

**II Programa
orientado
a prácticas
subalternas
(P.O.P.S.)**

**MATADERO
MADRID**

**CENTRO DE
RESIDENCIAS
ARTÍSTICAS**

Introducción

Matadero Madrid es un centro de práctica artística interdisciplinar cuyo objetivo es la formación, la producción y la difusión de obra y de conocimiento. A través de sus distintos programas públicos, Matadero Madrid ha desarrollado un importante corpus de investigaciones y de experiencias que a partir del año 2018 se ordena, se amplía y se proyecta en forma de programa bajo el epígrafe Matadero Estudios Críticos.

Este programa de aprendizajes independientes articula diversas líneas de investigación como las prácticas artísticas de contexto, la producción cultural comunitaria, la experimentación e hibridación artística, la pedagogía crítica y/u otros ámbitos de reflexión y práctica que nos ayudan a comprender nuestra condición contemporánea. Así pues, en estos programas de estudios, se abordan de manera transversal cuestiones como la crisis ecológica, los movimientos migratorios, la construcción de subjetividades disidentes o la crisis de los discursos de la última utopía (digital y tecnológica).

En este marco de trabajo, se desarrolla la segunda edición del Programa Orientado a Prácticas Subalternas (POPS) diseñado por el colectivo Ayllu, grupo de investigación residente en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid. Dicho programa incluyó en su primera edición a 24 profesores, 22 estudiantes y una serie de actividades públicas que han promovido la producción de conocimiento crítico y situado desde perspectivas (in)conscientes de raza, sexo y clase como herramienta de cambio social y práctica colectiva liberadora.

Esta nueva edición se llevará a cabo a través de seminarios intensivos mensuales durante diez meses entre octubre de 2019 y julio de 2020.

Conferencia de Linda Porn, *Putra madre. Las maternidades subversivas de las trabajadoras sexuales*, 2019. Conferencia de Sirin Adlbi Sibai, *¿Cómo escapar hacia la transmodernidad?*, 2019. Imágenes: Bego Solís, 2019

Programa

“Los indios y negros no podían ser
hombres ni mujeres, sino seres sin género”

—María Lugones

Este programa es un espacio de experimentación crítica que parte de un cuestionamiento al racionalismo, al cientificismo y a la falsa objetividad del pensamiento eurocéntrico. Este programa de estudios propone un ejercicio educativo que pasa por el reconocimiento del cuerpo no-blanco, además de la imagen y la voz como núcleos epistémicos de conocimientos subalternizados. Ante el conocimiento occidental, en el que se funda y fundamenta la educación universitaria, este programa pone el acento en aquellas estrategias de conocimiento que Occidente ha querido opacar. Parte de una crítica tanto al pensamiento moderno y postmoderno como al feminismo blanco, tomando como modelo los whiteness studies desarrollados en el ámbito anglosajón. Así también, se nutre de otras formas de educación popular y antirracista en Abya Yala como la Escuela Zapatista y la Mapuche Universidad al Aire Libre. Con esos referentes, el programa de estudios propone profundizar en un pensamiento transfronterizo y en un feminismo anticolonial que se fundamenta en las epistemologías periféricas de las excolonias.

Dimensiones del estudio

I. Resistencias corporales, sexuales y raciales

La heterosexualidad es colonial. El capacitismo es colonial. La línea de separación sexo-générica marcada por el poder heteronormativo blanco ha dictaminado y normalizado la vida y los cuerpos subalternizados. En el contexto español, dicha imposición proviene de la forma normalizada en que se ha perpetuado la violencia desde hace más de 500 años en Abya

Yala. No existe interseccionalidad si no se da cuenta de la colonialidad. La política y pensamiento queer llega a América Latina a través de las élites académicas perpetuando el poder de una supuesta creación de pensamiento en el Norte, dejando al Sur como objeto de conocimiento. Las personas racializadas, lxs negrxs y lxs indixs siguen siendo vistxs como salvajes e incivilizados. La representación heterocisnormativa de la belleza eurocéntrica produce cuerpo: la performatividad diaria del cuerpo racializado, migrante y/o no ciudadanx permite proponer ejercicios de resistencia y sobrevivencia.

Docentes: Yuderlys Espinosa Miñoso, Michelle Mattiuzzi y Lucrecia Masson.

2. Epistemologías trans (T)

Trata de la construcción de conocimiento desde lugares del “despoder” como diría Marlene Wayar. Epistemología-T implica sentir y construir, a la vez que narrar mundos desde corpoxs-subjetividades en la disidencia corpo-política y desde la memoria ancestral no heterocolonial. Esta elaboración del conocimiento es una fuerza contrahegemónica a la euforia cis-epistémica que ha registrado los mundos a su imagen y semejanza. No se trata de una epistemología trans universalizante, sino un pensamiento que recupera las ancestralidades de las ex colonias del sur global. Hackear la narrativa punitivista blanca-europea de la “extirpación de la sodomía y del pecado nefando” para imaginar resistencias y disidencias trans subalternizadas.

Docentes: Álex Aguirre, Yos Piña y Daniel B. Coleman.

3. Prácticas ancestrales y cosmologías

El acercamiento al conocimiento está marcado por la lógica de la razón Occidental. Descolonizar implica ir y volver constantemente. Transitar por zonas periféricas y “caminar preguntando” en espacios opacos, cuestionando lo heredado y descentrando los sentidos: escapar del oculo-centrismo como diría Oyèrónké Oyèwùmí. Este proceso circula en ondas y temporalidades simultáneas que lleva a una revisión constante de la herida colonial. Esta lateralidad de pensamientos y prácticas está anclada a las ritualidades que resisten en los márgenes de

Europa. Susurros y voces ancestrales implican la comunicación con lxs muertxs y con la atmósfera sonora espiritual de los territorios: rucas, elekes, bucios y dilogun forman parte del cuerpo epistémico ancestral y de las voces subalternizadas que construyen un saber fuera de los muros universalistas y globalizantes del pensamiento hegemónico eurocéntrico.

Docentes: Moira Millán, Elvira Dyangani Ose y Kimy/Leticia Rojas.

4. Crítica a la blanquitud

La blanquitud es el elemento central, invisible en tanto norma, del proyecto colonial europeo que construye al sujeto del privilegio racial. Desde su señalamiento, se establece una metodología de análisis del poder utilizada por personas negras, afrodescendientes, indígenas, indixdescendientes, gitanxs, moras y asiáticas, cuerpos diaspóricos o subalternizadas racialmente, que les permite señalar el comportamiento y las prácticas racistas ejercidas por personas blancas colonodscendientes. En cuanto estrategia de visibilización y resistencia al racismo, la crítica a la blanquitud operaría como una inversión de sentido. Esta es una práctica de investigación cotidiana que deriva de los estudios críticos sobre la supremacía blanca y los estudios anticoloniales.

Docentes: Gabi Ngcobo y Francisco Godoy.

Equipo docente

Este programa está diseñado por el colectivo Ayllu, residente en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid. Este es un grupo colaborativo de investigación y acción artístico-político formado por cuerpos migrantes, racializadxs, disidentes sexuales y de género provenientes de las excolonias de Abya Yala. El colectivo propone una crítica a la blanquitud como ideología heteronormativa colonial europea. Se trata de un ejercicio de hacer vibrar nuestras memorias e intentar agrietar estructuras coloniales, repensando artesanalmente el cómo construyeron nuestra historia. Recuperamos y re-elaboramos nuestras memorias robadas, a la vez que reconstruimos un tiempo-otro que se desplaza en un “ir y volver”. Nos introducimos entonces en ese espacio de ruptura que no es ni la voz acallada ni el grito de la autoridad blanca.

El colectivo Ayllu ha editado y publicado los libros *No existe sexo sin racialización* (2017), *Devuélvannos el Oro* (2018) y *No son 50, son 500 años de resistencia. 10 años de Migrantes Transgresorxs* (2019). Así también realizó la exposición monográfica *Devuélvannos el oro* en Matadero (octubre, 2018). En el 2017-18 gana el premio del Centro de Residencias Artísticas con el proyecto “Cosmovisiones perversas y acciones anticoloniales”. En el 2018-19 gana el premio *Una ciudad, muchos mundos* (UCMM-Intermediae) y desde 2019 integra el Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista (GLEFAS).

Colectivo Ayllu

Álex Aguirre: activista sudaka transfeminista de nacionalidad ecuatoriana. Máster en Inmigración, Cooperación y Desarrollo (UC3M). Terapeuta de Gestalt. Y acompañamiento en salud comunitaria trans (MS). **Leticia (Kimy) Rojas:** master en Género y Cultura (FLACSO-Ecuador); en Teoría Feminista Crítica (UCM) y doctoranda en Sociología y Antropología (UCM). Activista trans diaspóricx indix-descendiente y fundadora de diversas organizaciones y colectivos disidentes sexuales y de género en España y Ecuador. **Lucrecia Masson:** con la impureza como principio explora los campos de la teoría, el arte y el activismo. Desobediente de la heterosexualidad, antirracista,

transfeminista y gorda porfiada. Politóloga (UBA) y máster en estudios museísticos y teoría crítica (PEI-MACBA). **Iki Yos Piña:** migrante-nomádicx en proceso vivo de descolonización, disidente al régimen blanco-hetero-capitalista-colonial. Intensamente negrx. Sociológx-activista (de)formadx. **Francisco Godoy:** doctor en Historia del Arte y Cultura Visual (UAM). Poeta y curador, marica indiodescendiente. Es autor, entre otros, de *La exposición como recolonización* (2018).

Profesorxs invitadxs

(1) **Yuderlys Espinosa Miñoso:** Pensadora, activista, ensayista y docente afrodominicana comprometida con los flujos movimientistas contra el racismo, el (hetero)patriarcalismo y la colonialidad. Es candidata a doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. (2) **Moira Millán:** Galardonada guionista, autora y activista mapuche de Argentina. Líder en el movimiento para recuperar las tierras ancestrales de su pueblo. Fundadora e ideóloga del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir que aboga por una forma de vida en armonía con la naturaleza. (3) **Daniel B. Coleman:** Intelectual-artista, militante transfeminista trans* no binarie y afrodescendiente. Docente e investigador del Programa de Estudios de Género, Sexualidad y de la Mujer en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. Posiciona su crítica a la heteronormatividad y a la blanquitud. (4) **Gabi Ngcobo:** artista y curadora que vive en Johannesburgo, Sudáfrica. Ha participado en proyectos artísticos colaborativos, curatoriales y educativos en Sudáfrica y en el ámbito internacional. Cofundó las plataformas de colaboración colaborativa con sede en Johannesburgo NGO - Nothing Gets Organized y Center for Historical Reenactments (CHR, 2010-14). Recientemente, ha comisariado la 10ª Bienal de Berlín titulada *No necesitamos otro héroe*. (5) **Musa Michelle Mattiuzzi:** Intérprete, directora de cine, escritora e investigadora. Es graduada en Artes del Cuerpo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Sus trabajos se apropian del / y subvierten el lugar exótico atribuido al cuerpo de la mujer negra por el imaginario cisnormativo blanco, que lo transforma en una especie de aberración, entidad dividida entre lo maravilloso y lo abyecto. Participó de la 32ª Bienal de São Paulo y en la 35ª Bienal de São Paulo. En 2019 participó en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam con la película *Experimentando el Rojo en Diluvio*. Vive entre las ciudades de Salvador y San Pablo. (6) **Elvira Dyangani Ose:** Directora de The Showroom, Londres.

Comisaria de arte e historiadora del arte y la arquitectura española de origen ecuatoguineano. Profesora del departamento de Culturas Visuales de Goldsmiths, University of London, y miembro del Thought Council de la Fondazione Prada. Fue una de las fundadoras del Laboratorio de Recursos Orales de Guinea Ecuatorial y ha trabajado en numerosas instituciones incluida la Tate Modern, en la que actualmente forma parte de su consejo asesor.

I

4

2

5

3

6

Metodología

Estas temáticas se tratarán a lo largo de un curso de un total de 160 horas de aula, que tendrá lugar del 18 de octubre de 2019 al 18 de julio de 2020. A estas horas se sumarán sus correspondientes horas de estudio. La metodología consta de:

1. Clases magistrales de cada profesorx invitadx
2. Talleres de investigación y trabajo corporal / sensorial
3. Proyecto de investigación final en un formato ampliado y experimental

Datos prácticos

¿A quién está dirigido?

Cualquiera puede inscribirse en este curso, no hace falta tener experiencia universitaria previa para hacerlo, no obstante se valorará la experiencia vital y los saberes y militancias sobre las cuestiones a tratar que se explicarán en una carta de motivación. La selección

final se llevará a cabo entre personal del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid y colectivo Ayllu. Hay 20 plazas disponibles

¿Cuándo es?

El curso tendrá lugar una vez al mes en los siguientes horarios: viernes de 4 a 8 pm, sábados de 10 am a 2 pm y de 4 a 8 pm. La primera sesión será el 18 de octubre de 2019 y la última el 19 de julio de 2020. Un máximo de seis de estas sesiones serán abiertas al público general.

¿Dónde es?

Las sesiones tendrán lugar en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid. Paseo de la Chopera 14, Madrid. Metro: Legazpi

¿Cómo me inscribo?

Lxs candidatxs deben de enviar los documentos solicitados antes del 15 de septiembre. Un comité compuesto por trabajadoras del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid y miembrxs de colectivo Ayllu se reunirán y darán a conocer las personas seleccionadas a medida que se vayan apuntando. Una vez que los candidatxs hayan sido seleccionadxs, deberán de hacer el pago de la matrícula en un periodo de 10 días.

Lxs interesadxs deberán de escribir al siguiente correo: creadores@mataderomadrid.org, con el asunto: POPS y adjuntar lo siguiente:

- Información de contacto: nombre, correo electrónico, teléfono, dirección y nacionalidad
- Una carta de motivación de máximo 1.000 palabras
- Una biografía de máximo 500 palabras

¿Y si no me seleccionan puedo participar igualmente?

No, pero a lo largo del año habrá al menos 6 sesiones gratuitas abiertas al público que anunciaremos en la página web de Matadero Madrid.

¿En qué idioma se dará el curso?

La mayor parte de las clases se darán en castellano y las que se den en inglés o en francés contarán con traducción consecutiva.

¿Qué me llevo a cambio?

Si bien no es un curso de educación formal, el centro emitirá un

certificado que acredite que se ha realizado este curso. Además, se presentará la investigación individual o colectiva realizada al final del curso en un formato de charla, exposición colectiva, etc. Además, mientras se está realizando el curso, los alumnos tendrán acceso a un espacio de trabajo en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid y a las infraestructuras y recursos de dicho centro (espacios de reunión, cocina-office, WIFI, sillas, mesas, biblioteca, etc.)

¿Cuánto cuesta?

El curso y el acceso a los recursos anteriormente descritos cuesta 500 euros, que se deberán de abonar a través de la taquilla de Matadero Madrid o a través de una plataforma on-line.

Estos recursos serán destinados al pago de los honorarios de lxs profesorxs invitadxs, tanto locales como internacionales. El resto de los gastos son subvencionados por la institución.

¿Existen descuentos?

Existen descuentos del 25% para personas que acrediten su situación de estudiante, de desempleo, familia numerosa o monoparental, jubilados y docentes en activo.

Además, existen 10 plazas con un descuento del 100% que serán otorgadas a través de una comisión de valoración interna. Dicha comisión valorará los siguientes aspectos: estar en situación de asilo político, estar en riesgo de exclusión social, ser víctima de discriminación racista, de género o por orientación sexual y/o tener una diversidad funcional/intelectual o ser neurodivergente.

