

***Lo común* como principio orientador en la defensa de “lo vivo” y la
democratización de los territorios**

Taller/conversatorio

Miércoles 29/3; 5/4; 12/4 y 19/4 - 17hs

A cargo de: Dra. Gisela Rausch (IECH - CONICET)

Participación de la Dra. Mónica Bernabé (IECH - CONICET)

**Instituto de Estudios Críticos en Humanidades (IECH-CONICET), Facultad de
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario
WATERLAT GOBACIT**

El orden de capitalismo mundial integrado que se estableció a finales del siglo XX definió, para los países de América Latina, la condición de “canteras de extracción”, destinadas a satisfacer los requerimientos del mercado internacional en *commodities*. Los llamados *commodities* consisten en elementos del mundo biofísico (agua, suelo, biodiversidad, metales, etc.) que se extraen y se comercializan con nulo o muy bajo proceso industrial, y cotizan en el mercado internacional.

Dada la dinámica histórica del sistema capitalista, consistente en la incorporación de territorios “marginales” al mercado mundial, la extracción de dichos materiales se realiza en zonas no urbanas, en los límites del sistema. Estas “zonas de sacrificio” poseen un conjunto de características que favorecen a las empresas obtener “ventajas comparativas” en términos económicos: disponibilidad de elementos de la naturaleza para ser incorporados a los circuitos del mercado, una institucionalidad débil que propicia el avance con escasa regulación y altos beneficios económicos para los inversionistas, un Estado deficitario, ávido de atraer inversiones y gran parte de la sociedad empobrecida

con necesidades insatisfechas. Estas características definen relaciones dependientes con los países de economías centrales, altamente tecnologizados, cuyas empresas se encuentran en la búsqueda de estas “canteras”.

En este contexto de desposesión, la noción de “lo común” ha surgido en los últimos años, vinculada a la (re)apropiación de “lo vivo” y del territorio por parte de las poblaciones que organizan sus formas de vida en relación a ellos. Esta noción ha constituido un importante eje de orientación, tanto para las luchas como para la formulación, en el ámbito académico, de propuestas teóricas y políticas sustentadas en visiones no mercantilistas de la “naturaleza”.

Este taller pretende introducir la propuesta acerca de “lo común” que realizaron Christian Laval y Pierre Dardot (2015), y dialogar sobre los modos específicos en que este principio potencial adquiere realidad en las prácticas territoriales de los colectivos y de las poblaciones en movimiento. Está destinado a investigadores, académicos y miembros de organizaciones cuyo interés esté en debatir la democratización de las prácticas territoriales y la defensa de “lo vivo”.

Sesión 1 - Miércoles 29/3 - 17hs

- a. Presentación. Objetivos. Sobre “Común” y los autores.
- b. Breve estado de la cuestión sobre el extractivismo en América Latina y el surgimiento de las luchas socioambientales.
- c. La razón neoliberal y la apropiación de “lo vivo” en el capitalismo del siglo XXI.
- d. Sinopsis histórica sobre “bienes comunes”, “los comunes”. Generalidades sobre “común”.
- e. Espacio de diálogo con participantes.

Sesión 2 - Miércoles 5/4 - 17hs

- a. Lo común como principio.
- b. Lo común como principio orientador de las luchas ecologistas y altermundistas del siglo XXI.
- c. Lo común como instancia superadora de ciertas dicotomías del siglo XX (Estado/mercado; izquierda/derecha; público/privado).
- d. El neoliberalismo como una época histórica de Gran Apropiación.
- e. Lo común como principio de transformación radical de la sociedad y de la subjetividad
- f. Espacio de diálogo con participantes.

Sesión 3 - Miércoles 12/4 - 17hs

- a. Las "existencias menores" en David Lapoujade, y la función testimonial del investigador/artista para otorgar realidad (intensificación de la existencia) a los procesos territoriales colectivos.
- b. Hacer existir, testimoniar, abogar, instaurar.
- c. La instauración de existencias menores para la conquista de realidad: el caso Cascadia y las existencias virtuales de Brian Holmes (a cargo de Mónica Bernabé).
- d. El arte de experimentar con los cuerpos vibrátiles: "eventworks" en Ligia Clark y Graciela Carnevale (a cargo de Mónica Bernabé).
- e. Los humedales y el derecho de existir: las prácticas artísticas como modos de hacer ver según Lapoujade (a cargo de Mónica Bernabé).
- f. La praxis instituyente orientada a construir lo Común.
- g. Espacio de diálogo con participantes.

Sesión 4 - Miércoles 22/4 - 17hs

- a. Recuperaciones sobre lo común.
- b. Las propuestas políticas: imaginando la institución de lo común.
- c. Revolución como autoinstitución de la sociedad.

d. Espacio de diálogo con participantes.

Lectura principal

Laval, Christian y Dardot, Pierre (2015) *Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI*. Barcelona: Gedisa.

Congolani, Patrick y Fjeld, Anders (2019) La institución de lo común: ¿un principio revolucionario para el siglo XXI?. Entrevista a Pierre Dardot y Christian Laval. *Revista de Estudios Sociales*, 70; 65-77.

Lecturas complementarias

Berg, Peter. (2015). "Bioregions" y "The Post-environmentalist Directitions of bioregionalism' en *The Biosphere and the Bioregion. Essential Writings of Peter Berg*, Londres-NY: Routledge, pp. 61-69.

Holmes, B. (2020). "Máquinas Holmes, B. (2020). "Máquinas empáticas". En Carnevale, G., Holmes, B. y Meitin, A. *La tierra NO resistirá*. Buenos Aires: Casa Río / Humedales sin fronteras, pp. 205 - 210.

Holmes, B. "Eventwork: la cuádruple matriz de los movimientos sociales contemporáneos" en Carnevale, Graciela; Expósito, Marcelo; Mesquita, y Vindel, Jaime. (2015) *Desinventario. Esquirlas de Tucumán Arde en el Archivo de Graciela Carnevale*, Santiago, Ocho libros, pp. 275-293.

Lapoujade, David (2018) *Las existencias menores*. Buenos Aires: Cactus.

Lapoujade, David (2016) *Deleuze. Los movimientos aberrantes*. Buenos Aires: Cactus.

Rolnik, Suely. "Lygia llamando" en *Brumaria 7*, Madrid, diciembre de 2006, pp. 203-216.