

Artículo por Lucía Bidegain, 2007

Introducción.

A partir de mi experiencia como bailarina en la comunidad de Danceability en Uruguay, es que considero dicha práctica como óptima para revisar y discutir algunos de los contenidos del Curso de Postgrado realizado en Facultad de Humanidades-Udelar: "Antropología del cuerpo", a cargo de la docente Susana Rostagnol. Asimismo el presente trabajo se constituye como la evaluación final de dicho curso.

Es preciso señalar que a nuestro entender los talleres de Danceability se constituyen como un espacio óptimo para problematizar y reflexionar sobre el cuerpo como constructo. A pesar de que todas las acciones que constituyen la cotidianeidad de los hombres implican la intervención de la corporeidad, "*La existencia es, en primer término, corporal*"¹, sin embargo problematizar el cuerpo implica descubrirlo como producto, como punto de encuentro de múltiples representaciones individuales y colectivas. La lectura del cuerpo implica comprender lógicas sociales y culturales, nos obliga acercarnos a los imaginarios y a las significaciones de los sujetos en interrelación.

Todos podemos bailar es la afirmación que embandera la propuesta de trabajo de danza e integración denominada: Danceability. Los talleres de dicha disciplina están orientados a personas con capacidades diferentes, bailarines con y sin experiencia, fisioterapeutas, deportistas y personas que trabajan con el cuerpo en general. Danceability desde su creación en 1979, la Compañía Joint Forces y su Director Alito Alessi, han mantenido como propósito cultivar el desarrollo de la danza y la expresión creativa en movimiento de todas las personas. En tal sentido dicha propuesta trabaja

¹ Le Breton, David (2002[1992]): "La sociología del cuerpo". Editorial Nueva Visión, Buenos Aires. Pág.:7.

para eliminar los prejuicios que inhiben la diversidad cultural y artística hacia la educación, comunicación y el arte performático.

Este trabajo tiene por objeto abordar la concepción del cuerpo como herramienta y analizar la práctica de Danceability. Principalmente dividimos nuestro análisis en tres puntos: el primero es acerca el carácter transformador de hábitos a partir de la práctica, el segundo versa sobre el deber ser del cuerpo según nuestra sociedad contemporánea y el tercero reflexiona acerca de la estigmatización de los cuerpos y el problema de la integración. Intentamos iluminar mediante elementos teóricos, testimonios y reflexiones de los integrantes de la comunidad Danceability, para ello realizamos una revisión bibliográfica, utilizamos materiales audiovisuales, notas de los talleres, así como también información disponible en la Web.

Danceability como espacio transformador.

Danceability tiene carácter revolucionario en tanto no es tradicional en nuestras sociedades occidentales, es decir no es frecuente para nosotros la danza inclusiva de personas con capacidades diferentes; refiriéndolos a dicha danza no con fines terapéuticos sino como actividad artística e incluso espectacular. Según Marcel Mauss, "*sociedad por sociedad, hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional*"², en tal sentido el andar, el nadar, el bailar y las actitudes corporales en general se corresponden con las costumbres propias de cada sociedad. Sin embargo la propuesta de Danceability cuestiona las concepciones hegemónicas de cuerpo y danza.

Al decir de Mauss las actitudes corporales responden a las especificidades de cada sociedad, y están estrechamente relacionadas con los *hábitos*, los cuales: "*varían no solo con los individuos y sus imitaciones, sino sobre todo con las sociedades, la educación, las reglas de urbanidad y la moda*"³. En éste punto es que Bourdieu retoma a Mauss planteando que el *habitus*:

² Mauss, Marcel. Sociología y Antropología. Ed. Tecnos, Madrid, 1971. Pág.: 340

³ *Ídem.*

"...produce historia conforme a los principios engendrados por la historia. Asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que depositadas en cada organismo bajo la forma de principios de percepción, pensamiento y acción, tienden con mayor seguridad que todas las reglas formales y explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su consonancia a través del tiempo".⁴

Es así que podemos observar que el trabajo de Danceability trae aparejado cambios en nuestro habitus principalmente en dos niveles. A un nivel macro como planteamos anteriormente, el trabajo de danza inclusiva cuestiona, desmitifica y modifica prejuicios sociales muy frecuentes e impuestos explícita e implícitamente en nuestras sociedades. En tal sentido, la directora del proyecto en Uruguay comenta acerca del trabajo: *"Rompe con muchos prejuicios ya cuando uno lo ve (...) nunca pensé que alguien que no tuviera dos piernas lo iba a ver moverse, bailar... eso no estaba dentro de mi mundo, dentro de mi imaginario, y ahora está y ya sólo esa apertura es buenísima"*⁵.

Y a nivel micro o individual permite la exploración del cuerpo profundizando en la percepción de sensaciones, en la concepción de tiempo y espacio, en la identificación de limitantes y posibilidades corpóreas, en la exploración e imaginación del movimiento, en la conciencia del cuerpo en relación al espacio y también a otros cuerpos, entre otros ejes nodales del trabajo⁶. En tal sentido entrenar dichas exploraciones conducen a importantes modificaciones en la danza de cada persona y también en las actitudes de la vida cotidiana.

A modo de ejemplo, una bailarina profesional en el transcurso del taller de Danceability dictado el pasado año en Montevideo reflexiona acerca de la transformación de su danza habitual, comentando: *"... bailar desde la sensación te hace decir...bueno no tengo que hacer un grand jeté⁷, o una gran pirueta...sino buscar la autenticidad del movimiento"*⁸. Es a través de éstos dos niveles mencionados que el trabajo de danza integradora exige

⁴ Bourdieu, Pierre. El sentido práctico. Taurus, Madrid. 1991.

⁵ Directora del proyecto Danceability en Uruguay.

⁶ Extraído de notas del taller de Danceability dictado por Alessi.

⁷ Movimiento codificado proveniente de Danza Clásica.

⁸ Bailarina integrante del la comunidad Danceability en Uruguay.

atravesar procesos de rupturas, quiebres, desconstrucciones que a su vez permite redefinir y reconstruir al individuo y a las diferentes formas sociales.

El deber ser del cuerpo.

El estudio sociológico o antropológico del cuerpo exige redoblar esfuerzos por delimitar el objeto, es que el cuerpo *"es la interfaz entre lo social y lo individual, la naturaleza y la cultura, lo psicológico y lo simbólico"*⁹. Le Breton advierte que el concepto de cuerpo admite ambigüedades, es frecuente nombrar al cuerpo como un fetiche, es decir *omitiendo el hombre que a éste lo encarna*. Sin embargo el autor exclama *"nunca se vio un cuerpo: se ven hombres y mujeres"*¹⁰. El cuerpo lejos está de constituir una naturaleza indiscutible, no se presenta como una realidad objetivada. Por lo que el abordaje del cuerpo en principio puede parecer fácil, por concreto, tangible, pero el cuerpo que parece tan evidente en realidad está construido socialmente; conjugando dos lógicas: por un lado se debe a las lógicas colectivas y por el otro desde las lógicas internas del sujeto que lo encarna.

Le Breton señala dos trampas usuales al teorizar sobre lo corpóreo. La primera es afiliarse al discurso biomédico y conceptualizarlo como una realidad objetiva, separando al hombre de su cuerpo, y considerarlo como algo en sí. La segunda se constituye como la inversa de la primera: *dar carne al hombre*. Un ejemplo de ello son las medicinas populares, el autor nos explica *"el cuerpo se asimila a un campo de fuerza en resonancia a los procesos vitales que lo rodean. En las tradiciones populares el cuerpo está unido al mundo, es una parcela inseparable del universo que le proporciona su energía. Es una condensación del cosmos"*¹¹.

⁹ Le Breton, Le Breton, David (2002[1992]): "La sociología del cuerpo". Editorial Nueva Visión, Buenos Aires. Pág.:97.

¹⁰ *Ídem.*

¹¹ *Idem.* Pág.:27.

Sin embargo la visión moderna del cuerpo que predomina en las sociedades occidentales no es legitimada por la idea de unión cuerpo-cosmos, sino que se basa en la lectura del cuerpo a través del saber biomédico. Asimismo existen diversos estudios que demuestran que en ciertas sociedades el cuerpo se presenta unido al cosmos, inscriben al cuerpo en *"...una red compleja de correspondencia entre la condición humana y la naturaleza..."*¹².

No existe una naturaleza del cuerpo, como toda cosa propia del hombre es construido social y culturalmente. El niño al nacer está dispuesto a reproducir e interiorizar los rasgos de cualquier sociedad (incluso está demostrado que puede adoptar conductas animales), constituye una suma infinita de disposiciones antropológicas que solamente se despliegan en la relación con el otro. El proceso de socialización de la experiencia corporal es una constante de la condición social del hombre, teniendo sus momentos más fuertes en la infancia.

En nuestra cultura occidental se ha generado lo que es la concepción del "cuerpo ideal". Todos aspiramos a mantener determinadas características que nos permita insertar en la norma de los buenos cuerpos. Hay normas establecidas de los buenos cuerpos: cuerpos ágiles, delgados, musculosos, etc. Erving Goffman lo explica afirmando: *"hay normas como las relacionadas con la presencia física, que adoptan la forma de ideales y constituyen estándares ante los cuales casi todo el mundo fracasa en algún momento de la vida."*¹³

Dado nuestro contexto socio-cultural es frecuente que las personas busquen llegar al cuerpo ideal, negando sus singularidades, ocultando sus diferentes capacidades, etc. En ese momento el individuo hace *eco de la marginación* intentando corregir el defecto¹⁴. La no ubicación de su cuerpo dentro del estándar culturalmente aceptado, hace que estas personas

¹² *Idem.* Pág.:28.

¹³ Goffman, Erving (1963): "Estigma". Ediciones Amarrótu, Buenos Aires.

¹⁴ *Ídem.*

intenten romper su exclusión, pero al intentarlo la aceptan. Un integrante de la comunidad de Danceability en Uruguay nos cuenta al respecto:

"Yo tuve un accidente en el 83 cuando tenía 19 años, igual que Alito que tuvo uno a los 19, este... Y me ayudó un montón de gente con estudio, con buenas intenciones, pero con una cosa que estaba tal vez equivocada, ¿no? Este... y era una búsqueda de la superación a través del esfuerzo para lograr la superación en el sentido de que no se noten los problemas".¹⁵

Danceability propone la Danza dejando de lado los cuerpos ideales y estándares, asimismo Alessi afirma: "... Para apoyar mis creencias, tengo que estar abierto a trabajar con cualquier persona que tiene un deseo de la danza"¹⁶. La Danza se beneficia del encuentro de las diferencias, maximiza las potencialidades y limitantes de cada cuerpo, y valora positivamente las singularidades de los individuos.

Estigma e integración.

Goffman sostiene que el obrar de acuerdo a la norma de lo "correcto", es un problema que responde a la condición del individuo y no a su voluntad. Como define el autor, *"La diferencia en si deriva, por cierto, de la sociedad, pues por lo general una diferencia adquiere mucha importancia cuando es conceptualizada en forma colectiva por la sociedad como un todo"*¹⁷. Goffman plantea que existen tres tipos de estigmatizaciones: 1- abominaciones del cuerpo (distintas deformidades físicas), 2- Defectos del carácter del individuo (falta de voluntad, deshonestidad, pasiones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas y falsas), 3- Estigmas tribales de la nación, raza, religión, transmitidas por herencia que pueden contaminar a todos los miembros de la familia.

En una primera clasificación, la estigmatización de los cuerpos con diferentes capacidades ocurre en el primer caso. Estos cuerpos son "errados" y no concuerdan con la "norma" de los cuerpos "buenos" determinados culturalmente. Pero estos buenos cuerpos ¿a que

¹⁵ Integrante de la Comunidad de Danceability en Uruguay.

¹⁶ Extraído de entrevista publicada en: www.danceability.com.

¹⁷ Goffman, Erving (1963): "Estigma". Ediciones Amarrótu, Buenos Aires. Pág.:146.

corresponden?, corresponden a las creencias y los valores culturales hegemónicos. A partir de la situación de estigmatización que sufren los cuerpos, adoptan formas de comportamiento que también son condenadas y estigmatizadas: aislamiento, soledad, abandono personal, etc. Profundizando en la primera estigmatización (abominaciones del cuerpo), se llega a estigmatizar por la segunda categoría propuesta por Goffman: defectos en su carácter.

Dicha segunda categoría es considerada por el fundador de Danceability como el verdadero problema presente para las personas con capacidades diferentes, y para las sociedades en general. Uno de los objetivos centrales de dicha práctica es lograr la integración a través del trabajo corporal, en palabras de Alessi:

“...la danza puede ser un medio sincero para crear un modelo de reflexión sincero de nuestra sociedad, donde todas las personas puedan estar involucradas. Las cuestiones físicas, las cuestiones de capacidad mental, únicas maneras de pensar y ver el mundo, no son el problema real. El verdadero problema es que la gente quede separada y aislada. Entonces, el verdadero deseo es la resolución de ese aislamiento a través de la danza”¹⁸.

Asimismo Alessi destaca la supremacía del trabajo de danza integrada sobre la danza no integrada, en parte por el sentido democrático de trabajar con todas las personas por igual, y en parte por combatir la segregación y el aislamiento, las cuales consideran las principales causas de sufrimiento de la sociedad disfuncional.¹⁹

Consideraciones finales.

La práctica de Danceability está estrechamente vinculada a la idea de apertura, es por eso que se constituye como un espacio transformador. Transformador tanto por la revisión de viejas estructuras como por los encuentros con nuevos y altos desafíos. La práctica de danza integradora implica cuestionarnos acerca de nuestros valores y juicios, pero también implica cuestionar y frecuentemente desafiar los valores y juicios hegemónicos.

¹⁸ Alessi, Alito. Fundador de Danceability.

¹⁹ Alessi, Alito. Extraído de entrevista publicada en: www.danceability.com

El cuerpo es construido social y culturalmente, en tal sentido no existe una naturaleza correcta del cuerpo sino que esta depende del medio. En Danceability trabajamos con la aceptación de mi cuerpo y de mis capacidades, a la vez que trabajamos con la aceptación del cuerpo y las capacidades del otro. Dicha relación se enmarca en el más profundo de los respetos y en el disfrute del encuentro con lo diferente. La apertura y el goze de la relación con el otro nos conduce a la buena danza y al no aislamiento de lo singular.