

cuerpo – body

Authored by
memjavad

November 9, 2025

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2025). *cuerpo – body*. Spanish Psychological Databases. Retrieved from <https://spanish.arabpsychology.com/?p=3482>

El Cuerpo

Primary Disciplinary Field(s): Filosofía, Sociología, Antropología, Estudios Culturales, Biopolítica

1. Definición y Delimitación Conceptual

El cuerpo constituye uno de los ejes centrales de la investigación académica y cultural, trascendiendo su mera definición biológica como organismo. En las ciencias sociales y humanidades, el cuerpo se entiende primariamente como un **constructo biocultural**: una entidad material sujeta a las leyes de la biología, pero intrínsecamente moldeada, interpretada y significado por sistemas sociales, históricos y políticos. Esta dualidad inherente obliga a los académicos a diferenciar entre el organismo fisiológico (a menudo denominado el cuerpo-objeto) y la experiencia subjetiva del ser encarnado (el cuerpo-sujeto o cuerpo vivido), una distinción fundamental para comprender cómo la salud, la enfermedad, el género y la raza se inscriben y manifiestan en la corporalidad.

La complejidad conceptual del cuerpo reside en su función como mediador entre el individuo y el mundo exterior. No es solo un recipiente pasivo de la experiencia, sino el instrumento activo a través del cual se percibe, se actúa y se negocia la realidad. El cuerpo es el sitio de la identidad personal y la pertenencia social, sirviendo como la primera y más inmediata frontera de la subjetividad. Las normas culturales, los códigos de vestimenta, las prácticas dietéticas y los rituales de modificación corporal (tatuajes, perforaciones, cirugías) demuestran que la biología nunca es suficiente para explicar la corporalidad; más bien, el cuerpo es un lienzo sobre el que las sociedades escriben sus jerarquías y valores, convirtiéndolo en un texto legible de poder y resistencia.

Desde una perspectiva antropológica, el cuerpo es la base de la acción social y la performance cultural. Los estudios sobre el cuerpo han revelado cómo las prácticas de encarnación (embodiment) varían drásticamente entre culturas, afectando la percepción del dolor, la belleza, y la normalidad. La disciplina académica que estudia estas relaciones, conocida como **Estudios del Cuerpo** (Body Studies), abarca desde la sociología del deporte y la salud hasta la filosofía de la mente, buscando dismantelar las concepciones naturalizadas del cuerpo y exponer las estructuras de poder que determinan qué cuerpos son valorados, cuáles son marginados, y cómo se gestionan colectivamente los cuerpos enfermos o desviados.

2. El Cuerpo en la Tradición Filosófica Occidental (Dualismos Clave)

La filosofía occidental ha estado históricamente dominada por el **dualismo mente-cuerpo**, una herencia que ha relegado sistemáticamente el cuerpo a una posición secundaria, inferior o incluso corrupta. La formulación más influyente de esta separación se encuentra en la obra de [Platón](#),

quien concibió el cuerpo (*soma*) como la prisión del alma (*psique*), una entidad material temporal que obstaculiza el acceso a las verdades eternas e inmutables del mundo de las Ideas. Esta perspectiva sentó las bases para una tradición que valoraba la razón, la mente y el espíritu por encima de los apetitos, las pasiones y la materialidad corporal.

Posteriormente, en la filosofía moderna, [René Descartes](#) consolidó este dualismo con su distinción entre la *res cogitans* (sustancia pensante, inmaterial) y la *res extensa* (sustancia extensa, material y mecánica). Para Descartes, el cuerpo era esencialmente una máquina compleja sujeta a leyes físicas, mientras que la mente era el asiento de la conciencia y la identidad verdadera. Este modelo cartesiano fue crucial para el desarrollo de la ciencia moderna y la medicina, permitiendo que el cuerpo fuera analizado, disecado y tratado como un objeto mecánico, facilitando grandes avances tecnológicos, pero al mismo tiempo despojándolo de su significado subjetivo y su rol activo en la constitución del ser.

La crítica al dualismo se ha convertido en una preocupación central de la filosofía contemporánea, particularmente a partir del siglo XX. Filósofos como [Friedrich Nietzsche](#) atacaron la supremacía de la razón y abogaron por una revalorización del cuerpo como la gran razón (*Grossen Vernunft*), la fuente primaria de conocimiento y valor. Esta línea de pensamiento culminó en la fenomenología, que buscó superar la dicotomía cartesiana al insistir en que el ser humano es intrínsecamente un **ser-en-el-mundo encarnado**, donde la mente y el cuerpo son inseparables en la experiencia vivida.

3. El Cuerpo como Objeto de Control Social y Político

El cuerpo no es solo un objeto de estudio filosófico, sino también un sitio crucial de la política y el poder. El sociólogo y filósofo [Michel Foucault](#) revolucionó el entendimiento del cuerpo al argumentar que, lejos de ser una entidad natural, el cuerpo es el producto y objetivo de tecnologías de poder históricamente específicas. Foucault introdujo el concepto de **cuerpo dócil**, describiendo cómo las instituciones (escuelas, fábricas, hospitales, cuarteles) emplean disciplinas minuciosas para moldear los cuerpos, haciéndolos más productivos económicamente y más controlables políticamente. Estas técnicas de vigilancia, jerarquización y normalización inscriben el poder directamente en los gestos, posturas y hábitos corporales de los individuos.

Además de la disciplina a nivel individual, Foucault desarrolló la noción de **biopolítica** para describir el control ejercido sobre la población a gran escala. La biopolítica se enfoca en la gestión de la vida misma (el *bios*), regulando tasas de natalidad, mortalidad, salud pública y longevidad. El Estado moderno utiliza el cuerpo de la población como un recurso económico y político que debe ser optimizado y protegido. Ejemplos de biopolítica incluyen las campañas de vacunación masiva, las políticas de inmigración que regulan quién puede entrar y reproducirse en un territorio, y la medicalización de la diferencia como una patología.

La resistencia a estas formas de control a menudo se manifiesta a través del cuerpo. Los movimientos sociales, desde las huelgas de hambre hasta las protestas callejeras que ponen en riesgo la integridad física, utilizan el cuerpo como una herramienta de contestación política. El cuerpo, por lo tanto, es simultáneamente el objeto pasivo de la dominación y el sujeto activo de la resistencia, un campo de batalla donde se disputan las narrativas de la normalidad, la salud y la libertad. La regulación de la sexualidad y la reproducción son ejemplos primordiales de cómo el Estado busca controlar el futuro demográfico y moral de la nación a través de la intervención directa en los cuerpos.

4. Cuerpo, Género e Identidad

La relación entre el cuerpo, el género y la identidad es fundamental en los Estudios de Género y la Teoría Queer. Tradicionalmente, la sociedad ha intentado alinear rígidamente el sexo biológico (definido por cromosomas y genitales) con el género (la construcción social de la masculinidad y la feminidad). Sin embargo, la investigación contemporánea ha demostrado que esta alineación es una imposición cultural. El cuerpo se convierte en el principal marcador visual a través del cual se asigna y se performa el género, a menudo resultando en la marginación de aquellos cuyas corporalidades o expresiones de género no encajan en el binario normativo.

La filósofa [Judith Butler](#) ha sido crucial en la deconstrucción de estas categorías, argumentando en su obra *El Género en Disputa* que el género no es una identidad interna ni una expresión externa de un sexo preexistente, sino una **performance** continua y estilizada. El cuerpo, según Butler, se convierte en género a través de la repetición incesante de actos, gestos y discursos que son socialmente inteligibles. Esta performatividad demuestra que el cuerpo no es la causa del género, sino el efecto de un régimen regulador de poder que exige la coherencia entre sexo, género y deseo.

La identidad, por lo tanto, está inherentemente ligada a la encarnación. La forma en que un individuo habita su cuerpo, lo viste, lo mueve y lo presenta al mundo, es fundamental para su sentido de sí mismo y para cómo es reconocido por los demás. Los movimientos por los derechos de las personas [transgénero](#) han puesto de relieve la profunda disociación que puede existir entre el cuerpo asignado al nacer y la identidad de género sentida, demostrando que la experiencia subjetiva del cuerpo es primordial sobre la clasificación biológica objetiva. La lucha por la autonomía corporal se convierte, en este contexto, en una lucha por el derecho a definir y habitar la propia identidad sin coerción social o médica.

5. Fenomenología del Cuerpo Vivido (Leib vs. Körper)

La fenomenología, especialmente la desarrollada por [Maurice Merleau-Ponty](#), ofrece una poderosa alternativa al dualismo cartesiano al centrarse en el concepto del cuerpo vivido.

Merleau-Ponty distingue crucialmente entre el *Körper* (el cuerpo objetivo, el objeto material estudiado por la biología) y el *Leib* (el cuerpo vivido, el sujeto que percibe y actúa). El *Leib* no es simplemente una cosa en el mundo, sino la condición misma de posibilidad de la experiencia y el conocimiento.

El cuerpo vivido es entendido como un **sistema de posibilidades** o un esquema corporal, que opera por debajo del nivel de la conciencia reflexiva. Es a través de este cuerpo que tenemos acceso primario al mundo: no pensamos *sobre* nuestro cuerpo para movernos, sino que nuestro cuerpo *es* nuestro poder de movernos y orientarnos. Esta primacía del cuerpo-sujeto implica que la conciencia no es una mente desencarnada, sino una conciencia encarnada. La percepción no es la recepción pasiva de datos sensoriales, sino un acto intencional del cuerpo que se proyecta hacia su entorno.

Esta perspectiva tiene profundas implicaciones para la comprensión de la enfermedad y la discapacidad. Cuando el cuerpo se enferma o se lesiona, el esquema corporal se altera, y la relación inmediata y transparente con el mundo se rompe. La enfermedad obliga al *Leib* a convertirse en *Körper*, forzando al sujeto a tomar conciencia de su propia materialidad y limitación. La fenomenología, por lo tanto, reestablece el cuerpo no como un obstáculo para la mente, sino como el **punto cero de la orientación** y el fundamento de todo significado y acción humana.

6. El Cuerpo en la Era Tecnológica y la Biopolítica

La convergencia de la tecnología avanzada, la medicina y la ingeniería genética ha impulsado el cuerpo hacia una nueva fase de análisis académico: la era de la tecnificación y la modificación radical. La **biotecnología** moderna ha transformado el cuerpo de un destino inmutable a un proyecto maleable, sujeto a constante optimización, reparación y mejora. Esto incluye desde la cirugía estética y los implantes biónicos hasta la manipulación genética y la edición del genoma (como CRISPR), planteando profundos dilemas éticos y sociales.

El concepto de **ciborg**, popularizado por [Donna Haraway](#), desafía las fronteras tradicionales entre el organismo, la máquina y el humano. El ciborg representa la fusión de lo orgánico y lo tecnológico, reflejando cómo la identidad contemporánea está cada vez más mediada y constituida por dispositivos tecnológicos. Esta perspectiva posthumanista argumenta que la pureza biológica es un mito y que la vida moderna es inherentemente híbrida, donde las prótesis, los medicamentos y las interfaces digitales se integran en la definición misma de la corporalidad.

A nivel biopolítico, el control se desplaza de la mera disciplina de los cuerpos individuales a la gestión algorítmica y predictiva de los riesgos genéticos y de salud de la población. La recolección masiva de datos biométricos y genómicos permite a los estados y corporaciones ejercer una nueva forma de control preventivo sobre la salud y la reproducción. Esta vigilancia tecnológica

plantea interrogantes sobre la **soberanía corporal** en un mundo donde la información genética personal es una mercancía y un objetivo de seguridad nacional, redefiniendo la privacidad y la autonomía en el contexto de la ubicuidad tecnológica.

7. Estudios Críticos y Somáticos

Los estudios críticos del cuerpo se han diversificado para abordar las intersecciones de la corporalidad con otras categorías de opresión, como la raza, la clase y la discapacidad. Los **Estudios de la Discapacidad** (Disability Studies) critican el modelo médico tradicional que ve la discapacidad como una deficiencia individual que debe ser "arreglada", promoviendo en su lugar un modelo social que entiende la discapacidad como una opresión sistémica causada por entornos físicos y actitudes sociales inadaptadas.

Desde la perspectiva de la Teoría Crítica de la Raza (Critical Race Theory), el cuerpo es el lugar donde se inscriben y se experimentan las jerarquías raciales. La raza no es una categoría biológica, sino una construcción social que utiliza el cuerpo (color de piel, rasgos faciales) como un marcador visible para la exclusión, la vigilancia y la violencia. El estudio de la **encarnación racializada** examina cómo los cuerpos racialmente marcados son percibidos, controlados y disciplinados de manera diferente dentro de estructuras sociales inherentemente desiguales.

Finalmente, los **Estudios Somáticos** (Somatic Studies) se enfocan en la experiencia subjetiva del movimiento y la sensación. Estos estudios, a menudo interdisciplinarios, buscan recuperar la sabiduría inherente al cuerpo y revalorizar el conocimiento que surge de la conciencia kinestésica y la práctica corporal. El objetivo es desintelectualizar la experiencia y reconocer el cuerpo no solo como un objeto de análisis, sino como una fuente legítima de conocimiento y transformación personal y social.

8. Debates Contemporáneos y Futuras Direcciones

El estudio del cuerpo continúa evolucionando en respuesta a los cambios sociales y tecnológicos. Uno de los debates más urgentes se centra en la ética del mejoramiento humano. Las discusiones sobre el **transhumanismo** plantean si la humanidad tiene la obligación moral de superar las limitaciones biológicas a través de la tecnología y si estas mejoras crearán divisiones sociales aún más profundas entre los "mejorados" y los "naturales". Los críticos argumentan que la búsqueda de la perfección corporal puede ser una extensión de las ideologías eugenésicas y normativas que históricamente han marginado a los cuerpos atípicos.

Otro campo de debate creciente es la relación entre el cuerpo y el medio ambiente. La ecocrítica y el [nuevo materialismo](#) insisten en que el cuerpo no es una entidad autónoma, sino que está inextricablemente entrelazado con su entorno ecológico. La salud corporal está directamente afectada por el cambio climático, la contaminación y la degradación ambiental, lo que obliga a

reconsiderar el cuerpo como parte de un ecosistema más amplio, y no como una unidad individual aislada de las crisis planetarias.

Finalmente, la digitalización de la vida plantea la cuestión de la **desencarnación digital**. A medida que más interacciones sociales, económicas e incluso íntimas se llevan a cabo en espacios virtuales, surge la pregunta de si la experiencia digital disminuye la importancia del cuerpo físico o si, por el contrario, genera nuevas formas de corporalidad virtual y de identificación en línea. El estudio futuro del cuerpo deberá abordar cómo la conciencia y la identidad se negocian en la interfaz cada vez más porosa entre lo físico, lo biológico y lo digital.

Lecturas Adicionales

[Michel Foucault](#)

[Biopolítica](#)

[Judith Butler](#)

[Maurice Merleau-Ponty](#)

[Donna Haraway](#)

[Nuevo materialismo](#)