

Curso de posgrado

FOLKLORE:

Tradiciones, memorias e identidades en disputa

Modalidad: virtual

Fundamentación

¿Qué identidades son escenificadas cuando cantamos y bailamos? ¿Qué elegimos colectivamente como sociedad recordar u olvidar? ¿A través de qué rituales? ¿Qué culturas afectivas habilitan estas músicas que se cantan y bailan? ¿Qué guiones sociales se ponen en juego? ¿Qué identidades son negadas como sujetos protagonistas del canto y la danza?

Reflexionar sobre la categoría folklore implica hacernos estas preguntas y adentrarnos en las luchas por la apropiación y resignificación de una definición de identidad nacional. Analizar la categoría folklore desde una perspectiva sociológica y antropológica nos permite elaborar una mirada crítica sobre las tradiciones selectivas (Williams, 1980) que subyacen en el repertorio de danzas y canciones folklóricas que re-actualizamos en diferentes espacios sociales.

Comprender qué hablamos cuando hablamos de folklore es adentrarnos en una serie de discusiones en torno a los criterios de valoración que establecen que es folklore y qué no, qué es bello y qué no, qué es lo valioso y qué no. Hablar sobre folklore es hablar sobre quiénes somos.

Somos en relación a otrxs, somos en relación de pertenencia a un Nosotrxs. Esta construcción de un nuestro/nosotrxs, va delineando una posible descripción de lo que somos como sujetos nacionales e históricos y por consiguiente lo que no somos, una otredad que se constituye como un “ellxs”. Nosotrxs/Ellxs como marcas identitarias en constante disputa interpelan la acción formativa del artista/hacedor cultural que se suscribe bajo la categoría de arte nacional/folklórico/popular.

Quizás sea pertinente, a la manera de García Canclini, repensar la cultura popular, la

cultura de élite, la cultura de masas, la cultura nacional y la cultura folklórica, como categorías atravesadas por constantes vinculaciones, contradicciones y dinámicas que exceden las determinaciones a priori, lo "puro", lo "estático" y se inscriben en performances híbridas capaces de trascender en el tiempo, las geografías, los géneros y los formatos de producción, generando procesos de identificación susceptibles de establecer relaciones comunitarias.

En la búsqueda de arribar a un marco conceptual sobre la cultura identitaria nacional que abarque los múltiples bagajes y sus reformulaciones en consonancia con las dinámicas político-estatales y las complejas transformaciones y pulsiones alternativas recorreremos las múltiples materialidades donde la cultura folklórica se encauza: performances escolares, producciones artísticas, manifestaciones populares, textualidad teórico-reflexiva.

Destinatarios: Egresados/as de carreras de artes escénicas, música, danzas, docentes y público en general con interés en arte popular y folklore.

Cupo

Cupo mínimo 10. Cupo máximo 50.

Objetivos

- Analizar distintas aproximaciones teórico-metodológicas en torno a la categoría folklore.
- Proporcionar herramientas conceptuales que permitan indagar en las diferentes narrativas identitarias producidas en las músicas y danzas folklóricas argentinas.
- Reflexionar sobre el rol de la escuela en la construcción del ser nacional hacia una perspectiva plural y diversa.
- Desarrollar una perspectiva crítica en torno a los andamiajes conceptuales que estructuran los procesos de creación y puesta en escena de las artes populares.

Equipo docente

Dra. Natalia Elisa Díaz

Lic. María Florencia Gómez

Acredita: 30 horas

Carga horaria

Modalidad de dictado	Total	Porcentaje
Actividades virtuales sincrónicas	20 hs reloj (8 encuentros de 2 horas y media - 150 minutos)	66 %
Actividades virtuales asincrónicas	10 hs reloj	34 %
Total	30 hs reloj	100 %

Contenidos

El curso se desarrolla a través de cuatro ejes que nos permiten repensar lo folklórico en sus múltiples materialidades, contextos y prácticas.

Módulo 1: DISTINTAS MIRADAS SOBRE EL FOLKLORE

- Revisión de diferentes abordajes antropológicos y sociológicos en torno al Folklore.
- Construcción de herramientas teórico/metodológicas para pensar y re-pensar esta categoría.

Módulo 2: FOLKLORE E IDENTIDADES

- Recorrido sobre las construcciones identitarias en las diversas materialidades folklóricas: música, poesía y danza.
- Problematización acerca de las construcciones del ser nacional: el pasado, lo rural y el gaucho en relación a otras identidades posibles.
- Visibilización de desbordes, cruces y rupturas en torno a la identidad(es) y el folklore.

Módulo 3: FOLKLORE Y EDUCACIÓN

- Reflexiones sobre el rol de la escuela en la construcción de los sujetos nacionales.
- Revisión de las performances escolares en torno a las efemérides patrias.
- Búsqueda de enfoques pedagógicos críticos, diversos y plurales para trabajar el folklore en las aulas.

Módulo 4: FOLKLORE Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

- Reflexiones sobre la relación entre producción artística y prácticas socio-culturales folklóricas.
- Análisis de las narrativas identitarias que habilitan ciertas producciones artísticas y las disputas con los discursos folklóricos dominantes.

Cronograma de cursado

Encuentro	Fecha	Tema / actividad
1	Miércoles 09/08 de 16 a 18.30 h	Revisión histórica antropológica de la categoría FOLKLORE
2	Miércoles 16/08 de 16 a 18.30 h	Análisis sociológico sobre diversas construcciones de la categoría Folklore.
3	Miércoles 23/08 de 16 a 18.30 h	Reflexiones sobre el ser nacional en diferentes narraciones y materialidades. El folklore y su impronta rescatista. La épica nacional en torno al gaucho.
4	Martes 30/08 de 16 a 18.30 h	¿Quiénes quedan por fuera en el imaginario identitario? Identidades subalternizadas en el folklore. Etnización, racialización y disputas de género.
5	Miércoles 06/09 de 16 a 18.30 h	Revisión histórica del rol de la escuela en tanto a la construcción del ser nacional. Relatos nacionales, efemérides patrias, performances escolares.
6	Miércoles 13/09 de 16 a 18.30 h	Reflexiones en torno a folklore y educación. ¿qué podemos aportar a la ley de folklore en las escuelas? Experiencias escolares en relación al folklore e identidades. Folklore y ESI.
7	Miércoles 20/09 de 16 a 18.30 h	Recorrido por diversas propuestas artísticas de carácter folklórico. Diálogo y tensiones entre arte popular, folklore, identidades e imaginarios sociales.
8	Miércoles 27/09 de 16 a 18.30 h	Conclusiones. ¿Cómo hacer un folklore que nos siga identificando?. Producciones artísticas, conceptuales y/o didácticas folklóricas desde una perspectiva situada y vívida.

Bibliografía

- Benza Solari, S.; Menelli, Y.; Podhajcer, A. (2012) "Cuando las danzas construyen la nación. Los repertorios de danzas folclóricas en Argentina, Bolivia y Perú". En Citro, S.; Aschieri, P. *Cuerpos en Movimiento. Antropología de y desde las danzas*. (pp 169-199) Editorial Biblos, Buenos Aires.
- Blache, M.; Magariños de Morentin, J. (1980). Enunciados fundamentales tentativos para la definición del concepto de Folklore, *Cuadernos del Centro de Investigaciones Antropológicas*, Buenos Aires, 3, 5-15.
- Blache, M. (1988). Folklore y educación. *Revista de investigaciones folklóricas, Sección Folklore*, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 281 - 291.
- Blázquez, Gustavo (2012) *Los actos escolares. El discurso nacionalizante en la vida escolar*. Ed. Miño y Dávila, Buenos Aires.
- Becker, H. (2008). *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.
- Chamosa, O. (2013). *Breve historia del folclore argentino 1920-1970: identidad, política y nación*. Edhasa, Buenos Aires.
- Citro, S. (2015). Interculturalidades en danza. Conferencia y Taller de Experiencia Práctica. Encuentro Internacional Diálogos Interculturales de la danza de y desde los cuerpos. Ministerio de Cultura y Patrimonio, Compañía Nacional de Danza del Ecuador, Quito, Ecuador, FLACSO
- Cortazar, R. (1959). *Esquema del folklore*. Buenos Aires: Editorial Columba.
- Díaz, C. (2009). *Variaciones sobre el "ser nacional". Una aproximación sociodiscursiva al "folklore" argentino*. Ediciones Recovecos, Córdoba.
- ———. (2015). "Folklore Alternativo. Estrategias discursivas y construcción de diferencia" en *Hacer la diferencia. Abordaje sociocrítico de prácticas discursivas* Ciccus: 161-208.
- Díaz, N. E. (2019) Danzando la nación: unidad, tensiones y fisuras en la configuración del ser nacional. *Recial Vol X N° 16*. Córdoba.
- Díaz, N. E. (2020) (Trans)formando el folklore: el caso de Bartolina Xixa. Ponencia presentada en el XIV Congreso Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular (IASPM-AL). "Le cayó la gota fría". *Formación, trabajo y economías de la música popular en América Latina*. Medellín, Colombia
- Flores, V. (2018) Pedagogías del deseo. Desheterosexualizar el conocimiento o ¿es posible hacer de la danza una experiencia de (des)generización? Texto para el XI Congreso de Danzas Educación-Diversidad-Escena 2018. Escuela de danzas tradicionales argentinas José Hernández, La Plata. Disponible en <http://escritoshereticos.blogspot.com/>

- Hirose, M. B. (2010) El movimiento institucionalizado: danzas folklóricas argentinas. La profesionalización de su enseñanza. (pp 187-194) En Revista del Museo de Antropología. FFyH. UNC. Vol. 3. Córdoba.
- Kaliman, Ricardo (2004) Alajhita es tu canto. El capital simbólico de Atahualpa Yupanqui. Comunicarte, Córdoba.
- Rodríguez K.; Marcantonelli I.; Macchione M.; Brochero V.; Bosio V. (2020) La danza va a la escuela. Procesos de escolarización de la danza en el sistema educativo cordobés. Capítulo 4. Editorial Quovadis. Córdoba.

Evaluación

Requisitos de aprobación del curso de posgrado: asistencia de al menos 80% de los encuentros y la presentación del trabajo final en sus dos formatos: producción performática (según trayectoria del participante) y producción textual que especifique algunos de los ejes teóricos trabajados en el curso.

La presentación deberá ser enviada al correo electrónico de las coordinadoras 21 días posteriores de finalizado el cursado.

La aprobación del curso implica la realización de una propuesta que ponga en evidencia reflexiones en torno a la categoría folklore y a prácticas folklóricas identitarias en diversos contextos de producción: sociales, escolares o escénicos. El formato podrá variar según el enfoque y trayectoria de cada participante (video, fotografía, canción, poema, planificación de una clase) y será acompañada por un escrito que dé cuenta de los conceptos abordados. La aprobación del trabajo final depende de su presentación en tiempo y forma.