

Segundas jornadas

TIEMPOS ROTOS

Conversaciones sobre
la batalla cultural y las
derechas
manifestantes

TIEMPOS ROTOS

Conversaciones sobre
la batalla cultural y las
derechas
manifestantes

PROGRAMA

Segundas jornadas Tiempos rotos

Conversaciones sobre la batalla cultural y las derechas manifestantes

Instituto de Investigaciones Gino Germani
Uriburu 950, 6to. Piso - Aula 1
Viernes 31 de octubre y viernes 28 de noviembre de 2025
De 14 a 20.30 hs

Organizan:

Grupo "Arte, Cultura y Política en la Argentina reciente" (IIGG-FSOC-UBA)
Proyectos participantes: UBACyT: "Activismos artísticos: modos de hacer en disputa en la historia del presente" (Dir. A. Longoni); "Políticas comunicacionales y culturales en dictadura y postdictadura: un recorrido por las prácticas y sus marcos conceptuales"; (Dir. E. Margiolakis y R. Gómez), "La fotografía y las Ciencias Sociales y Humanas en la Argentina (1950-2020): prácticas, métodos, objetos de estudio y formación académica" (Dir. C. Gamarnik), Proyecto PIP: "La 'dimensión productiva' de la última dictadura militar argentina (1976-1983): estrategias culturales de legitimación y consenso social"; (Dir. M. Cristiá). Proyecto PPCT "Activismos artísticos y estéticas de la protesta social en la ciudad de Rosario durante la pandemia y la post-pandemia" (Dir. Marilé Di Filippo - Grupo de Estudios sobre Estética y Política - UNR). UNDAVCyT 2025: "Memorias transfeministas de experiencias carcelarias: potencia y límites de las artes escénicas" (Dir. Verónica Perera GEMPOC-UNDAV), Proyecto UBACyT "Performance, intervenciones y acciones artísticas: la afectación como campo político de disputas en las producciones de memorias colectivas." (Dir. Luciana Lavigne).

Comité organizador

Nicolás Cuello, Maximiliano de la Puente, Marilé Di Filippo, Cora Gamarnik, Luis I. García, Mauro Greco, Cecilia Iida, Paula La Rocca, Ana Longoni, Ramiro Manduca, Verónica Perera, Julia Risler, Micaela Suárez y María Angélica Vega.

TIEMPOS ROTOS

Conversaciones sobre
la batalla cultural y las
derechas
manifestantes

En continuidad con las jornadas “El pasado adelante” que organizamos en 2024, pensamos este espacio como la ocasión para una conversación entre investigadores, intelectuales, periodistas y activistas que están pensando, desde distintas trayectorias, perspectivas teóricas y aristas, la reconfiguración de la política en torno a la llamada “batalla cultural” por parte de las derechas manifestantes, así como para dar cabida al debate en torno a la violencia política que hoy nos sobrevuela.

En estas jornadas, que tendrán lugar en el Instituto Germani en dos instancias —el viernes 31 de octubre y el viernes 28 de noviembre—, nos interesa preguntarnos por la historia, sus usos y la disputa de sus sentidos en tiempos ultraderechistas; por las renovadas formas de acción psicológica, la algoritmización de la vida, las psyops y los algoritmos en la guerra ubicua y el gobierno de las emociones, la inteligencia artificial; así como también nos interesa volver a interrogar la disputa por la calle en los activismos políticos —e incluso su estigmatización como “actos terroristas”—; así como por las políticas visuales de la violencia política.

La expresión “tiempos rotos” da cuenta de una temporalidad dislocada —entre la aceleración del presente, la reescritura del pasado y la cancelación del futuro—, de la percepción de un tiempo aletargado y pantanoso, y a la vez acelerado e improcesable. Si la llamada “batalla cultural” es exterminio (de las disidencias, de las diferencias), también produce deseos y convoca malestares irresueltos.

El encuentro se propone como un ejercicio de escucha, conversación y potencial discusión entre posiciones diferentes. Lejos de un congreso académico se plantea, más bien, como una intersección de saberes y experiencias que ayuden a avizorar las confusas y vertiginosas condiciones y confrontaciones del tiempo presente.

TIEMPOS ROTOS

Conversaciones sobre
la batalla cultural y las
derechas
manifestantes

Programa 31 de octubre

Mesa 1 (14 a 17hs.)

Laboratorio, ficción: la historia, sus usos y la disputa de sus sentidos en tiempos ultraderechistas

Participan: Cristián Alarcón, Camila Baron, Gabriel Di Meglio y Camila Perochena

Coordinan: Mauro Greco y Ramiro Manduca

Durante los años '90, el capitalismo neoliberal se sostuvo en la idea del "fin de la historia" —como proclamó famosamente el más citado que leído Francis Fukuyama— clausurando el pasado y prometiendo un futuro dominado por las fuerzas celestiales del mercado. Quizá el gobierno de Javier Milei se distancie de esa visión teleológica, pero reconfigura el uso del pasado al construir una narrativa en la que convergen episodios históricos disímiles —de la Conquista de América a la última dictadura militar argentina— bajo el paraguas de las "ideas de la libertad". Esta operación ideológica despliega una "batalla cultural" que instrumentaliza la memoria de los años '70, revitalizando discursos biologicistas que presentan a ciertas identidades y militancias como amenazas al "cuerpo social". Al mismo tiempo, se impone una temporalidad acelerada, propia de las derechas globales, que no ofrece más tiempo sino menos: más tareas, más precariedad, menos vida. El experimento a cielo abierto del mileísmo —como el genocidio transmitido en vivo en Gaza— quizá muestre cómo estas extremas derechas administran la vida bajo shock y urgencia: no hay tiempo para otra cosa que no sea sobrevivir. ¿Estamos ante "el tiempo de Milei" o, más bien ante una nueva forma de vivir (y sufrir) el tiempo? En este (des)gobierno como método, el presente parece volverse eterno y asfixiante: "ya no habrá penas ni olvidos", pero tampoco parece haber horizontes ni pausas. ¿Qué efectos puede tener entonces esta "vuelta al pasado" en el debate público? ¿Qué disputas simbólicas y afectivas se encuentran al alcance de nuestras manos, cuando todo parece urgencia? ¿Cómo construir una oposición organizada si la aceleración y la fragmentación también moldean nuestras formas de resistir?

TIEMPOS ROTOS

Conversaciones sobre
la batalla cultural y las
derechas
manifestantes

Mesa 2 (17:30 a 20:30 hs.)

Entre psyop y algoritmos: guerra ubicua y gobierno de las emociones en las derechas contemporáneas

Participan: Luciana Bertoia, Raisha Correa, Juan Ruocco y Agustín Valle

Coordinan: Maximiliano de la Puente, Julia Risler y Angie Vega

Este eje se propone abordar dos dimensiones complementarias para pensar el avance de las llamadas nuevas derechas. Por un lado, la cultura algorítmica y las disputas en el espacio mediático —plataformas digitales, fake news, operaciones de prensa, viralización de discursos de odio—; por otro, el accionar más encubierto del Estado a través de políticas de inteligencia, control social, operaciones psicológicas y guerra híbrida. Ambas dimensiones confluyen en una estrategia más amplia de batalla cultural y de gobierno de las emociones, que no busca únicamente amedrentar o sancionar, sino también orientar conductas, difundir valores, modelar normas e imaginarios y disputar la capacidad de definir qué es lo deseable, lo justo y lo verdadero.

A partir de las intervenciones propuestas por nuestros invitades, buscamos indagar cómo las derechas contemporáneas despliegan un entramado que va desde los márgenes más oscuros de la web —foros anónimos, comunidades extremistas— hasta el centro de la escena pública, filtrando valores e imaginarios que cuestionan la democracia y sostienen la legitimidad de un gobierno que se presenta como alternativa frente a un sistema percibido como fallido. En este terreno, las operaciones de prensa, las narrativas de victimización y la apelación a conspiraciones se convierten en instrumentos decisivos para erosionar o reforzar la confianza social, mientras que la reactivación de la Secretaría de Inteligencia y las denuncias de espionaje ilegal reponen el viejo dispositivo del “enemigo interno”, con continuidades y rupturas respecto de las prácticas históricas de los servicios. A su vez, el control del territorio urbano, de la protesta y de los activismos se redefine en la acción de unas fuerzas de seguridad que buscan consolidar su legitimidad, frente a lo cual emergen iniciativas ciudadanas que intentan generar procesos de investigación colaborativa, democratizar la información y visibilizar abusos.

En este marco descrito, la vigilancia se vuelve ubicua: se juega tanto en la acción estatal como en la vigilancia distribuida y en el extractivismo de datos propios de la ofensiva neoliberal, configurando una verdadera “logística de guerra” sobre territorios, cuerpos y afectos. El “culto al cuerpo” aparece aquí como un vector de disciplinamiento cultural y

TIEMPOS ROTOS

Conversaciones sobre
la batalla cultural y las
derechas
manifestantes

político, sostenido por algoritmos y dispositivos digitales que producen nuevas formas de vulnerabilidad política. Nos preguntamos si también es posible pensar fisuras, resistencias y modelos alternativos de corporalidad y comunidad que tensionen esa lógica de autorrendimiento.

En este cruce entre algoritmos, operaciones psicológicas y políticas de inteligencia, nos preguntamos cómo esa gestión emocional redefine las fronteras entre libertad de expresión, dispositivos de control social y la creación de nuevos imaginarios políticos. ¿Se trata solo de amedrentar o sancionar, o también de gobernar a través del miedo, la indignación y el resentimiento? Y, al mismo tiempo, ¿cómo pensar el lugar del odio, tradicionalmente asociado a la destrucción, pero que también puede devenir motor de organización colectiva cuando se orienta contra la injusticia, habilitando resistencias y abriendo paso a emociones como la solidaridad, la empatía o el deseo, capaces de sostener la construcción de un bien común?

Programa 28 de noviembre

Mesa 3 (14 a 17 hs.)

Derechas manifestantes y “actos terroristas”: activismos en cuestión

Participan: Verónica Perera, Marilé Di Filippo, Magdalena Pérez Balbi y Agustina Triquell.

Coordinan: Ana Longoni y Micaela Suárez

Ante la reconfiguración del mapa de los activismos artísticos que supone el ascenso de la ultraderecha al poder en Argentina y otras partes del mundo, nos preguntamos a dónde está hoy la imaginación política emancipatoria, poniendo el foco en la disputa contemporánea de signos, cuerpos y modos de hacer. Distintas figuras se nos aparecen a la hora de reconocer el repertorio, los procedimientos y los recursos de las derechas manifestantes: ¿caja de herramientas disponible, espejo invertido, deshistorización, usos “queer”, resto o significante vacío? ¿Cómo operan estos gestos cuando su carácter conflictivo es desactivado y reescrito? La operación de las derechas manifestantes sobre las matrices activistas, ¿puede pensarse

TIEMPOS ROTOS

Conversaciones sobre
la batalla cultural y las
derechas
manifestantes

como gestos vacíos disponibles para su clausura en un sentido único? ¿Una máscara que borra su historia y su gramática?

En su ascenso al poder, las derechas manifestantes han recurrido creativamente al vasto legado del activismo artístico para retomar matrices de sentido, y producir signos en disputa. Y aunque su territorio dilecto es la militancia puramente virtual en redes sociales y las imágenes producidas por la IA (en lo que puede pensarse como desmaterialización o desplazamiento a otras formas de materialidad de la práctica política), también irrumpen en la ocupación de las calles apelando a herramientas visuales y performáticas, a la materialidad precaria de volantes, stencils y graffiti, a recursos que portan una historia que de golpe se reescribe abruptamente. ¿Cómo operan ciertos símbolos, gestos, acciones cuando pasan del movimiento social a volverse retórica de Estado? ¿Estas herramientas contribuyen a conformar un nuevo sentido común vacío pero eficaz que provee una nueva pertenencia comunitaria, una identidad política y cultural? ¿Qué gramáticas de la crueldad y la necropolítica componen estos recursos desencarnados, o mejor encarnados en sujetos “dividuales”, retomando lo que señala Manolo Rodríguez como aquellas formas de subjetivación reducidas a meros perfiles? ¿Se trata solo de arrasar al oponente denigrándolo simbólicamente, o también de exaltar otros cuerpos deseantes y desafiantes? ¿Podemos preguntarnos si en el marco de las transformaciones tecnosociales de las democracias contemporáneas estas reconfiguraciones no constituyen síntoma de la precariedad generalizada y el desencanto de las tradicionales formas de la política? Por otra parte, proponemos discutir cómo en la actual fase gobernante, las derechas apelan con insistencia al estigma de “acto terrorista” para azuzar la construcción de un enemigo público recurriendo a la tríada punitivismo, imagen y cuerpo. En los últimos tiempos vuelve a ser moneda corriente en la retórica oficial aquí y en otras partes del mundo, la sanción persecutoria y el relato de clausura en la apelación a dicha categoría a través de la circulación de imágenes, discursos y actos punitivos. Si hasta hace poco las derechas abrevaron en posiciones de contornos más vagos como la campaña anti-woke o posicionándose contra el “progresismo” y el “marxismo cultural”, hoy parece profundizarse un giro aleccionador y amenazante recurriendo a la figura del “acto terrorista”, para sancionar diferentes actores y acciones contestatarias al oficialismo, que incluye a los activismos artísticos, el pueblo mapuche, el movimiento antifa, las personas migrantes, quienes denuncian el genocidio en Gaza, los movimientos barriales, de base y comunitarios y tantos más.

TIEMPOS ROTOS

Conversaciones sobre
la batalla cultural y las
derechas
manifestantes

Mesa 4 (17:30 a 20:30 hs.)

Políticas visuales de la violencia

Participan: Neka Jara, María Pía López, Marta Dillon y Luis I. García

Coordinan: Nicolás Cuello, Cora Gamarnik y Marilé Di Filippo

Atravesamos un tiempo en el que la relación entre imágenes y conflictos sociales sufrió una ruptura decisiva respecto de paradigmas visuales ya conocidos, en donde los límites de lo visible y lo indecible se corrieron como nunca antes. ¿Qué hacemos con las imágenes de la violencia que recibimos y/o producimos? ¿Cuánta violencia soportamos ver? ¿Qué violencia es posible de ser imaginada y cuál se nos vuelve inimaginable? ¿De qué violencia podemos hablar y cómo nos acercamos a los debates sobre su apropiación estratégica?

A la larga historia de violencias políticas que atravesamos en nuestro país se le suma ahora una nueva escalada que nos ubica en el rol de consumidores de discursos de odio, soeces y obscenos. En este contexto, las apologías simbólicas y materiales sobre el ejercicio de la violencia no son una anomalía sino una estrategia de poder. Una proliferación de imágenes y discursos que actúan sobre la configuración de las relaciones sociales, convirtiéndose, gracias a su velocidad e insistencia, en nuevas herramientas de control y dominación del sentido común. ¿Qué clase de cuerpos están siendo objetos diferenciales de la violencia? ¿Qué nuevos problemas simbólicos enfrentamos a partir de la violencia ininterrumpida sobre jubilados, sobre personas discapacitadas y sobre la escalada de violencia sexual consumada por ejemplo en el triple lesbicidio de Barracas o en los recientes narcofemicidios de Brenda, Morena y Lara? Este nuevo régimen de normalización de la violencia y sus lenguajes expresivos, además, nos encuentra siendo testigos de una cobertura directa, explícita y permanente, de un genocidio transmitido en directo. ¿Qué hacer frente a las imágenes de Gaza? ¿Pueden ellas en sí mismas portar alguna potencia transformadora? ¿Tienen algún poder como para provocar cambios sociales?

La exposición explícita y permanente a la violencia genera impactos emocionales que ponen en juego la vulnerabilidad humana. Frente a esto, ¿qué clase de políticas de cuidado necesitan ser reimaginadas? ¿Podremos frente a estas nuevas pedagogías de la crueldad sostener la autonomía de nuestra percepción, de nuestra sensibilidad y de nuestro juicio? Creemos que en estos tiempos donde se ha espectacularizado mediáticamente la destrucción del otro, se nos

TIEMPOS ROTOS

Conversaciones sobre
la batalla cultural y las
derechas
manifestantes

vuelve urgente suspender los automatismos del pensamiento y de la acción. Necesitamos negarnos a la política de la indolencia global haciéndonos preguntas incómodas e interpelaciones existenciales. Necesitamos volver a imaginar qué hacer para fortalecer lo común, para seguir construyendo una nueva sensibilidad frente y junto “al dolor de los demás”.

