

DATOS DE CURSO

Nombre del curso: *Prender un fuego*. Lenguajes y performatividades de odio, y ensayos posibles sobre cómo responderlos

DATOS DE CONTACTO DOCENTE RESPONSABLE

Apellido/s y Nombre/s: Rodríguez, Manuela

DNI: 28407433

E-mail: manuela.guez@gmail.com

Domicilio: Tomás de la Torre 5689, Funes, Santa Fe.

Teléfono de contacto: 341- 6656259

DOCENTES A CARGO:

Dra. Manuela Rodríguez, Facultad de Humanidades y Artes, UNR

Dra Ma. Laura Corvalán, Facultad de Ciencia Política y RRII, UNR

Mg. María Cecilia Picech, Facultad de Humanidades y Artes, UNR

Lic. Malena Oneglia, Facultad de Humanidades y Artes, UNR

Resumen del curso:

En un contexto marcado por el avance de los discursos de odio y la consolidación de pedagogías de la crueldad, este curso propone un espacio de reflexión teórico-artístico-política sobre los efectos de estas prácticas en nuestras geografías cotidianas sensibles. Desde una perspectiva transdisciplinaria, trabajaremos en la identificación de lenguajes y performatividades de odio, su circulación y efectos, al tiempo que desarrollaremos estrategias político-estético-sensibles desde las que disputar sus sentidos y efectos. Nos interesa no solo analizar críticamente la deshumanización promovida por estas prácticas, sino principalmente producir respuestas artísticas colectivas que las interpelen y discutan, a partir de las propuestas teórico-metodológicas desarrolladas en el curso.

Fundamentos del curso:

Somos testigos de cómo aquello que se ha dado en llamar el “giro global a la derecha” tiene efectos materiales y simbólicos en nuestra vida cotidiana, transformando las geografías sensibles en las que nos movemos. Vivimos en un tiempo de franco aumento de los lenguajes y performatividades de odio y un recrudescimiento de prácticas que nos proponen naturalizar la repetición deshumanizante de la violencia y la sujeción humana a la condición de mercancía. Amplificada y puesta en masiva circulación por los medios de comunicación, desde la esfera de la estatalidad argentina se producen narrativas que operan como pedagogías de la crueldad (Segato, 2018) que permean por las capilaridades sociales y habilitan *ad hoc* la posibilidad de que la crueldad discursiva habitual se traslade directamente al plano de lo real.

Si bien este giro a la derecha se territorializa y adquiere particularidades locales, podemos encontrar ciertos elementos comunes que ilustran un proceso de época: la construcción de narrativas basadas en “la naturaleza/biología” y con ella la caracterización y oposición a la denominada “ideología de género” y un recrudescimiento del racismo, la instalación de una agenda antiderechos (o pro-algunos-derechos), la defensa del libre mercado y la desregulación del mercado de trabajo, la negación del cambio climático y el deterioro medioambiental, la promoción de una economía ultra neoliberal, la profundización del capitalismo financiero y el retorno a narrativas religiosas fundamentalistas. Los discursos promovidos desde este giro a la derecha revitalizan las (falsas) oposiciones naturaleza-cultura y barbarie-civilización, al mismo tiempo que individualizan y sustancializan a los sujetos. Este contexto distintivo, signado por profundas brechas de desigualdad que permean todos los ámbitos de la vida cotidiana (Krotz, 2016), se ancla en una matriz moderno-colonial neoextractivista de larga duración histórica.

Es por eso que, en este curso, proponemos poner el foco en los efectos materiales que poseen estos discursos, entendiendo al discurso como una práctica gobernada por reglas dentro de un sistema de conocimiento y en instituciones sociales que producen y mantienen determinados significados que tienen efectos materiales

perceptibles sobre subjetividades (y grupalidades) concretas (Foucault, 1969, 1971). Por este motivo, englobamos allí lenguajes y performatividades, como modo de señalar la multiplicidad de medios por los cuales circula “el odio”, que incluye de modo contundente a las palabras, pero también a los gestos, actitudes corporales, estéticas y utilización de los espacios que indican y comunican desprecio, violencia y segregación hacia determinados sujetos y colectivos en sus múltiples intersecciones de género, raza, clase, etnia.

El equipo docente que conforma este curso pertenece al Laboratorio de Antropología de las Corporalidades Situadas (LaacS, ISHIR-CONICET), y viene trabajando con la noción de corporalidad, performance y performatividad para analizar distintas prácticas sociales que incluyen de modo significativo lenguajes verbales y no verbales para dar cuenta de identidades, formas de construir conocimiento y reflexividades. Desde las teorías de performance (Turner, 1982, 1987; Schechner, 2000; Taylor y Fuentes 2011) retomamos esta categoría para denominar aquellas prácticas en las cuales se conjugan múltiples dimensiones sensoriales, comunicativas, estéticas y materiales para representar pero también re-crear lo social. Teorías que reconocen la capacidad constituyente de la corporalidad y la performance, en especial, a partir de la noción de performatividad como el modo por el cual las prácticas, en su carácter repetitivo, producen aquello que nombran o actúan (Butler, 1997, 2002). Y esto es así porque el lenguaje de odio es una acción que invoca actos previos y que requiere de una repetición en el futuro para sobrevivir. Los discursos articulados en torno al odio —como noción y emoción— estructuran una “sintaxis incendiaria, es decir, una forma de ordenar el mundo que absorbe y reproduce ansiedades y temores sobre la permeabilidad, la precariedad, el desplazamiento y la sustitución, la pérdida del poder patriarcal (tanto en la familia como en el Estado), la pérdida de la supremacía blanca y la pureza nacional” (Butler, 2024:23). En este sentido, nos parece importante trabajar en este curso sobre la manera en que los discursos de odio operan, los contextos por los cuales circulan y cómo, desde la construcción de estrategias transdisciplinarias, logramos agenciarnos y construir respuestas estético-políticas a estas narrativas que buscan naturalizar la deshumanización y la crueldad. Asimismo, desde una metodología que denominamos performance-investigación (Citro, Podhajcer, Roa y Rodríguez, 2024) el curso abordará los diferentes lenguajes y performatividades de odio con didácticas teórico-prácticas que conjugan las dimensiones sensoriales, afectivas y reflexivas de todo proceso de conocimiento, dado a través de las palabras, pero también de la diversidad de gestos, posturas, movimientos corporales, sonoridades y otras materialidades afectantes.

Objetivos del curso:

- 1) Introducir al estudiantado en la problemática actual de los discursos de odio, mediante bibliografía específica y ejercicios prácticos.

2) Abordar desde la metodología de performance-investigación los efectos que estos discursos de odio tienen en corporalidades, subjetividades y vínculos sociales, especialmente en Argentina.

3) Promover una perspectiva de estudio interseccional de los discursos de odio, que aborde las problemáticas étnico-raciales y sexo-genéricas en vinculación con adscripciones de creencias religiosas, experiencias de clase y localización geográfica, entre otras variables.

4) Promover la creación colectiva de respuestas artísticas (dispositivos, intervenciones, performances, obras musicales, podcast, audiovisuales) que interpelen y discutan los discursos de odio.

Cantidad de encuentros: 8 (4 módulos)

Carga horaria por encuentro: 2 horas por cada encuentro

Modalidad de encuentro: Presencial

Carga horaria total del curso: 30 horas

Destinatarixs: Docentes de todas las modalidades y niveles. Estudiantes de nivel superior, artistas, público interesado en la problemática

Requisitos para la participación (experiencia previa para participar, perfil, etc.): No aplica.

Cupo máximo: No aplica

Condiciones para la aprobación: Participación activa de los encuentros; producción final; autoevaluación final

Metodología / Propuesta didáctica

Cada encuentro integra breves instancias expositivas donde se presentan los nudos problemáticos, se analiza bibliografía específica y se realizan diferentes ejercicios prácticos individuales y colectivos, desde los cuales lxs participantes del curso incorporan práctica y experiencialmente los abordajes presentados. A lo largo de la cursada, desarrollarán un trabajo grupal vinculado a una temática en común que culminará en un montaje final artístico que responda a discursos de odio actuales.

Además, se propone que cada estudiante registre en diversos lenguajes (escritos, audiovisuales, fotográficos, auditivos, gráficos), su tránsito por el curso, recopilando en una bitácora personal una breve reflexión sobre la experiencia de cada taller (con

consignas particulares que brindará cada docente), vinculando esa experiencia particular con al menos una cita de los textos leídos para esa clase, argumentando esa elección. Este material individual formará parte del intercambio grupal para la construcción del montaje final del curso.

Programa del curso:

MÓDULO 1

Presentación del curso y ejes teórico-metodológicos orientadores.

Introducción conceptual a los estudios antropológicos de la performance y la fenomenología como modo de abordar las prácticas artísticas desde su capacidad instituyente y su potencia transformadora de los cuerpos en el espacio. Presentación de las metodologías de performance-investigación como dispositivos de producción creativa transdisciplinaria y colaborativa para ensayar respuestas y estrategias de agenciamiento colectivo frente a las performatividades de odio.

Taller: Intervención espacial gráfica

Ejercicio de presentación de participantes del curso a partir de una materialidad afectante. Formación de grupalidades por intereses comunes. Introducción al armado de bitácora personal.

Producción de un montaje gráfico (póster, fanzine, collage) de intervención espacial, a partir del trabajo con notas de diarios y revistas de reciente aparición que articule con la propia experiencia.

Disparador: Fernandez-Savater, A. (2025) El brutalismo, fase superior del neoliberalismo. *Lobo Suelto*. Disponible en: <https://lobosuelto.com/el-brutalismo-fase-superior-del-neoliberalismo-amador-fernandez-savater/>

Bibliografía del encuentro

Citro, S. V., Podhajcer, A., Roa, M. L., y Rodríguez, M. (2024) "La performance-investigación colaborativa. Principios metodológicos, afluentes transdisciplinarios y horizontes ético-políticos", en Citro, S. V., Podhajcer, A., Roa, M. L., & Rodríguez, M. (Coord.) Performance-Investigación colaborativa Volumen 1. Confluencias transdisciplinarias entre las ciencias sociales y las artes, Buenos Aires: Biblos.

Ipar, E. (2021). *Informe Leda #1. Discursos de odio en Argentina*. Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA/Lectura Mundi)/ Grupo de Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia (GECID-IIGG/UBA).

Lecturas sugeridas para el ENCUENTRO 2

- Artículos en revistas científicas

Oneglia, M. (2022). Resquicio Colectivo, una vía [artista] hacia la estetización de lo político. *Cuadernos De antropología Social*, (56), 181-200. <https://doi.org/10.34096/cas.i56.11421>

Picech, M.C. (2024) De "música de negros yanquis" al "nuevo rock nacional": performando raza en videoclips de rap argentino. *Trans Revista Transcultural de Música* 28 (13). <https://www.sibetrans.com/trans/articulo/678/de-musica-de-negros-yanquis-al-nuevo-rock-nacional-performando-raza-en-videoclips-de-rap-argentino>

- Ensayos

Silba, M. (2023) *El mal negro*. Revista Anfibia <https://www.revistaanfibia.com/l-gante-el-mal-negro/>

Gilbert, A. y Szulwark, D. (2024) *Las rubias y los rubios*. Lobo Suelto. Disponible en: <https://lobosuelto.com/las-rubias-y-los-rubios-abel-gilbert-y-diego-sztulwark/>

MÓDULO 2

Reflexionar sobre el cuerpo como objeto de representaciones simbólicas, formaciones discursivas y prácticas disciplinares en términos interseccionales, poniendo foco en las dimensiones de género y étnico-raciales, desde perspectivas postestructuralistas y decoloniales.

El abordaje se realiza desde la música y la poesía como dispositivos de producción de narrativas corporizadas en torno a la construcción de identidades situadas en la Argentina contemporánea.

Taller: *La palabra afectante*

Ensayo sonoro de rimas y musicalidades, utilizando las técnicas de creación poética del rap como base, en respuesta a narrativas de odio de reciente aparición en los medios de comunicación locales.

Disparador: *Narrarse, danzar lo invisible*, de Marina Chena (2022). Disponible en: <https://lobosuelto.com/narrarse-danzar-lo-invisible-marina-chena/>

Lecturas sugeridas para Encuentro 3

- Artículos en revistas científicas

Rodríguez, M. (2009) "Entre ritual y espectáculo, *reflexividad corporizada* en el candombe". *Revista Avá*, 14

Corvalán, ML (2024). Pisar en el tambor (2024). Una mirada semiótica sobre la corporalidad del candombe. *Ponto Urbe*, 32(2), 10.11606/issn.1981-3341.pontourbe.2024.228029.

MÓDULO 3

Exploración de las distintas capas de sentido de la experiencia subjetiva a través de dinámicas de sensibilización e interrogación de las trayectorias individuales.

Trabajaremos con la noción de semiosis corporal la cual opera a través de tres capas de sentido: la indicial, la icónica y la simbólica. Desde este marco conceptual y con estrategias metodológicas performáticas buscaremos abrir nuevos focos de atención sobre los temas abordados en la clase anterior para registrar e intercambiar con otros, desde la acción y el movimiento corporal, las distintas capas que amplían el horizonte perceptivo e informan aspectos específicos de un campo o problema.

Taller: *El cuerpo indicial*

Se buscará indagar en la historia individual apelando a: sensaciones y emociones para corporizar lo indicial como constitutivo de la propia experiencia; gestos y composiciones de movimientos para registrar aquellos aspectos icónicos significativos; y relatos para desglosar el sentido simbólico que está allí operando. Se construirán dispositivos de socialización de los temas en común a través de trabajos grupales que culminarán en una traducción corporal que permita vincular las propias capas de sentido y experiencia con los temas de interés. Finalmente, se invitará a diseñar una composición performática colectiva que sintetice estas distintas capas registradas y contribuyan a pensar colectivamente y en perspectiva crítica los diversos discursos de odio.

MÓDULO 4

Taller: *Prender un fuego*

Elaboración y exposición de un montaje performático colaborativo (con lenguajes de movimientos, sonoros, gráficos y/o poéticos) que, recuperando las propuestas desarrolladas durante los encuentros anteriores, responda, cuestione o discuta los discursos de odio presentados.

Evaluación grupal de la propuesta del curso

Bibliografía general del curso:

Butler, J. (2024). *¿Quién le teme al género?* Buenos Aires: Paidós.

Butler, J. (2002). *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*, Buenos Aires: Paidós.

Butler, J. (1997) *Lenguaje, poder e identidad*. Madrid: Síntesis (Excitable Speech)

Citro, S., Podhajser, A, Roa, M.L y Rodríguez, M. (2024) "La performance-investigación colaborativa. Principios metodológicos, afluentes transdisciplinarios y horizontes ético-políticos", en Citro, S., Podhajser, A, Roa, M.L y Rodríguez, M. (Coord.) *Performance-Investigación colaborativa Volumen 1. Confluencias transdisciplinarias entre las ciencias sociales y las artes*, Buenos Aires: Biblos.

- Citro, S y Rodriguez M (2020) "Materialidades afectantes, memorias reflexivas y ensayos performáticos. Movilización de saberes encarnados en la universidad" *Ciencias Sociales y Educación*, 9(17), 23-56
- Corvalán, ML (2024). *Pise no tambor (2024). Um olhar semiótico sobre a corporeidade do candombe. Ponto Urbe*, 32(2), 10.11606/issn.1981-3341.pontourbe.2024.228029.
- Foucault, M. (1971) *El orden del discurso*. Barcelona: Tusquets
- Foucault, M. (1969) *Arqueología del saber*. Barcelona: Siglo XXI Editores
- Ipar, E. (2021). *Informe Leda #1. Discursos de odio en Argentina*. Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA/Lectura Mundi)/ Grupo de Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia (GECID-IIGG/UBA).
- Krotz, E. (2016). "Dos retos para las antropologías latinoamericanas: orientalizarse y popularizarse". *Boletín Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales*, 59-66
- Oneglia, M. (2022). Resquicio Colectivo, una vía [artivista] hacia la estetización de lo político. *Cuadernos De antropología Social*, (56), 181-200. <https://doi.org/10.34096/cas.i56.11421>
- Picech, M.C. (2024) De "música de negros yanquis" al "nuevo rock nacional": performando raza en videoclips de rap argentino. *Trans Revista Transcultural de Música* 28 (13). <https://www.sibetrans.com/trans/articulo/678/de-musica-de-negros-yanquis-al-nuevo-rock-nacional-performando-raza-en-videoclips-de-rap-argentino>
- Rodríguez, M. (2022) "Ser – en – un mundo racializado: revisiones pos/decoloniales para una fenomenología crítica y situada". *Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica (CLCH) N°36*: 169-193
- Rodríguez, M. (2009) "Entre ritual y espectáculo, *reflexividad corporizada* en el candombe". *Revista Avá*, 14
- Segato, R. (2018) *Contra-pedagogías de la crueldad*. Buenos Aires: Prometeo Libros
- Schechner, R. (2000). *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires: Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires.
- Taylor, D. y M. Fuentes (2011) (comp.) *Estudios avanzados de performance*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Turner, V. (1987) *The anthropology of performance*. New York: Paj Publications.
- Turner, V. (1982) *From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play*. New York: Paj Publications

Ensayos

- Cacopardo, A. (2024) "El neoliberalismo ahora viene de abajo, con un impulso a la individualización mucho más fuerte que en otras generaciones". Entrevista a Pablo Semán. *ElDiarioar*. Disponible en: https://www.eldiarioar.com/sociedad/pablo-seman-neoliberalismo-ahora-viene-abajo-impulso-individualizacion-fuerte-generaciones_1_11844220.html

- Chena, M. (2022) Narrarse, danzar lo invisible, *Lobo Suelto*. Disponible en: <https://lobosuelto.com/narrarse-danzar-lo-invisible-marina-chena/>
- Fernandez-Savater, A. (2025) El brutalismo, fase superior del neoliberalismo. *Lobo Suelto*. Disponible en: <https://lobosuelto.com/el-brutalismo-fase-superior-del-neoliberalismo-amador-fernandez-savater/>
- Gilbert, A. y Szulwark, D. (2024) Las rubias y los rubios. *Lobo Suelto*. Disponible en: <https://lobosuelto.com/las-rubias-y-los-rubios-abel-gilbert-y-diego-sztulwark/>
- Ibáñez, J. (2025) “Ni las ideas darwinistas ni las conservadoras retrocederán de un día para el otro, aunque Milei fracase”. Entrevista a Pablo Semán. *Letras Libres*. Disponible en: <https://letraslibres.com/entrevistas/ibanez-entrevista-pablo-seman-javier-milei/>
- Piemonte, E. (2024) “Somos un país diferente al del año pasado”. Entrevista a Pablo Semán. *UNCIENCIA*. Disponible en: <https://unciencia.unc.edu.ar/sociedad/pablo-seman-somos-un-pais-diferente-a-l-del-ano-pasado/>
- Segato, R. (2022) Crueldad: pedagogías y contra-pedagogías. *Lobo Suelto*. Disponible en: <https://lobosuelto.com/crueldad-pedagogias-y-contra-pedagogias-rita-segato/>
- Silba, M. (2023) El mal negro. *Revista Anfibia* <https://www.revistaanfibia.com/l-gante-el-mal-negro/>

Requerimientos técnicos y logísticos para la realización del curso/actividad:

- Espacio / Aula / Salón
- Equipo de sonido con bluetooth
- Proyector
- Conexión a internet

Breve biografía profesional del equipo docente:

Manuela Rodríguez

Doctora (UBA) y Licenciada (UNR) en Antropología. Artista de performance con formación en teatro y danzas afrobrasileñas (de tradición yoruba). Investigadora adjunta del CONICET y Profesora titular de la Escuela de Antropología (FHyA-UNR). Coordina el *Laboratorio de antropología de las corporalidades Situadas* (<https://www.ishir-conicet.gov.ar/laacs/>) y el *Área de Antropología del cuerpo* de la UNR. Actualmente trabaja sobre procesos performativos de racialización en prácticas afroamericanas del Río de la Plata, el Litoral y el Nordeste argentino. Ensayo los cruces entre la investigación académica y artística con el objetivo de construir metodologías críticas y decoloniales. Ha participado, dirigido y codirigido varios proyectos de extensión y comunicación de la ciencia sobre estrategias pedagógicas y metodológicas para el abordaje crítico y la desnaturalización del racismo estructural en Argentina. Autora del libro *Giros de una mae de santo. Una etnografía sobre cuerpo y performatividad en religiones afroumbandistas de Rosario* (ProHistoria, 2024); compiladora del libro *Condición poscolonial y racialización: una propuesta colectiva, transdisciplinaria y situada* (Qellqasqa, 2021); y co-autora del libro *Performance-Investigación colaborativa. Confluencias transdisciplinarias entre las ciencias sociales y las artes* (Biblios, 2024). Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha recibido becas del CONICET, el Fondo Nacional de las Artes y CLACSO.

E-mail: manuela.guez@gmail.com

Teléfono de contacto: 341- 6656259

María Laura Corvalán

Bailarina, comunicadora, docente e investigadora desde ámbitos académicos y artísticos. Doctora en Comunicación Social (UNR), Mg. en Danza (UFBA, Brasil), Licenciada en Comunicación Social (UNR). Coordina el Departamento de Comunicación, Cultura y Territorio (Escuela de Comunicación Social, FCPol, UNR). Docente de "Cultura y Subjetividad" en Lic. en Comunicación Social, Fac. de CPyRRII, UNR. Es docente y secretaria técnica de Diplomatura de Estudios Avanzados en Investigaciones de y desde los cuerpos con perspectiva antropológica, (2022/2025) en Centro de Estudios Interdisciplinarios, UNR.

Docente de Maestría en Educación Artística-Mención Danza (2024), en Facultad de Humanidades y Artes, UNR. Integrante del Área de Antropología del Cuerpo (FHyA-UNR), Rosario. Investigadora del Área Liminales del Instituto de Artes del Espectáculo (FFYL-UBA). Coordinadora del grupo de danzas afroamericanas '*Iró Bàradé*' (2004), con el cual produce intervenciones artísticas en diversos contextos (manifestaciones sociales, eventos políticos, culturales, etc). Integrante del grupo de capoeira angola TMA, Rosario.

E-mail: danzanegralali@gmail.com

Teléfono de contacto: 341- 3545082

María Cecilia Picech

Es licenciada (Universidad Nacional de Rosario, 2012) y Magíster en Antropología (FLACSO Ecuador, 2016); dedicada al abordaje de performances artísticas afroamericanas, con énfasis en las construcciones identitarias y el agenciamiento de juventudes. Es doctoranda en Antropología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Becaria Doctoral en Temas Estratégicos de CONICET en ISHIR-UNR, con el proyecto "Performatividad, interseccionalidad y políticas culturales en juventudes urbanas. Investigación colaborativa con grupalidades de Hip Hop en la ciudad de Rosario". Se ha desempeñado como cantante desde 1996, explorando distintos géneros musicales, en especial el rap desde 2007. Su última actuación ha sido con el colectivo de mujeres en el hip-Hop Concha Gorda Crew, de la ciudad de Rosario (2020-). Es docente auxiliar de "Antropología Visual" en la UNR y adjunta de "Metodología: Diseños Cualitativos" en la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Es tutora en la Diplomatura Antropología de y desde los cuerpos con perspectiva Latinoamericana (UNR). Es integrante del Laboratorio de Antropología de las Corporalidades Situadas (LaacS, ISHIR-CONICET), del Centro de Estudios de las Realidades Culturales (CERCA, ISHIR-CONICET), el Área de Antropología del Cuerpo (UNR), el Laboratorio Audiovisual de la Escuela de Antropología (UNR), y la Red de Estudios Interdisciplinarios de Rap y Hip Hop (CLACSO-UNAJ). Es coordinadora y autora del libro "¿Adónde están las chicas? Identidades femeninas, estereotipos de género en el rap y la música urbana contemporánea" (Leviatán, 2023). Es tallerista, gestora de eventos y conversatorios y, desde 2024 se desempeña como comunicadora y conductora del programa de radio y streaming "Código Divino", dedicado a la música y cultura hip-hop de Rosario y alrededores.

E-mail: emecepicech@gmail.com

Teléfono de contacto: 341- 3429053

Malena Oneglia

Licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Actualmente se desempeña como Becaria Doctoral en Temas Estratégicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Investigaciones Socio-Históricas Regionales (ISHIR-CONICET-UNR) con el proyecto "*Producción de identidades y corporalidades trans y travestis en la Educación Sexual Integral en la provincia de Santa Fe*" bajo la dirección de Dra. Manuela Rodríguez y Dra. Silvia Citro. Doctoranda en Antropología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), docente universitaria de grado y posgrado en UNR y UBA y editora de la *Revista de la Escuela de Antropología* (UNR). Sus investigaciones se centran en los cruces entre el proceso de producción de identidades y corporalidades no sexo-género normativas, las

políticas públicas en sexualidad y la circulación del poder. Integra el *Laboratorio de Antropología de las Corporalidades Situadas* (LaacS-ISHIR-UNR), el *Área de Antropología del Cuerpo* (UNR), el *Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance* (UBA), la *Red de Investigación de y desde los cuerpos* y la *Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género*. Publicó artículos científicos y traducciones en revistas académicas especializadas en el país y en el exterior, un libro de su autoría sobre políticas públicas en sexualidad y participó de compilaciones vinculadas a su campo de expertise. Realizó colaboraciones en calidad de investigadora, productora y asesora de instituciones públicas y privadas y diputadas provinciales en materia de género y sexualidad.

E-mail: malena.oneglia@gmail.com

Teléfono de contacto: 341- 3268299