

Título curso: TEORÍA FEMINISTA Y LOS DEBATES SOBRE LO COMÚN

Tipo: Curso virtual de Formación Permanente por Zoom

Créditos: 7 formación permanente y grado.

Fecha: 10 de agosto al 26 de octubre 2021 (martes de 9.30 a 12.30hs)

Cupos: 50

Carga Horaria presencial: 3 horas semanales (36 horas en total)

Profesor/a responsable: Prof. Agr. Mag. María Ana Folle (Fac. Psicología) / Asist. Mag. Mariana Menéndez y Asist. Doc. Maria Noel Sosa (Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio)

Equipo docente:

Asist. Mag. Siboney Moreira (Facultad de Información y Comunicación)

Ay. Lic. Melisa Cabrera (Facultad de Ciencias Sociales)

Lic. Victoria Giambruno (Doctoranda en Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos)

Br. Carolina Conze (Facultad de Ciencias Sociales)

DESTINATARIOS:

Estudiantes de Maestrías de la Universidad de la República (10). Estudiantes de grado avanzados (20). Graduados universitarios (10). Integrantes de organizaciones sociales (10).

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO: SI X NO

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: 5 créditos, Módulo Articulación de Saberes

DESCRIPTORES:

Teoría feminista

Producción de lo común

Luchas sociales

OBJETIVOS:

1. Profundizar en los aportes teóricos feministas ligados al campo de la producción de lo común.
2. Reflexionar desde dichas claves conceptuales las potencias y dificultades de luchas sociales uruguayas y de América Latina, con énfasis en las prácticas políticas de las mujeres y feministas.

TEMARIO:

El curso se centra en el campo de estudios de los debates sobre lo común o la producción de lo común, con énfasis en los aportes de las teorizaciones feministas para repensar la dimensión reproductiva y la centralidad del sostenimiento de la vida. El contexto actual de crisis reproductiva, en el marco de la crisis económica y sanitaria, profundizó la precarización de nuestras vidas, principalmente las de las mujeres y cuerpos feminizados. En tal sentido los temas abordados se vuelven claves para problematizar las tramas recreadas que hacen posible seguir sosteniendo la vida. Se abordarán asimismo, como parte de la estrategia metodológica, particularmente investigaciones feministas sobre luchas sociales y experiencias colectivas donde las mujeres y/o las prácticas feministas adquieren centralidad.

MODULO I

Mapa conceptual sobre feminismos y producción de lo común. El debate europeo sobre “commons”, las claves latinoamericanas sobre producción de lo común y los debates feministas.

MODULO II

Pensar los comunes desde las luchas feministas. La escisión público-privada y la

construcción del individuo liberal, la invisibilización de las tramas de interdependencia y la violencia simbólica que implica la negación de las capacidades políticas. El desplazamiento de lo productivo a lo reproductivo y la centralidad del sostenimiento de la vida como clave para pensar la dimensión anti patriarcal de los comunes, la crisis reproductiva en el marco de la crisis económica y sanitaria y la profundización de la violencia. Estas claves serán abordadas desde lo teórico y a través de la presentación de investigaciones del equipo (realizadas o un curso).

MÓDULO III

Subjetivación política y la dimensión simbólica de lo común. Producción de olvido y tejido de memoria como primer común. El conocimiento como común, claves teórico metodológicas para la investigación feminista. Ambos temas serán abordados desde lo teórico y a través de presentación de investigaciones del equipo.

MÓDULO IV

Cuerpo-trama-territorio.

Producir común en medio de la fragmentación, re pensar la tríada cuerpo-trama-territorio y la capacidad de construir una cartografía que nos oriente partiendo del cuerpo para densificar la trama y resignificar el territorio desde investigaciones en Uruguay en diálogo con América Latina.

MÓDULO V

Lo común y la fricción creativa de las diferencias. Recuperar las claves iniciales y establecer una primera síntesis conceptual, haciendo énfasis en las posibilidades de producir común a contrapelo de la jerarquización de las diferencias de clase, etno-raciales y de género.

BIBLIOGRAFÍA

MÓDULO I *Mapa conceptual sobre feminismos y producción de lo común.*

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Federici, Silvia (2020). *Reencantar el mundo. El feminismo y la política de los comunes*. Segunda parte. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Gutiérrez Aguilar, Raquel (2018). Producir lo común: entramados comunitarios y formas de lo político. En *Comunalidad, tramas comunitarias y producción de los común*. Gutiérrez, Raquel (coord). México: Editorial Pez en el árbol.
- Tzul Tzul, Gladys (2015). Sistema de gobierno comunal indígena: la organización de la reproducción de la vida. En *Revista de Estudios Comunitarios. El Apantle (1)*. Común ¿para qué? (octubre 2015). pp. 125-140.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Federici, Silvia (2020). *Reencantar el mundo. El feminismo y la política de los comunes*. Primera parte. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Vega, Cristina (2018). Rutas de la reproducción y el cuidado por América Latina. Apropiación, valorización colectiva y política. En *Comunalidad, tramas comunitarias y producción de los común*. Gutiérrez, Raquel (coord). México: Editorial Pez en el Árbol
- Galindo, María (2013) *No se puede Descolonizar sin Despatriarcalizar*. La Paz: Mujeres Creando.

MÓDULO II *Pensar los comunes desde las luchas feministas.*

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Folle María Ana, Tabarez Tamara (2020) Entre violencias y seguridades:figuraciones en defensa de la vida. En *Prácticas socio-políticas de mujeres y feministas. Las luchas en colectivo*. En prensa.
- Gutiérrez, Raquel (2015). *Horizonte comunitario – popular. Antagonismo y producción de común en América Latina*. Cochabamba: Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos y Editorial Autodeterminación.
- Hernando, Almudena (2018). *La fantasía de la individualidad. Sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno*. Madrid: Traficantes de Sueños.

- Menéndez, Mariana & Moreira, Siboney (2020). “Despatriarcalizar la vida”: la emergencia de una politicidad feminista renovada en Uruguay (2015-2020). En *La potencia de colectivo: prácticas políticas de mujeres y feministas. Uruguay 2014-2020* (en prensa).
- Navarro, Mina (2016). *Hacer común contra la fragmentación en la ciudad: experiencias de autonomía urbana*. Puebla: Buap.
- Pateman, Carole (2018). *El desorden de las mujeres. Democracia, feminismo y teoría política*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Segato, Rita (2016). *La guerra contra las mujeres*. Madrid: Traficantes de Sueños.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Benhabib, Seyla (1992). Modelos de espacio público. Hannah Arendt, la tradición liberal y Jürgen Habermas. En *El ser y el otro en la ética contemporánea. Feminismo, comunitarismo y posmodernismo*. Barcelona: Editorial Gedisa. pp. 105-138.
- Conze, Carolina & Vanoli, Sofía (2020). Tren de UPM: “La última prioridad de este proyecto es la vida de las personas”. Recuperado de <https://zur.uy/tren-de-upm-la-ultima-prioridad-de-este-proyecto-es-la-vida-de-las-personas/>
- Quiroga Díaz, Natalia & Gago, Verónica (2017). Una mirada feminista de la economía urbana y los comunes en la reinención de la ciudad. En Carrasco, Cristina & Díaz Corral, Carmen (editoras) *Economía Feminista. Desafíos, propuestas, alianzas*. Barcelona: Edición Entrepueblos.
- Vásquez Duplat, Ana María (2016). Feminismo y “extractivismo urbano”: notas exploratorias. En *Revista Nueva Sociedad* N° 265 (setiembre-octubre 2016). pp.153-163.

MÓDULO III *Subjetivación política y la dimensión simbólica de lo común.*

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Giambruno, Victoria (2021). *Liberación vs. Emancipación. De Freire a Ranciere, un análisis crítico para una educación de la posibilidad*. Tesis para optar por el título de Doctora en Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos.

- Malo, Marta y Ávila Débora (s/f). El saber es un campo de batalla. Epistemología, feminismo y subalternidad. Recuperado de [https://relatoras.com/producto /el-saber-es-un-campo-de-batalla/](https://relatoras.com/producto/el-saber-es-un-campo-de-batalla/)
- Menéndez, Mariana (2020). Palabras-alma para una lengua política propia. En Menéndez, Mariana & García, Mariana (comp) *La vida en el centro. Feminismo, reproducción y tramas comunitarias*. Montevideo: Minervas Ediciones - Fundación Rosa Luxemburgo. pp. 9-18.
- Rolnik, Suely (2019). *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Sosa González, María Noel (2020). *De la orfandad al linaje. Hacia una genealogía de las luchas feministas en el Uruguay post-dictadura*. Tesis para optar por el título de Doctora en Sociología. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Gutiérrez Aguilar, Raquel, Sosa, María Noel & Reyes, Itandehui (2018) “El entre mujeres como negación de las formas de interdependencia impuestas por el patriarcado capitalista y colonial. Reflexiones en torno a la violencia y la mediación patriarcal”, *Heterotopías*, Vol. 1, Núm. 1. pp. 53-67
- Menéndez, Mariana (2019) “Entre mujeres: «Nuestro deseo de cambiarlo todo». Apuntes sobre el re-emergir feminista en el Río de la Plata”. En *Producir lo común. Entramados comunitarios y luchas por la vida*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Rancière, Jaques (2014). *El Maestro ignorante*. Córdoba: Tierra del Sur ediciones.
- Rich, Adrienne (2001). *Sangre, pan y poesía*. Barcelona: Icaria Editorial.
- Sosa, María Noel, Menéndez, Mariana y Castro Diego (2021). “Despatriarcalizar y desestatalizar la memoria de las luchas sociales” (en prensa).

MÓDULO IV *Cuerpo-trama-territorio*.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Cabnal, Lorena (2018). Acercamiento a la construcción de la propuesta de

pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala. En *Momento de paro. Tiempo de rebelión. Miradas feministas para reinventar la lucha*. Montevideo: Minervas Ediciones.

- Federici, Silvia (2016). Elogio al cuerpo que danza. En *Escucharnos-decir*. Buenos Aires: MPLD-Minervas. pp. 106-109

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Gago, Verónica (2019). *La potencia feminista: o el deseo de cambiarlo todo*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Pérez Orozco, Amaia (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de sueños.

MÓDULO V *Lo común y la fricción creativa de las diferencias.*

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- L. Gil, Silvia (2020). Pensamiento feminista contemporáneo. (Re) pensar la política en tiempos de crisis. En Menéndez, Mariana & García, Mariana (comp) *La vida en el centro. Feminismo, reproducción y tramas comunitarias*. Montevideo: Minervas Ediciones - Fundación Rosa Luxemburgo. pp. 203-228.
- Rivera-Cusicanqui, Silvia (2018). *Un mundo ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis*. Buenos Aires: Tinta Limón.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Lorde, Audre (2003). *La hermana, la extranjera*. Madrid: Horas y horas.
- Segato, Rita (2020) “Habitar la incerteza: sobre la transformación social en tiempo de contagio”. En Fernández-Savater, Amador (2020) *Habitar y gobernar. Inspiraciones para una nueva concepción política*. Madrid: Ned ediciones. pp.359-377.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

La evaluación incluye la asistencia al 80% de las clases (virtuales sincrónicas).

Se utilizarán diversos dispositivos de evaluación, que tienen por finalidad habilitar

espacios de intercambio entre pares, así como la reflexión grupal e individual sobre el proceso realizado. En tal sentido la evaluación se realizará mediante:

1 – *Entrega de una ficha de lectura y avance del trabajo final grupal* (al finalizar Módulo III): el proceso de definición del trabajo final a partir de esta entrega contará con el acompañamiento del equipo docente y se fomentará la devolución entre pares.

2 – *Realización de un trabajo final grupal*: se apuesta al desarrollo de un trabajo colaborativo entre pares en el que se aborden temáticas vinculadas al curso.

3 - *El trabajo final deberá incluir una autoevaluación y reflexión individual de cada integrante del grupo*: se pretende abrir espacio para la reflexión personal sobre el proceso transitado y las resonancias de los temas trabajados para cada integrante del grupo.

4 - *Evaluación entre pares y evaluación colectiva*: como parte del cierre del proceso se realizará una instancia final de evaluación colectiva sobre el curso que tomará como insumos la autoevaluación, una evaluación entre pares y una evaluación individual anónima.

La nota mínima de aprobación es de 6/10

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Al mes de finalizado el curso: hasta el 2 de diciembre de 2021

Para estudiantes de Posgrado:

* Al mes de finalizado el curso (2 de diciembre de 2021)

* A los tres meses de finalizado el curso (2 de febrero de 2022)

ADMITE REELABORACIÓN?: SI NOx

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Archivo pdf vía mail a:

Formación Permanente: formacionpermanente@psico.edu.uy