

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Trabajo Social
Seminario de grado (2017)

América profunda: la cuestión social desde el pensamiento crítico latinoamericano.

“Nuestro problema americano no consiste en que nuestra realidad sea indómita, sino antes bien en el hecho de que no tenemos formas de pensamiento para comprenderla”.
Rodolfo Kusch

“Nuestro pensar no es latinoamericano por el hecho de recurrir a obras de filósofos latinoamericanos, sino por pensar desde América Latina la realidad que nos rodea”.
Enrique Dussel

1. Equipo docente:

Profesor a cargo: Prof. Santiago Liaudat.

Equipo de trabajo: Dr. Julián Carrera, Lic. Fabiana Parra, Prof. Juan Manuel Fontana, Lic. Mariano Dubin, Lic. Lautaro Rivara, Lic. Nayla Pis Diez.

2. Período propuesto:

Tanto el comienzo como la finalización del seminario están sujetos al calendario académico 2016, pero en principio se regiría por los siguientes parámetros:

Comienzo: jueves 6 de abril de 2017.

Finalización: jueves 8 de junio de 2017.

Total de clases: 10 (diez) clases.

Día y horario: jueves 17h. a 20h.

3. Duración del Seminario: 30 horas reloj (diez clases de tres horas).

4. Introducción:

a) Resumen.

El seminario se propone introducir a lxs estudiantes a la perspectiva de un pensamiento continental situado y autónomo, a través del abordaje introductorio de algunas de las principales teorías críticas de la matriz de pensamiento crítico latinoamericano. El enfoque del curso será netamente transdisciplinario, ya que la amplitud temática y la extensión cronológica del objeto de estudio demanda de una mirada capaz de contener y rebasar la compartimentación disciplinar propia de la teoría social, incorporando géneros como la reflexión filosófica, el ensayo, la literatura y los formatos característicos de la praxis política.

Los contenidos del seminario se estructuran en base a dos líneas. La primera conecta desde el amplio universo conceptual que hemos caracterizado como “pensamiento indígena”, hasta los más recientes avances de lxs autorxs del “giro decolonial”. La segunda se propone transversalizar los contenidos en base a las siguientes preguntas ordenadoras. 1) “¿Quiénes somos?”: la pregunta por la identidad y la especificidad latinoamericana. 2) “¿Cómo conocer(nos)?”: la pregunta por la posibilidad de un pensamiento autónomo como respuesta a las modalidades eurocéntricas del pensamiento moderno/colonial. 3) “¿Quiénes son lxs subalternxs?”: la pregunta por la comprensión del carácter multidimensional de una subalternidad articulada en torno a las contradicciones de etnia, nación, clase y género.

b) Fundamentación y objetivos:

El presente seminario se propone dotar a lxs estudiantes de Trabajo Social de un conjunto de categorías analíticas que les permitan desplegar una comprensión exhaustiva, crítica y descolonizada de las peculiaridades de las sociedades nacionales y latinoamericanas, y emprender una praxis laboral eficaz que potencie su capacidad de constituirse en vectores de transformación social. Asimismo se propone brindar herramientas analíticas para los procesos de intervención recuperando diversos aspectos de la cuestión social desde el pensamiento latinoamericano, que son transversales a las problemáticas que se le presentan al profesional en sus diferentes campos intervención (educación, salud, justicia, pueblos originarios, etc.).

La cuestión indígena, el mestizaje, lo nacional, la praxis política de los pueblos y colectivos sociales (el feminismo comunitario, la educación popular, etc) son el acervo del pensamiento latinoamericano que pugna por cuestionar la colonialidad del pensamiento eurocéntrico presente aun hoy en los marcos analíticos de las ciencias sociales, que invisibilizan otros aspectos presentes en la singularidad de la vida cotidiana de los hombres y mujeres de nuestra región.

c) Articulación:

Los contenidos del seminario, centrados fundamentalmente en una dimensión epistemológica y político-ideológica, se complementan y se articulan adecuadamente con los contenidos que ofrecen las materias del Trayecto Formativo de Fundamentos de la Teoría Social, en especial “Introducción a la Filosofía”, “Teoría Social” y

“Epistemología de las ciencias sociales”. Al tiempo que entran en diálogo con las diversas perspectivas teórico-metodológicas que, en torno a la problemática social, aportan materias del Trayecto de Formación Disciplinar, particularmente “Configuración de problemas sociales”.

5. Contenidos transversales del seminario:

a) La afirmación de América como apriori.

La disputa por la nominación continental: ¿América Latina, Indoamérica, Sudamérica, Hispanoamérica, Abya Yala o Sur Global? La afirmación de América como entidad geográfica, actualidad cultural y memoria histórica. La pregunta por el origen de un ethnos latinoamericano: desarraigo, mestizaje, indianidad o filiación extra-continental. La mirada Europea: América como un otro.

b) Las matrices de pensamiento y la búsqueda de un pensamiento autónomo.

La categoría de “matrices de pensamiento”. La matriz popular-latinoamericana y las matrices centrales. Los otros saberes: alternativas cognitivas a la modernidad colonial. Eurocentrismo y pensamiento autónomo: diálogos, afinidades y rupturas entre Latinoamérica y Occidente. Crítica al cientificismo académico, al racionalismo excluyente, a la temporalidad unilineal y al universalismo abstracto. “O inventamos o erramos”: la recepción pasiva y creativa de las teorías críticas europeas.

c) Las múltiples dimensiones de la subalternidad.

La construcción histórica de la subalternidad desde la Conquista a la actualidad. La articulación compleja de contradicciones múltiples: nación, etnia, clase y género. La relación metabólica hombre-naturaleza. Crítica al determinismo clasista y al marxismo unidimensional. El carácter colonizado y generizado de la subalternidad.

d) Proyectos continentales en disputa

Origen y eficacia política de las teorías críticas latinoamericanas. Unidad latinoamericana y buen vivir como utopías políticas. Descolonización, despatriarcalización e independencia: el rol de las ciencias sociales. La articulación nacional-continental: repensar la nación en clave latinoamericana.

6. Propuesta didáctica:

El desarrollo del seminario contempla instancias de trabajo de 3 horas de duración. En ellas se prevé utilizar estrategias didácticas simultáneas y complementarias que presuponen la lectura por parte de los estudiantes de la bibliografía mínima obligatoria correspondiente a cada encuentro.

Relevamiento permanente: en el primer encuentro se hará un relevamiento sobre las competencias, trayectorias vitales y conocimientos previos de los contenidos del curso mediante la realización de una encuesta breve, estrategia que continuará a lo largo de todo el seminario.

Exposición dialogada: la introducción a las clases del curso se dará a través de una aproximación panorámica que pueda sistematizar los trazos generales y definatorios de las diversas teorías críticas abordadas. Se propone la articulación creativa de los contenidos con las problemáticas propias de la praxis de trabajadores sociales en formación.

Trabajo grupal con fuentes: la estrategia didáctica precedente se articulará con modalidades de trabajo grupal estructuradas en torno a la lectura de bibliografía académica y de fuentes históricas, entre otros recursos. Se prevé también la utilización de guías de lectura para propiciar la identificación de los grandes ejes articuladores.

Recursos complementarios: en concordancia con la diversidad de géneros y formatos en que se expresa el pensamiento latinoamericano, se dispondrá de materiales complementarios tales como recursos audiovisuales, pictóricos y literarios.

Técnicas de educación popular: se enriquecerá el desarrollo del curso con la utilización de técnicas propias de la educación popular, tales como dinámicas cooperativas, juegos de roles y dramatizaciones. Mediante las mismas se buscará incentivar la confrontación e intercambio de ideas entre los mismos estudiantes.

Co-evaluación: en la clase final del curso se procederá a realizar una coevaluación final entre el equipo docente y los estudiantes a fin de reforzar la construcción dialógica de saberes, de precisar las estrategias didácticas y de evaluar la pertinencia de la bibliografía y los recursos complementarios propuestos.

7. Destinatarios:

El seminario está dirigido a estudiantes de **3º, 4º y 5º año de la carrera.**

8. Requisito de materias aprobadas para cursar el Seminario:

Lxs estudiantes deberán tener aprobadas las materias de Introducción a la filosofía e Historia Social de América Latina y Argentina. Es recomendable, asimismo, que hayan cursado las materias Configuración de los Problemas Sociales, Teoría Social y Conformación de la Estructura Social Argentina.

9. Cupo (máximo y mínimo):

50 (máximo). El mínimo será el permitido por la Facultad para el dictado del seminario.

10. Modalidad de evaluación:

Para aprobar la materia los/as alumnos/as deberán:

- Asistir a un 80% de las clases.
- Presentar y defender una reseña crítica, eligiendo un texto entre una serie de opciones ofrecidas por el docente.
- Aprobar un Trabajo Final escrito sobre alguno de los temas desarrollados a lo largo del curso.

Con respecto al trabajo final, el/la alumna deberá elegir un tema enmarcado en cualquiera de las unidades del programa y elaborar una monografía cuya extensión no deberá superar las 10 carillas y que deberá ser aprobado con una nota no inferior a 6 (seis), según la reglamentación vigente. Para la elaboración de dicho trabajo, los/as alumnos/as contarán con el asesoramiento del/la docente a cargo y de los integrantes del equipo de trabajo.

Cronograma de Evaluación:

Primera fecha: 15 de junio de 2017.

Segunda fecha: 29 de junio de 2017.

Tercera fecha: 13 de julio de 2017.

En la primera fecha lxs alumnxs deben entregar el trabajo final con las características detalladas. Luego tienen dos oportunidades para volver a entregar las versiones, estableciéndose un plazo de una semana, una vez que el equipo docente haya realizado los señalamientos y las devoluciones correspondientes.

De acuerdo a este cronograma, hacia fines de noviembre se podrá finalizar con las instancias evaluativas y entregar al Departamento de Alumnos las calificaciones correspondientes.

11. Bibliografía y recursos didácticos:

Se ofrecen dos tipos de bibliografía. Por un lado, la *bibliografía obligatoria*, a utilizarse en cada una de las clases y que estará disponible con anticipación para lxs alumnxs. Por otro lado, la *bibliografía complementaria* con la finalidad de facilitar la profundización de temas particulares, en especial, en razón de la elaboración del trabajo final. La misma estará disponible ante pedido de lxs alumnxs.

Asimismo, en el trabajo en clase y la presentación de cada una de las temáticas se utilizarán diversas *fuentes*, de tipo escrito, audiovisual y/o sonoro tales como: revistas, escritos, volantes y folletos políticos, films, letras de canciones, poesías. Con el uso de dichos documentos se busca propiciar el debate y la reflexión colectiva sobre el tratamiento del de los ejes transversales del Seminario.

12. Cronograma de cursada y contenidos por clase.

Clase 1 (6/4/17): Presentación de los ejes problemáticos transversales a trabajar en todo el seminario.

Introducción al curso. Rasgos generales del pensamiento latinoamericano. Presentación y articulación de los cuatro ejes transversales del Seminario: La afirmación de América como apriori. Las matrices de pensamiento y la búsqueda de un pensamiento autónomo. Las múltiples dimensiones de la subalternidad. Proyectos continentales en disputa.

Bibliografía obligatoria:

Argumedo, A. (1993). *Los silencios y las voces de América Latina: notas sobre el pensamiento nacional y popular*. Cap. 4º. Las otras ideas en América Latina. Pp. 135-180.

Roitman Rosenmann, M. (2008). *Pensar América Latina. El desarrollo de la sociología latinoamericana*. Buenos Aires: CLACSO, Abril 2008. Cap. I. Las maldiciones de pensar América Latina. Pp. 14-30.

Bibliografía ampliatoria:

Candia Baeza, Cristian (2007). Filosofía, identidad y pensamiento político en América Latina. Polis. Disponible en: <http://polis.revues.org/4054> (11-03-15).

Guadarrama González, Pablo (2008). Filosofía latinoamericana: momentos de su desarrollo. Eikasía. Revista de Filosofía, año III, 17 (marzo 2008). Disponible en: <http://revistadefilosofia.com/17-01.pdf> (11-03-15).

Jaramillo, Ana (2013): “El colonialismo pedagógico y cultural”. Remedios de Escalada: Universidad Nacional de Lanús.

Svampa, Maristella (2008). Movimientos Sociales, matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina. Disponible en: http://www.upf.edu/upfsolidaria/_pdf/Movimientos_sociales_matrices_socio-politic.pdf (11-03-15).

Clase 2 (13/4/17). Pensamiento indígena.

Precisiones sobre el “pensamiento indígena”. Lo indio como categoría colonial. El “problema del indio”: racialismo e integracionismo. Indigenismos e indianismo radical. La recuperación de las civilizaciones preamericanas. La alternativa comunal. El paradigma del “buen vivir” Sexo, género, cuerpo y comunidad. Pensar la nación hoy: mestizaje, autonomía y plurinacionalidad.

Bibliografía obligatoria:

Svampa, M. (2016). *Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo*. Cap. 1 “El debate sobre lo indígena y la indianidad”. Buenos Aires: Edhasa.

Bonfil Batalla, G. (1972). *El concepto de Indio en América: Una categoría de la situación colonial*. Revista Anales de Antropología Vol. IX, México.

Bibliografía ampliatoria:

- Acosta, A. (2010). *El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una mirada desde la Constitución de Montecristi*. Quito: Fundación Friedrich Ebert.
- García Linera, A. (2007) "Indianismo y Marxismo. El desencuentro de dos razones revolucionarias", pp.-146-171 en M. Svampa y P. Stefanoni (comp.) *Memoria, Insurgencias y Movimientos Sociales*, Buenos Aires: El Colectivo.
- Gargallo, F. (2012). *Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos de Nuestramérica*. México: Corte y Confección.
- Hirsch, S. y Gordillo, G. (2010). "La presencia ausente: invisibilizaciones, políticas estatales y emergencias indígenas en Argentina" en *Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina*, Buenos Aires: FLACSO.
- Kusch, R. (1999). *América profunda*. Buenos Aires: Biblos.

Clase 3 (20/4/17). Precursores de un pensamiento latinoamericano emancipador.

Simón Rodríguez y el ideal bolivariano. El núcleo rioplatense: morenistas y artiguistas. Centroamérica: la obra de Francisco Morazán. Francisco Bilbao y la crítica a la dicotomía sarmientina "civilización o barbarie". Entresiglos y la figuras de José Martí, Manuel Ugarte y José Enrique Rodó: Nuestra América, la patria grande y la crítica a la nordomanía.

Bibliografía obligatoria:

- Corvalán Márquez, L. (2016). *La lucha por un pensamiento propio en Nuestra América*. Santiago de Chile: Editorial América en Movimiento.
- Fernández Retamar, Roberto (1976). *Nuestra América y Occidente*. En Roberto Fernández Retamar (2003). *Obras. Tres. Algunos usos de civilización y barbarie*. La Habana: Letras Cubanas. Pp. 19-65. Disponible en: http://ru.ffyl.unam.mx:8080/bitstream/10391/2954/1/10_CCLat_1978_Fernandez_Retamar.pdf (11-03-15).

Bibliografía ampliatoria:

- Goldman, N. (2000). "La revolución de Mayo: Moreno, Castelli y Monteagudo. Sus discursos políticos." En *Historia y lenguaje, los discursos de la Revolución de Mayo, Buenos Aires*, Centro Editor de América Latina, 1992. Usamos la segunda edición Buenos Aires, Editores de América Latina. 2000.
- James, C.L.R. (1938 [2003]) *Los jacobinos negros. Toussaint L'ouverture y la Revolución de Haití*. México: Fondo de Cultura Económica. Traducción de Ramón García.
- Romero, J. L. (Comp.) (1988). *Pensamiento político de la emancipación (1790-1825)*. Prólogo. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Zea, L. (1971). *Latinoamérica: Emancipación y neocolonialismo. Ensayos*. Caracas: Editorial Tiempo Nuevo.
- Zea, L. (1978). *Filosofía de la historia americana*. México: Fondo de Cultura Económica.

Clase 4 (27/4/17). Marxismo latinoamericano.

Historia del marxismo latinoamericano. El carácter o naturaleza de la revolución en América Latina. La relación entre la teoría y la práctica. La praxis política. El marxismo revolucionario y críticas al determinismo. El marxismo latinoamericano de José Carlos Mariátegui. Influencias del marxismo en el Trabajo Social latinoamericano. El movimiento de la reconceptualización del Trabajo Social.

Bibliografía obligatoria:

Löwy, M. (2007). Puntos de referencia para una historia del marxismo en América Latina. En *El marxismo en América Latina: Antología desde 1909 hasta nuestros días*. Santiago de Chile: Lom Ediciones. Disponible en: http://books.google.com.ar/books?id=EG0w0C_AzYcC&pg=PA9&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false (20/10/15).

Bibliografía ampliatoria:

Abelardo Ramos, J. (1970). *Marxismo para latinoamericanos*. Discurso pronunciado en la Universidad de San Andrés. La Paz. Publicado en la revista *Izquierda Nacional*, Buenos Aires, Enero de 1971.

Aricó, J. (1983). Marx y América Latina. *Nueva sociedad*, nro. 66 mayo-junio 1983, pp. 47-58.

Kohan, N. (1998). Marx en su (Tercer) mundo. Hacia un socialismo no colonizado. Bs.As., Biblos, 1998; reeditado corregido y aumentado en Cuba, La Habana, Centro de la Cultura Juan Marinello, 2003.

Mazzeo, M. (ed.) (2014). José Carlos Mariátegui y lo original latinoamericano. *Cuadernos de Pensamiento Crítico Latinoamericano*, n° 1, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad de Buenos Aires.

Sánchez Vázquez, A. (1999). De Marx al marxismo en América Latina. México: Itaca.

Clase 5 (4/5/17). Antiimperialismo y pensamiento nacional-popular.

Consolidación de los Estados-nación y construcciones de la identidades nacionales. Nacionalismo oligárquico y esencialismo romántico-conservador. Cuestión social, antiimperialismo y nacionalismo popular. La crítica a la colonización pedagógica y la dependencia cultural. Ser nacional y latinoamericanismo. La relación entre las izquierdas y la cuestión nacional.

Bibliografía obligatoria:

Hernández Arregui, J. J. (1973). "El poder de la cultura nacional". En *La formación de la conciencia nacional*. Buenos Aires: Plus Ultra.

Trías, V. (2008). *Bolívar y los nacionalismos del tercer mundo*. Caracas: El perro y la rana.

Bibliografía ampliatoria

De Ípola, E. y Portantiero, J. C. (1994). "Lo nacional popular y los populismos realmente existentes". En Vilas (comp.). *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*. México, Ed. Consejo nacional para la cultura y las artes.

Díaz Polanco, H. (2006). Indigenismo, Populismo y Marxismo. *Revista Nueva Antropología*, octubre, año/vol.III, número 9, UNAM, 1978, pp-7-32, <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/9/cnt/cnt3.pdf> (descargar!)

Georgieff, G. (2008). *Nación y revolución. Itinerarios de una controversia en Argentina (1960-1970)*. Buenos Aires: Prometeo.

Recalde, A. (2012). *Pensamiento nacional y cultura*. Apuntes para una definición sociología de la cultura. Pp. 16-59. Y Qué es el pensamiento nacional. Pp. 60-73.

Clase 6 (11/5/17). Teología de la liberación.

La exigencia histórica de una opción 'preferencial' por los pobres. Para una reflexión teológica desde el propio contexto de opresión latinoamericano. De una teología desde la praxis pastoral de la iglesia a una teología desde la praxis histórica de los pueblos latinoamericanos oprimidos.

Bibliografía obligatoria:

Freire, P. (1973). *Pedagogía del oprimido*, Siglo XXI: Buenos Aires, caps. I y II.
Scannone, J. C. (1982). "La teología de la liberación. Caracterización, corrientes, etapas", en *Revista Stromata*, Vol. 38, Núms. 1-2, pp. 3-40. Disponible en: http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol23/92/092_scannone.pdf

Bibliografía ampliatoria:

Fernández Mouján, I. (2005). *Selección, presentación y comentarios de textos de Paulo Freire. Freire: Pedagogo y Filósofo de la Educación*. Material de cátedra. Filosofía de la Educación. UBA: Buenos Aires.

Gutiérrez, G. (1971). *Teología de la liberación. Perspectivas*. Ediciones Sígueme: Salamanca.

Lois, J. (1986). *Teología de la Liberación. Opción por los pobres*. IEPALA: Madrid.
Scannone, J. C. "Filosofía de la liberación/Teología de la liberación", en: R. Salas Astrain (coord. acad.), *Pensamiento crítico latinoamericano. Conceptos fundamentales* vol. II, Santiago (Chile), 2005, 429-442.

Silva, A. (1986). "Una educación para la libertad: la concepción de Paulo Freire", en Gras, A., *Sociología de la educación*, Narcea: Madrid

Clase 7 (18/5/17). La filosofía de la liberación y la obra de Enrique Dussel.

La filosofía de la liberación como un 'nuevo estilo de pensar crítico' propiamente latinoamericano. El contexto histórico de surgimiento. Antecedentes culturales:

influencias ‘externas’ e ‘internas’. Rasgos comunes de un movimiento heterogéneo: *punto de partida* y *tema* de la filosofía de la liberación. Tensiones internas y debates. La querrela entre Salazar Bondy y Zea en torno a la posibilidad misma de un auténtico filosofar en Latinoamérica. Enrique Dussel y la *politización* de la ontología: de la dependencia a la liberación.

Bibliografía obligatoria:

Dussel, E. (1971 [1973]). “Metafísica del sujeto y liberación” en *América latina, dependencia y liberación. Antología de ensayos antropológicos y teológicos desde la proposición de un pensar latinoamericano*, Ed. Fernando García C.: Bs. As., pp. 27-32.

Dussel, E. (1964 [1973]). “El trabajador intelectual y América Latina” en *América latina, dependencia y liberación. Antología de ensayos antropológicos y teológicos desde la proposición de un pensar latinoamericano*, Ed. Fernando García C.: Bs. As., pp.18-23.

Dussel, E. (1993), “Europa, modernidad y eurocentrismo” en Lander, E. (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, CLACSO: Buenos Aires, pp.41-53

Bibliografía ampliatoria:

Dussel, E. (1977). *Introducción a una filosofía de la liberación*, Extemporáneos: México, caps. 1 y 2.

Dussel, E. (1994). *1492, el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad*. La Paz: Plural editores.

García Ruiz, P. E. (2006). *La filosofía de la liberación de Enrique Dussel: un humanismo del otro hombre*. UNAM: México.

García Ruiz, P. E. (2014). “Geopolítica de la alteridad. Levinas y la filosofía de la liberación de E. Dussel”, en *Revista Isegoría*, Núm. 51 (2014), pp.777-792

Levinas, E. (1993). *Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro*, Pre-textos: Valencia.

Scannone, J. C. “Actualidad y futuro de la filosofía de la liberación”, www.afyl.org/scannone.pdf

Clase 8 (25/5/17). Feminismos desde Nuestra América.

Colonialidad de género y feminismo decolonial. Relación entre raza, género y clase en el contexto latinoamericano. La distinción sexual moderna como característica de la modernidad. ¿Cuál es el estatuto de la mujer latinoamericana? ¿de la india? ¿De la negra? Comprender el sistema de género con la sexualidad y la raza desde la interseccionalidad. La pregunta por los feminismos no occidentales. El reconocimiento de otras modernidades. Nuevos desafíos para la liberación de las mujeres latinoamericanas

Bibliografía obligatoria:

Federici Silvia (2004) *Caliban y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficante de sueños. Disponible en: <http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Caliban%20y%20la%20bruja-TdS.pdf>
Gargallo Francesca (2012) *Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos de Nuestramérica*. México: Corte y Confección. Disponible en: <https://francescagargallo.files.wordpress.com/2014/01/francesca-gargallo-feminismos-desde-abya-yala-ene20141.pdf>

Bibliografía ampliatoria:

Chávez Patricia, Lugones María y otras, *Despatriarcalizar para descolonizar la gestión pública*, La Paz. Bolivia. Especialmente: Capítulo 1. Estado, Descolonización y Patriarcado y 2. Descolonizando el sujeto mujer.

En: http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/depatriarcalizacion_rev.pdf

Fabbri Luciano (2014) *Desprendimiento Androcéntrico. Pensar la matriz colonial de poder desde los aportes de Silvia Federici y María Lugones*, Revista Universitas Humanística. Bogotá, Colombia. En:

<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/6415/8194>

Lugones María (2008) *Colonialidad y género*. Revista Tabula Rasa 8, Bogotá, Colombia. En: <http://es.scribd.com/doc/71742411/Colonialidad-y-Genero-Maria-Lugones#scribd>

_____ (2010) *Hacia un feminismo decolonial*. En: <http://manzanadiscordia.univalle.edu.co/volumenes/articulos/V6N2/art10.pdf>

Paredes Julieta (2008) *Hilando fino desde el feminismo comunitario*. Capítulos 2 (Una ruptura epistemológica con el feminismo occidental) y 3 (Ahora es cuando!). En: <http://mujeresdelmundobabel.org/files/2013/11/Julieta-Paredes-Hilando-Fino-desde-el-Fem-Comunitario.pdf>

Paredes Julieta, *Disidencia y feminismo comunitario*, en: <http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-102/paredes>

Clase 9 (1/6/17). El giro decolonial.

La perspectiva decolonial constituye una innovadora manera de observar el pasado y el presente del ser humano desde una mirada transdisciplinaria y discute con el carácter eurocéntrico de las ciencias sociales. Heredera de proyectos intelectuales y políticos tales como la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación y los debates postcoloniales, el pensamiento decolonial profundiza las críticas a los paradigmas dominantes en las formas de construir conocimiento desde la expansión de la cultura europea, que tiene al llamado “descubrimiento” de América como momento inicial.

Bibliografía obligatoria:

Escobar, A. (2003) “Mundos y conocimientos de otro mundo” *El programa de investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano*. Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.1: 51-86.

Quijano, A. (2000) “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Lander, E. (Ed.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*, Buenos Aires: CLACSO, pp. 122-151.

Bibliografía ampliatoria:

Castro-Gómez, S. & Grosfoguel, R. (2007). *El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar.

Mignolo, W, (2001) “La colonialidad: la cara oculta de la modernidad” en S. Toulmin (Ed.) *Cosmópolis: el trasfondo de la Modernidad*, Barcelona, Península, pp.39-49.

Quijano, A. (1998). *Modernidad, identidad y utopía en América Latina*. Lima: ediciones Apartado.

Walsh, C. (2005). Interculturalidad, colonialidad y educación. Ponencia en el Primer Seminario Internacional “(Etno) educación, multiculturalismo e interculturalidad”, Bogotá, 1º al 5 de noviembre de 2005.

Clase 10 (8/6/17). Pedagogías latinoamericanas.

Simón Rodríguez y el nacimiento de la pedagogía nuestroamericana. Las reflexiones sobre educación de José Carlos Mariátegui. Jauretche y la crítica a la colonización pedagógica. Hugo Zemelman y la construcción de una epistemología crítica situada. Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. Hacia una praxis liberadora en el marco de la dialéctica opresor-oprimido. Experiencias alternativas en educación: el caso boliviano.

Bibliografía obligatoria:

Puiggrós, Adriana (2011) *De Simón Rodríguez a Paulo Freire. Educación para la integración Iberoamericana*. Buenos Aires, Colihue. Selección de capítulos.

Wainszok, C; Durán, M; López Cardona, D; Ouviaña, H; Imen, P. (2013) *Simón Rodríguez y las pedagogías emancipadoras en nuestra América*. Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación. Selección de capítulos.

Bibliografía ampliatoria:

Dussel, Enrique (1980). *La pedagógica latinoamericana*. Bogotá, Nueva América.

Jauretche, Arturo (1967). *Los profetas del odio y la yapa*. La colonización pedagógica. Buenos Aires, Corregidor.

Mariátegui, José Carlos (1975) “Introducción a un estudio sobre el problema de la educación pública”, en *Temas de educación, Ediciones populares de las obras completas de José Carlos Mariátegui*, Vol. 14, Ed. Amauta, Perú.

Zemelman, Hugo (1998). *El conocimiento como desafío posible*. Colección Conversaciones Didácticas, México, IPN.