers, músicos y hackers. En un futuro cyber-punk, todxs tenemos ordenadores celulares circulando por las venas, destinados a la fabricación del microchip **ORGASMO**. Una red de sex-hackers, replicantes y mutantes del género, intentarán en una orgía de datos, sabotear los códigos de **GENOM CORP**. Su objetivo: generar una multitud de variantes mutadas de estos códigos.

AVISO:

El contenido de estos vídeos y performance muestra imágenes explícitas que pueden herir la sensibilidad del público. No recomendado a menores de 18 años.

	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Museo Reina Sofía	19 h <i>Feminismo y políticas sexuales</i> - cambio de paradigma: Presentación y proyección	19 h <i>Utopía contrasexual</i> Proyecciones	19 h <i>Sexo-ficción</i> Proyecciones y Mesa Redonda		21 h Performance: <i>UKI, a viral live performance.</i> <i>Live Code,</i> <i>Live Spam</i> Performance
Off Limits		21.30 h <i>Prácticas postporno y crítica de la anatomía política</i> Proyecciones		18 h <i>Nuevas prácticas activistas</i> Proyecciones y encuentro	

El comisariado de este ciclo ha sido realizado por Beatriz Preciado, teórica queer, profesora de Historia Política del Cuerpo, Teoría del Género e Historia de la Performance en la Universidad de París VIII, y autora de destacados ensayos como *Manifiesto Contra-Sexual* (2002), *Testo yonqui* (2008) y *Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la guerra fría* (2010, finalista del Premio Anagrama de ensayo).

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Edificio Sabatini

Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel

Ronda de Atocha
(esquina plaza del Emperador Carlos V)
28012 Madrid

Horario Museo

De lunes a sábado de 10:00 a 21:00 h

Domingo de 10:00 a 14:30 h

Martes, cerrado

Tel: 91 774 10 00

Fax: 91 774 10 56

www.museoreinasofia.es

