

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

Facultad de Ciencias Humanas

Seminario de posgrado

Año académico: 2017

“Las alteridades históricas en tiempos del multiculturalismo neoliberal: enfoques teóricos y epistémicos transdisciplinarios para el reconocimiento y producción del conocimiento histórico.”

Modalidad: Presencial

Responsable: Dr. José María Bompadre

Destinatarios: graduados de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, Letras y Comunicación Social.

Carga horaria total: 50 horas totales (30 hs. de clase y 20 hs. de lectura e investigación supervisada)

Fechas previstas para el dictado del seminario:

Encuentros	Mes	Día y hora
1°	Abril	Viernes 28 (tarde) 14 a 19 y Sábado 29 (mañana) 8 a 13
2°	Mayo	Jueves 18 (tarde) 14 a 19 y Viernes 19 (tarde) 14 a 19
3°	Junio	Jueves 22 (tarde) 14 a 19 y Viernes 23 (mañana o tarde) 14 a 19
4°		A determinar

Fundamentación:

En las últimas décadas podemos reconocer una agenda de discusiones en relación a los límites explicativos de las disciplinas sociales y a propiciar nuevos diálogos intertransdisciplinarios, capaces de interpelar no sólo las prácticas pedagógicas y de investigación en la educación superior, sino también los alcances y articulación con las transformaciones operadas a nivel local/global en el marco del neoliberalismo.

En estas coordenadas, nos interesa analizar cómo opera el multiculturalismo neoliberal en tanto escenario descriptivo y ético con pretensiones de universalidad, pero también en su (in)capacidad de articular proyectos de universos diversos y como entramado productor de nuevas gubernamentalidades, lo que algunos autores llaman ciudadanía étnica (Guerrero 1993; De la Peña 1999, 2006; Kymlicka 1996) etnogubernamentalidad (Boccaro y Ayala 2012) o ecogubernamentalidad (Ulloa 2004). Como dispositivo contrahegemónico, recuperaremos la noción de interculturalidad, para discutir sus alcances y limitaciones en el marco de las políticas estatales y de organismos supranacionales, a los efectos de dilucidar paradojas entre nociones contrastantes como "mecanismo estatal de inclusión subordinada y de reconocimiento distorsionado" (Viaña 2009:15), de interculturalidad funcional (Walsh 2009), de estatalidad etnofágica (Díaz Polanco 2006) o interculturalidad celebratoria (Estermann 2009). etnografiando sentidos y usos de la interculturalidad desde los estudios sobre la etnicidad.

A partir de la premisa de "in-disciplinar" las ciencias sociales (Walsh, Shivry y Castro-Gómez, 2002), el presente seminario pretende introducir a los estudiantes en nuevos

enfoques y debates contemporáneos como complemento formativo al estudio disciplinar de las “ciencias”.

En estas coordenadas, proponemos un recorte de tópicos que indicializan la propuesta, organizados a partir de tres problematizaciones: teóricas, metodológicas y epistémicas.

Objetivos generales

- Conocer las principales perspectivas teóricas, epistémicas y metodológicas que refieren al uso y aplicabilidad de las nociones “multiculturalismo” e “interculturalidad”, en contextos generales y situados.
- Identificar y poner en relación semejanzas y diferencias, limitaciones y habilitaciones de distintos abordajes en ciencias sociales en clave trans-disciplinar.
- Atender a las implicancias relacionales que se ponen en juego en las prácticas multi e interculturales, que refieren a la igualdad gnoseológica entre los sujetos, las inequidades epistemológicas emergentes y la afectación en las condiciones de diálogo intercultural.
- Empoderar a la etnografía como enfoque y metodología siempre renovada de producción de conocimiento y de marco reflexivo entre lo universal teórico y las prácticas particulares y situadas sobre el multiculturalismo y la interculturalidad.

Selección de contenidos y bibliografía

A. Problematizaciones metodológicas

Módulo 1 – Primeras aproximaciones.

Algunas discusiones sobre la relación/tensión entre igualdad gnoseológica, inequidades epistemológicas y afectación. La etnografía como enfoque, método y técnica transdisciplinar.

Bibliografía obligatoria:

REYGADAS, Luis (2014). “Todos somos etnógrafos. Igualdad y poder en las construcción del conocimiento antropológico”. En OEHMICHEN BAZÁN, C. (editora). *La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales*. México. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Antropológicas. Pp. 91-118.

ZAPATA, Laura y GENOVESI, Mariela. (2013). Jeanne Favret- Saada: ser afectado" como medio de conocimiento en el trabajo de campo antropológico. *Avá*, (23), 00. Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16942013000200002&lng=es&tlng=es.

Bibliografía complementaria:

LINS RIBEIRO, Gustavo (1989). “Descotidianizar. Extrañamiento y conciencia práctica, un ensayo sobre la perspectiva antropológica”. En BOIVIN, M.; ROSATO, A. y ARRIBAS, V. *Constructores de otredad. Una introducción a la Antropología Social y Cultural*. Buenos Aires. E. A. Pp. 194-198.

B. Problematizaciones teóricas

Módulo 1: Alteridades históricas en tiempos del multiculturalismo neoliberal.

1.1. Raza y etnicidad como dispositivos biopolíticos de construcción de alteridades históricas. Contextos globales, nacionales y provinciales de producción de alteridades. Estudios de caso.

Bibliografía obligatoria:

BOMPADRE, José María (2015). “Capítulo 4. Córdoba como formación histórica de alteridad”. En *(Des)Memorias de La Docta. De barbudos miscegenados a comechingones comunalizados: procesos contemporáneos de emergencia étnica en Córdoba*. Tesis doctoral inédita. Doctorado en Ciencias Antropológicas, FFyH-UNC.

BRIONES, Claudia (2005). “Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y provinciales”. En *Cartografías Argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad*. Buenos Aires: Antropofagia. Pp. 11-44.

LANUSE, Paula y LÁZZARI, Axel (2005). “Salteñidad y pueblos indígenas: continuidad y cambios en identidades y moralidades”. En BRIONES, Claudia (comp.). *Cartografías Argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad*. Buenos Aires: Antropofagia. Pp. 185-209.

QUIJANO, Aníbal (2000). “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En LANDER, E. (comp.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Buenos Aires. CLACSO. Pp. 201-246.

SEGATO, Rita (2007). “Alteridades históricas/Identidades políticas: una crítica a las certezas del pluralismo global”. En *La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad*. Buenos Aires: Prometeo. Pp.37-69.

1.2. El multiculturalismo como dispositivo de regulación de las etnicidades. Alcances y límites de las propuestas interculturales. Estudios de caso.

Bibliografía obligatoria

BOCCARA G. y AYALA P. 2012. “Patrimonializar al indígena. Imaginación del multiculturalismo neoliberal en Chile”. En *Cahiers des Amériques latines*, 67. Pp. 207-228.

DÍAZ POLANCO H. 2008. “Gobernar (en) la diversidad posneoliberal”. En Xochitl Leyva, Araceli Burguete y Shannon Speed (coords.). *Gobernar (en) la diversidad: experiencias indígenas desde América Latina. Hacia la investigación de co-labor*. México. Publicaciones de La Casa Chata. Pp. 543-563.

TUBINO, F. 2005. “La praxis de la interculturalidad en los estados nacionales latinoamericanos”. En *Cuadernos interculturales*, Año 3, N°5, pp.83- 96. Viña del Mar: CEIP-Universidad de Valparaíso

WALSH, Catherine. 2007. “Interculturalidad y colonialidad del poder: un pensamiento y posicionamiento otro desde la diferencia colonial”. En Saavedra, J. (Comp.). *Educación superior, interculturalidad y descolonización*. La Paz. Pieb. Pp.175-213.

ZIZEK S. 2001. “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional”. En JAMESON F. y ZIZEK S. *Estudios culturales. Reflexiones sobre el Multiculturalismo*. Buenos Aires: Paidós.

Bibliografía complementaria

STAVENHAGEN R. 2002. “Multiculturalidad y derechos culturales”. En *Los Pueblos originarios: el debate necesario*. Buenos Aires: CLACSO-CTA.

VIAÑA J. 2009. *La interculturalidad como herramienta de emancipación. Hacia una redefinición de la interculturalidad y de sus usos estatales*. La Paz. Campo Iris.

C. Problematizaciones epistémicas

Módulo 1: El conocimiento histórico y las prácticas “otras” de conocimiento(s) en contextos multiculturales

1.1 Modernidad y conocimiento histórico. La producción sociológica e histórica de la “no existencia”. Nuevas propuestas y enfoques epistemológicos: ecología de saberes y pensamiento fronterizo. Estudios de casos.

Bibliografía obligatoria

GROSGOUEL, Ramón. “La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales: transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global”. En *Tareas*, n° 125, ene-abr 2007, pp. 53-74.

NAHUEL PAN, Héctor (2015). “Los desafíos de un diálogo epistémico intercultural: pueblo mapuche, conocimientos y universidad”. En XOCHITL LEYVA et. Al. *Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre guerras*. San Cristóbal de las Casas, México. Editorial Retos. Pp. 159-179.

SOUSA SANTOS, Boaventura. (2006). *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires)*. Capítulo 1. Buenos Aires. CLACSO.

WALSH, C. (2007). “¿Son posibles unas ciencias sociales/culturales otras? Reflexiones en torno a epistemologías decoloniales”. En SAAVEDRA, J. (comp.). *Educación superior, interculturalidad y descolonización*. La Paz. PIEB. Pp. 229-244.

Módulo 2: Considerandos epistémicos sobre la configuración de los lugares y las temporalidades

1.2 El tiempo histórico de la Modernidad: perspectivas. Concepciones epistemológicas sobre la configuración del tiempo/espacio en prácticas “otras” de conocimiento (s).

Bibliografía obligatoria

ESTERMANN, Josef. (2008). *Si el Sur fuera el Norte. Chakanas interculturales entre Andes y Occidente*. La Paz. Pp. 19-41.

FERNANDEZ OSCO, Marcelo. “Pachakuti. Pensamiento crítico descolonial aymara frente a sistemas opresores”. En YAPU, Mario (2006). *Memoria y pensamiento descolonizador*. La Paz. PIEB. Pp. 79-97.

KUSCH, Rodolfo. (1999). "Definición del 'mero estar'". En *América profunda*. Buenos Aires. Biblos. Pp. 84-99

----- (1977). "Pensamiento seminal". En *El pensamiento indígena y popular en América*. Pp. 206-220.

NICOLAS, Vincent. "¿Cómo contar la Colonia? Una confrontación de las historiografías occidentales e indígenas". En YAPU, Mario (2006). *Memoria y pensamiento descolonizador*. La Paz. PIEB. Pp. 67-78.

PARI RODRIGUEZ, Adán. "Epistemología del conocimiento científico andino: Yachaymanta yachay". En YAPU, Mario (2006). *Memoria y pensamiento descolonizador*. La Paz. PIEB. Pp. 105-118.

ULLOA, Astrid. "Producción de conocimientos en torno al clima. Procesos históricos de exclusión/apropiación de saberes y territorios de mujeres y pueblos indígenas". En *Working Paper*, N° 21, 2012. Pp. 5-35.

WALSH, C. (2007). "Interculturalidad y colonialidad del poder: un pensamiento y posicionamiento otro desde la diferencia colonial". En SAAVEDRA, J. (comp.). *Educación superior, interculturalidad y descolonización*. La Paz. Pieb. Pp. 175-213.

Bibliografía complementaria

ESTERMANN, J. (2009). "Colonialidad, descolonización e interculturalidad: Apuntes desde la Filosofía Intercultural". En ESTERMANN, J., FORNET-BENTANCOURT, R. et al. *Interculturalidad crítica y descolonización. Fundamentos para el debate*. CAB. Pp. 51-70.

RIVERA CUSICANQUI, Silvia. (2010). *Ch`ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires. Tinta y Limón.

Metodología de dictado:

Las clases se desarrollarán a partir de dos modalidades: a) exposición sobre temas generales a cargo del docente. b) Abordaje de textos de la bibliografía obligatoria con exposición a cargo de los alumnos y metodologías de socialización transversal de problemáticas abordadas. El curso se cerrará con una instancia de reflexión colectiva y esbozo de conclusiones en relación a los objetivos de la propuesta y las inquietudes de los estudiantes.

Asistencia requerida: no debe ser menor al 75% de las clases presenciales efectivamente producidas.

Evaluación:

El seminario se aprueba mediante la elaboración de un **trabajo final** reflexivo y crítico sobre alguno de los ejes propuestos. Se contempla la posibilidad de articular los intereses de investigación con temáticas que los estudiantes hayan trabajado en su tesis final o en pesquisas en curso.

Atendiendo al perfil de los egresados, el trabajo final podrá formalizarse a través de un texto de investigación que respete la escritura académica, un producto comunicacional o una producción ficcional.

El cuarto encuentro se propone un régimen tutorial para poner en común el borrador o el proyecto de trabajo final para el Seminario, evacuar las dudas correspondientes y orientar el proceso de escritura o realización del producto.

Para obtener certificado de aprobación del Seminario se requiere:

- Asistencia no menor al 75% de las clases presenciales dictadas.
- Participación activa en clases.
- Exponer dos textos de la bibliografía obligatoria y participar del debate de los mismos, los que tendrán carácter de evaluación parcial.
- Elaborar y aprobar con una nota mínima de seis (6) puntos un trabajo final sobre una temática consensuada entre el docente y los estudiantes y en relación a lo especificado en el apartado Evaluación.

Para obtener certificado de asistencia al Seminario se requiere:

- Asistencia no menor al 75% de las clases presenciales dictadas.
- Participación activa en clases.
- Exponer dos textos de la bibliografía obligatoria y participar del debate de los mismos, los que tendrán carácter de evaluación parcial.

Certificados: se otorgarán certificados de asistencia y/o aprobación según lo explicitado en el punto anterior.

Cronograma

Encuentros	Ejes	Autores
Viernes 28/4	A 1.	Presentación de la propuesta. Reygadas. Zapata/Genovesi
Sábado 29/4	B.1.1.	Quijano. Segato.
Jueves 18/5	B1.1	Briones. Lanusse/Lázzari. Bompadre.
Viernes 19/5	B 1.2.	Zizek. Diaz Polanco. Tubino. Walsh. Boccara y Ayala.
Jueves 22/6	C 1.1.	Sousa Santos. Grosfoguel. Nahuelpán Walsh.
Viernes 23/6	C. 2	Estermann. Kusch. Walsh. F. Osco. Nicolás. P. Rodríguez. Ulloa.

Lugar y fecha Santa Rosa, 4 de abril de 2017.

Firma del/la responsable de la actividad

José María Bompadre