

Programa de posgrado

Investigación social, Género y Pedagogías feministas

Modalidad: Virtual

Fundamentación

El programa de posgrado en Investigación Social, Género y Pedagogías feministas propone un recorrido sobre distintas dimensiones del quehacer investigativo y de la formación pedagógica y profesional en las ciencias sociales. Profundizamos en el abordaje de problemáticas sociales desde nuevas perspectivas teóricas y metodológicas provenientes de los estudios feministas y las pedagogías críticas en la universidad. Siguiendo a Bonavitta y Gastiazoro (2023), apelamos a repensar las universidades que habitamos desde “otras maneras posibles de generar saberes y de compartirlos en el contexto institucional” (2023:183).

Históricamente las universidades, fundadas por varones blancos, han contribuido al androcentrismo academicista tradicional. En ellas predomina un lenguaje que asume la neutralidad en el discurso a través de universales masculinos generalizados y de una pretensión de objetividad. Las teorías feministas cuestionaron las marcas de género, clase y raza en las narrativas de una hegemonía patriarcal, capitalista y racista.

Nuestra propuesta considera a la escritura académica como una práctica indisolublemente ligada a disputas de poder en torno al género. Asimismo dichas disputas reflejan problemas epistemológicos y metodológicos en las formas de construir conocimiento. Por eso proponemos una reflexión situada sobre los modos de conocer, investigar y escribir en las ciencias sociales y humanas.

A pesar de los avances de las últimas décadas, los estudios de género y feministas continúan ubicándose en el campo de lo no-obligatorio de la currícula (Bartra, 2018). Este Programa forma parte de las filtraciones feministas y su incidencia situada en las universidades, las cuales han cuestionado teorías, metodologías, didácticas y prácticas docentes hegemónicas. Como profesoras mujeres y feministas formamos parte de un amplio colectivo académico y activista que, en distintos lugares y de diversas maneras, recupera tradiciones de investigación y propuestas pedagógicas transgresoras, afectivas y comunitarias.

El programa se estructura en tres módulos encadenados que, si bien proponen una

progresión de sentido, pueden también comprenderse de manera independiente. El primer módulo recupera diversas teorías de género en diálogo con pedagogías críticas provenientes de distintas corrientes feministas. El segundo módulo profundiza sobre metodologías que incorporan la variable de género y/o que reformulan la propia investigación desde una lente feminista. Por último, el tercer módulo promueve la reflexión teórica y el ejercicio práctico de la escritura académica con perspectiva de género.

Destinatarixs: El curso está destinado a estudiantes de posgrado y/o profesionales graduadxs de carreras de grado de cuatro o más años de duración, vinculadxs a las ciencias sociales, humanas y al ámbito de la educación.

Cupo mínimo: 10 estudiantes

Cupo máximo: 30 estudiantes

Objetivo general

Incorporar la perspectiva de género en la investigación social y promover un ejercicio docente situado en el desarrollo profesional.

Objetivos específicos

Proporcionar distintas aproximaciones epistemológicas de la teoría feminista a la investigación social.

Promover el uso y apropiación de pedagogías feministas críticas en la formación profesional.

Facilitar herramientas de escritura y análisis metodológico con perspectiva de género en la propia producción académica.

Docentes a cargo

Dra. Lucía Nuñez Lodwick

Dra. Débora Gerbaudo Suárez

Carga horaria: El programa de posgrado está compuesto por 3 módulos. Se puede cursar de manera completa (un año de duración), o se puede optar por cursar cada módulo en forma independiente. El cursado completo del programa acredita 120 horas. Cada módulo tiene 40 horas de duración, que se distribuyen en 10 encuentros virtuales sincrónicos de 2 horas cada uno y 20 horas de actividades asincrónicas en aula moodle.

Propuesta del programa

Módulo 1. Teorías de género y pedagogías feministas críticas (septiembre a noviembre del 2025).

Módulo 2. Metodologías en la investigación feminista (marzo a mayo del 2026).

Módulo 3. Género y escritura académica (junio a agosto del 2026).

Evaluación

El programa se desarrollará bajo la modalidad virtual con una dinámica sincrónica y asincrónica. Por un lado, las clases sincrónicas tendrán instancias de exposición, reposición y debate de los contenidos en torno a tramos pedagógicos que, gradualmente, proponen un mayor grado de complejidad. Los distintos módulos ofrecen la posibilidad de que lxs participantes integren los saberes que traen y los que vayan adquiriendo a lo largo del proceso. Las clases asincrónicas pueden sintetizarse en la siguiente secuencia: a) Lectura bibliográfica sobre los principales conceptos teóricos y metodológicos propuestos en el programa. b) Ejercicios de escritura a partir de consignas que retomen lo trabajado en el momento de la lectura. c) Revisión colectiva del proceso de aprendizaje entre pares.

Se espera que los módulos funcionen como espacios de intercambio y aprendizaje colectivo, en los que se pongan en común las distintas experiencias y dificultades. En este sentido, las teorías y debates presentados serán utilizados como disparadores para reflexionar sobre sus prácticas profesionales y de investigación.

Requisitos para la acreditación de cursos y programa

Cada módulo tendrá una instancia final de evaluación. Para aprobar el módulo 1, se espera que lxs estudiantes den cuenta de una lectura crítica de las teorías y debates vistos y que la apliquen en la elaboración de una breve *propuesta pedagógica*. Para aprobar el módulo 2, se deberá entregar un trabajo final que incluya una *reflexión metodológica* de su propia investigación o a partir del diálogo con los materiales y enfoques vistos. Para aprobar el módulo 3, cada estudiante deberá elaborar un *ensayo breve*.

Para lxs estudiantes que cursen el programa completo se prevé una instancia de evaluación final con la entrega de un *portfolio* compuesto por las producciones finales de cada módulo y un diario de aprendizajes situados.

Cada instancia de evaluación se aprobará con una nota final no inferior a 7 puntos en una escala de 1 a 10. Además, se requerirá una asistencia mínima del 80% del total del cursado. Se tendrá en cuenta la dedicación, el compromiso y la participación activa de lxs estudiantes en las clases sincrónicas y asincrónicas.

Módulo 1. Teorías de género y pedagogías feministas críticas

Modalidad: Virtual

Fundamentación

Los estudios feministas y de género continúan ubicándose en el campo de lo no-obligatorio de la currícula. Lo mismo ocurre con las pedagogías feministas críticas en las universidades. La primera unidad indaga sobre teorías feministas que cuestionan los pilares del conocimiento occidental y patriarcal en aras de su deconstrucción. La segunda unidad aborda la formación docente con perspectiva de género y las tensiones de los feminismos en las universidades. La tercera unidad se ocupa del enfoque interseccional y las pedagogías despatriarcalizadoras surgidas de los feminismos comunitarios. La cuarta profundiza sobre una educación sentipensante desde los aportes del feminismo negro. Por último, la quinta unidad recupera los aportes de la teoría queer para desheterosexualizar el currículo educativo.

Objetivos generales

Proporcionar distintas aproximaciones epistemológicas de la teoría feminista a la investigación social.

Promover el uso y apropiación de pedagogías feministas críticas en la formación profesional.

Docentes a cargo

Dra. Lucía Nuñez Lodwick

Dra. Débora Gerbaudo Suárez

Carga horaria: 40 horas, distribuidas en 10 encuentros sincrónicos de 2 horas cada uno y 20 horas de actividades asincrónicas en aula moodle.

Contenidos

Unidad 1. Aportes de las teorías feministas para un conocimiento situado.

Unidad 2. Formación docente y feminismos en las universidades.

Unidad 3. Interserccionalidad y pedagogías des-patriarcalizadoras.

Unidad 4. Educación sentipensante y antirracista desde una mirada de género.

Unidad 5. Pedagogías queer/cuir para des-heterosexualizar el currículo educativo.

Cronograma de cursado

Encuentro	Fecha y horario	Contenidos / Actividades	Modalidad
1	Lunes 8/9 18 a 20 h	Unidad 1. Presentación del Posgrado. Aportes de las teorías feministas para un conocimiento situado.	Virtual Sincrónico
	Lunes 8/9 20 a 21 h	Unidad 1. Mural colaborativo. Ciencia y Feminismo. Dilemas de la teoría feminista.	Virtual Asincrónico
2	Lunes 15/9 18 a 20 h	Unidad 1. Conversatorio. Pedagogías feministas, afectos y conocimientos situados.	Virtual Sincrónico
	Lunes 15/9 20 a 21 h	Unidad 1. Lectura y foro debate en aula virtual.	Virtual Asincrónico
3	Lunes 22/9 18 a 20 h	Unidad 2. Conversatorio. Educación superior y feminismos en la academia. Una relación en tensión.	Virtual Sincrónico
	Lunes 22/9 20 a 21 h	Unidad 2. Lectura y foro debate en aula virtual.	Virtual Asincrónico
4	Lunes 29/9 18 a 20 h	Unidad 2. Conversatorio. Territorios educativos y propuestas feministas para un ejercicio docente situado.	Virtual Sincrónico
	Lunes 29/9 20 a 21 h	Unidad 2. Elaborar y subir en aula virtual avances de propuesta pedagógica Parte 1	Virtual Asincrónico
5	Lunes 6/10 18 a 20 h	Unidad 3. Conversatorio. Pedagogía decolonial, interseccionalidad y feminismos de color.	Virtual Sincrónico
	Lunes 6/10 20 a 21 h	Unidad 3. Lectura y análisis de video.	Virtual Asincrónico
6	Lunes 13/10 18 a 20 h	Unidad 3. Conversatorio. Educación comunitaria y feminismo popular. Despatriarcalizar la pedagogía.	Virtual Sincrónico
	Lunes 13/10 20 a 21 h	Unidad 3. Elaborar y subir en aula virtual avances de escritura de propuesta pedagógica Parte 2	Virtual Asincrónico
7	Lunes 20/10 18 a 20 h	Unidad 4. Conversatorio. Pedagogía del oprimido. Diálogos para una educación sentipensante y feminista.	Virtual Sincrónico
	Lunes 20/10 20 a 21 h	Unidad 4. Lectura y análisis de entrevistas.	Virtual Asincrónico
8	Lunes 27/10 18 a 20 h	Unidad 4. Conversatorio. Pedagogías antirracistas del feminismo negro. La teoría como práctica de la liberación.	Virtual Sincrónico
	Lunes 27/10 20 a 21 h	Unidad 4. Elaborar y subir en aula virtual avances de escritura de propuesta pedagógica Parte 3	Virtual Asincrónico
9	Lunes 3/11 18 a 20 h	Unidad 5. Conversatorio. Teoría Queer. La construcción de lo anormal y su recontextualización performativa.	Virtual Sincrónico
	Lunes 3/11 20 a 21 h	Unidad 5 . Registro en bitácora.	Virtual Asincrónico
10	Lunes 10/11 18 a 20 h	Unidad 5 Conversatorio. Pedagogías queer/cuir. Des-heterosexualizar el currículo educativo.	Virtual Sincrónico
	Lunes 10/11 20 a 21 h	Unidad 5. Presentación colectiva de propuestas pedagógicas. Cierre y evaluación individual.	Virtual Asincrónico

Bibliografía obligatoria

Harding, S. (1996). *Ciencia y feminismo*, Madrid, Morata.

Gross, E. & Mansour, M. (1995). ¿Qué es la teoría feminista?. *Debate feminista*, 12, 85-105.

Haraway, D. (1995). Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. En Donna Haraway: *Ciencia, cyborgs y mujeres. La invención de la naturaleza* (capítulo 7). Madrid: Cátedra.

- Bartra, E. (2018). El feminismo en las universidades. *Momento-Diálogos em Educação*, 27(3), 337-349.
- Barrancos, D. (2021). La indispensable formación docente con perspectiva de género. *Revista Argentina de Investigación Educativa*, 1(1): 31-41.
- Bonavitta, P. y Gastiazoro, M. E. (2023). Pedagogías feministas críticas en la universidad: Redes para accionar cambios. *Revista Momento – diálogos em educação*, 32(2): 183-197.
- Lugones, M. (2005). Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color. *Revista internacional de filosofía política*, 25(1), 61-76.
- Peñuela, D. (2009). Pedagogía decolonial y educación comunitaria: una posibilidad ético-política. *Pedagogía y Saberes*, (30), 39-46.
- Viveros Vigoya, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. *Debate feminista*, 52, 1-17.
- Korol, C. (comp.) (2007). *Hacia una pedagogía feminista. Géneros y educación popular* (Parte I: La educación como práctica de la libertad. Nuevas lecturas posibles, pp. 9-22). Editorial El Colectivo.
- Guzmán, A. (2010). Reflexiones encarnadas: cuerpos que se piensan a sí mismos. *deSignis*, 16: 22-32
- hooks, b. (2021). *Enseñar a transgredir*. Madrid: Capitán Swing Libros (Cap. 4 Paulo Freire y Cap. 5 La teoría como práctica de liberación).
- Carranza Castro, C.; Gandarias Goikoetxea, I. y Larrondo, A. (2022). Sentipensar la Educación Popular desde una mirada feminista y antirracista: una experiencia de acompañamiento a grupos de mujeres migradas. En AAVV, *Investigación feminista sobre migraciones* (pp. 93-110).
- hooks, b. (2020). *Teoría feminista. De los márgenes al centro*. Traficantes de Sueños (Cap.1 Mujeres negras: Dar forma a la teoría feminista).
- Preciado, P. (2005). Multitudes queer. Notas para una política de los anormales. *Nombres. Revista de filosofía*, 15(19).
- Butler, Judith (2002). Acerca del término queer. *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo* (pp. 313-339). Buenos Aires: Paidós.
- Britzman, D. (2018). ¿Hay una pedagogía queer? O, no leas tan hetero. *Revista de educación*, (9), 13-34.
- Flores, v. (2013). Pedagogías antinormativas: una herida en el corazón del saber. En *interrucciones. Ensayos de poética activista*. La Mondonga Dark ediciones.

Bibliografía complementaria

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido* (Cap. 1 y Cap. 3).

Guzmán, A. (2023). Bases para una pedagogía despatriarcalizadora. Videoconferencia.

<https://www.facebook.com/watch/?v=682655956948480>

Haraway, D. (2019). *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*. (Introducción), Bilbao, Consonni.

Montenegro-González, C. y Corvalán-Navia, A. (2020). Desplazamientos desde las pedagogías feministas: reflexiones posibles para un ejercicio docente situado. *FEMERIS: Revista Multidisciplinar De Estudios De Género*, 5(3), 8-29.

Piñones Vázquez, P. (2022). *Pedagogías feministas y sus encuentros afectantes: con los pies en la tierra, las manos en la masa y la escuela patas arriba*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM, Centro de Investigaciones y Estudios de Género.

Evaluación

La instancia evaluativa para acreditar este curso es de modalidad individual y escrita. Para aprobar, se espera que lxs estudiantes den cuenta de una lectura crítica de las teorías y debates vistos y que la apliquen en la elaboración de una breve *propuesta pedagógica*. Se tendrá en cuenta la dedicación, el compromiso y la participación activa de lxs estudiantes en las clases sincrónicas y asincrónicas. Para su acreditación lxs participantes del curso requerirán una asistencia mínima del 80% del total del cursado y la aprobación de la instancia evaluativa individual. Se aprueba con nota no inferior a 7 puntos en una escala de 1 a 10.

Módulo 2. Metodologías en la investigación feminista

Modalidad: Virtual

Fundamentación

Este segundo curso del programa de posgrado pretende visibilizar teorías feministas que, hace ya varias décadas, buscan no sólo incorporar la variable de género en los estudios sociales sino también reformular la propia investigación, reconsiderando los métodos y estrategias a la hora de buscar respuestas. Este curso profundiza sobre metodologías de investigación centradas en el género, así como también, aborda la transversalización de la perspectiva de género en la investigación social. La primera unidad recupera epistemologías feministas que cuestionan la tradición patriarcal que da origen a la ciencia moderna. Desde la antropología, la segunda unidad explora herramientas de la etnografía feminista y metodologías participativas con la comunidad. La tercera unidad problematiza la noción de archivo como neutral y recupera las críticas en torno a la invisibilización de las huellas de las mujeres y disidencias en las narrativas hegemónicas. La cuarta profundiza sobre el vínculo entre género y territorio desde cartografías participativas.

Objetivos generales

Reflexionar sobre estudios que incorporan la variable de género y/o que reformulan las bases de la investigación desde una lente feminista.

Promover estrategias metodológicas con perspectiva de género en la propia producción académica.

Docentes a cargo

Dra. Lucía Nuñez Lodwick

Dra. Débora Gerbaudo Suárez

Carga horaria: Curso de 40 horas, distribuidas en 10 encuentros sincrónicos de 2 horas cada uno y 20 horas de actividades asincrónicas en aula moodle.

Contenidos

Unidad 1. Dicotomías en la producción de conocimiento.

Unidad 2. Etnografía feminista y metodologías participativas.

Unidad 3. Historia oral y mirada feminista en la investigación con archivos.

Unidad 4. Cartografías. Género y territorio.

Cronograma de cursado

Encuentro	Fecha y horario	Contenidos / Actividades	Modalidad
1	Lunes 9/3 18 a 20 h	Unidad 1. Presentación del Posgrado. Binarismos y mandatos de la ciencia occidental y patriarcal.	Virtual Sincrónico
	Lunes 9/3 20 a 21 h	Unidad 1. Mural colaborativo.	Virtual Asincrónico
2	Lunes 16/3 18 a 20 h	Unidad 1. Conversatorio. Críticas al androcentrismo científico. Objetividad encarnada y conocimiento situado.	Virtual Sincrónico
	Lunes 16/3 20 a 21 h	Unidad 1. Lectura y foro debate en aula virtual.	Virtual Asincrónico
3	Lunes 23/3 18 a 20 h	Unidad 2. Conversatorio. Etnografía feminista. Observación participante y entrevistas.	Virtual Sincrónico
	Lunes 23/3 20 a 21 h	Unidad 2. Lectura y foro debate en aula virtual.	Virtual Asincrónico
4	Lunes 30/3 18 a 20 h	Unidad 2. Conversatorio. Investigación acción participativa. Sistematización de experiencias comunitarias.	Virtual Sincrónico
	Lunes 30/3 20 a 21 h	Unidad 2. Lectura y análisis de video.	Virtual Asincrónico
5	Lunes 6/4 18 a 20 h	Unidad 2. Conversatorio. Etnografía digital e investigación feminista en las redes sociales.	Virtual Sincrónico
	Lunes 6/4 20 a 21 h	Unidad 2. Elaborar y subir en aula virtual reflexión metodológica I: etnografía	Virtual Asincrónico
6	Lunes 13/4 18 a 20 h	Unidad 3. Conversatorio. Archivología feminista.	Virtual Sincrónico
	Lunes 13/4 20 a 21 h	Unidad 3. Lectura y foro debate.	Virtual Asincrónico
7	Lunes 20/4 18 a 20 h	Unidad 3. Conversatorio. Archivos institucionales. La escritura biográfica. Ficción e investigación.	Virtual Sincrónico
	Lunes 20/4 20 a 21 h	Unidad 3. Lectura y trabajo con fuentes.	Virtual Asincrónico
8	Lunes 27/4 18 a 20 h	Unidad 3. Conversatorio. Militancia lésbica-cuir y archivos activistas. Narrativas desde la historia oral.	Virtual Sincrónico
	Lunes 27/4 20 a 21 h	Unidad 3. Elaborar y subir en aula virtual reflexión metodológica II: archivos	Virtual Asincrónico
9	Lunes 4/5 18 a 20 h	Unidad 4. Conversatorio. Cartografías del deseo. Ciudad, género y sexualidad.	Virtual Sincrónico
	Lunes 4/5 20 a 21 h	Unidad 4. Registro en bitácora.	Virtual Asincrónico
10	Lunes 11/5 18 a 20 h	Unidad 4. Conversatorio. Mapear el Cuerpo-territorio. Género, ambiente y cartografías participativas.	Virtual Sincrónico
	Lunes 11/5 20 a 21 h	Unidad 4. Elaborar y subir en aula virtual reflexión metodológica III: mapeos. Cierre y evaluación individual.	Virtual Asincrónico

Bibliografía obligatoria

- Bartra, E. (2012). Acerca de la investigación y la epistemología feminista. En: Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios y Maribel Ríos Everardo (coords.) *Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales* (pp. xx-xx). México: UNAM.
- Castañeda Salgado, M. (2012). Etnografía feminista. En N. Blazquez Graf, F. Flores Palacios y M. Ríos Everardo (coords.) *Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales* (pp. 217-238). México: UNAM.
- Cvetkovich, A. (2018). Introducción. *Un archivo de sentimientos. Trauma, sexualidad y culturas públicas lesbianas*. Barcelona: Edicions Bellaterra. Capítulo 1.
- Di Próspero, C. y Daza Prado, D. (2019). Etnografía (de lo) digital - Introducción al dossier. *Etnografías Contemporáneas*, 5(9): 66-72.
- Gerbaudo Suárez, D. & Nuñez Lodwick, L. (2023). Memorias de una migrante transgénero entre Paraguay y Argentina. *Périplos: Revista de Estudos sobre Migrações*, 7(1).
- Guattari, F. & Rolnik, S. (2006). *Micropolítica: Cartografías del deseo*. Madrid, España: Editorial Vozes Ltda., Petropolis.
- Haraway, D. (1995). Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. En D. Haraway: *Ciencia, cyborgs y mujeres. La invención de la naturaleza* (capítulo 7). Madrid: Cátedra.
- Harding, S. (1998). ¿Existe un método feminista?. *Debates en torno a una metodología feminista*, 2, 9-34.
- Hernández Castillo, R. A. (2021). Etnografía feminista en contextos de múltiples violencias. *Alteridades*, 31 (62): 41-55.
- López, M. B. y Gerbaudo Suárez, D. (en prensa). Diálogos necesarios entre la investigación acción participativa y las metodologías feministas. En *Cambio Climático, Género, y Migración en el Gran Buenos Aires*. CABA: Prometeo.
- Maffía, D. (2007). Epistemología feminista: la subversión semiótica de las mujeres en la ciencia. *Revista venezolana de estudios de la mujer*, 12(28), 63-98.
- Pajares Sánchez, L. (2020). Fundamentación feminista de la investigación participativa: Conocimiento, género y participación, o del diálogo necesario para la transformación. *Investigaciones feministas*, 11(2): 297-306.
- Perlongher, N. (1999). El negocio del deseo: la prostitución masculina en San Pablo. In *El negocio del deseo: la prostitución masculina en San Pablo* (pp. 248-248).
- Slutzky, A. (2018). *Ana alumbrada: militancia, amor y locura en los 60*. Punto de Encuentro.

Vassallo, J. (2021). ¿ Es posible pensar en una Archivología feminista? en Caldo, Paula *Historia, mujeres, archivos y patrimonio cultural*, Rosario : ISHIR - Instituto de Investigaciones Socio Históricas Regionales del CONICET.

Bibliografía complementaria

Astudillo-Mendoza, P., Figueroa-Quiroz, V. y Cifuentes-Zunino, F. (2020). Navegando entre mujeres: La etnografía digital y sus aportes a las investigaciones feministas. *Investigaciones Feministas*, 11(2): 239-249.

Da Silva Catela, L., & Jelin, E. (2002). *Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad. (No Title)*.

Fuente: *Alias. Archivo DIPPBA: registro e inteligencia a la comunidad trans, travesti y transexual*.

Iconoclasistas (2022). *Cartografía colectiva de las mujeres migrantes del Río Reconquista en San Martín*. Programa Migrantas en Reconquista, Universidad Nacional de San Martín.

Núñez Lodwick, L. (2021). Las lesbianas existimos y estamos en todas partes: la voz lesbiana en las contra-narrativas de memorias sexo-disidentes en Buenos Aires. *Revista Ecúmene de Ciencias Sociales*, 1(3), 107-121.

Prieto Carrasco, C. o. J. (2016). *Fichad* s: crónicas de amores clandestinos*. Universidad Nacional de La Plata.

Rajoy, R. y Gerbaudo Suárez, D. (en prensa). Educación popular y co-producción de conocimiento en una experiencia de formación universitaria participativa. En *Cambio Climático, Género, y Migración en el Gran Buenos Aires*. CABA: Prometeo.

Evaluación

La instancia evaluativa para acreditar este curso es de modalidad individual y escrita. Para aprobar este curso, se espera que lxs estudiantes den cuenta de una lectura crítica de las teorías y debates vistos y que la apliquen en la elaboración de un trabajo final que incluya una reflexión metodológica de su propia investigación o a partir del diálogo con los materiales y enfoques vistos. Se tendrá en cuenta la dedicación, el compromiso y la participación activa de lxs estudiantes en las clases sincrónicas y asincrónicas. Para su acreditación lxs participantes del curso requerirán una asistencia mínima del 80% del total del cursado y la aprobación de la instancia evaluativa individual. Se aprueba con nota no inferior a 7 puntos en una escala de 1 a 10.

Módulo 3. Género y escritura académica

Modalidad: Virtual

Fundamentación

La escritura en ciencias sociales es una práctica social producto histórico de disputas de poder. Sin embargo, en ella predomina un lenguaje que asume la neutralidad en el discurso a través de universales masculinos generalizados y de una pretensión de objetividad. En este módulo, indagamos en una escritura feminista en las ciencias sociales alejada de los manuales de técnicas, procedimientos y estilos. Proponemos un abordaje más próximo a una reflexión situada sobre la forma de conocer, investigar y escribir contemplando la sinergia entre academia y movimientos sociales. Entendemos la escritura como un acto colectivo y sensible que habilita la posibilidad de fuga, de salirse de las normativas e imaginarios en torno al género y la sexualidad en el sistema patriarcal, heterosexual y cisgénero desde donde, en general, se producen los textos académicos.

La primera unidad indaga en la escritura como un territorio de poder, donde se busca presentar los lugares subalternos de las mujeres y disidencias invisibilizadx que desde los márgenes disputan el lenguaje. La segunda apunta a la escritura como un saber corporizado y aprehendido a través de un borramiento de lo erótico como práctica pedagógica en la escritura. La tercera unidad se ocupa de revisar la escritura desde el deseo frente a las imposiciones de la heteronorma y su modo hegemónico de escritura. La cuarta profundiza en la vivencia recuperando el episodio biográfico como puerta de entrada a la escritura académica.

Objetivos generales

Reflexionar sobre las marcas de género en el lenguaje, su influencia en la escritura y en la construcción de conocimiento.

Facilitar herramientas de escritura con perspectiva de género en la propia producción académica.

Docentes a cargo

Dra. Lucía Nuñez Lodwick

Dra. Débora Gerbaudo Suárez

Carga horaria: 40 horas, distribuidas en 10 encuentros sincrónicos de 2 horas cada uno y 20 horas de actividades asincrónicas en aula moodle.

Contenidos

Unidad 1. Movimiento. Escribir en el margen.

Unidad 2. Cuerpo. Territorio de escritura.

Unidad 3. Deseo. Las palabras son de quien las desea.

Unidad 4. Episodio biográfico. Un cuarto propio para la escritura.

Cronograma de cursado

Encuentro	Fecha y horario	Contenidos / Actividades	Modalidad
1	Lunes 1/6 18 a 20 h	Unidad 1. Presentación del Posgrado. Las relaciones de poder en la escritura. Los lugares subalternos de las mujeres y los espacios contra-hegemónicos de enunciación.	Virtual Sincrónico
	Lunes 1/6 20 a 21 h	Unidad 1. Mural colaborativo.	Virtual Asincrónico
2	Lunes 8/6 18 a 20 h	Unidad 1. Conversatorio. La performatividad del lenguaje en la construcción de las categorías de sexo-género. Las disputas en la escritura y los aportes del lenguaje inclusivo.	Virtual Sincrónico
	Lunes 8/6 20 a 21 h	Unidad 1. Lectura y foro debate en aula virtual.	Virtual Asincrónico
3	Lunes 15/6 18 a 20 h	Unidad 2. Conversatorio. El cuerpo como lugar de enunciación para pensar las propias prácticas de escritura. El “erotismo” en la escritura.	Virtual Sincrónico
	Lunes 15/6 20 a 21 h	Unidad 2. Lectura y foro debate en aula virtual: compartir tema del ensayo	Virtual Asincrónico
4	Lunes 22/6 18 a 20 h	Unidad 2. Conversatorio. Pedagogías feministas en el aula. Enseñar y escribir desde experiencias y saberes que movilizan emociones.	Virtual Sincrónico
	Lunes 22/6 20 a 21 h	Unidad 2. Elaborar y subir en aula virtual: introducción del ensayo	Virtual Asincrónico
5	Lunes 29/6 18 a 20 h	Unidad 3. Conversatorio. La heteronorma como modo hegemónico de escritura. Heterosexualidad obligatoria. La voz lesbiana en las narrativas de memoria.	Virtual Sincrónico
	Lunes 29/6 20 a 21 h	Unidad 3. Lectura y foro debate en aula virtual	Virtual Asincrónico
6	Lunes 6/7 18 a 20 h	Unidad 3. Conversatorio. Lo interseccional en una escritura transfronteriza en la obra de Gloria Anzaldúa.	Virtual Sincrónico
	Lunes 6/7 20 a 21 h	Unidad 3. Elaborar y subir en aula virtual: desarrollo del ensayo	Virtual Asincrónico
7	Lunes 13/7 18 a 20 h	Unidad 4. Conversatorio. La posibilidad de imaginar otros mundos y otros cuerpos a través de la escritura feminista.	Virtual Sincrónico
	Lunes 13/7 20 a 21 h	Unidad 4. Lectura y foro debate en aula virtual	Virtual Asincrónico
8	Lunes 20/7 18 a 20 h	Unidad 4. Conversatorio. La narrativa vivencial y la trans/escritura.	Virtual Sincrónico

	Lunes 20/7 20 a 21 h	Unidad 4. Elaborar y subir en aula virtual: Conclusiones del ensayo	Virtual Asincrónico
9	Lunes 27/7 18 a 20 h	Unidad 4. Conversatorio. La escritura encarnada en la literatura: El viaje inútil de Camila Sosa Villada.	Virtual Sincrónico
	Lunes 27/7 20 a 21 h	Unidad 4. Revisión del ensayo completo.	Virtual Asincrónico
10	Lunes 3/8 18 a 20 h	Unidad 4. Lectura colectiva de ensayos.	Virtual sincrónico
	Lunes 3/8 20 a 21 h	Unidad 4. Entrega individual y cierre del curso.	Virtual Asincrónico

Bibliografía obligatoria

- Ahmed, S., & Vacarezza, N. (2020). Vivir una vida feminista. *Mora* (Buenos Aires), 26(2), 121-130.
- Butler, J. (1999). Sujetos de sexo / género / deseo. En *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Madrid:Paidós.
- Campagnoli, M. A. (2015). ¡Andá a lavar los platos! Androcentrismo y sexismo en el lenguaje. En A. M. Bach (Coord.). *Para una didáctica con perspectiva de género*. Buenos Aires: UNSAM edita.
- Enrico, J. (2019). La lengua como obsesión lésbica feminista queer/cuir. *Revista Furias*.
- flores, v. (2016). La intimidad del procedimiento. Escritura, lesbiana, sur como prácticas de sí. *Badebec*, 6(11), 230-249.
- flores, v. (2019). *Una lengua cosida de relámpagos*. Buenos Aires: hekht.
- Haraway, D. (1995). Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. En *Donna Haraway: Ciencia, cyborgs y mujeres. La invención de la naturaleza* (capítulo 7). Madrid: Cátedra.
- hooks, b. (2016) [1994]. *Eros, erotismo y proceso pedagógico. Pedagogías transgresoras*. Córdoba: Bocavulvaria Ediciones.
- Lorde, A. (1995). Lo erótico como poder. En Audre Lorde: *La hermana, la extranjera: artículos y conferencias*. Madrid: Horas y horas.
- Moraga, C. y Castillo, A. (1988). *Esta puente, mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*. San Francisco: Ism Press.
- Núñez Lodwick, L. (2021). Las lesbianas existimos y estamos en todas partes: la voz lesbiana en las contra-narrativas de memorias sexo-disidentes en Buenos Aires. *Revista Ecúmene de Ciencias Sociales*, 1(3), 107-121.
- Rich, A. (2013 [1978]). *Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana*. Buenos Aires: La mala semilla editorial.

Sosa Villada, C. (2021). *El viaje inútil: Trans/escritura*. Ediciones La Uña Rota.

Vazquez Laba, V. (2019). *Feminismos, género y transgénero: breve historia desde el siglo XIX hasta nuestros días*. Buenos Aires: UNSAM edita.

Bibliografía complementaria

AA.VV (2022). *Antimanual de la lengua española: para un lenguaje no sexista*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género.

Alcoba, L. (2021). *La casa de los conejos*. Buenos Aires: Edhasa.

Álvarez, L. (6 de junio de 2023). Los Anteúltimos. Formas de hacer y escribir en ciencias sociales. *Revista Anfibia*.

Amondaray, M. (2020). *Que la corriente me arrastre. Cine queer para descubrir*. Editorial: Milena Caserola.

Berlin, L. (2015). *Manual para mujeres de la limpieza: Historias seleccionadas*. Editor digital: Pesas5802.

Fernando Sierra, L. y Quiñones, J. (2016). *Guía para hacer un ensayo*. Bogotá: Universidad El Bosque. Guías Laboratorio de pensamiento y lenguajes.

Manyoma Ledesma, E. y May Ripoll, M. (2020). *Guía para la elaboración de textos académicos y/o científicos: el resumen, el informe, la relatoría, la reseña crítica y bibliográfica y el ensayo*.

Maristany, J. J.. (2022). La llegada a la trans/escritura: Camila Sosa Villada y la narrativa vivencial travesti. *Visitas al Patio*, 16(1), 67-85.

Núñez Lodwick, L. y Gerbaudo Suárez, D. (2023). *Un cuarto propio y colectivo. Pedagogías feministas en la escritura académica*. México DF: Universidad Nacional Autónoma de México. En prensa.

Valenzuela, L. (1993). Escribir con el cuerpo. *Alba de América*, 11(20), 1.

Evaluación

La instancia evaluativa para acreditar este curso es de modalidad individual y escrita. Para aprobar, se espera que lxs estudiantes den cuenta de una lectura crítica de las teorías y debates vistos y que la apliquen en la elaboración de un trabajo final que incluya un ensayo breve. Se tendrá en cuenta la dedicación, el compromiso y la participación activa de lxs estudiantes en las clases sincrónicas y asincrónicas. Para su acreditación lxs participantes del curso requerirán una asistencia mínima del 80% del total del cursado y la aprobación de la instancia evaluativa individual. Se aprueba con nota no inferior a 7 puntos en una escala de 1 a 10.