

Primera circular
// Jornadas de Teorías Tortilleras
Deseo y furia conceptual contra el orden neofascista

DESEO Y FURIA

Las Jornadas se traman a partir de un deseo: rastrear, recuperar, figurar y subrayar los aportes tortilleros a la teoría y a la academia, como espacios de producción de sentidos y circulación de saberes.

En su primera edición, las Jornadas abrieron un territorio inesperado: un entre donde la teoría se volvió cuerpo, conversación, roce, archivo vivo de experiencias y pensamientos situados, provenientes de registros múltiples. Ese gesto inaugural dejó huellas, preguntas y una necesidad persistente de volver a encontrarnos.

Volvemos a convocarnos hoy porque el contexto lo exige y también lo vuelve urgente. En un presente atravesado por el avance de discursos y políticas neofascistas, por la precarización de la vida y del trabajo, por el ataque sistemático a las ciencias, a las universidades y a los trans/feminismos, nos encontramos enojadxs, agotadxs, frágiles, decepcionadxs, desorientadxs. Este gobierno nos odia por lesbianxs y por hacer ciencia, por haber sido parte de los movimientos socio-sexuales que vinieron a politizarlo todo. Nos odian por las razones correctas: *porque somos una amenaza para el mundo que el fascismo desea*.

Hacemos estas Jornadas para vitalizar aquello que el odio y la crueldad no pueden capturar: la potencia de fuga, de invención y de desobediencia que emerge cuando nuestros cuerpos y pensamientos se juntan. Apostamos a ese saber encarnado, colectivo, que no se deja disciplinar y que sigue apostando al espacio de lo común y lo público.

Nos proponemos también insistir en nuestro lugar en la producción de conocimiento. Lxs lesbianxs hemos estado —y estamos— en la academia, investigando, enseñando, escribiendo, haciendo ciencia. Sin embargo, nuestras experiencias, lenguas y preguntas siguen siendo desplazadas o subsumidas. Estas Jornadas buscan afirmar y expandir el campo epistémico y narrativo de una teoría tortillera que no solo interviene en los juegos del saber, sino que también los desborda, los problematiza y los reconfigura. Invocamos a todos los espacios donde lxs lesbianxs y el saber circulan, para hacer de la universidad pública el escenario de esta conversación deseante y para hacer encuentro entre conocimientos de procedencias múltiples y trayectorias torcidas.

Nos interesa especialmente propiciar diálogos intergeneracionales e interdisciplinarios, traduciendo modos de hacer y desplazando nuestras lenguas entre generaciones, saberes y experiencias, que no siempre están de acuerdo. Sigue siendo un desafío sostener la diferencia sin clausurarla, evitando la homogeneización para permanecer expectantes ante la irrupción de lo im/pensado. Allí, en ese hiato, también se produce conocimiento, comunidad y potencia de transformación.

Elegimos realizar estas Jornadas en el conurbano bonaerense como un gesto político y sensible que recupera un insumo clave de nuestro saber tortillero: eludir el centro para habitar sus afueras, en una técnica de cultivar los territorios donde palpitan otras intensidades y se vuelven posibles otras formas de vida y de organización de lo común. Sabemos que, en el contexto actual, encontrarnos implica movimientos difíciles: costos, tiempos, incomodidades.

Sin embargo, apostamos a la presencialidad como una forma de resistencia al individualismo extremo que nos rodea. Más que puntos de encuentro, queremos construir superficies de contacto, espacios donde el roce —erótico, áspero, incómodo, oportuno— haga posible el contagio de la obstinación por seguir haciendo juntxs, umbrales por los que sortear los límites de nuestro presente tremebundo.

Creemos en la potencia de la comunidad y la disidencia, en su capacidad de sostener el peso de nuestros cuerpos —cansados y también deseantes— y de abrir, en ese umbral que une la intemperie con el calor del refugio compartido, zonas de promesa. Invocamos, una vez más, el deseo de teoría como impulso irreverente de preguntar, habitar y transformar. Pensar, hacer y querer desde una teoría tortillera.

ENVÍOS TORTILLEROS

Para participar de las Jornadas, se requiere el envío de un **resumen de 300 palabras** a la siguiente dirección de e-mail: teoriastortilleras@gmail.com. El resumen deberá estar escrito en letra Times New Roman o Libre Serif 12, interlineado 1,5. En el envío se deberá agregar nombre completo, correo electrónico, título del trabajo, eje, inscripción institucional y/o espacio de active, organización, pertenencia alguna.

Fechas de recepción de resumen: hasta el 3/8

Fecha de aviso de aceptación y rechazo: 31/8

Actividad gratuita como la universidad pública

Los resúmenes aceptados deberán, luego, enviar **una ponencia de entre 2000 y 2500 palabras**. Para cada presentación, habrá 20 minutos de exposición y tiempo adicional para la conversación y discusión. La dinámica prevé la participación continua y sostenida de quienes asistan, dándole continuidad a los diálogos e intercambios a lo largo de las Jornadas. Las exposiciones serán de carácter oral y deberán apoyarse en el escrito enviado.

LA PROXIMIDAD DE LOS CUERPOS

Las Jornadas se realizarán de manera **presencial**. Podrán asistir no solo lxs expositorxs, sino también cualquier persona interesada en participar del evento. Se otorgarán certificados de asistencia y exposición. Para ello, por favor, completar el siguiente [Formulario de Inscripción](#)

Nos vemos en el bellissimo **campus de la Universidad Nacional Arturo Jauretche**, Av. Calchaquí 6200, Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina. Contamos con unos pequeños micros para ir desde CABA y con algunos autos también, para que podamos llegar todxs. También organizamos hospedaje solidario a través del formulario de inscripción.

TERRITORIOS SÁFICOS

1. E(ró)ticas, afectos y pasiones trémulas

Si los afectos son fenómenos públicos, relacionales, cuya fuerza y significado depende de cómo son recibidos por otrxs y cómo los registramos ¿Qué afectos pueden servirnos para cartografiar nuestro presente lésbico? ¿Qué afectos desdeñamos? ¿Cuáles consideramos que tienen más valor para la práctica política, el erotismo o la formación de refugios precarios? ¿Qué información guardan nuestras tristezas, ascos, resentimientos y cansancios? ¿Qué nos hacen y qué podemos hacer con la rabia, la ira, la furia y el odio? ¿Hay pasiones que identificamos con el fascismo? ¿Qué lugar ha asumido la crueldad en nuestros diagnósticos políticos y cuáles son las consecuencias de esa ocupación? ¿Qué declamaciones emocionales nos inventamos para desafiar el sentir público? ¿Qué afectos se pegotean al disputar la violencia dirigida a disidencias sexuales y lesbianas?

2. Pedagogías sexuales y cuidados sensuales

Algo se aprende por contacto, por la erosión lenta que deja un cuerpo sobre otro, por la huella que imprime una presencia que no sabe que enseña y que sostiene. Algo circula sobre el deseo, el cuidado y el placer por fuera -o a pesar- de las instituciones.

¿Qué espacios, prácticas y vínculos funcionan como pedagogías tortilleras aunque nadie los nombre así? ¿Qué se aprende en una infancia que descubrió su erótica antes de tener palabras para nombrarla? ¿Cómo se sostiene la salud de los cuerpos que la medicina trata como excepción o como problema a resolver? ¿Cómo es un curar trans/lesbiano, disidente?, ¿y cómo se aleja del capacitismo para reinventar en cada práctica lo que puede un cuerpo? ¿Qué instituciones nos formaron a pesar de sí mismas, y cuáles logramos habitar a contrapelo? ¿Qué pasa cuando los cuerpos de distintas generaciones se encuentran y qué se mueve en ese roce? ¿Qué nos enseñan los vínculos intergeneracionales sobre el placer y el cuidado? ¿Cómo disputamos/construimos el currículum del goce?

3. Prender la mecha: militancias lésbicas

Cuerpos organizados en clubes barriales, centros vecinales, sindicatos, gremios, partidos, centros culturales, universidades, cooperativas. Lesbianxs resistiendo al hetero-cis-capitalismo de todos los tiempos, apostando por construir comunidad y por entramarnos con otrxs frente a la intemperie, desbordando lo común con la política de lo inesperado. ¿Qué formas han adquirido esos activismos? ¿Qué organizaciones nos inventamos en estas luchas?, ¿y qué trincheras? ¿Qué acciones disputan el avance fascista? ¿Desde qué saberes lésbicxs y sexuales se potencian las resistencias? ¿Qué rupturas dentro de las instituciones cis-hetero-patriarcales logramos incidir sin “rompernos” subjetivamente? ¿Cómo dialogamos con otros activismos de nuestra historia? ¿Cuáles han sido nuestros horizontes deseantes

frente al neoliberalismo sexual y al terror dictatorial? ¿Cómo construimos memorias de esas luchas frente al silenciamiento normativo?

4. F(r)icciones tortilleras y políticas de las fantasías

¿Qué tienen que ver nuestras fantasías sexuales con lo político? ¿Cómo funciona la imaginación tortillera en su apuesta por cortocircuitar las economías afectivas e imaginativas hetero-capitalistas? ¿Pueden nuestras ficciones disidentes friccionar los regímenes de placer y sensibilidad hetero-colonial? ¿Qué tienen para decir nuestras fantasías poéticas, cinematográficas y literarias de nuestras fugas y resistencias? ¿De qué modo el trabajo con la fantasía puede ofrecer una herramienta para horadar las bases afectivas, sensibles y materiales de nuestro tiempo? ¿Por qué nos calienta tanto la escritura, la teoría y la narración? Las f(r)icciones lesbianas son parte constitutiva de nuestro acervo política y nuestras estrategias de lucha, pensarlas y revisitarlas es, además de un placer, una necesidad política.

5. Traducciones, editoriales y circulaciones de teorías tortilleras

Líneas del deseo: “pequeño camino no planificado formado por la erosión causada por el tránsito humano o animal”. Las teorías tortilleras tienen historia. Sus producciones pueden rastrearse tan lejos como la antigüedad y cruzan de polo a polo. Sin embargo, han sido muchas veces producciones solapadas, veladas, ignoradas. Aun así asoman, obstinadas, y se hacen oír a viva voz. Las traemos y llevamos, las compartimos, las traducimos, las circulamos. ¿Qué implica traducir para nuestras teorías tortilleras? ¿A quiénes hemos traducido, quiénes faltan o extrañamos en ese acervo colectivo? ¿Qué tipos de texto aparecen en nuestras publicaciones? ¿Hay baja teoría o géneros menores en la escritura torta? ¿Qué políticas editoriales construyen nuestro trayecto teórico-político, nuestro sendero vital? ¿Qué estrategias editoriales podemos tramar o recuperar para sobrevivir a la crisis y continuar ampliando nuestras líneas del deseo? Desde decisiones académicas hasta técnicas de autopublicación, invitamos a repensar estos trayectos donde latén nuestras pasiones.

6. Archivos, huellas y memorias sexo-disidentes

Hacer archivo ha sido siempre crear artefactos precarios, a la deriva de los devenires de quienes los preservan. Este impulso de resguardo archivístico ha sido clave en la reconstrucción de las producciones lésbicas y ha permitido construir durante largas décadas un espacio de diálogo intergeneracional y de revisión e invención de pasados, presentes y futuros imaginados por las existencias lésbicas. En tiempos donde la desmemoria y la vorágine de la reproducción digital de los formatos de archivación parecen haber ganado amplio terreno, nos interesa preguntarnos ¿Qué activaciones y silencios se han producido en nuestras memorias? ¿Con qué estrategias el archivo lésbico ha corroído las formas clásicas de archivación y objetos archivables? ¿Cómo han influido las plataformas de digitalización en

nuestros acceso pero también en nuestras formas de archivar lesbiano? ¿Qué imaginarios y deseos despierta el archivo en nuestras políticas sexuales y estéticas? ¿De qué formas nos damos lugar para hacer pensable aquellos documentos, debates, historias que nos incomodan o que han marcado rupturas colectivas y cómo le damos lugar a su narración?

AVALAN Y ACOMPAÑAN

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

Área Feminismos, Género y Sexualidades, Centro de Investigaciones "María Saleme de Burnichon" de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires

Instituto de Investigaciones de Estudios de Género, Universidad de Buenos Aires

Instituto de Filosofía "Dr. Alejandro Korn", Universidad de Buenos Aires

