

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Cs. Sociales
Carrera de Sociología

Denominación completa: “La sociología y los Estudios Poscoloniales. Género, etnia y sujetos subalternos”

Modalidad de la asignatura: Sociología optativa

Cuatrimestre de dictado: 2º cuatrimestre 2013

Prof. Adjunta a cargo: Dra. Karina Bidaseca

Docentes:

Lic. Santiago Ruggero (JTP)

Lic. Micaela González (Ayudante de 1º)

Lic. Agustín Scarpelli (Ayudante de 1º)

Lic. Juan Pablo Puentes (pedido de designación, Ayudante de 1º)

Fundamentos teóricos y epistemológicos

El Programa que presentamos tiene como propósito incluir modificaciones a los dictados en los últimos años, de modo de introducir ideas y debates desplazados o eclipsados bajo el pensamiento hegemónico eurocéntrico, desde un pensamiento crítico que en este actualice los problemas clásicos de la sociología en diálogo sur-sur. Ello nos lleva a incorporar nuevas unidades temáticas: Asia y África, y por ende, nuevos enfoques teóricos como los estudios africanistas y asiáticos, y desde una epistemología fronteriza de los devenires minoritarios, la teoría feminista latinoamericana.

En la actualidad mucha/os 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” (Edward Said), la etnización de las relaciones sociales, la percepción creciente del mundo en términos de comunidad y etnia, la racialización laboral, los feminicidios, propio del proceso de globalización capitalista y de la “colonialidad del poder” (Anibal Quijano).

Asimismo, 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 la materia pretende como objetivo de largo aliento 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”.

Se pretende pensar un “Tercer Feminismo” desde Epistemologías fronterizas y devenires minoritarios, que se amplía a la unidad ya existente.

Objetivos generales y específicos

El objetivo de la materia es brindar a la/os estudiantes enfoques teóricos que se encuentran vacantes en la currícula de la Carrera y que se caracterizan por su transdisciplinariedad. Se trata de la emergencia del paradigma poscolonial en la teoría social en las últimas tres décadas, la ruptura epistemológica respecto de las narrativas anticolonialistas de los años 60 y 70 para pensar nuestra sociedad contemporánea en diálogo Sur-Sur. Significado como narrativa de la contra-modernidad y síntoma del abismo que se abre ante Occidente y sus otros, la asignatura pretende ofrecer los debates actuales sobre la interculturalidad centrándose en las representaciones culturales de las otredades subalternas, migrantes, híbridas y fronterizas desde las pertenencias étnica y de género y las fronteras raciales en la construcción de subjetividades individuales y colectivas.

Objetivos específicos

1. Discutir desde la Sociología las diferentes propuestas teórico-metodológicas de los estudios poscoloniales y estudios de la subalternidad y reflexionar sobre los aportes que nos brindan para el estudio de los diversos grupos (pueblos originarios; campesina/os; minorías sexuales; mujeres; afrodescendientes; entre otros).
2. Introducir la problemática ético-política de la otredad desde la perspectiva de la interculturalidad y las discusiones sobre racismo, género y etnia.

Contenidos

Clase 1: Presentación de la Materia y de la Cátedra. Introducción a los Estudios Poscoloniales FrantzFanon: narrativas del colonialismo en los años sesenta

Síntesis conceptual de la clase:

En los últimos años han aparecido varios textos que invocan la obra de FrantzFanon. Según los responsables de la compilación de sus trabajos, titulada Fanon: A Critical Reader , estaríamos transcurriendo la quinta etapa en los estudios sobre Fanon.

Otrostextoscomo The Fact of Blackness, editadopor Alan Read; el ensayo de HomiBhabha “Day by Day... with Frantz Fanon” y el de Stuart Hall “The After-life of Frantz Fanon: Why Fanon? WhyNow? 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 HomiBhabha 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, Ed. Nova Terra. “Prefacio” e “Introducción”.

- Fanon, Frantz (1961) Los condenados de la tierra, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. Cap. 1 “La violencia”
- Bidaseca, Karina (2010) Perturbando el texto colonial. Los Estudios (Pos) coloniales en América Latina, Bs. As, Ed. SB. Capítulo 1. “Volver siempre a Fanon”.
- De Oto, Alejandro Fanon (2003). Política y poética del sujeto poscolonial, México, Colegio de México. “Introducción”
- . Aimé Césaire "Discurso sobre el colonialismo".

Bibliografía optativa:

- BUCK-MORSS, Susan, Hegel y Haití: la dialéctica amo-esclavo: una interpretación revolucionaria, Buenos Aires, Ed. Norma, 2005.
- FANON, Frantz ¡Escucha, blanco! Barcelona, Ed. Nova Terra, 1970.
- FANON, Frantz Los condenados de la tierra, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1983 (1961).
- CHAKRABARTY, Dipesh, “La historia subalterna como pensamiento político”, en MEZZADRA, Sandro Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales, Madrid, Traficantes de sueños, 2008.
- CHAKRABARTY, Dipesh, Al margen de Europa, Buenos Aires, Ed. Tusquets, 2009.
- CHALIAND, Gérard “Frantz Fanon resiste la prueba del tiempo”. Epílogo a Los condenados de la tierra, Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2007.
- GRÜNER, Eduardo, El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico, Buenos Aires, Paidós, 2002.
- DE OTO, Alejandro Fanon. Política y poética del sujeto poscolonial, México, Colegio de México, 2003.
- DE OTO, Alejandro “Apuntes sobre Historia y Cuerpos Coloniales: algunas razones para seguir leyendo a Fanon”, en Worlds&KnowledgesOtherwise, Fall 2006.
- MALDONADO TORRES, Nelson, “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, 2006.
- MBEMBE, Achille, “As formas africanas de auto-Inscrição”, en Estudos Afro-Asiáticos Vol. 2 N° 1, Rio de Janeiro, Jan/June, 2001.
- MELLINO, Miguel, La crítica poscolonial. Descolonización, capitalismo y cosmopolitismo en los estudios poscoloniales, Buenos Aires, Ed. Paidós, 2008.
- MEMMI, Alberto Retrato del colonizado, Buenos Aires, Ed. De la Flor, 1969 (1957).
- SAID, Edward, Cultura e imperialismo, Buenos Aires, Ed. Anagrama, 2006.
- SARTRE, Jean Paul, “Prefacio” a Fanon, Frantz Los condenados de la tierra, México, 1963.
- SPIVAK, Gayatri “¿Puede el subalterno hablar?”, en Revista OrbisTertius, Año 6, N° 6, 1985. Traducción de José Amícola
- VEGA, Ma. Jose “HomiBhabha”. Disponible en Proyecto Apolo, <http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/LS/apolo/bhabha.html>

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

Síntesis conceptual de la clase:

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, *Cultura e imperialismo*, Buenos Aires, Anagrama, 1996. Introducción. Cap. 1
SAID, Edward, *Orientalismo*. Barcelona, Sudamericana, 2004. Introducción y Caps. 2 y 3
SAID, Edward, “Representar al colonizado. Los interlocutores de la antropología”, en GONZÁLEZ STEPHAN, TODOROV, Tzvetan, *Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad humana*, España, Ed. Siglo XXI, 1991.

Bibliografía optativa:

Aruri, Nasser "Un tributo a Edward W. Said", en Chedid, S. (comp.) *El legado de Edward W. Said*, Ed. Canaan, Bs. As, 2003.
SAID, Edward *Fuera de lugar*, Madrid, Grijalbo, 2001.
TODOROV, Tzvetan, *La conquista de América. El problema del otro*, Buenos Aires Siglo XXI, 2003.
HUNTINGTON, Samuel *El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*, Barcelona, Paidós Ibérica, 1997. Introducción.

***Clase 3: Los Estudios Subalternos en Asia: El Grupo de Estudios Subalternos de Sudeste asiático**

Síntesis conceptual de la clase:

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 actualizaron el debate de la teoría social contemporánea.

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.
- Chatterjee, Partha La nación en tiempo heterogénea, Siglo XXI-CLACSO, Buenos Aires, 2009. Cap. 1
- Bhabha, Homi Nación y narración, Siglo XXI, Bs As, 2010.
- Spivak, Gayatri Chakravorty Crítica de la razón de poscolonial, Madrid, Akal, 2010.

Bibliografía optativa:

- Gramsci, Antonio Cuadernos desde la cárcel. Ediciones varias.
- Guha, Ranajit 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 ChauriChaura”, en Cusicanqui, S. y Barragán, R. Debates postcoloniales. Una introducción a los Estudios de la Subalternidad, La Paz, Sephis.

• 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

Síntesis conceptual de la clase:

Una tradición de la corriente de estudios africanistas en antropología es rastreable en la obra de Georges Balandier, prestigioso etnógrafo del África negra (Guinea, Mauritania y el Congo), fue profesor en la Sorbona y director del laboratorio en el Centre National de la Recherche Scientifique. Sus obras más destacadas: “Sociologie Actuelle de l’Afrique Noire” (1955), “Afrique Ambigüe” (1957), “Anthropologie Politique” (1967), y últimamente “Civilisés, dit-on”. Balandier, comprometido con la causa de la descolonización, proceso que influyó en la constitución del campo subdisciplinario de la “antropología política”, se propuso historizar las sociedades consideradas “arcaicas”. La dimensión política de estas sociedades fundida en la religión, mitología y rituales, parentesco, la representación y estetización del poder, reciben tratamiento en la obra de los africanistas de los años 60 (y hoy bien podrían dialogar con los estudios poscoloniales.)

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 cualquiera otros». O «tenemos un pasado glorioso que testimonia

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 (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>
- 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/ForCitArt.jsp?iCve=105112131002>

Bibliografía optativa:

- BIDASECA, Karina *Perturbando el texto colonial. Los estudios (pos) coloniales en América latina*, Bs. As., Ed. SB, 2010.
- MBEMBE, Achille (2005) "Del racismo como práctica de la imaginación", en *A dónde van los valores?: coloquios del siglo XXI*, Ed. UNESCO. Pp. 361-365.
- MBEMBE....(2006), "Necropolítica", en Enwezor, O. Lo desacogedor. *Escenas fantasmas en la sociedad global*, Sevilla, FundaciónBIACS, pp. 32-51.
- SNEAD, James "Linajes europeos, contagios africanos: nacionalidad, narrativa y comunitarismo en Tutuola, Achebe y Reed", en HomiBhabha (comp.) *Nación y narración*, Bs As., Siglo XXI, 2010.
- SPENCER Jonathan (1997) "Post-Colonialism and the Political Imagination Author(s): The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 3, No. 1 (Mar., 1997), pp. 1- 19 Published by: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3034362>. 03/07/2011
- ZIZEK, Slavoj, *Las metástasis del goce. Seis ensayos sobre la mujer y la causalidad*, Buenos Aires, Ed. Paidós, 2003.

***Clase 5: Colonialidad y colonialismo en América latina**

Síntesis conceptual de la clase:

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 donde 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, Siglo Veintiuno Editores – México. "Introducción: Sobre el Estudio del Cambio Social".
- Castro Gómez (2000): Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la "invención del otro". 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

***Clase 6: Colonialidad y colonialismo. Giro decolonial hacia el fin del siglo XX**

8 de 14 06/12/2010 18:25CLACSO - Cátedras y Seminarios Virtuales

http://168.96.200.112/clacso/catedras_cursos_virtuales/administracion/2...

un concepto", en Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.) El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá: IESCO- Pensar-Siglo del Hombre Editores. •

Escobar, Arturo "¿Pachamámicos vs Modernos?" 2010. Disponible en <http://www.politicayeconomia.com/2010/05/%c2%bfpachamamicos-versus-modernicos>

- 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.
- Buck-Morss, Susan, Hegel y Haití: la dialéctica amo-esclavo: una interpretación revolucionaria, Buenos Aires, Ed Norma, 2005.

***Clase 6: Cultura y Civilización en la Sociedad Global**

Síntesis conceptual de la clase: Se contrapondrán las figuras de Civilización, esgrimida por la teoría occidentalista, con la de las diferencias culturales, sustentada por la teoría poscolonial.

Bibliografía obligatoria:

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

Huntington Samuel (2008) El choque de civilizaciones. Y la reconfiguración del orden mundial. Primera parte: "Un mundo de civilizaciones". Buenos Aires: Paidós.

Bibliografía optativa:

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

Segato, Rita (2007) La Nación y sus otros, Buenos Aires, Prometeo Libros. Introducción y Cap 1: Identidades

***Clase 8:**

***Clase 8: Feminismos del Tercer Mundo**

Síntesis conceptual de la clase:

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 de color hasta callarla, borrarla y fragmentarla” (p. 1) hablando desde un “feminismo tercermundista”.

El Feminismo poscolonial que surge en los últimos tiempos construye su lugar de enunciación a partir de una crítica al etnocentrismo y racismo del feminismo blanco y occidental. Ubicado en torno de los feminismos tercermundistas (que englobaría tanto a las mujeres oprimidas por la raza en el “Primer Mundo” como a las mujeres de los países descolonizados o neocolonizados, según Asunción Portolés), cuestiona la producción de la “Mujer del Tercer Mundo” como sujeto monolítico en el feminismo de Occidente, como grupo homogéneo y “sin poder”, y ubicado como “víctima” de sistemas socioeconómicos específicos (de la violencia masculina, de proceso colonial, del sistema familiar árabe, del proceso de desarrollo económico y del código islámico, en algunos textos (occidentales) que operan de modo de establecer una “colonización discursiva” (Mohanty, 1999). Especialmente desde el 11 de setiembre “las mujeres se han convertido en símbolos potentes de identidad y de visiones de la sociedad y la nación” (Lila Abu-Lughod). se da actualmente una inquietante cercanía entre, por un lado, los discursos coloniales y los de algunas representantes del feminismo occidental que se expresan en términos “salvacionistas” tanto entre mujeres indígenas como islámicas (Bidaseca, 2010).

Bibliografía obligatoria:

- “El poema de la puente”, en Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos, IsmPress, San Francisco, 1979.

- Lorde, Audre “Las herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo”, en Moraga, Cherríe y Castillo, Ana (eds.) Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos, IsmPress, San Francisco, 1979.
- Woo, Merle “Carta a amá”, en Moraga, Cherríe y Castillo, Ana (eds.) Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos, IsmPress, San Francisco, 1979.
- Rivera-Valdés, Sonia “De verdad ¿por qué te fuiste de Cuba?”, en Moraga, Cherríe y Castillo, Ana (eds.) Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos, IsmPress, San Francisco, 1979.
- Anzaldúa, Gloria. “La conciencia de la mestiza”, en Borderlands/La Frontera. The New Mestiza, AuntLute Book, San Francisco, 1999.
- Mohanty, Chandra “Bajo los ojos de Occidente: academia feminista y discursos coloniales”, en Suárez Navaz, L. y Hernández, R. Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes, Madrid, Cátedra.
- Rojas Blanco, Clara (2005) “Voces que silencian y silencios que enuncian”, en Nóesis, Género, feminismo(s) y violencia desde la frontera norte, Vol. 15, nº 18. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.
- Paiva, Rosalía (2007) "Feminismo paritario indígena andino". Artículos Global. 2007.
- Mahmood, Saba (2006) “Teoría feminista, agência e sujeitoliberatório: algunas reflexões sobre o revivalismoislâmico no Egipto”, en Revista Etnográfica, vol. X (1).

Bibliografía optativa:

- “Una declaración feminista negra. La Colectiva del Río Combahee” (1977), en Moraga, Cherríe y Castillo, Ana (eds.) Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos, IsmPress, San Francisco, 1979.
- bellhooks (2004) “Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista”. Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras. Traficantes de Sueños, Madrid.
- Curiel, Ochy (2003). Identidades esencialistas o construcción de identidades políticas: el dilema de las feministas negras. Disponible en: www.creatividadfeminista.org
- Carneiro, Sueli « Ennegrecer el feminismo ». Disponible en: http://www.penelopes.org/Espagnol/xarticle.php3?id_article=24
- Abu-Lughod, Lila (2002) “Introducción: Anhelos feministas y condiciones postcoloniales”, en Feminismo y modernidad en Oriente próximo, Madrid, Cátedra.
- Fanon, Frantz (1970) “Argelia se quita el velo”, en Fanon, Frantz Sociología de la liberación, Ed. Testimonio.

*Clase 9: "Tercer Feminismo". Epistemologías fronterizas y devenires minoritarios

Feminismo tercermundista en el Norte. La simiente de la interseccionalidad de género/raza/sexualidad/clase desde el feminismo de color en los años de 1970. Racismo, clasismo, sexismo y homofobia. La sexualización de la "raza" y la racialización de las ideas de sexualidad. La teoría encarnada. Mujeres, arte y escritura. La "autohistoria". Gloria Anzaldúa y la "Nueva mestiza".

Bibliografía

Anzaldúa, Gloria, "La conciencia de la mestiza", en *Borderlands/La Frontera. The New Mestiza*, AuntLute Book, San Francisco, 1999

"El poema de la puente", en *Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*, IsmPress, San Francisco, 1979.

Richard, Nelly "Fugas de identidad y disidencias de códigos (Artistas mujeres en el contexto de la dictadura en Chile)", en *Revista de Crítica Cultural*, N° 35, junio 2007, Santiago de Chile.

Bidaseca, Karina "Tercer Feminismo. Diseminación y Política de lo mínimo". Mimeo, 2012.

Optativa

Lorde, Audre "Las herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo", en Moraga, Cherríe y Castillo, Ana (eds.) *Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*, IsmPress, San Francisco, 1979.

Woo, Merle "Carta a amá", en Moraga, Cherríe y Castillo, Ana (eds.) *Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*, IsmPress, San Francisco, 1979.

Rivera-Valdés, Sonia "De verdad ¿por qué te fuiste de Cuba?", en Moraga, Cherríe y Castillo, Ana (eds.) *Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*, IsmPress, San Francisco, 1979.

Bhabha, Homi *El lugar de la cultura*, Ed. Manantial, Bs. As, 2002. Cap. I "El compromiso con la teoría".

*Clase 10: El debate sobre las "modernidades múltiples"

Síntesis conceptual de la clase:

La idea de "El Otro de Europa" recoge la producción de los intelectuales del Centre for Contemporary Cultural Studies de Birmingham. Fundamentalmente en el libro *Europe and its Others* (1985) editado por Homi Bhabha, Gayatri Spivak y E. Barker, que es clave en el despliegue de los estudios poscoloniales.

Desde el locus de enunciación de América Latina, el sociólogo peruano Anibal Quijano (2003) habla del "Otro de Europa" en estos términos:

"La modernidad y la racionalidad fueron imaginadas como experiencias y productos exclusivamente europeos. Desde este punto de vista, las relaciones intersubjetivas y culturales entre Europa, es decir, Europa Occidental, y el resto del mundo, fueron codificadas como un juego entero de nuevas categorías: Oriente-Occidente, primitivo-civilizado, mágico/mítico-científico, irracional-razional, tradicional-moderno. En suma, Europa y no-Europa. Incluso así, la única categoría con el debido honor de ser reconocida como el Otro de Europa u «Occidente», fue «Oriente». No los «indios» de América, tampoco los «negros» del África. Estos eran simplemente «primitivos». (p. 211)

Recientemente, algunos teóricos sociales han esgrimido el concepto de "modernidades múltiples" (Taylor, Eisenstadt). Reconociendo la hegemonía de las teorías universales localizadas en el Norte han eclipsado, omitido los pensamientos del Sur, inscriben esta posibilidad pero desde "adentro de Europa"

Desde la disciplina de la historia, Dipesh Chakrabarty ha reformulado la concepción del pasado con su concepto de "pasados subalternos". La Historia es una materia que se preocupa principalmente por la fabricación de narrativas (Chakrabarty, 1998). La importancia de su trabajo radica en romper con la evolución histórica del progreso, entendiéndolo que los pasados en los que el tiempo histórico "se desdobra"; son co-habitados por diferentes tiempos históricos (modernos y no modernos), metaforizados por el término bengalí como "granthi".

Bibliografía obligatoria:

- CHAKRABARTY, Dipesh, "La historia subalterna como pensamiento político", en MEZZADRA, Sandro Estudios poscoloniales. Ensayos fundamentales, Madrid, Traficantes de sueños, 2008.
- CHAKRABARTY, Dipesh, Al margen de Europa, Buenos Aires, Ed. Tusquets, 2009. Cap. 1
- Eisenstadt, S. "Multiple Modernities in the Ages of Globalisation", Canadian Journal of Sociology, 24(2): 283-295
- Quijano, Anibal "La Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina" en Lander (comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, CLACSO, 2000.

Bibliografía optativa:

- LANDER, Edgardo, "Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos", en LANDER, E. (comp.) La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 2000.
- BEIGEL, F. "Dependency Analysis: The Creation of New Social Theory in Latin America, in Patel, S. The ISA Handbook of Diverse Sociological Traditions, London, SAGE, 2010.

***Clase 11: Para una crítica a la Modernidad desde el Sur**

Síntesis conceptual de la clase:

Lo que se denomina crítica poscolonial es un conjunto de ideas que surge en los espacios académicos en Occidente y transnacionales, en el contexto histórico en que se desarrollan fenómenos culturales específicos. En el campo universitario la crítica poscolonial desafía los sustratos de la Ilustración, las ideas iluministas muestran su faz contradictoria cuando son transferidas a las colonias

Desde la India, Sujata Patel (2010) piensa los debates actuales sobre los "universales europeos" de modo cómo el conocimiento europeo organizó las sociologías no-europeas. Para América Latina, Eduardo Grüner (2010) trabaja en una crítica a la modernidad tal como lo ha puesto en evidencia la primera rebelión "moderna" de esclavos en Haití.

Siguiendo la interpretación de SusanBuck-Morss (2005), la experiencia traduccional de Santo Domingo fue omitida por el pensamiento iluminista y abstraída de la dialéctica amo-esclavo hegeliana. ¿Cómo fue posible, se pregunta la autora, que pensadores del Iluminismo hayan utilizado la esclavitud como la metáfora política por excelencia de Occidente mientras la explotación de millones de esclavos en las colonias fuese aceptada sin cuestionamientos por estos mismos pensadores? En "Hegel y Haití: la dialéctica amo-esclavo: una interpretación revolucionaria", SusanBuck-Morss (2006) quien escribe: "Una se pregunta por qué el tópico Hegel y Haití ha sido ignorado durante tanto tiempo. No sólo los especialistas en Hegel han fracasado en responder a esta pregunta, sino que han fracasado, en los últimos doscientos años, incluso en plantearlo".

Bibliografía obligatoria:

Lander, Edgardo "Ciencias sociales: saberes ♣ coloniales y eurocéntricos", en Lander, Ed. (comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, Ed. CLACSO, 2000.

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

Grüner, Eduardo (2010) La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución, Bs.As-. Edhasa. Cap. 5 "La rebelión de las masas (esclavas) y la Revolución haitiana". pp 278 a 337

Patel, Sujata "Sociology's 'Other': The Debates on European Universals. Conferencia dictada en la Facultad de Cs. Sociales, Buenos Aires. Organizada por UBA/UNSAM/UNLP 1 de noviembre de 2010.

Bibliografía optativa:

*Clase 12: Cierre y evaluación general

Síntesis de la clase:

Cierre del seminario e intercambio de evaluación de la propuesta de formación.

Modalidad de la evaluación y promoción de la Materia:

Los alumnos deberán realizar y aprobar para conseguir la regularidad las siguientes dos evaluaciones:

- 1) Una **reseña crítica** al finalizar la Unidad I. En la misma deberán articular los autores de la Unidad 1 a través de un eje conductor que les resulte interesante y pertinente. El **eje o argumento** de la reseña deberá explicitarse en una breve **Introducción**. Como mínimo deberán incluir 5 autores de la bibliografía obligatoria. La reseña deberá hacerse entre 3 (tres) páginas como mínimo, y 5 (cinco) como máximo, en letra Arial o Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 y márgenes normales.
- 2) Una **exposición grupal**. El grupo deberá conformarse entre dos (mínimo) y tres (máximo) estudiantes. El trabajo consistirá en una presentación en clase –de 15 minutos– en la que deberán describir un objeto, una experiencia de campo colectiva, una obra literaria o un recorte periodístico, **aplicando los conceptos abordados en los textos de las clases de la segunda parte de la materia**. Para esto deberán explicitar la estrategia metodológica que utilizarán para dar cuenta de las voces de los otros.

Para promocionar deberán tener las dos evaluaciones anteriores aprobadas con un promedio de 7 (siete) mínimo, la asistencia requerida (75%) y realizar:

Un **Trabajo Integrador de las tres unidades** que deberá ser entregado al finalizar la cursada, cuya nota se promediará con las anteriores (POR LO QUE EN TOTAL EL PROMEDIO DE LAS TRES EVALUACIONES DEBE DAR 7 [SIETE] AL MENOS PARA LOGRAR LA PROMOCIÓN DE LA MATERIA). En el mismo podrán trabajar sobre un caso, una novela, película o eje conceptual y analizarlo en base a una interpretación propia y exhaustiva de los principales conceptos y discusiones teóricas de los autores elegidos (mínimo 1 autor de las primeras dos unidades, y 3 de la tercer unidad). Optar por la realización de este trabajo es requisito para la promoción de la materia. El trabajo constará entre 10 (diez) páginas como mínimo y 12 (doce) como máximo, en letra Arial o Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 y márgenes normales.

Aprobación y promoción: Cada uno de los 3 (tres) trabajos deberá aprobarse (con nota 7 o más) para lograr la promoción de la materia, habiendo escogido por la realización del Trabajo Integrador. Asimismo se un 75% de asistencia a clases

La instancia de final (en caso de no poseer la asistencia exigida, no haber entregado el trabajo integrados y/o haberse sacado menos de 7 [siete] en el promedio de las notas de las primeras dos evaluaciones) constará en realizar:

Una **Monografía/Trabajo final** que podrá ser defendido en alguna de las fechas de final durante el plazo de dos años a partir de la finalización de la cursada. En el mismo deberán trabajar sobre un caso, una novela, película y analizarlo en base a una interpretación propia y exhaustiva de los principales conceptos y discusiones teóricas de los autores propuestos por la cátedra (mínimo 3 autores de cada unidad). Quienes opten por esta alternativa deberán entregar de modo impreso, al finalizar la cursada, un resumen largo (1 carilla) con los objetivos del trabajo, marco teórico y metodología. El mismo será evaluado y devuelto con sugerencias en caso de que lo requiera. El trabajo final deberá ser entregado, por mail al titular de la cátedra, **dos semanas antes de la fecha de final** en la que hayan decidido presentarse, asistiendo a defender el trabajo el día propuesto por la cátedra. El mismo tendrá una extensión entre 12 (mínimo) y 15 (máximo) páginas, en letra Arial o Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 y márgenes normales.