

Congreso Internacional *Otros libros por venir.*
Temporalidades queer en la ficción contemporánea

Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid
14 y 15 de octubre 2024

Organiza: ELCEG

(Grupo de Investigación UCM en Estudios Literarios y Culturales y Estudios de Género)

En 1959 Maurice Blanchot publicó *El libro por venir*, donde se preguntaba hacia dónde iría una literatura que, desde Proust hasta Barthes y Robbe-Grillet, tendía gradualmente a la fragmentación, la diseminación y la pluralidad del lenguaje y del sentido. Hacia dónde iría un libro que era *cada vez menos* (objeto, letra, trama) para parecerse *cada vez más* al «instrumento espiritual» que Mallarmé alcanzó a ensayar en *Le Coup de dés* (1897). Un libro que establece nuevas relaciones con el sentido desde un punto de vista espacial (en el uso del blanco y de la página, por ejemplo), pero que a la vez abre un tiempo nuevo, vuelto hacia el sujeto, esto es, un tiempo (sentido, mundo) que ya no se desarrolla sobre el orden lineal de lo impreso, sino que traduce al lenguaje, al oído y al ojo, las repeticiones, superposiciones, asincronías y demás distorsiones temporales que estructuran la psique humana. Mostrar que el tiempo de una vida no es lineal fue la consigna que orientó la escritura de Proust, pero también la de Woolf, la de Joyce, la de Eliot, la de Rulfo o la de Stein, cuyas obras tradujeron una época que estaba cuestionando desde distintas disciplinas el tiempo como idea y como experiencia. Un tiempo vivido que adquiere, en estas y otras ficciones, una *configuración* –es decir, un sentido que va avanzando desde el principio distintas versiones de su final (Pardo, 2004)–, frente al carácter episódico de la «vida real», que no sabe a dónde va y cuyo final (la muerte) es por definición irrepresentable.

De esta forma, las primeras décadas del siglo XX establecieron una diferencia entre el *tiempo*, como idea y fenómeno objetivo, y la *temporalidad*, que sería el tiempo en tanto que experimentado por un sujeto. Pero lo que entonces no se señaló es cómo ese tiempo cronológico y medible, que parece no intervenir sobre nosotros en su mera sucesión, sí condiciona nuestra vivencia desde su dimensión normativa. A esto se refiere Elizabeth Freeman (2010) cuando emplea la noción «crononormatividad» para referir el proceso de manipulación histórica por el cual las instancias de poder (el Estado y las instituciones, pero también las leyes, la medicina o la psiquiatría) hicieron que el tiempo de los relojes, de los horarios, de los calendarios y de las listas de tareas *parezca natural*. Este tiempo naturalizado está anclado, a su vez, a los ideales de una sociedad obligatoriamente heterosexual, en la que las vidas se organizan en esquemas teleológicos contruidos sobre acontecimientos como el matrimonio, la acumulación de capital y, como imperativo primordial, la reproducción. Es así como la crononormatividad marca el buen presente de los sujetos y desde ahí condiciona también su

futuro –es decir, su capacidad de imaginar otras vidas buenas–, cifrando en el éxito económico y familiar lo que teóricas como Sara Ahmed y Lauren Berlant llamaron la «promesa de la felicidad». *Torcer y enrarecer* el tiempo consistiría, pues, en desnaturalizar la progresión heteronormada: solo tomando conciencia del vínculo que se da entre temporalidad y norma social es posible imaginar prácticas, experiencias y sensaciones que tensionen las formas normativas de sentir, valorar, ordenar o experimentar el mundo.

Atravesado por estas consideraciones, el congreso *Otros libros por venir* se pregunta, en la línea de José Esteban Muñoz (2009), cuáles son esos libros que abren la posibilidad de imaginar, más allá de la prisión del aquí y el ahora, *un entonces* y *un allí* para las vidas no heteronormadas. ¿Qué formas, composiciones y recorridos tendrían estas escrituras? El sueño recurrente de un «libro por venir», que organizó la literatura moderna, aún puede ser soñado hoy por una teoría literaria que sea capaz de revisar los conceptos de libro y de escritura siguiendo el cuestionamiento de los límites del objeto literario. Si el lenguaje siempre ha sido el campo de batalla del sentido, ¿qué lugares y qué tiempos otros abren esas ficciones que buscan diseminarlo?

LÍNEAS TEMÁTICAS

Se proponen las siguientes líneas de investigación, que no agotan las aproximaciones posibles:

1. Temporalidades queer

«nacen crecen y mueren es un / relato clásico» (*Rekord*, María Salgado)

«Un cuerpo vivo, no una recta» es el último verso del primer poema de *Rekord* (2023), un texto que abre la posibilidad de una vida que, por fuera de la sucesión nacer-crecer-morir, decida no cumplir con el futuro obligatorio de la reproducción heteronormada. En la misma clave podría leerse la novela *Papi* (2005), donde Rita Indiana cuenta las memorias de una niña a través de lo que vuelve (un padre ausente) y, por tanto, de la repetición (de una palabra, «papi») como forma de movilizar la espera y el deseo. Fuera de cualquier línea, el tiempo de la novela de Indiana es un bucle en el que el pasado vuelve y se renueva, un tiempo que no está regido por la sucesión normativa sino por las idas y venidas de los afectos (en este caso, los que se relacionan con el amor y la separación). «Emociones-tiempo», escribiría Freeman para referirse a estos desquicios psíquicos (pero no por ello individuales) del quicio temporal de la normatividad social, que también pueden apreciarse en *La mala costumbre*, donde Alana S. Portero (2023) narra una vida que no responde al imperativo clásico de la progresión, sino que contiene momentos regresivos relacionados con vivencias traumáticas que, desde la crononormatividad, hubieran sido leídos como fracasos. Esta línea temática acoge, por tanto, propuestas que reflexionen en torno a aquellas escrituras que contienen una crítica a la linealidad crononormativa y a sus exigencias de producción y reproducción y/o planteen usos temporales alternativos al orden lineal, canónico y naturalizado. ¿Qué procedimientos proponen para ello? ¿Se puede *queerizar* el tiempo de la composición?

2. Ucronías, utopías y distopías queer

«(...) juntas como amantes en kémmer, como manos unidas, como el término y el camino» (*La mano izquierda de la oscuridad*, Ursula K. Le Guin)

Tal como apunta la escritora y teórica Joanna Russ (1995), la ciencia ficción — diríamos, toda literatura antimimética— sería un lugar privilegiado para escapar de una cultura patriarcal heteronormativa. Partiendo de dicha premisa, esta línea se propone detectar los rastros de utopía que nos puedan ayudar a escapar del presente normalizado, recrear una constelación de huellas que proyecte la cultura de las disidencias hacia un futuro más vasto y sensual que el de la re/producción crononormativa. Así, en esta línea se acogen aquellas propuestas que analicen ficciones utópicas o distópicas, esos «no lugares» (Attalah, 2011) que permiten imaginar formas no normativas y colectivas de habitar este y otros mundos. Asimismo, aquí también tendrán cabida propuestas de análisis de ucronías literarias desde una óptica histórica queer.

3. Bestiario queer

«Pero la orquesta siguió tocando y la criatura no dejó de bailar» (*La Santita*, Mafe Moscoso)

Tradicionalmente, la naturaleza y lo natural han servido de argumento para negar, patologizar, excluir y someter a los sujetos queer. Clasificados en la monstruosidad, lo salvaje e irracional, se observan las similitudes en los modos en los que el Hombre ha ejercido su poder sobre estos y los animales no-humanos. A raíz de esto, en un contexto en el que los Nuevos Materialismos comprenden la corporalidad como un sistema abierto de relaciones que engloba de manera transversal lo animal —humano y no-humano— y la tierra en su conjunto (Braidotti, 2013), algunas teorías queer actualmente se desarrollan en el continuo naturaleza-cultura y privilegian la transitoriedad y la intercorporalidad frente a la fijación taxonómica de las especies (Birke y Holmberg, 2018). Siguiendo este enfoque, relatos como los de Liliana Colanzi, Mafe Moscoso o Irene Solà, donde a través de voces no-humanas, híbridas y cambiantes, se excede el tiempo normativo, serían objeto de análisis en esta línea temática. Es decir, esta línea se interesa por aquellas narraciones de animales no-humanos queer (Chen, 2012), *tranimalities* (Hayward y Weinstein, 2015), humanos metamorfos, seres híbridos, transcorpóreos (Alaimo, 2008) y heterogéneos (Braidotti, 2022) cuyas existencias transcurren en oposición a la concepción normativa del tiempo, supeditada al control de la reproducción para garantizar la supremacía de la especie humana y la pervivencia de la crononorma.

4. Otros tiempos y textos por venir

«Siendo el libro algo siempre del pasado» (*Fragments sobre el libro*, Mallarmé)

En *Papel máquina*, Derrida se sirve de las reflexiones de Blanchot acerca de Mallarmé para hablar de «el libro por venir», así como de aquel proyecto conocido como «el *Libro*» que, finalmente, dejó a su muerte sin concluir, legándonos tan solo fragmentos de una tarea imposible. En esta línea se acogen propuestas que reflexionan acerca de ese libro y escritura

por venir, entendiendo esta tarea no solo como algo que atañe al «porvenir del libro» (como si este fuese un lugar de llegada), sino más bien la búsqueda del origen de un problema (aquello que llamamos *libro* según el uso de la tradición occidental) que, viniendo de tiempo atrás, hoy puede contemplarse a la luz de las nuevas tecnologías (Santana, 2021). Así, el interés de esta línea abarca todo tipo de expresión literaria y artística que se desarrolla fuera de la temporalidad lineal y unívoca que otorga el objeto libro y queda relegada al margen del canon institucional, partiendo para ello de la premisa de que la capacidad de imaginar un libro abierto, expandido, un espacio de posibilidades infinitas para el pensamiento y la creación artística no surge con la aparición de las nuevas tecnologías, pero quizá sí pueda nutrirse de ellas. Por ello en esta línea se propone, por un lado, revisar la obra de autorxs que, en la estela de Mallarmé, han reflexionado sobre la posibilidad de un libro que cuestione sus límites y virtualidades (pensamos en la obra de Acconci, Ullán, Knowles, Broodthaers o Castillejo, por ejemplo) y, por otro, rastrear el ensayo de su realización que desde una idea expandida de la literatura o desde su intersección con las nuevas tecnologías se viene haciendo e imaginando desde el siglo pasado.

BIBLIOGRAFÍA

Ahmed, Sara (2019 [2010]). *La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría*. Buenos Aires: Caja Negra (trad. Hugo Salas).

Alaimo (2008). «Trans-corporeal Feminisms and The Ethical Space of Nature», en S. Alaimo y S. Hekman (eds.), *Material Feminisms*, 237-264. Bloomington e Indianapolis: Indiana University Press.

Atallah, Marc (2011). «Utopie et dystopie. Les deux sœurs siamoises», *Bulletin de l'Association F. Gonseth. Institut de la méthode*, pp. 17-27. Disponible en [este enlace](#).

Berlant, Lauren (2020 [2011]). *El optimismo cruel*. Buenos Aires: Caja Negra (trad. Hugo Salas).

Blanchot, Maurice (2005 [1959]). *El libro por venir*. Madrid: Trotta (trad. Cristina de Peretti).

Birke y Holmberg (2018). «Intersections: The Animal Question Meets Feminist Theory». En C. Åsberg y R. Braidotti, *A Feminist Companion to the Posthumanities*, 117-128. Springer.

Braidotti (2022 [2021]). *Feminismo Posthumano*. Barcelona: Gedisa (trad. Sion Serra Lopes).

——— (2015 [2013]). *Lo Posthumano*. Barcelona: Gedisa (trad. Juan Carlos Gentile Vitale).

Cheng (2012). *Animacies. Biopolitics, Racial Mattering, and Queer Affect*. Durham y Londres: Duke University Press.

Deleuze, Gilles (2009 [1968]). *Diferencia y repetición*. Buenos Aires: Amorrortu (trad. María Silvia Delpy y Hugo).

Derrida, Jacques (2013 [1972]). *Los márgenes de la filosofía*. Madrid: Cátedra (trad. Carmen González Marín).

—— (2003 [2001]). *Papel máquina: la cinta de la máquina de escribir y otras respuestas*, Madrid: Trotta (trads. Cristina de Peretti, Paco Vidarte y Jacobo Muñoz).

Esteban Muñoz, José (2020 [2009]): *Utopía queer. El entonces y el allí de la futuridad antinormativa*. Buenos Aires: Caja Negra (trad. Patricio Orellana).

Hayward y Weinstein (2015). «Tranimalities in the Age of Trans* Life», en *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, vol. 2, nº 2, pp. 195-208. Disponible en este [enlace](#).

Indiana, Rita (2016 [2005]). *Papi*. Cáceres: Periférica.

Le Guin, Ursula K. (2020 [1973]). *La mano izquierda de la oscuridad*. Barcelona: Minotauro.

Mallarmé, Stéphane (2003 [1897]). *Poesías seguidas de una tirada de dados*. Madrid: Hiperión (trad. Francisco Castaño).

Moscoso, Mafe (2024). *La Santita*. Bilbao: consonni.

Pardo, José Luis (2004). *La regla del juego: sobre la dificultad de aprender filosofía*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Pastor García, A. (2023). «Fenomenología queer y literatura: emociones, orientaciones y narrativas en Sara Ahmed», en *Eikasía Revista De Filosofía*, nº 114, pp. 193–211. Disponible en este [enlace](#).

Portero, Alana S. (2023). *La mala costumbre*. Barcelona: Seix Barral.

Russ, Joanna (1995). *To Write Like a Woman. Essays in Feminism and Science Fiction*. Bloomington: Indiana University Press.

Salgado, María (2023). *Rekord*. Valencia: Contrabando.

Santana, Sandra (2021). *La escritura por venir. Ensayos sobre arte y literatura en los siglos XX y XXI*. Zaragoza: Pregunta.

Solana, Mariela (2016). «Asincronía y crononormatividad. Apuntes sobre la idea de temporalidad queer», en *El banquete de los dioses. Revista de filosofía y teoría política contemporáneas*, vol. 7, nº5, pp. 37-65.

ENVÍO DE PROPUESTAS

La convocatoria está abierta a investigadorxs que se encuentren en cualquier momento de su carrera académica. Se aceptarán propuestas de todas las áreas lingüísticas y se valorarán las de carácter intermedia, no restringidas a los textos literarios.

El plazo de presentación de propuestas se cerrará el **5 de julio de 2024**. Las propuestas, de 250 palabras como máximo deberán incluir una pequeña nota biográfica y se recibirán exclusivamente a través de [este formulario](#). La decisión del comité científico se comunicará por email el **25 de julio de 2024**. Habrá como mínimo un panel dedicado a investigadorxs predoctorales.

No se admitirán propuestas fuera de plazo.

La inscripción para comunicantes y oyentes será gratuita. Para recibir un certificado de asistencia es necesario inscribirse en [este formulario](#) y asistir al menos a un 80% de las actividades del congreso, rellenando la hoja de firmas en cada panel al que se asista.

Para cualquier duda o consulta, podéis escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico: congresogelceg@ucm.es

Comité organizador: Alejandro Muñoz, Ana Mencía, Andrea Navacerrada, Camille Bonniol-Testa, Erea Fernández, Helena Pulido, Julia Ori, Laura Castillo, Maya Caravella, Miguel Ángel Pozo, Xiana Sotelo.

Comité científico: Aina Pérez Fontdevila (Universidad de Alcalá), Ana Rita Gonçalves Soares (Universidad Complutense de Madrid), Arno Gimber (Universidad Complutense de Madrid), Carme Figuerola (Universidad de Lleida), Carmen Méndez García (Universidad Complutense de Madrid), Diana Holmes (University of Leeds), Helena González Fernández (Universidad de Barcelona), Isabel Clúa (Universidad de Sevilla), Lourdes Carriedo (Universidad Complutense de Madrid), Rosa Benítez (Universidad de Salamanca).

Coordinación: Isabelle Marc (Universidad Complutense de Madrid).