FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE PEDAGOGÍA

SEMESTRE 2023-1

TALLER DE EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD 1

PEDAGOGÍA FEMINISTA, COMUNITARIA E INTERSECCIONAL

" LA ESCUELA ERRANTE Y TRASTOCADA"

Asignatura Optativa Licenciatura en Pedagogía
Horario: martes y jueves de 18:00 a 20:00 hrs.

Docente: Erendira Yadira Cruz Cruz *

PRESENTACIÓN DEL CURSO

El Taller de Educación y Diversidad I *Pedagogía Feminista, Comunitaria e Interseccional. "La Escuela Errante y Trastocada", articula* la revisión y reflexión de teorías, metodologías y epistemologías fundamentales de las pedagogías feministas e interseccionales, sus ejes y conceptos.

Desde las pedagogías feministas, entendemos la relevancia de trabajar a favor de la igualdad en las aulas más allá del sistema sexo-género y si dentro de la interseccionalidad cuestionando el binarismo y el esencialismo. Por ello, hemos de repensar conceptos profundamente encarnados. Nos aventuraremos a cuestionar, entre otros, el binarismo, el esencialismo y la propia pedagogía como herramienta.

Intentaremos desplazar el eje para llevarlo más allá del concepto de normalidad, con el fin de generar una pedagogía que, en la práctica cotidiana, incluya transgresión, conflicto e incomodidad. (Iturrioz, Nagore 2019)

A lo largo del curso se subrayarán cómo la teoría feminista pone al descubierto: aquellas estructuras y mecanismos ideológicos que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres y disidencias de los diferentes ámbitos de la sociedad.

Se revisará la categoría de género, así como otras nociones acuñadas para dar cuenta de la desventajosa posición social de las mujeres a lo largo de la historia, forma parte de un *corpus* conceptual, de carácter transdisciplinar. El objetivo de incorporar a la discusión la categoría analítica de género, es poner de manifiesto los mecanismos y dispositivos que crean y reproducen los espacios de subordinación, discriminación y opresión de las mujeres, las disidencias y las identidades consideradas "anormales", en cada sociedad.

Se analizará y discutirá el carácter de la lógica del género como una lógica de poder y de dominación. Esta lógica es, según Bourdieu, una forma paradigmática de violencia simbólica, definida como aquella violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad o consentimiento.

Plantearemos cómo la incorporación de la perspectiva de género sugiere la torsión como una forma de mirar y de hablar que desteje los ordenamientos culturales, nuestras prácticas cotidianas, nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y actitudes frente a los eventos que determinan nuestro hacer, lo que vemos y decimos sobre lo que observamos. La PG es otro acto de toma de la palabra, postura y posición, a partir del desarrollo de una mirada y escucha (oblicua y en torsión), sobre aquello que silencia y multiplica las formas de dominación y de poder.

Nos proponemos abordar crítica y dialógicamente, tomas de postura, y argumentaciones en torno a materiales académicos, ejercicios de escritura y vivenciales, que nos permitan hacer visibles y audibles un conjunto discursos y prácticas que organizan nuestra sociedad asimétricamente a partir de la construcción cultural de la diferencia sexual legitimando jerarquías e injusticias.

La PG será planteada como un conjunto de desplazamientos, de descentramientos y extrañamientos, movimientos (críticos, corporales, afectivos, cognitivos) que permitan desnormalizar lo normalizado, cuyo propósito es colocarse en un ángulo de visión que permita *mirar* lo que no ven o consideran irrelevante la academia, la historia y las disciplinas regulares. La perspectiva de género como mirada situada y "*girada",* permitirá un ángulo de visión que muestra lo que estaba oculto y que permite apreciar los ordenamientos culturales y sus jerarquías a partir de la simbolización de lo *masculino* y *femenino*, más allá

de lo asignado a cada uno de los géneros, para finalmente poner en cuestión el binarismo genérico que parece y aparece como natural.

Metodológicamente el trabajo requerirá la puesta en práctica de las pedagogías errantes y en espiral, que movilizan desde la corporalidad y los afectos, los saberes, las prácticas y las teorías, hacia contextos situados de reflexión y aplicación pedagógica.

Transversalmente, dispondremos escenarios para el trabajo en colectivo teniendo como eje la conformación de comunidades de práctica.

PROGRAMA

UNIDAD TEÓRICA 1 INTERSECCIONALIDAD
INTERSECCIONALIDAD término acuñado en 1989 por la activista y académica Kimberlé Williams Crenshaw será planteada en esta asignatura como el estudio de las identidades sociales intersectadas y sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación. Examinaremos la forma a través de la cual categorías biológicas, sociales y culturales como el género, la etnia, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la casta, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad, interaccionan en múltiples y a menudo simultáneos niveles. Desde este marco buscaremos la comprensión y entendimiento del cómo ocurre la injusticia sistemática y la desigualdad social desde una base multidimensional. La interseccionalidad mantiene que las conceptualizaciones clásicas de opresión en la sociedad como el racismo, el colorismo, el sexismo, el capacitismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia y todos los prejuicios basados en la intolerancia, no actúan de manera independiente, sino que estas **formas de exclusión están interrelacionadas**, creando un sistema de opresión que refleja la intersección de múltiples formas de discriminación. La interseccionalidad sostiene que no hay ninguna experiencia singular propia de una identidad. En lugar de entender la salud de las mujeres solamente a través del género, es necesario considerar otras categorías sociales, como la clase, la discapacidad, la nacionalidad o la etnia para entender por completo la gama de problemas de salud de las mujeres. La teoría de la interseccionalidad también sugiere que lo que parecen ser formas discretas de expresión y opresión están moldeadas por otras en una

relación mutuamente constitutiva (como negro/blanco, mujer/hombre u homosexual/ bisexual/heterosexual). Aunque la teoría comenzó como una exploración de la opresión de las mujeres de color en la sociedad estadounidense, hoy el análisis tiene el potencial de ser aplicado a todas las categorías, incluidos aquellos estatus que suelen ser vistos como dominantes o autónomos. Se discutirá la idea de que las mujeres son una categoría homogénea con las mismas experiencias de vida, reconociendo que las formas de opresión experimentadas por las mujeres blancas de clase media son diferentes de las experimentadas por las mujeres negras, pobres o discapacitadas.	
UNIDAD 1. INTERSECCIONALIDAD	**BIBLIOGRAFÍA BÁSICA**
1. **EDUCACIÓN EN LA NUEVA/OTRA NORMALIDAD** (Reconocimiento de las pérdidas y heridas de la doble pandemia: la violencia en México y la emergencia sanitaria). (2 sesiones)	**16 y 18 de agosto** La violencia hermenéutica, María Milagros Rivera Garretas (2019) Pensamiento feminista contemporáneo. Re-pensar la política en tiempos de crisis, Silvia L. Gil (2018)

2. PEDAGOGÍAS FEMINISTAS (Feminismo interseccional, decolonial, de frontera) (4 sesiones)	**23 y 25 de agosto** Feminismo para principiantes, Nuria Varela Estudios de Género, Ana María Tepichin Valle (2018) **30 de agosto y 1 de septiembre** Metáforas y articulaciones para una pedagogía crítica sobre la interseccionalidad, Raquel (Lucas) Platero (2014) Hablar en lenguas, carta a escritoras tercermundistas, Gloria Anzaldúa (1988) Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica. Derechos de las mujeres y cambio económico (2004) **Bibliografía complementaria** ¿Qué es la teoría feminista?, Elizabeth Gross (1986). El tsunami feminista, Nuria Varela (2020)

3. DESIGUALDADES, EXCLUSIONES Y ENFOQUE INTERSECCIONAL (2 sesiones)	**6 y 8 de septiembre** Formas múltiples e interseccionales de la discriminación (2017) Interseccionalidad concepto viajero, María Caterina La Barbera (2015) Vivir una vida feminista, Sara Ahmed (2018) La Güera, Cherrie Moraga (1988) **Bibliografía complementaria** Ideas clave de las pedagogías transformadoras, Lucas Platero. Los giros de la teoría de género, Marisa Belausteguigoitia (2012). EL sueño y la práctica de sí, Luz Maceira (2018) Una propuesta pedagógica feminista, Luz Maceira Ochoa (2007) Feminismo interseccional (2017) Construcción de una Pedagogía feminista para una ciudadanía transformadora (2015) Hacia una pedagogía feminista, género y educación popular,

	Pañuelos en rebeldía (2007).
UNIDAD TEÓRICA 2 PEDAGOGÍA FEMINISTA E INTERSECCIONAL	
Ante la normalización y socialización de la cultura patriarcal dominante, caracterizada por ser transmisora de desigualdades de género, esta pedagogía feminista y en espiral, contribuye a la construcción de una pedagogía feminista crítica, decolonial e interseccional para la transformación de la ciudadanía en clave de igualdad, equidad y justicia social. Entre las principales fuentes que alimentan a esta pedagogía se encuentran las luchas feministas de las últimas décadas, en las que, está tomando un protagonismo cada vez mayor la presencia de voces desde las fronteras, así como nuevos posicionamientos epistemológicos. La pedagogía feminista y en espiral la presentamos como alternativa para frenar la reproducción de desigualdades y construir ciudadanías transformadoras y contrahegemónicas.	
	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. **MANDATOS DE LAS FEMINIDADES Y LAS MASCULINIDADES** (2 sesiones)	**13 y (15 asueto) se septiembre** El sexo y la norma, frente estatal, patriarcado, desposesión, decolonialidad, Rita Laura Segato (2014). Pedagogías de la crueldad. El Mandato de la masculinidad, Rita Laura Segato (2019)

	Manifiesto en 4 temas, Rita Laura Segato (2018) https://read.dukeupress.edu/critical-times/article/1/1/212/139311/Manifiesto-en-cuatro-temas
2. VIOLENCIA DE GÉNERO (2 sesiones)	**20 y 22 de septiembre** El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Judith Butler (2007) Pensar la violencia de género **https://www.youtube.com/watch?v=RbOs570_Dq8&t=438s**
UNIDAD 3 EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA FEMINISTA E INTERSECCIONAL	
El curso buscará abundar en el conocimiento teórico-práctico para fundamentar prácticas educativas feministas, críticas e interseccionales, rompiendo fronteras e imaginarios hegemónicos. Se revisarán las dimensiones en la construcción del conocimiento que han quedado al margen de las formas legítimas propuestas por el sistema modernidad, patriarcado colonialidad, así como la persistencia de la vista en la construcción legítima de verdad y conocimiento verdadero dejando fuera la dimensión corporal, afectiva en la construcción de conocimiento, el conocimiento situado en contextos y cuerpos diversos. Se revisarán las relaciones entre conocimiento y poder, así como la estructuración de jerarquías entre conocimientos y saberes. Promoveremos la discusión alrededor de las siguientes interrogantes: ¿cómo influye el género sobre los métodos, conceptos, teorías y estructuras de organización del conocimiento y las formas de conocer?,	

¿cómo influye en la legitimación de sujetos epistémicos?, y ¿cómo es que lo legitimado como conocimiento a los sujetos que producen conocimiento, reproduce los esquemas y prejuicios sociales de género?

Entre los temas centrales de la epistemología feminista se encuentran: la crítica a los marcos de interpretación de la observación; la descripción e influencia de roles y valores sociales y políticos; la crítica a los ideales de objetividad, racionalidad, neutralidad y universalidad, así como las propuestas de reformulación de las estructuras de autoridad epistémica.

	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. **EPISTEMOLOGÍAS FEMINISTAS** (Conocimiento situado e interseccionalidad) (8 sesiones)	**27 y 29 de septiembre** Otras formas de conocer (2018) Feminismo, género e injusticias epistémicas, Amneris Chaparro (2020). **4 y 6 de octubre** Construyendo pedagogías feministas críticas (2017)

	Una epistemología del sur. Boaventura de Sousa Santos (2009). El Giro decolonial, Caterine Walsh (2007). **11 y 13 de octubre** Decolonizar el saber, reinventar el poder, Boaventura de Sousa Santos (2010). Bajo los ojos de occidente, Saber académico y discursos coloniales, Chandra Mohanty (2008). **18 y 20 de octubre** Importancia de la interseccionalidad en la investigación feminista (2015). Educación popular feminista Imelda Arana y María Lucia Rappacci. **25 y 27 (conferencia) de octubre** Haciendo que el cambio sea una realidad (2008) Esta puente mi espalda, Gloria Anzaldua (1988)

2. **METODOLOGÍAS FEMINISTAS Y DE CONTEXTO** (metodologías creativas en la investigación feminista). (8 sesiones)	**1 y 3 de noviembre** Metodologías en contexto (2017) La construcción de una metodología feminista cualitativa de enfoque narrativo-crítico Adriano Beiras1, Leonor M. Cantera Espinosa, Ana L. Casasanta García.(2017) **8 y 10 de noviembre** La teoría como práctica liberadora, bell hooks (1994)
3. **CONSTRUIR COMUNIDADES DE PRÁCTICA. PEDAGOGÍA AFECTIVA, ERRANTE, CRÍTICA Y RESTAURATIVA.** (4 sesiones)	**15 y 17 (asueto) de noviembre** Enseñar a transgredir. bell hooks (2021) Pedagogías en espiral, Marisa Belausteguigoitia ( ) **22 y 24 de noviembre** Los nuevos feminismos y la pregunta por lo común, Cristina Vega Solis (2011)

METODOLOGÍA. Breve descripción de lo que se hará en el semestre

Los días martes se dedican a la revisión teórica y dialógica de textos y materiales. Los días jueves se dedicarán a la puesta en práctica de las nociones y conceptos vistos el día martes.

A lo largo del semestre se revisarán herramientas pedagógicas, literarias y creativas que abonen a la producción de un proyecto colectivo final.

El seguimiento de los aprendizajes se hará a través de la entrega de reacciones (narrativas, ilustraciones o audiovisuales que expresen los impactos y las relaciones de los contenidos con la vida académica, cotidiana y personal) y fichas 3x3x3 (consisten en la extracción de 3 conceptos, 3 referencias textuales y la elaboración de 3 preguntas a las autoras, para componer una ficha.

Tendremos una bitácora que cada estudiante deberá llevar a cabo con el fin de responder a cómo las temáticas y discusiones vistas en clase se relacionan con tres escenarios: el académico (con sus otras asignaturas), el social cultural (con sus entornos: localidad, barrio, colonia) y de manera personal (con sus escenarios cotidianos).

EVALUACIÓN

La forma de evaluación del desempeño de les, las y los estudiantes es continua, y a través de:

- La presentación de un trabajo colectivo final en su formato (carátula, índice, introducción que incluya problema y objetivos, justificación, capitulado, conclusiones, referencias) que será subida a la carpeta correspondiente por alumna/o en el Clasroom.
- Las 10 fichas 3x3x3 (subidas a la carpeta correspondiente por alumna/o en el Clasroom)
- Las 10 reacciones presentadas a lo largo del semestre (subidas a la carpeta correspondiente por alumna/o en el Clasroom)

25 % 7 Fichas de los textos de la bibliografía básica. Cada texto se lee y se asientan en no más de 2 cuartillas los siguientes elementos:

- **Referencia** completa (formato APA).
- Tres **preguntas** formuladas al autor/a, o al texto mismo.
- Tres **citas textuales**, entrecomilladas y señalando la página de dónde es retomada.
- Tres **nociones** centrales recuperadas del texto, cada una con una descripción básica derivada del propio texto o de alguno otro (hacer la cita).

25 % 7 Reacciones de las sesiones de jueves

25 % Presentación ante el grupo

25 % Bitácora

Los porcentajes se acuerdan con quienes integran el grupo al inicio del semestre.