

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Sociales
Secretaría de Posgrado

Seminario de Doctorado:

**“El lugar de los estudios poscoloniales y feminismos de color
en las ciencias sociales. Representaciones culturales de las identidades
subalternas, migrantes, híbridas y fronterizas”**

Año lectivo: 2013

Profesora a cargo: **Karina Bidaseca**

Carga horaria: 32 horas (8 clases de 4 horas o 10 clases de 3 horas)

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

Muchos pensadores encuentran cierta inquietud ante la profundización de una predisposición de los pueblos (en sentido amplio) a encerrarse en identidades comunitarias. Este clima de época nos convoca a pensar e interpretar, como horizonte, el caso paradigmático de la llamada balcanización poscolonial del Sur: la creación de “orientalismos” (E. Said), la etnización de las relaciones sociales, la percepción creciente del mundo en términos de comunidad y etnia, las inmigraciones internacionales, la racialización laboral, los feminicidios, que son propios del proceso de globalización capitalista y de la “colonialidad del poder” (Quijano) implica discutir asimismo la lógica de la colonialidad del saber (Dussel, Lander) para un posible diálogo Sur-Sur.

Las disciplinas humanas y sociales están atravesando una crisis paradigmática profunda luego del desencanto experimentado por la caída de los socialismos reales y el proclamado fin de la historia. Se profundiza el cuestionamiento del pensamiento de la modernidad, indisociable del colonialismo, que negó/silenció otras formas de pensamiento.

Es el colonialismo el que consagra a la antropología como disciplina “científica” que mejor posicionada estaba para lograr un lugar de enunciación de anulación de ese Otro radical. En sus variadas formas de presentación, el debate contemporáneo disciplinario debe abordar la otredad tanto en sus expresiones teóricas, filosóficas, y éticas como a partir de “otros no abstractos”, como los grupos culturales minoritarios y sometidos a formas de dominación, discriminación y subalternización, desde una perspectiva de interseccionalidad clase/género/raza/etnia/sexo. La Sociología, disciplina moderna por excelencia, tiene como reto una crítica a la modernidad desde el Sur.

En esta dirección el Seminario pretende como objetivo de largo aliento generar crisis de seguridades ontológicas, indispensables para construir pensamiento crítico, un pensamiento que parta del borde entre la episteme occidental y las epistemes de los pueblos colonizados, e instale a A. Latina y los llamados países del Tercer Mundo o Sur, como lugares legítimos de enunciación no pretendidamente universales.

Los Estudios Subalternos Asiáticos, Estudios Poscoloniales, Decoloniales se encuentran entre las corrientes contemporáneas más potentes para producir una crítica a la modernidad. Como explica Stuart Hall (1996), el concepto mismo de “pos(t)colonial”, se ha convertido en portador de catexis inconscientes tan poderosas, un símbolo de deseo para algunos, así como un significante de peligro para otros” (...) “...podría ayudarnos es a describir o caracterizar el cambio que se ha verificado en las relaciones globales que marca la transición (necesariamente no uniforme) de la edad del Imperio al momento de la postindependencia o posdescolonización. Por otra parte, podría ayudarnos (...) a identificar las nuevas relaciones y disposiciones de poder que están emergiendo en la coyuntura presente (...) Esto se refiere a un proceso general de descolonización que, con la misma colonización, ha signado las sociedades colonizadoras tanto o más profundamente que las colonizadas”.

Asimismo, indagaremos en la posibilidad de construir *conocimiento situado* desde una *Epistemología Feminista Latinoamericana* que parta desde las experiencias de vida de las propias mujeres subalternas latinoamericanas (indígenas y campesinas, afrodescendientes, diaspóricas y migrantes, lesbianas, trabajadoras en las maquilas, trabajadoras del sexo, “pobres”, etc...) consideradas las “Otras” del feminismo hegemónico.

Objetivo general

Este seminario tiene como objetivo introducir ideas y debates desplazados o eclipsados por el pensamiento hegemónico eurocéntrico, desde un pensamiento crítico que parta del borde entre la episteme occidental y las epistemes de los pueblos colonizados, instale a América Latina y los llamados países del Tercer Mundo o Sur, como lugares legítimos de enunciación no pretendidamente universales. Y de ese modo, actualice los problemas clásicos de la Sociología y la modernidad, priorizando el diálogo Sur-Sur. Para ello se discurrirá sobre la emergencia del paradigma poscolonial en la teoría social en las últimas tres décadas, su ruptura epistemológica respecto de las narrativas anticolonialistas de los años 60 y 70 y su status político.

Occidente y sus "otros" será el eje central de la discusión: la asignatura pretende ofrecer los debates actuales que se enuncian desde el Sur sobre el colonialismo/colonialidad centrándose en las representaciones culturales de las otredades subalternas, migrantes, híbridas y fronterizas desde las pertenencias de la nación, étnica y de género y las fronteras raciales en la construcción de subjetividades individuales y colectivas.

Objetivos específicos

1. Contribuir a la formación académica de posgrado en diferentes campos disciplinarios de las Ciencias Sociales para la promoción de un pensamiento crítico aplicado al estudio

comparativo de las sociedades del Sur, sus historias singulares de colonización, sus modelos de desarrollo y conocimiento.

2. Discutir desde la Sociología las diferentes propuestas epistémico- teórico- metodológicas de los estudios poscoloniales, estudios de la subalternidad y decoloniales reflexionando sobre los aportes que nos brindan para el estudio de los diversos grupos (pueblos originarios; campesina/os; minorías sexuales; mujeres; afrodescendientes; entre otros) en Asia, Medio Oriente, Sudáfrica y A. Latina.

3. Introducir la problemática ético-política de la otredad desde la perspectiva de la interseccionalidad y las discusiones sobre racismo, género y etnia.

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Clase 1: Presentación general. Frantz Fanon: narrativas del colonialismo en los años sesenta

En los últimos años han aparecido varios textos que invocan la obra de Frantz Fanon. Según los responsables de la compilación de sus trabajos, titulada *Fanon: A Critical Reader*, estaríamos transcurriendo la quinta etapa en los estudios sobre Fanon. Otros textos como *The Fact of Blackness*, editado por Alan Read; el ensayo de Homi Bhabha “Day by Day... with Frantz Fanon” y el de Stuart Hall “The After-life of Frantz Fanon: Why Fanon? Why Now? Why Black Skin, White Masks?”, conforman un abanico de las relecturas de la obra fanoniana, aunque con particulares connotaciones. A propósito, Hall retoma la idea de que una lectura es siempre un nuevo texto para señalar que la lucha por “colonizar el trabajo de Fanon es un proceso en marcha desde el momento de su muerte, y la identificación de la escritura de Fanon en términos de sus « temas marxistas» en los años sesenta y setenta fue, en sí misma, ya el producto de una re-lectura” (pp. 15-16).

Síntoma de esta reedición de Fanon, son ciertas acusaciones sobre Homi Bhabha por tratar de crear un Fanon para su proyecto teórico. De otro tenor son las críticas más importantes que provienen del feminismo. A riesgo de caer en una lectura anacrónica, algunas representantes más notorias, consideran a los textos de Fanon como discursos totalizantes en los que no hay lugar para pensar a las mujeres.

No obstante, y mas allá de estas bifurcaciones y diversas relecturas y apropiaciones, volver siempre a Fanon significa también interpelar al colonialismo clásico y a repensar conceptos como “historia”, “raza”, “racismo”, “negritud”, “sexo”, “agencia” en las sociedades actuales, que nos posibiliten otro tipo de reflexión teórica sobre el racismo y la colonialidad. Leer a Fanon (o a C.L.R James, o Aimé Césaire), los primeros textos anticolonialistas supone pues, una crítica temprana al eurocentrismo y pueden servir para una reflexión ampliada sobre los estudios poscoloniales.

Bibliografía obligatoria

FANON, Frantz (1970) *¡Escucha, blanco!*, Barcelona, Nova Terra. “Prefacio” e “Introducción”.

FANON, Frantz ([1961] 1983) *Los condenados de la tierra*, Buenos Aires, FCE. Cap. 1 “La violencia”

BIDASECA, Karina (2010) *Perturbando el texto colonial. Los Estudios (Pos) coloniales en América Latina*, Bs. As, SB. Capítulo 1. “Volver siempre a Fanon”.

DE OTO, Alejandro Fanon (2003), *Política y poética del sujeto poscolonial*, México, Colegio de

México. “Introducción”

CESAIRE, Aimé (2006) *Discurso sobre el colonialismo*, Madrid, Akal.

BUTLER, JUDITH “*Violencia, no violencia. Sartre en torno a Fanon*”, Madrid, Akal.

Bibliografía optativa

BUCK-MORSS, Susan (2005) *Hegel y Haití: la dialéctica amo-esclavo: una interpretación revolucionaria*, Buenos Aires, Ed Norma.

CHAKRABARTY, Dipesh (2008) “La historia subalterna como pensamiento político”, en MEZZADRA, Sandro *Estudios poscoloniales. Ensayos fundamentales*, Madrid, Traficantes de sueños.

CHAKRABARTY, Dipesh (2009) *Al margen de Europa*, Buenos Aires, Ed. Tusquets.

CHALIAND, Gérard (2007) “Frantz Fanon resiste la prueba del tiempo”. Epílogo a *Los condenados de la tierra*, Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica.

GRÜNER, Eduardo (2002) *El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico*, Buenos Aires, Paidós.

MALDONADO TORRES, Nelson (2006) “La topología del Ser y la geopolítica del saber. Modernidad, Imperio, Colonialidad”, en Schiwy/Torres/Mignolo “(Des) Colonialidad del ser y el saber, Cuaderno N° 1, Buenos Aires, Ed. Del Signo.

MBEMBE, Achille (2001), “As formas africanas de auto-Inscrição”, en *Estudios Afro-Asiáticos Vol. 2 N° 1*, Rio de Janeiro, Jan/June, 2001.

MELLINO, Miguel (2008) *La crítica poscolonial. Descolonización, capitalismo y cosmopolitismo en los estudios poscoloniales*, Buenos Aires, Ed. Paidós.

MEMMI, Alberto ([1957] 1969) *Retrato del colonizado*, Buenos Aires, Ed. De la Flor.

SAID, Edward (2006) *Cultura e imperialismo*, Buenos Aires, Ed. Anagrama, 2006.

SARTRE, Jean Paul (1963) “Prefacio” a Fanon, Frantz *Los condenados de la tierra*, México.

SPIVAK, Gayatri (1985) “¿Puede el subalterno hablar?”, en *Revista Orbis Tertius*, Año 6, N° 6. Traducción de José Amícola

Clase 2: Orientalismo e Imperialismo. El legado de Edward Said

Es ya algo común decir que el libro más importante para entender y estudiar el Oriente Medio es *Orientalismo*, del gran intelectual Edward Said.

Esta obra clásica, que marcó un hito en los estudios culturales y las disciplinas sociales y humanas, fue publicada por primera vez en 1973. Una de las tesis principales del libro es que, ya desde Hegel y su afirmación de Oriente como “la infancia de la historia”, los escritores occidentales han descrito el Oriente como atrasado e inferior: “Especialmente desde el punto de vista europeo, Oriente era casi una invención europea, y desde la antigüedad, había sido escenario de romances, seres exóticos, recuerdos y paisajes inolvidables y experiencias extraordinarias” (2004: 19).

En sus palabras, “Mi tesis consiste en que el orientalismo es –y no solo representa- una dimensión considerable de cultura, política e intelectual moderna, y, como tal, tiene menos que ver con Oriente que con “nuestro” mundo” (p. 35).

Es aquí donde desmonta la imagen tradicional que Occidente ha acuñado sobre Oriente, fruto de prejuicios, estereotipos y deformaciones interesadas, que se podrían remontar hasta Esquilo y su tragedia *Los Persas*, en el siglo V a.C. Esta actitud occidental refleja su incapacidad para comprender otras culturas, para analizar a los otros desde parámetros de igualdad y respeto, y Said la analiza como una construcción cultural, integrada dentro de las formas de dominación imperialista.

Bibliografía obligatoria

SAID, Edward (1996) *Cultura e imperialismo*, Buenos Aires, Anagrama. Introducción y Cap. 1

SAID, Edward (2004) *Orientalismo*. Barcelona, Sudamericana. Introducción y Caps. 2 y 3

SAID, Edward (1996), “Representar al colonizado. Los interlocutores de la antropología”, en GONZÁLEZ STEPHAN, B (ed.) *Cultura y Tercer Mundo. Cambios en el saber académico*, Caracas, Nueva Sociedad, Tomo I.

TODOROV, Tzvetan (1991) *Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad humana*, España, Siglo XXI.

Bibliografía optativa

ARURI, Nasser (2003) "Un tributo a Edward W. Said", en Chedid, S. (comp.) *El legado de Edward W. Said*, Ed. Canaan, Bs. As.

SAID, Edward (2001) *Fuera de lugar*, Madrid, Grijalbo.

TODOROV, Tzvetan (2003) *La conquista de América. El problema del otro*, Buenos Aires Siglo XXI.

HUNTINGTON, Samuel (1997) *El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*, Barcelona, Paidós Ibérica. Introducción.

Clase 3: Los Estudios Subalternos en India: el subalterno y la nación

El Grupo de Estudios Subalternos, surgió a comienzos de los años ochenta conformado por un grupo de académicos de origen indio. El Grupo Sudasiático produjo una amplia e interesante obra. Su proyecto editorial fue estimulado por un grupo de intelectuales del “Tercer Mundo”, anticolonialistas y políticamente radicales situados en la tradición de Antonio Gramsci, Jacques Derrida y Michel Foucault.

En sus comienzos, en el primer volumen de Estudios Subalternos, fechado en Canberra en agosto de 1981, su fundador, Ranajit Guha, asentó su genealogía gramsciana con el propósito de hacer una revisión de la historia de la India e, inspirado en las “Notas acerca de la historia italiana” de Gramsci, demostrar cómo en las transformaciones políticas que ocurrieron en la sociedad india colonial y poscolonial, los subalternos no sólo desarrollaron sus propias estrategias de resistencia sino que contribuyeron a definir las opciones de la élite (Mallon, 1995: 91). Era eminente desde este nuevo paradigma la crítica al marxismo ortodoxo que pensaba la política atada al concepto de clase social (como posesión de los medios de producción).

Sin embargo, en India la existencia del colonialismo imponía un giro específico al concepto de subalterno y al papel de los campesinos en la política subalterna. Debido al alcance limitado del proletariado, los campesinos y las comunidades rurales debían agenciarse en el proceso de construcción de una nación-Estado india.

La lectura, "en reversa" de esta historiografía busca recobrar la especificidad cultural y política de las insurrecciones campesinas, que tiene, para Guha, dos componentes: identificar la lógica de las distorsiones en la representación del subalterno por parte de la cultura oficial o elitista, y desvelar la propia semiótica social de las prácticas culturales e insurrecciones campesinas. El lugar de la conciencia del subalterno y su (im)posibilidad de hablar (Spivak) actualizaron el debate actual de la teoría social.

Bibliografía obligatoria:

GUHA, Ranajit (2002) *Las voces de la historia y otros estudios subalternos*, Barcelona, Ed. Crítica. Cap. "Aspectos elementales de la insurgencia campesina en la India colonial".

CHAKRABARTY, Dipesh (1999) "Historias de las minorías, pasados subalternos", en *Revista Historia y geografía*, año 6, N° 12.

CHATERJEE, Partha (2009) *La nación en tiempo heterogénea*, Siglo XXI-CLACSO, Buenos Aires. Cap. 1

BHABHA, Homi (2010) "Introducción: narrar la nación", en Bhabha, Homi (comp.) *Nación y narración. Entre la ilusión de una identidad y las diferencias culturales*, Siglo XXI, Bs As.

Spivak, Gayatri (2010) "¿Puede el subalterno hablar?", en *Crítica de la razón de poscolonial*, Madrid, Akal.

Bibliografía optativa:

GRAMSCI, Antonio Cuadernos desde la cárcel. Ediciones varias.

GUHA, Ranajit (2002) *Las voces de la historia y otros estudios subalternos*, Barcelona, Ed. Crítica, 2002. Cap. 3 "La prosa de la contrainsurgencia".

MALLON, Florencia (1995) "Promesa y dilema de los Estudios Subalternos. Perspectivas a partir de la historia latinoamericana", en *Boletín del Instituto Ravignani*, Tercera Serie, N° 12.

RIVERA CUSICANQUI, S. y Barragán, R. (1997) *Debates postcoloniales. Una introducción a los Estudios de la Subalternidad*, La Paz, Sepsis. "Presentación"

MORAÑA, Mabel (1998) "El boom del subalterno" en *Teorías sin disciplinas (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate)*. México, Edición digital de José Luis Gómez Martínez.

AMIN, Shahid (1997) "Testimonio de cargo y discurso judicial: el caso de Chauri Chaura", en CUSICANQUI, S. y BARRAGÁN, R. *Debates postcoloniales. Una introducción a los Estudios de la Subalternidad*, La Paz, Sepsis.

BIDASECA, Karina (2008) « Asalto a la imaginación subalterna », en *Revista Otra Parte. Revista de Letras y Artes*, N° 16, Bs As, siglo XXI. Verano 2008-2009

PATEL, Sujata "Sociology's 'Other': The Debates on European Universals". Conferencia dictada en Buenos Aires, 1/11/2010.

Clase 4: Los Estudios Africanos: la descolonización y constitución de nuevos Estados

Achille Mbembe (2001) explica que la determinación de las condiciones sobre las cuales el sujeto africano podía adquirir conciencia de sí mismo encontró dos formas de historicismo que lo liquidará: el “economicismo”, que utiliza categorías marxistas y nacionalistas para determinar la legitimidad del discurso “africano” auténtico; y la “metafísica de la diferencia” que, desde la “condición nativa”, promueve la idea de una única identidad africana identificada con la raza negra.

El punto central a discutir aquí es la concepción de la agencia humana desde un sujeto alienado, escindido, objetivado, degradado al ser atravesado por tres acontecimientos históricos: la esclavitud, el colonialismo y el apartheid. Un sujeto que, “No sólo no es reconocido por el Otro sino no puede reconocerse a sí mismo” (Mbembe, 2001: 2).

“Si bien la primera corriente de pensamiento que buscó fundar una política de la africanidad utilizando las categorías marxistas y el fetichismo de la universalidad, y la otra corriente se separaba al enfatizar la diferencia y los valores autóctonos, ambas convergieron para Mudimbe en la “raza”. Como es conocido, según las teorías racialistas los africanos estaban excluidos de la humanidad de acuerdo a su status de seres inferiores en la jerarquía racial. (...) Esta negación de humanidad forzó el discurso a ser expresado en una tautología: «somos seres humanos como cualesquiera otros». O «tenemos un pasado glorioso que testimonia nuestra humanidad»”. (p. 3)

Es en este dilema entre universalismo y particularismo donde, según Mbembe, la identidad africana quedó atrapada en la lucha por su liberación. Dilema que, con antelación Fanon insinuó en las últimas páginas de *Piel negra...* Y que precede a un pedido de reconocimiento que sólo es posible comprender en términos de una otredad negada, denigrada a la categoría de in-humana que lucha contra la victimización.

Para Mbembe la filosofía evolucionista del siglo XIX está intacta.

Bibliografía obligatoria:

MBEMBE, Achille (2008) “Al borde del mundo. Fronteras, territorialidades y soberanía en África” en MEZZADRA, Sandro Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales, Madrid, Traficantes de sueños.

MBEMBE, A. (2005) “Del racismo como práctica de la imaginación”, en Jérôme Bindé (coord.) ¿A dónde van los valores?: coloquios del siglo XXI, Ed. UNESCO. Pp. 361-365.

SNEAD, James (2010) "Linajes europeos, contagios africanos: nacionalidad, narrativa y comunitarismo en Tutuola, Achebe y Reed", en Homi Bhabha (comp.) Nación y narración, Bs As., Siglo XXI.

MUDIMBE, V.Y. (2006) ¿Qué es una línea? Sobre las paradojas en torno a las alegorías de identidad y alteridad? en Boletín de Antropología vol. 20, n° 37, Universidad de Antioquía, Medellín. Pp.327-357. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/principal>

Bibliografía optativa:

CASTILLEJO-CUELLAR, A. (2008) “De la nostalgia, la violencia y la palabra: tres viñetas etnográficas sobre el recuerdo” en Revista Nómadas N°29, Octubre, Universidad Central Colombia. Pp. 8-19.

MBEMBE, Achille (2001) “As formas africanas de auto-Inscrição”, en Estudios Afro-Asiáticos Vol. 2 nro. 1, Río de Janeiro, enero-junio.

MBEMBE, Achille (2006), “Necropolítica”, en Enwezor, O. Lo desacogedor. *Escenas fantasmas en la sociedad global*, Sevilla, Fundación BIACS, pp. 32-51.

MBEMBE, A. (2007), “Poder, violencia y acumulación”, en López Castellano, F. (comp.) Desarrollo: crónicas de un desafío permanente, Universidad de Granada. Pp. 341-364.

Clase 5: Colonialidad y colonialismo. Giro decolonial hacia el fin del siglo XX

El concepto de “colonialidad” aparece con Aníbal Quijano y ha estructurado el campo de pensamiento conocido como giro decolonial, que representa una crítica a la modernidad occidental emergida en vinculación con Latinoamérica.

Con la “colonialidad” Quijano remite a la estructura de dominio subyacente al control ejercido durante la colonización española y lusitana en América; que permanece y se extiende -en múltiples dimensiones y regiones- una vez acabado aquel. Con esto se distingue del “colonialismo”, en tanto sistema de dominación político-administrativa correspondiente a determinados períodos históricos y lugares concretos dónde se ejerció dominio imperial, como el español, holandés, francés, británico y, desde comienzo del siglo XX, estadounidense.

Asumir las “colonialidad” y sus efectos permite cuestionar la pretensión de “objetividad” y “universalidad” de las formas de conocimiento institucionalizadas por el “eurocentrismo”; estableciendo una ruptura y descentramiento geocultural de los locus de enunciación del conocimiento. Estas rupturas epistémicas se han desarrollado, predominantemente, en los siguientes ámbitos de pensamiento: la colonialidad del poder (Quijano), la colonialidad del saber (Lander), la colonialidad del ser (Maldonado-Torres) y la colonialidad de la naturaleza (Escobar, Lander).

Aquí nos centraremos específicamente en los fundamentos y la genealogía del giro decolonial: la noción de sistema mundo de Wallerstein y las presentaciones de Quijano.

Bibliografía obligatoria

QUIJANO, Aníbal (2003): "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina" en Lander (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires, CLACSO.

WALLERSTEIN, Immanuel (1979) *El Moderno Sistema Mundial, La Agricultura Capitalista y los Orígenes de la Economía – Mundo Europea en el Siglo XVI*, Traducción de Antonio Resines, México, Siglo Veintiuno Editores. “Introducción: Sobre el Estudio del Cambio Social”.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago (2000): Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la “invención del otro”, Lander (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires, CLACSO.

Bibliografía optativa

LANDER, Edgardo (2000). “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”, en Lander, E. (comp.) *La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, Buenos Aires, CLACSO.

DUSSEL, Enrique. (2003) “Europa, modernidad y eurocentrismo” en Lander E. (Comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, CLACSO.

MIGNOLO, Walter (2007). “El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura”. En El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá, Instituto Pensar/IESCO pp. 25-46.

MALDONADO-TORRES, Nelson (2007) “Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto”, en Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.) El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá: IESCOPensar- Siglo del Hombre Editores.

SCHIWY/MALDONADO/TORRES/MIGNOLO (2007) (Des)colonialidad del ser y del saber (videos indígenas y los límites coloniales de la izquierda) en Bolivia, Cuaderno N° 1. Buenos Aires, Ediciones del Signo.

BUCK-MORSS, Susan (2005) *Hegel y Haití: la dialéctica amo-esclavo: una interpretación revolucionaria*, Buenos Aires, Ed Norma.

Clase 6: Sistema mundial, racismo y esclavitud. Pueblos Indígenas y Afrodescendientes

Desde la fundación de los Estados-nación, el monismo jurídico (y lingüístico) ha caracterizado la formación de esos Estados, basado en la tecnología del exterminio y geno-etnocidio. En la concepción de Quijano la colonialidad del poder se encuentra imbricada fundamentalmente con la idea de raza, inventada, explica, en 1492. Las razas son construcciones sociales realizadas por un imaginario europeo que toma como punto de referencia y de diferencia las colonias Americanas. Como lo señala Mignolo, él mismo no es solo el enfrentamiento entre europeos y amerindios, sino que es una construcción en la que interviene el discurso colonial, como también las respuestas de las colonias a ese discurso, construyendo una visión hegemónica del mundo, “el horizonte colonial de las América es fundacional del imaginario del mundo Moderno” (2003: 56)

Las relaciones de poder que entonces se establecieron a partir de este imaginario permitieron generar clasificaciones a partir del encuentro con alteridades que diferían por fenotipo, es decir, en cuanto a rasgos físicos, color de piel, etc. Detrás de un marco de diferenciación racial, se escondió un sistema de jerarquías sociales que favoreció la producción de desigualdad social, naturalizando las diferencias. Pero ¿cómo fue que estas formas de poder nombrar, enunciar un otro devinieron en desigualdad social, en procesos de dominación, sometimiento, invasión e imposición?

El sistema de dominación ejercido en Latinoamérica se apoyó también, en la división racial del trabajo, ésta implica una separación de espacios laborales con accesos restringidos o vedados, para personas con determinado color de piel, nacionalidad, etc. La naturalización de la superioridad europea/blanca y fue el criterio más utilizado en esta división del trabajo. El confinamiento de los nativos, mestizos y negros, a esferas de trabajos con altos niveles de explotación, salarios magros, imposibilidad de movilidad social, llevados a un estado de cuasi servidumbre.

Bibliografía obligatoria

SEGATO, Rita (2007) *La Nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad*, Buenos Aires, Prometeo. Cap. 1 y 5

BALIBAR, Etienne y WALLERSTEIN, Immanuel (1998) *Raza, nación y clase*, Madrid, Iepala.

JAMES, C.R.L (2003) *Los jacobinos negros*, Madrid, Fondo de Cultura Económica. Cap. 1 y 2

Bibliografía optativa

BALES, Kevin (2000), *Disposable people. New Slavery in the Global Economy*, University of California Press.

BAUDRILLARD, Jean (1996) *El crimen perfecto*, Barcelona, Anagrama.

BENTANCUR, Arturo y APARICIO, Fernando (2006) *Amos y esclavos en el Río de la Plata*, Buenos Aires, Planeta.

BUCK-MORSS, Susan (2005) *Hegel y Haití: la dialéctica amo-esclavo: una interpretación revolucionaria*, Buenos Aires, Ed Norma.

GILROY, Paul (1993) *The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness*, Londres, Verso.

HEGEL, G. W. F. (1971) *Fenomenología del Espíritu*, México, F.C.E.

MARX, K., Y HOBSBAWN, E. (1979) *Formaciones económicas precapitalistas*, México, Cuadernos de Pasado y Presente.

PATTERSON Orlando (1982) *Slavery and Social Death*, Cambridge, Harvard University Press.

PICOTTI, Dina (1998) *La Presencia Africana en nuestra Identidad*, Buenos Aires, Ediciones del Sol.

WALVIN, James (2003) "Introducción", en JAMES, C.R.L, *Los jacobinos negros*, Madrid, Fondo de Cultura Económica.

Clase 7: Feminismos del Tercer Mundo

Las diferencias entre mujeres son el nuevo eje articulador del feminismo. "Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos", aquel libro escrito por mujeres de cuatro minorías étnicas en los EE.UU (chicanas, indígenas, asiático-americanas y negras) a fines de los años de 1970 se propuso tender un puente sobre las diferencias que históricamente "han vencido a la mujer" hasta acallarla.

Género y (pos)colonialidad

El problema del tráfico de teorías y la despolitización de los conceptos; vínculo entre teoría y lugar. La crítica feminista como traductora de una traducción (lectura del texto social). Múltiples diferencias cruzadas de las mujeres entre sí. El género como un conjunto de relaciones móviles, variables y en continua transformación. La "colonialidad de las relaciones de género": comportamiento de los patrones de género y la clasificación racial. La "Interseccionalidad" y el "Sistema Moderno/Colonial del Género" como modelo epistemológico y abordaje teórico que implica la inseparabilidad de la raza y el género. ¿Es el género un concepto anterior a la sociedad y la historia? Debate entre Lugones y Segato.

Bibliografía obligatoria

- Mohanty, Chandra “Bajo los ojos de Occidente: academia feminista y discursos coloniales”, en Suárez Navaz, L. y Hernández, R. (eds.) *Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes*, Madrid, Cátedra.
- Spivak, Gayatri. “Subaltern studies. Deconstructing Historiography” en Guha, R. *Subaltern Studies IV. Writings on South Asian History and Society*, ed. Delhi: Oxford University Press, 1985. Traducción de Ana Rebeca Prada y Silvia Rivera Cusicanqui.
- Lugones, María. "Colonialidad y género. Hacia un feminismo descolonial". *Género y descolonialidad*. Ediciones del signo, Buenos Aires, 2008.
- Rivera Cusicanqui Silvia *Ch'ixinakax utxiwa*, Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, Bs. AS., Tinta y Limón, 2010.
- Segato, Rita. “Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico descolonial”, en Bidaseca, K. y Vazquez Laba V. *Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo en y desde América latina*, Buenos Aires, Ed. Godot, 2011.
- Bidaseca, Karina (2010) *Perturbando el texto colonial. Los Estudios (Pos) coloniales en América Latina*, Bs As. Ed. SB. Introducción y Cap. 5

Optativa

- Suarez Navaz, Liliana. “Colonialismo, gobernabilidad y feminismos poscoloniales”, en Suárez Navaz, L. y Hernández, R. (eds.) *Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes*, Ediciones Cátedra, Madrid, 2008.
- Moore, Henrietta. "Antropología feminista: nuevas aportaciones". *Antropología y Feminismo*. Cátedra, Madrid, 2004.
- Wade, Peter. "Debates contemporáneos sobre raza, etnicidad, género y sexualidad en las ciencias sociales". *raza, etnicidad y sexualidades. ciudadanía y multiculturalismo en América Latina*. Ces, Universidad de Colombia, Bogotá.
- Segato, Rita. "Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado: la escritura en el cuerpo de las muertas de Juárez". *Perfiles del feminismo Iberoamericano*. Catálogos, Buenos Aires, 2002.

I parte: **Pensamiento feminista fronterizo**

Obligatoria

- Anzaldúa, Gloria. “La conciencia de la mestiza”, en *Borderlands/La Frontera. The New Mestiza*, Aunt Lute Book, San Francisco, 1999. □ Anzaldúa, Gloria. "Los movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan". *Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras*. Traficantes de sueños, Madrid, 2004.
- Moraga, Cherrie “La güera”, en Moraga, Cherrie y Castillo, Ana (eds.) *Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*, Ism Press, San Francisco, 1979.

II Parte: **Pensamiento feminista afro**

Obligatoria

□ bell hooks. “Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista”. *Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras*. Traficantes de Sueños, Madrid, 2004.

□ Lorde, Audre “Las herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo”, en *Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*, Ism Press, San Francisco, 1979.

□ Curiel, Ochy (2003). “Identidades esencialistas o construcción de identidades políticas: el

dilema de las feministas negras”. Disponible en: www.creatividadfeminista.org

Bidaseca, Karina (2011) “Mujeres y feminismo negro. Corpólicas de la violencia sexual”. En Colección de ensayos sobre sobre la contribución de las personas afrodescendientes a la historia, cultura y desarrollo de América Latina en el marco del Año Internacional de los Afrodescendientes, ONU, México. En prensa

III Parte: **Pensamiento feminista indígena**

Obligatoria

□ Paiva, Rosalía. "Feminismo paritario indígena andino". Artículos Gloobal. 2007.

□ Rivera, Silvia *Bircholas*, La Paz, Mama Huaco. “Introducción” □ Paredes, Julieta (2008) *Hilando fino. Desde el feminismo comunitario*. Comunidad Mujeres Creando Comunidad. CEDEC, Asociación Centro de Defensa de la Cultura, La Paz, octubre.

□ Bidaseca, Karina “Mujeres blancas buscando salvar a las mujeres color café de los hombres color café.” O reflexiones sobre desigualdad y colonialidad desde el feminismo poscolonial”. En Revista Andamios N° 17, Crítica Feminista Poscolonial, UAM, México, diciembre 2011.

□ Ancalao, Liliana “El idioma silenciado”, en Bidaseca, K. y Vazquez Laba V. *Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo en y desde América latina*, Buenos Aires, Ed. Godot, 2011.

Millán, Moira “Mujer mapuche. Explotación colonial sobre el territorio corporal”, en en Bidaseca, K. y Vazquez Laba V. *Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo en y desde América latina*, Buenos Aires, Ed. Godot, 2011.

Bidaseca, K. y Sierra, M. *Postales femeninas desde el fin del mundo. El Sur y las políticas de la memoria*, Bs As., Ed. Godot, 2012. Prólogo de Dora Barrancos. Cap. 1

VI Parte: **Pensamiento feminista islámico**

Lecturas:

□ Mahmood, Saba. “Teoría feminista, agência e sujeito liberatório: algunas reflexões sobre o revivalismo islâmico no Egipto”, en *Revista Etnográfica*, vol. X (1), 2006.

□ Abu-Lughod, Lila. “Introducción. Anhelos feministas y condiciones postcoloniales” en

Feminismo y modernidad en Oriente Próximo, Ed. Cátedra, Madrid, 2002.

□ Tohidi, Nayereh. “Feminismo islámico”: negociando el patriarcado y la modernidad en Irán” en *Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes*, Ediciones Cátedra, Madrid, 2008.

Optativas

□

Scott, Joan *The Politics of veil*, Princenton University Press, USA, 2010.

Material literario

□ *Beloved* de Toni Morrison. □ *Una Bendición* de Toni Morrison. □ *Sueños en el umbral. Memorias de una niña del harén* de Fatema Mernissi. El Aleph Editores, Barcelona, 2008.

□ Poesía de Gloria Anzaldúa.

□ *Mujeres a la intemperie/Pu zomo wekuntu mew* de Liliana Ancalao. Bajo los huesos, el suri porfiado, Buenos Aires, Puerto Madryn, 2009.

Material fílmico

□ “La teta asustada” de Claudia Llosa (2009).

□ “Persepolis”.

Bibliografía complementaria

□ Abu-Lughod Lila (2002) *Feminismo y modernidad en Oriente Próximo*, España, Ed. Cátedra.

□ Balibar, E. y Wallerstein (1988) *Raza, nación y clase*, Madrid, Iepala. Prefacio

□ Bhabha, Homi (2002) *El lugar de la cultura*, Buenos Aires, Ed Manantial.

□ Barrancos, Dora (2007) *Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos*,

Buenos Aires, Ed. Sudamericana.

□

□ Bidaseca, Karina (2008) « Asalto a la imaginación subalterna », en *Revista Otra Parte*.

Revista de Letras y Artes, No 16, Bs As, siglo XXI. Verano 2008-2009

□ Bidaseca, Karina, Vázquez Laba, Vanesa et al., “Pensando desde los márgenes: en busca de un feminismo desde los estudios sociales del Noroeste Argentino”. Ponencia presentada en XXVI Congreso de Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara, México, 2007.

□ Chakrabarty, Dipesh (1999) “Historias de las minorías, pasados subalternos”, en *Revista*

Historia y grafía, año 6, No 12.

□ Dussel, Enrique. (2003) “Europa, modernidad y eurocentrismo” en Lander E. (Comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*.

Buenos Aires, CLACSO.

- Edward Said (1996) “Representar al colonizado. Los interlocutores de la antropología”, en González Stephan, Beatriz (ed.) *Cultura y Tercer Mundo. Cambios en el saber académico*, Tomo I, Caracas, Nueva Sociedad.
- Fanon, Frantz (1970) *¡Escucha, blanco!* Barcelona, Ed. Nova Terra, □Grüner, Eduardo (2002) *El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al estudio (imposible) de lo trágico*, Paidós, Bs. As. Prólogo.
- Guha, Ranajit *Las voces de la historia y otros estudios subalternos*, Barcelona, Ed. Critica, 2002. Cap. 3 “La prosa de la contrainsurgencia”.
- Jelin, Elizabeth (1996) “Igualdad y diferencia: dilemas de la ciudadanía de las mujeres en América Latina”, en *Ágora*, Buenos Aires, N o7.
- Lander, Edgardo (2000). “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”, en Lander, E. (comp.) *La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, Buenos Aires, CLACSO.
- Mallon, Florencia (1995) “Promesa y dilema de los Estudios Subalternos. Perspectivas a partir de la historia latinoamericana”, en *Boletín del Instituto Ravignani*, Tercera Serie, No 12.
- Mbembe, Achille (2001) “As Formas Africanas de Auto-Inscrição”, en Centro de Estudos afro-asiáticos, vol.23 no.1, .p.171-209. ISSN 0101-546X, Río de Janeiro. <http://www.scielo.br/scielo>
- Mignolo, Walter (2007). “El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura”. En *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá, Instituto Pensar/IESCO pp. 25-46.
- Picotti, Dina (2000) “Introducción”. *La presencia africana en nuestra identidad*, Bs. As., Ed. deSol.
- Quijano, Aníbal (2003): "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina" en Lander (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires, CLACSO.
- Rivera Cusicanqui, S. y Barragán, R. (1997) *Debates postcoloniales. Una introducción a los Estudios de la Subalternidad*, La Paz, Sefhis. “Presentación”
- Said, Edward (1996) *Cultura e imperialismo*, Barcelona, Anagrama. “Introducción” □Sales Salvador, Dora (2006) “Traducción, Género y poscolonialismo. Compromiso traductológico como mediación y *affidamento* femenino” en *Quaderns*, Revista de traducción 13, Universitat Jaume I de Castelló. □ Sanchez, Beatriz (2001) “El reto del multiculturalismo jurídico. La justicia de la sociedad mayor y la justicia indígena”, en Santos, Boaventura de Sousa y Villegas Mauricio *El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Análisis socio-jurídico*, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Siglo del Hombre editores. Cap XIII, Tomo II.
- Santos, Boaventura de Sousa (2006) *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social. Encuentros en Buenos Aires*, Buenos Aires, CLACSO- FCS.
- Schiwy/Maldonado/Torres/Mignolo (2007) *(Des)colonialidad del ser y del saber (videos indígenas y los límites coloniales de la izquierda) en Bolivia*, Cuaderno No 1. Buenos Aires, Ediciones del Signo.
- Segato Rita (2007) “Que cada povo trame os fios da sua história: em defesa de um Estado restituidor e garantista da deliberação no foro étnico”. Argüição lida na Audiência Pública realizada em 05/09/2007 pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados sobre o Projeto de Lei no 1057 de 2007 do Deputado Henrique Afonso sobre a prática do infanticídio em áreas indígenas.
- Segato, Rita (2007) *La Nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa*

en tiempos de Políticas de la Identidad, Buenos Aires, Prometeo.

□ Stavenhagen, Rodolfo (1996) “Los derechos indígenas: algunos problemas conceptuales”, en Jelin y Hershberg (eds.) *Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina*, Caracas, Nueva Sociedad.

□ Todorov, Tzvetan (2003) *La conquista de América. El problema del otro*, Buenos Aires Siglo XXI.