

IV CONGRESO DE ESTUDIOS POSCOLONIALES Y VI JORNADAS DE FEMINISMO POSCOLONIAL

“Cuerpos, imaginarios y procesos de racialización contemporáneos en el Sur”

12, 13, 14, 15 de noviembre de 2018

Buenos Aires - Argentina

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences

UBA Sociales
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN

INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS
SOCIALES

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ciffyh
Centro de Investigaciones
María Salas de Buznebon

RÍO NEGRO
UNIVERSIDAD NACIONAL

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
MAR DEL PLATA

CIETP

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

FF
HA
I D E F
Facultad de Filosofía
Humanidades y Artes
U.N.S.J.

EDITORIAL
CANAÁN

UBA | FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS
CÁTEDRA DE ESTUDIOS PALESTINOS
EDWARD W. SAID

CISEN

Centro de Investigaciones
Sociales y Educativas
del Norte argentino

**Feministas
Reb(v)eladas**

Maestría en estéticas
contemporáneas
latinoamericanas

Anudado a una genealogía latinoamericana abierta a sí misma y hacia *Otros Sures: Otras Áfricas, Otros Orientes, Otras Asias, Otras Oceanías, Otras Américas del Norte, Otras Europas*, el encuentro bianual co-organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (CONICET-FFHyA-UNSJ.), Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Universidad Nacional de Rosario (UNR), Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) y la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México (UAM), y el Programa Violencia y Sociedad de la Universidad de Costa Rica (UCR), invita a participar de dos actividades que se llevarán a cabo en forma simultánea: **el IV Congreso de Estudios Poscoloniales y las VI Jornadas de Feminismo Poscolonial "Cuerpos, imaginarios y procesos de racialización contemporáneos en el Sur"**.

Esta edición apela a discutir las tramas históricas, epistemológicas y "experienciales" en base a estas dos presencias: 1) el racismo y sus configuraciones en las figuras tales como: *negra, india, musulmán*, LGTBQ e ideología de género, refugiadx políticos y pueblos oprimidos y 2) cuerpos re(e)xistiendo bajo ocupación. Racismo colonialidad y patriarcado.

Propósitos

- Narración de las prácticas desde los distintos *Sures* que interrumpen la modernidad colonial tanto en su memoria larga como en sus continuidades en términos de la matriz de la "colonialidad del poder/saber/ser", cuestionando las diversas modalidades y producción de subjetividades que expande el neoliberalismo contemporáneo.

- Memoria cartografiar las experiencias sociales, artísticas, biográficas que se desprenden de los diversos modos de habitar los cuerpos, los territorios y los saberes en el presente global.
- Sororidad entramado de redes entre académicxs, activistas, artistas y movimientos sociales de los distintos *Sures* que condensan nuevos horizontes emancipatorios.

Historia

Se inscriben en las ediciones anteriores, el I Congreso de Estudios Poscoloniales y las I y II Jornadas de Feminismo Poscolonial "*Cruzando puentes: Legados, Genealogías y Memorias Poscoloniales*" (2012), el II Congreso de Estudios Poscoloniales y las III Jornadas de Feminismo Poscolonial "*Genealogías críticas de la Colonialidad*" (2014), III Congreso de Estudios Poscoloniales y IV Jornadas de Feminismos Poscoloniales "*Interrupciones desde el Sur: cuerpos, saberes, territorios*" y V Jornadas de Feminismos Poscoloniales "*La guerra contra las mujeres: insurgencias feministas en época de fundamentalismos neoliberales*" (2017), que contaron con el apoyo de CONICET.

Todos estos encuentros reunieron a intelectuales, académicxs, activistas y artistas de América Latina y el Caribe, África, Estados Unidos y Europa para discutir de qué modo lo "poscolonial" habita las academias latinoamericanas y otros espacios de creación de pensamiento entre otras latitudes. Se conformaron: la Red de Feminismo Descolonial del Sur <https://www.facebook.com/redfeminismosdescolonialesdelsur/> y la Red de Estudios Poscoloniales y Afrodescendientes, desde las que se publicaron los siguientes libros:

- Ni Una Menos. ¡Vivas nos queremos! (Milena Caserola, Buenos Aires, 2015)
- Poéticas feministas descoloniales desde el Sur. Buenos Aires: Red de Pensamiento Decolonial (Buenos Aires-México, 2018). Disponible en: <http://www.rpdecolonial.com/publicaciones/Poeticas%20de%20los%20feminismos%20descoloniales%20desde%20el%20Sur.pdf>
- Genealogías críticas de la colonialidad en A. Latina, África, Oriente (CLACSO/IDAES-UNSAM, Buenos Aires, 2016). Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20160210113648/genealogias.pdf>
- Feminismos y Poscolonialidad I y II (Godot, Buenos Aires, 2016)
- Legados, genealogías y memorias poscoloniales. Escritos fronterizos desde el Sur (Godot, Buenos Aires, 2014)

MESAS TEMÁTICAS

MESA 1: Nuevas Cartografías de los Feminismos del Sur.

Coordinadorxs: Beatriz Garrido, Lucía Núñez Lodwick y Francisco Wainziger.

Correo: feminismostransnacionales2@gmail.com

-Lunes 12/11

9 a 13hs: Sociales (UNSAM) Aula 2 Tornavías.

14 a 17hs: Sociales (UNSAM) Aula 20 Tornavías.

-Martes 13/11

9 a 13hs: Sociales (UNSAM) Aula 20 Tornavías.

MESA 2: Feminismos transnacionales, hermenéutica y políticas de identidad.

Coordinadorxs: Heloisa Gravina y Ariane Aboboreira.

Correo: transnacionalesfeminismos@gmail.com

-Miércoles 14/11

9 a 13hs: Sociales (UBA) Aula SG 304.

MESA 3: Epistemologías coloniales/des/poscoloniales.

Coordinadorxs: Grupo Problemática Socio Culturales UNMDP.

Correo: eposcoloniales@gmail.com

-Lunes 12/11

9 a 13hs: Sociales (UBA) Aula SG.

14 a 17hs: Sociales (UBA) Aula SG 115.

-Martes 13/11

9 a 13: Sociales (UBA) SG 304.

14 a 17hs: Sociales (Uba) SG 304

MESA 4: Pedagogías Feministas del Sur.

Coordinadorxs: Guadalupe Fernández Chein, Agustina Veronelli y María Gabriela

Wutrich. Correo: pedagogiasfeministasdelsur@gmail.com

-Lunes 12/11

9 a 13hs: Sociales (UBA) Aula SG 115.

14 a 17hs: Sociales (UBA) Aula SG 200.

18 a 20hs: Aulario (UNSAM) Aula 7, Nave 1.

-Martes 13/11

18 a 20hs: Aulario (UNSAM) Aula 7, Nave 1.

-Miércoles 14/11

9 a 13hs: Sociales (UBA) Aula SG 301.

18 20hs: Aulario (UNSAM) Aula 7, Nave 1.

-Jueves 15/11

9 a 13hs: Sociales (UNSAM) Aula 2, Tornavías.

MESA 5: Pedagogías descolonizadoras: historias y reflexiones teóricas

Coordinadorxs: Inés Fernández Moujan, Paula Ramírez y Rebeca Belloso.

Correo: pedagogiadescolonizadoras@gmail.com

-Lunes 12/11

18 a 20hs: Aulario (UNSAM) Aula 8, Nave 1.

-Martes 13/11

18 a 20hs: Aulario (UNSAM) Aula 8, Nave 1.

MESA 6: Diásporas y el Atlántico negro.

Coordinadorxs: Anny Ocoró Loango y Carlos Álvarez.

Correo: diasporasatlnegro2@gmail.com

-Martes 13/11

9 a 13hs: Sociales (UBA) Aula HU 401.

MESA 7: Estudios culturales e imaginarios poscoloniales.

Coordinadorxs: Ianina Lois, Patricia Farsano y Juan Isella.

Correo: estudiosculturalesliteraturas2@gmail.com

-Lunes 12/11

9 a 13hs: Sociales (UBA) Aula SG 200.

14 a 17hs: Sociales (UBA) Aula SG 100.

MESA 8: Prácticas pedagógicas contrahegemónicas: relatos de experiencias y estudios de caso.

Coordinadorxs: Iris Josefina Liscovsky y María Mercedes Palumbo.

Correo: pedagogiascontrahegemonicas@gmail.com

-Lunes 12/11

14 a 17hs: Sociales (UNSAM) Aula a confirmar

18 a 20hs: Aulario (UNSAM) Aula 9, Nave 1.

-Martes 13/11

14 a 17hs: Sociales (UNSAM) Aula a confirmar

18 a 20hs: Aulario (UNSAM) Aula 9, Nave 1.

MESA 9: Los márgenes y el centro. Literaturas des y poscoloniales.

Coordinadorxs: Bárbara Aguer y Mauro Scarlecio.

Correo: otroestudiosculturales2@gmail.com

-Lunes 12/11

9 a 13hs: Sociales (UNSAM) Aula 4, Tornavías.

14 a 17hs: Sociales (UNSAM) Aula 5, Soc.

-Martes 13/11

9 a 13: Sociales (UNSAM) Aula 16, Tornavías.

14 a 17: Sociales (UNSAM) Aula a confirmar

MESA 10: Estatalidad, gubernamentalidad y lógicas coloniales de subjetivación.

Coordinadorxs: Leticia Katzer y José Daniel Fonseca.

Correo: colonialidadyestado@gmail.com

-Martes 13/11

9 a 13hs: Sociales (UNSAM) Aula 23, Tornavías.

14 a 17hs Sociales (UNSAM) Aula a confirmar

MESA 11-20: "Territorios, críticas del desarrollo y Buen Vivir" y "Despojos territoriales y configuraciones humanas: nuevas cartografías de la violencia.

Coordinadorxs: Maura Brighenti, Michelly Aragao, Marisol Troya, Ana María Morales Troya, Carolina Bracco y Dilan Bozgan.

Correo: ecologiaspoliticas@gmail.com, nuevosdespojos@gmail.com

-Miércoles 14/11

9 a 13hs: Sociales (UNSAM) Aula 2, Tornavías.

14 a 17hs: Sociales (UNSAM) Aula 3, Soc.

MESA 12: Feminismo negro: Una herramienta teórica y política para la lucha antirracista y anticolonial.

Coordina: Bruna Stamato dos Santos.

Correo: mesafeminismonegro@gmail.com

-Martes 13/11

9 a 13hs: Sociales (UBA) Aula HU 401.

MESA 13: Epistemologías disidentes, género y color.

Coordina: Breno Cypriano.

Correo: epistemologiasdisidentes@gmail.com

-Martes 13/11

9 a 13hs: Sociales (UBA) Aula HU 207.

MESA 14: Hábitat, urbanización y ciudad en el contexto poscolonial

Coordinadorxs: Sergio Kaminker, Juan Pablo Puentes y Anelise Guterre.

Correo: ciudadesposcoloniales@gmail.com

-Lunes 12/11

14 a 17hs: Sociales (UNSAM) Aula 3 Soc.

-Miércoles 14/11

9 a 13hs: Sociales (UNSAM) Aula 4, Tornavías.

MESA 15: Colonialidad/Modernidad/Imperialismo I.

Coordinadorxs: Santiago Ruggero y Paula Seminara.

Correo: sistemamundomodernocolonial@gmail.com

-Miércoles 14/11

14 a 17hs: Sociales (UBA) Aula HU 401.

MESA 16: Colonialidad/Modernidad/Imperialismo (II)

Coordina: Mariela Andrea Flores Torres.

Correo: colonialidadmodernidad2@gmail.com

-Miércoles 14/11

18 a 20hs: Aulario (UNSAM) Aula 14, Nave 2.

MESA 17: Colonialidad, sociedad abigarrada y emancipaciones.

Coordinadorxs: Paola Gramaglia y Ana Britos Castro.

Correo: colonialidadsociedadabigarrada@gmail.com

-Martes 13/11

18 a 20hs: Aulario (UNSAM) Aula 12, Nave 2.

MESA 18: Biopolítica y necropolítica.

Coordinadorxs: Ana Mines y Leticia Virosta.

Correo: biopoliticanecropolitica2@gmail.com

-Martes 13/11

9 a 13hs: Sociales (UNSAM) Aula 24, Tornavías.

-Miércoles 14/11

14 a 17hs: Sociales (UNSAM) Aula 4 Soc.

MESA 19: Movimientos sociales, colectivos y formas de resistencia feministas históricas y contemporáneas.

Coordina: Karina Moura.

Correo: mesaresistenciasfeministas@gmail.com

-Lunes 12/11

9 a 13hs: Sociales (UNSAM) Aula 12, Tornavías.

14 a 17hs: Sociales (UNSAM) Aula 7 Soc.

-Miércoles 14/11

9 a 13hs: Sociales (UNSAM) Aula 11, Tornavías.

14 a 17hs: Sociales (UNSAM) Aula 7 Soc.

MESA 20: Despojos territoriales y configuraciones humanas: nuevas cartografías de la violencia. (VER MESA 11)

MESA 21: Didácticas críticas e interculturais na América Latina: experiências e desafios. Coordinadorxs: Jimena Aguirre y Paula Ripamonti.

Correo: didacticascriticas2018@gmail.com

-Martes 13/11

18 a 20hs: Aulario (UNSAM) Aula 11, Nave 2.

-Jueves 15/11

14 a 17hs: Sociales (UNSAM) Aula 8 Soc.

SINOPSIS DE MESAS TEMÁTICAS

1. Nuevas Cartografías de los Feminismos del Sur

Surgida en América Latina la perspectiva crítica de la colonialidad del poder aparece como la llave analítica que hace posible visibilizar el espacio de concurrencia entre la modernidad y el capitalismo y el espacio formado por esta asociación estructural. Así se habilitaron líneas de indagación que comenzaron a cuestionar el pensamiento eurocentrado, las opciones cognitivas frente a la racionalidad moderna, abriendo la posibilidad de construir nuevos espacios de investigación y de crítica. Dentro de este marco, los feminismos postcoloniales y decoloniales suponen una revaloración de los conocimientos surgidos desde los Sures como “otras cartografías de resistencia posibles”, y como alternativa radical de las relaciones sociales que históricamente han oprimido y subordinado a las mujeres. Los estudios postcoloniales y decoloniales proponen un cambio en los debates de la teoría de género, pues van a cuestionar las miradas del feminismo blanco eurocentrado que no había tenido en cuenta en sus análisis la vinculación entre el género y la raza, o entre identidades de género e identidades culturales, ni la relación entre el racismo, el imperialismo y las prácticas e ideologías patriarcales.

2. Feminismos transnacionales, hermenéutica y políticas de identidad

Esta mesa, continuando con la línea de trabajo propuesta en el congreso realizado en 2014, convoca a la presentación de trabajos y reflexiones que contemplen una perspectiva dialógica entre mujeres más allá de las fronteras nacionales, así como las demandas de reconocimiento de la diversidad en contextos de opresión debida al racismo, la orientación sexual, la pertenencia nacional y cultural, las desigualdades norte-sur y las desigualdades producidas en la era de la globalización.

3. Epistemologías coloniales/des/poscoloniales

Nuestra América se ha constituido en un ámbito fértil para discusiones que interpelen la colonialidad del saber. Las epistemología(s) de/des/ pos coloniales son procesos y prácticas diversas donde los saberes otros son re-conocidos, buscando construir criterios emergentes e insurgentes de validación, en pos de enseñar, aprender y hacer conocimientos críticos a la modernidad colonial. Se esperan en esta mesa resultados parciales o finales de investigaciones, ensayos, o sistematizaciones de experiencias que problematicen los siguientes ejes: a) Abordajes metodológicos: técnicas expresivas, creativas, sentipensantes, participativas, donde el cuerpo y no solo la racionalidad instrumental sea puesto en juego. b) discusiones epistemológicas de autores des/de/poscoloniales y del pensamiento nacional y latinoamericano; d) reflexiones críticas sobre distintas perspectivas en Ciencias Sociales; e) Sistematización de intervenciones sustentadas en el giro des/de/poscolonial.

4. Pedagogías Feministas del Sur

La mesa busca recuperar reflexiones que tomen como eje las pedagogías feministas críticas a la llamada "ideología de género", situadas fundamentalmente en diversos territorios de Nuestraamérica y contextualizadas en un momento de avance de las políticas neoliberales. Asimismo pretende concentrarse en los debates sobre la colonialidad del poder, del saber y del género en relación con las pedagogías de la sexualidad, y dar cuenta de aquellas conversaciones y puentes que se tejen entre teoría y práctica, investigación y acción, militancia y academia. Aspiramos a recuperar reflexiones y experiencias presentes en ámbitos formales y no formales que tengan como escenario a la educación sexual y la educación popular, así como otras prácticas pedagógicas emancipatorias.

5. Pedagogías descolonizadoras: historias y reflexiones teóricas

Desde los orígenes del liberalismo el peligro racial constituyó uno de los pilares de la cultura del miedo, hoy en tiempo neoliberales se la estimula. El racismo es su conducto y el sistema educativo del Sur-sur no es ajeno a estas imposiciones. Porque entendemos que las teorías-prácticas pedagógicas descoloniales son una vía posible para desafiar esta lógica del miedo y de la desigualdad racial-epistémica, lxs invitamos a continuar nuestras conversaciones. Desde un horizonte históricamente situado proponemos un diálogo que nos: interrumpir discursos y prácticas hegemónicas en la educación; poner bajo sospecha la colonialidad del poder-saber, y desafiar las tradiciones homogeneizadoras, racializantes, patriarcales y disciplinadoras de nuestros sistemas educativos.

6. Diásporas y el Atlántico negro

Las Diásporas afrodescendientes y africanas sufren las consecuencias del racismo estructural que se desarrolló a partir de la trata esclavista. En la actualidad, las condiciones de pobreza y exclusión racial, la desigualdad de oportunidades así como el racismo y sus mutaciones plantean desafíos complejos para los pueblos afrodescendientes y africanos/os. Analizar, discutir y reflexionar sobre estos y otros nudos críticos son los ejes fundamentales de esta mesa.

Así, la mesa "Diásporas y el Atlántico negro" invita a presentar ponencias sobre estas temáticas para problematizar y discutir el pasado y el presente de los pueblos afrodescendientes y africanos, a la luz de los distintos desarrollos y contribuciones de la perspectiva poscolonial.

7. Estudios culturales e imaginarios poscoloniales

La Mesa 7 se propone poner en diálogo investigaciones, reflexiones y sistematizaciones de prácticas culturales y comunicacionales de los sectores populares y de grupos y poblaciones que ocupan lugares subalternos en la sociedad, desde una perspectiva históricamente situada y que dé cuenta de la articulación de las dimensiones material, económica y simbólica. Trabajos que piensen estas expresiones en tanto manifestaciones atravesadas por las desigualdades de clase, género, raza, sexo y etnia, entre otras, en escenarios poscoloniales.

8. Prácticas pedagógicas contra-hegemónicas: relatos de experiencias y estudios de caso

Organizaciones populares, sindicatos, fábricas y empresas recuperadas, movimientos indígenas, campesinos y ambientalistas, agrupaciones de productores familiares y pequeños productores y escuelas públicas, entre otros, han protagonizado procesos en los que se debaten y ponen en marcha prácticas pedagógicas novedosas. Consideramos central visibilizar, mediante relatos de experiencias y estudios de casos, los sujetos involucrados, los espacios en donde trabajan y la metodología que llevan adelante. Un interrogante que esperamos articule las contribuciones reenvía al componente epistemológico de estas experiencias y, en particular, a los modos en que estas prácticas pedagógicas buscan desafiar el racismo y el sexismo epistémico presente en la construcción de los sistemas escolares hegemónicos. Así, la mesa invita a continuar nuestras conversaciones de ediciones anteriores y presentar ponencias sobre estas temáticas con el fin de problematizar y discutir las tramas históricas, epistemológicas y experienciales de las prácticas pedagógicas contrahegemónicas.

9. Los márgenes y el centro. Literaturas des y poscoloniales

La mesa se ofrece como un espacio de problematización en torno a las estrategias que las narrativas descoloniales y poscoloniales han suscitado, haciendo temblar las estructuras del pensamiento euro y occidente-centrado. En este sentido, proponemos recorrer los diálogos transdisciplinarios que las integran, sus metodologías y categorías críticas, explorando las posibilidades de la literatura, en tanto expresión que en sí misma parodia la univocidad de la representación y el sentido, a la hora de acompañar los procesos de lucha y construcción de realidades-otras en nuestro espacio geopolítico. A estos efectos, proponemos además, la reflexión sobre narrativas que, lejos de cualquier hibridez estéril, ofrecen una fructuosa escritura de frontera, desde el análisis de obras como la de José María Arguedas, Gloria Anzaldúa, Aimé Césaire –entre otros/as tantos/as; pero también el trabajo de visibilización de las marcas coloniales en las escrituras de obras canonizadas de nuestra literatura regional.

10. Estatalidad, gubernamentalidad y lógicas coloniales de subjetivación

El propósito de la mesa es discutir el potencial analítico de las teorías y métodos descoloniales, poscoloniales y de los estudios subalternos y su posible articulación con la crítica genealógica de la gubernamentalidad para pensar críticamente el Estado-Nación en los diversos contextos nacionales latinoamericanos. Si bien durante los últimos veinte años ha existido una amplia producción crítica sobre las implicancias de la colonialidad del poder con respecto al saber, al género, al ser y al lenguaje, el problema de la racionalidad política, las formas jurídico-políticas y de autoridad política no ha sido igualmente analizado. Invitamos a enviar propuestas que, a partir de estudios de caso y/o de reflexión teórica enmarcada en estas perspectivas, se interroguen por la dimensión política de la colonialidad y los modos en que la lógica colonial se expresa en la forma de razón de Estado, como así también las posibilidades, avances y límites de los procesos/proyectos descolonizadores del Estado en los pasados y presentes de América Latina.

11. Territorios, críticas del desarrollo y Buen Vivir

En la mesa nos interesa cartografiar las dinámicas complejas que atraviesan los territorios del Sur global a partir de diferentes modelos de "desarrollo". Neoextractivismo, agro-negocio y nuevo empresariado agrícola coexisten, de forma cada vez más violenta, con pequeños productores, agriculturas familiares y/o comunitarias, diferentes modos de habitar el campo, otras cosmovisiones y otras ecologías. Proponemos problematizar la relación sociedad-naturaleza, la manera de apropiarnos y producir en los territorios y de crear y recrear alternativas civilizatorias, críticas de la modernidad eurocentrada, capitalista y patriarcal. Asimismo reflexionar sobre las prácticas y narrativas que los movimientos sociales producen en los territorios repensando los acuerdos que nos sustentan como sociedad organizada estatalmente.

12. Feminismo negro: Una herramienta teórica y política para la lucha antirracista y anticolonial

El feminismo negro como campo teórico y político ha hecho importantes contribuciones para pensar la realidad de las mujeres negras y ha abierto posibilidades para construir herramientas de lucha cotidiana contra el racismo y la opresión. La desigualdad estructural de género, la violencia patriarcal/colonial así como la desigual división del trabajo, han contribuido a subordinar y a limitar el ejercicio de los derechos de las mujeres negras. Cuando analizamos la situación de las mujeres desde la perspectiva interseccional de raza, clase, género y sexualidad, se hace visible cómo las mujeres negras experimentan múltiples situaciones de subalternidad, vinculadas al sexismo, el racismo y a la desigualdad social. De este modo, se espera que en la mesa "Feminismo negro: una herramienta política y teórica para la lucha antirracista y anticolonial", distintas académicas, investigadoras y activistas discutan y analicen, en el marco de los aportes teóricos y políticos del feminismo negro y desde distintas áreas y temáticas, la realidad de las mujeres negras en América Latina y el Caribe. La mesa privilegiará los siguientes temas: mujeres negras, opresión, racismo y sexismo; intelectuales negras y educación superior; mujeres negras y luchas cotidianas contra la violencia y la desigualdad; aportes teóricos e interdisciplinarios del feminismo negro; luchas anticoloniales y feminismo negro; mujer, clase y raza; educación y racismo en diferentes niveles; movimiento de mujeres negras y participación organizativa.

13. Epistemologías disidentes, género y color

En las últimas décadas, los colectivos feministas y de la disidencia sexo-genérica han producido una serie de saberes que se han confrontado, tensionado y enriquecido con los saberes académicos. En esos fructíferos cruces se ha producido una episteme que desafía las matrices patriarcales, racistas y heterocentradas. Teniendo en cuenta este conjunto de epistemologías disidentes, en especial desde las cartografías del sur, que han buscado denunciar, desarticular e "interrumpir" críticamente la Colonialidad del Poder, esta mesa temática se propone explicitar una pluralidad e interseccionalidad de abordajes acerca de las temáticas de género y color, con el objeto de proponer otros modos de habitar los territorios, los saberes y los cuerpos.

14. Hábitat, urbanización y ciudad en el contexto poscolonial

Esta mesa se propone vincular las investigaciones sobre hábitat, urbanizaciones y ciudades en el Sur Global. Nos interesa conocer estudios de caso que indaguen en torno a segregaciones socioespaciales, procesos de gentrificación en el contexto poscolonial, barrios de migrantes, circulación de los cuerpos en la ciudad poscolonial, derecho a la ciudad, políticas urbanas, producción social del hábitat, etc.

15. Colonialidad/Modernidad/Imperialismo I

La mesa 15 se propone discutir los aportes de la teoría de sistema mundo colonial moderno para las perspectivas decoloniales tensionando experiencias locales con procesos globales históricos y contemporáneos.

16. Colonialidad/Modernidad/Imperialismo (II)

Estos tres términos sintetizan los intentos por comprender las formas en que se organiza y se manifiesta la dominación. Cada uno da cuenta de los recorridos y los esfuerzos críticos de las diferentes tradiciones teóricas, epistemológicas y políticas que se han expresado sobre ellos. Los primeros escritos referidos al imperialismo van del marxismo al liberalismo, pasando por los desarrollos de la crítica poscolonial, hasta los análisis de las relaciones entre la modernidad y la colonialidad entre grupos de estudios académicos vinculados al giro decolonial en al menos tres continentes.

El debate sobre la relación entre los tres conceptos amplía el horizonte de la relación modernidad y colonialidad al espacio histórico americano tomando como punto de partida el siglo XVI hasta el presente.

17. Colonialidad, sociedad abigarrada y emancipaciones

Nos interesa indagar en los discursos en los que se sostienen las intervenciones de los sujetos políticos en los contextos locales, particularmente, aquellos procesos que desconciertan a la tradición de la filosofía política liberal moderna colonial. Ponemos el foco en aquellos modos que configuran y articulan formas sociales y políticas de la heterogeneidad, de lo barroco, de lo abigarrado como procesos de subjetivación que resisten y que disputan el sentido desde el entramado cultural mismo, tanto en lo político, como en las producciones cinematográficas. Modos que nos posibilitan una comprensión de las dinámicas de resistencia y de subalternidad emancipadora a la intervención violenta del neoliberalismo en Latinoamérica.

18. Biopolítica y necropolítica

La "emergencia" de la vida como problema, trae consigo la de la muerte. Y es precisamente sobre este envés, esta dimensión tan problemática como consustancial, que invitamos a compartir reflexiones y hallazgos. La fórmula 'hacer morir, dejar vivir' de los modos de poder de la soberanía, que invierte sus términos ('hacer vivir, dejar morir') bajo el prisma bio/tanatopolítico, encuentra una cruda radicalización en nuestros tiempos, devenidos bio/necropolíticos, bajo una fórmula que reinventa su forma así como la distribución de sus efectos. ¿Cómo opera la bio/necropolítica en la relación centro-periferia en la que se organiza el mundo?, ¿cómo se relaciona la raza y los procesos de racialización con el bio/necropoder?, ¿cómo lo hacen los procesos de sexo-generización?, ¿cómo se relacionan los procesos coloniales con la bio/necropolítica?, etc. A partir de estos y otros interrogantes invitamos a participar de esta mesa por medio de trabajos, reflexiones, investigaciones finalizadas o en curso, más que un "diagnóstico" de la cuestión, constituyan sobre todo, reflexiones acerca de las posibilidades políticas y de subjetivación en las condiciones gobierno contemporáneos.

19. Movimientos sociales, colectivos y formas de resistencia femenina históricas y contemporáneas

Las mujeres históricamente han presentado formas de resistencia ante la vulneración de sus derechos. En esta mesa, se propone un espacio de reflexión sobre las formas de resistencia de las mujeres en movimientos sociales y colectivos en un contexto poscolonial. De esta manera, se invita a indagar sobre dichos mecanismos y acciones realizadas, así como también, el rol que ocupan dentro de los movimientos sociales, colectivos y organizaciones.

20. Despojos territoriales y configuraciones humanas: nuevas cartografías de la violencia

La presente mesa propone echar luz sobre los diversos procesos de desterritorialización y repartición ilegal de los recursos naturales y su impacto en las relaciones de género. Complementariamente, buscamos con ello comprender cómo estas configuraciones posibilitan las construcciones de masculinidades y feminidades en estas cartografías de violencia. Focalizamos nuestro interés en las estrategias de supervivencia en contextos de conflicto, ya sea en las poblaciones de las grandes ciudades, territorios autónomos o rurales, de los Estados nacionales como en los movimientos de liberación nacional. En este sentido, nos interesa analizar cómo políticas racistas, el destierro, la explotación laboral y de recursos naturales repercuten en la vida cotidiana de las personas, transforman las relaciones humanas y generan nuevas estrategias de resistencia y resiliencia.

21. Didácticas críticas e interculturais na América Latina: experiências e desafios

Diferentes producciones en el campo de la historia de la educación nos muestran cómo las políticas educativas en América Latina estuvieron ligadas a esfuerzos por alfabetizar y formar ciudadanos desde un modelo civilizatorio occidental, con una matriz cultural homogénea, de intención normalizadora. El campo de la didáctica estuvo al servicio de estos objetivos políticos y como disciplina se plegó al desarrollo de psicologías evolutivas que, en términos epistemológicos, se mostraron como objetivas y neutras. De este modo, se fortaleció la versión técnico –instrumental de la didáctica derivada de la racionalidad tecnocrática, que se tradujo en una importante reducción conceptual del campo. En las últimas décadas, ciertas didácticas operaron revisiones epistemológicas, de orden teórico y práctico, a fin de ampliar su caja de herramientas y atender a los contextos diversos, complejos, problemáticos y con diferente grado de vulnerabilidad socio-educativa. Esto implica el desarrollo tanto de interpelaciones a nuestra propia historia como de valiosas experiencias en las fronteras de modelos civilizatorios occidentales y otras modalidades político-culturales de vida. Hay interesantes recorridos desarrollados por pedagogías críticas, de frontera, poscoloniales, del Sur que, desde perspectivas socio-antropológicas y filosóficas, visibilizan en las prácticas educativas las relaciones de poder y la subsistencia de diversas jerarquías y exclusiones de orden epistemológico y socio-cultural. Construcciones, propuestas y desarrollos de didácticas críticas que también denominamos en sentido amplio interculturales constituyen el objeto de nuestra mesa. Invitamos a un diálogo abierto a partir de las experiencias educativas que se deseen compartir.

SEDES

Lectura Mundi (Campus-UNSAM)

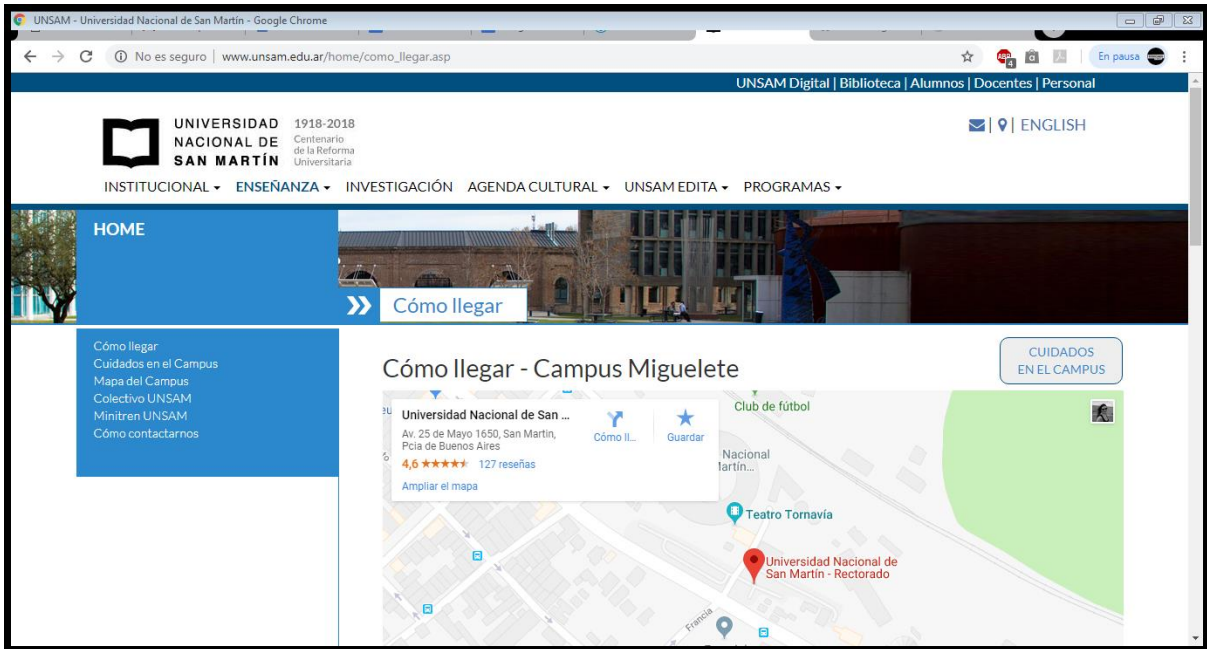
Ed. Tornavia (Campus UNSAM)

Aulario (Campus UNSAM)

Edificio Sociales (Campus UNSAM)

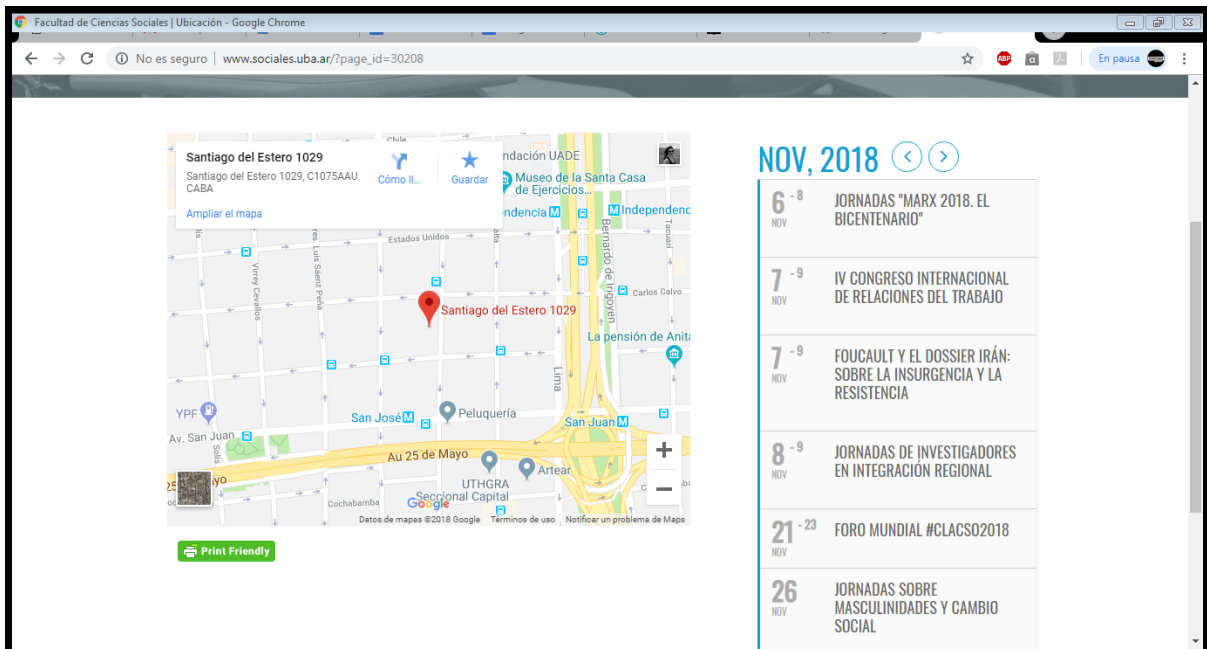
Facultad de Cs Sociales (FSOC/UBA)

Embajada de Palestina

CAMPUS UNSAM

http://www.unsam.edu.ar/home/como_llegar.asp

Facultad de Cs Sociales (FSC/UBA)

http://www.sociales.uba.ar/?page_id=30208

Cómo llegar a Embajada de Palestina, Recoleta en Buenos Aires - Cualbondi - Google Chrome

https://cualbondi.com.ar/como-llegar/embajada-de-palestina-recoleta/

cualbondi Ciudad Ir al buscador Login Usuarios estrella Encuesta

¿Cómo llegar a Embajada de Palestina, Recoleta?

Ver en mapa interactivo

Ir al sitio web
 Telefono: +54 11 4816-6651 palestina@palestina.int.ar

Recorridos de transporte público que pasan por este lugar

106 - Retiro-Liniers de Madero a Av. Antartida Argentina	140 - C Correo-Est.Urquiza de Av. Rosales a Av. Triunvirato	39 - Ramal 1 x Palermo Viejo de Av. Regimiento de Patricios a J. Newbery
106 - Retiro-Liniers de Av. Ramos Mejía a Bynon	150 - R1 Retiro-V.Madero de Olavarría a Av. De los Inmigrantes	39 - Ramal 1 x Palermo Viejo de Guevara a Av. Regimiento de Patricios
109 - Liniers-Correo Centra de Av. E. Madero a Gana	150 - R2 Retiro-V.Madero de Olavarría a Av. De los Inmigrantes	39 - Ramal 2 x El Dorrego de Av. Regimiento de Patricios a J. Newbery

Embajada de Palestina

<https://cualbondi.com.ar/como-llegar/embajada-de-palestina-recoleta/>

Aplicaciones / Webs útiles para localización y transporte público

<http://comollego.ba.gob.ar/>

<http://beta.comoviajo.com/transporte/donde-queda/>

<https://www.viaja-facil.com/>

<http://www.buenosaires54.com/espanol/tren.htm>

Tren que llega al CAMPUS UNSAM

<http://www.ferrovias.com.ar/>

Subterráneos / Subte / Metro

<http://www.buenosaires.gob.ar/subte>

TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO REQUIERE EL USO DE LA TARJETA **SUBE**

<https://www.argentina.gob.ar/sube>

Teléfono de interés

911 Emergencias

Comité Académico

Karina Bidaseca (Dirección General) (Programa Sur-Sur CLACSO/IDAES-UNSAM y UBA) - Alejandro de Oto (CONICET-FFHyA-UNSJ) - Marta Sierra (KenyonCollege, US) - Paola Gramaglia (Universidad Nacional de Córdoba) - Mario Rufer (UAM Xochimilco) - Paula Meschini y Luis Porta (Universidad Nacional de Mar del Plata) - Laura Catelli(Universidad Nacional de Rosario/CONICET) - Inés Mouján (IPPyG/UNRN)-Fanni Muñoz (Maestría en Estudios de Género-Pontificia Universidad Católica de Perú) - José Gandarilla (UNAM-México) - Mónica Vul (Universidad de Costa Rica).

Comité organizador

Programa Poscolonialidad, pensamiento fronterizo y transfronterizo en los estudios feministas IDAES/UNSAM) – Cátedra La Sociología y los estudios poscoloniales (UBA).

Andrea Beltramo, Ana María Morales Troya, Ariane Aboboreira, Agustina Molina, Agustina Veronelli, Facundo Martin, Heloisa Gravina, Ianina Lois, Karina Bidaseca, Karina Violeta Moura, Lorena Coka, Leticia Virosta, Lucía Núñez Lodwick, María Eugenia Cordero, Maura Brighenti, Michelly Aragão Guimarães Costa, Roma Vaquero Diaz, Santiago Ruggero.

