PROGRAMA DE ASIGNATURA (Cursos)

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA *(Nombre oficial de la asignatura según la normativa del plan de estudios vigente o del organismo académico que lo desarrolla. No debe incluir espacios ni caracteres especiales antes del comienzo del nombre).*

Raza, clase y género en autoras afrodescendientes e indígenas / 1º semestre 2020

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS *(Nombre de la asignatura en inglés, de acuerdo a la traducción técnica (no literal) del nombre de la asignatura)*

Race, class and gender in Afro-descendant and indigenous women authors.

3. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO *(Indique la cantidad de horas semanales (considerando una hora como 60 minutos) de trabajo presencial que requiere invertir el estudiante para el logro de los objetivos de la asignatura; si requiere convertir las horas que actualmente utiliza a horas de 60 minutos, utilice el convertidor que se encuentra en el siguiente link: [http://www.clanfls.com/Convertidor/])*

3

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA *(Corresponde a un enunciado específico en relación a lo que se va a enseñar en la asignatura, es decir, señala una de las áreas específicas que el profesor pretende cubrir en un bloque de enseñanza. Por ejemplo, uno de los objetivos en un módulo podría ser "los estudiantes comprenderán los efectos del comportamiento celular en distintos ambientes citoplasmáticos". Es importante señalar que en ciertos contextos, los objetivos también aluden a metas).*

Analizar la discusión que se ha desarrollado en el campo político e intelectual latinoamericano a partir de 1970 sobre la necesidad de visibilizar las dimensiones de la raza, la clase y el género en los procesos de subalternización de amplios sectores de la sociedad latinoamericana, esto en razón de la evaluación de proyectos emancipatorios que desconocieron una o más de estas dimensiones al centrarse preferentemente en las categorías de clase social o de raza.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA (*Corresponde al detalle específico de los objetivos que se trabajarán en el curso; debe ingresarse un objetivo específico por cada línea)*

1. Conocer los términos del debate en torno a la transformación social que se produjeron como comprensión y respuesta a los procesos revolucionarios del período 1950-1970, con énfasis en las propuestas que tempranamente propusieron la ampliación de la fórmula clasista (principalmente la consideración de la variable racial, étnica y colonial).

2. Conocer y analizar las principales propuesta de la teoría crítica latinoamericana del período 1970-1980, centrándonos en la narrativa testimonial y su potencial de discusión de los moldes teóricos clásicos sobre la transformación social (su concepción de subalternidad).

3. Conocer las nuevas corrientes teóricas surgidas en contexto de hegemonía neoliberal, con énfasis en la lectura que hacen de los procesos históricos precedentes (la alternativa revolucionaria y su derrota) y la relevancia que estas corrientes conceden a dimensiones otrora poco relevantes (género y raza).

4. Conocer y analizar las propuestas que actualmente emergen de los movimientos feministas, afrodescendientes e indígenas, en torno a una lectura integral de la opresión y de las estrategias de lucha.

6. SABERES / CONTENIDOS (*Corresponde a los saberes / contenidos pertinentes y suficientes para el logro de los Objetivos de la Asignatura;debe ingresarse un saber/contenido por cada línea)*

Unidad 1: El período 1950-1970
- El ideal de transformación.
- Pensamiento revolucionario y liberación nacional.
- Pensamiento crítico del período y el debate en torno a clase, raza y género.

Unidad 2: El período 1970-1980
- América Latina en el contexto de la Guerra Fría: entre la derrota política en el Cono Sur y los Frentes de Liberación Nacional en Centroamérica.
- La teoría crítica latinoamericana.
- Narrativas de la transformación (el testimonio).

Unidad 3: el período 1990-2000
- La hegemonía neoliberal.
- El debate modernidad / postmodernidad en América Latina.

- Los estudios latinoamericanos: tensiones entre la academia estadounidense y la academia latinoamericana (debates y nuevas corrientes).

Unidad 4. La actualidad
- Articulaciones entre raza, clase y género: diagnósticos y propuestas desde los feminismos y los movimientos afrodescendientes e indígenas.

7. METODOLOGÍA *(Descripción sucinta de las principales estrategias metodológicas que se desplegarán en el curso, pertinentes para alcanzar los objetivos (por ejemplo: clase expositiva, lecturas, resolución de problemas, estudio de caso, proyectos, etc.). Indicar situaciones especiales en el formato del curso, como la presencia de laboratorios, talleres, salidas a terreno, ayudantías de asistencia obligatoria, etc.)*

El curso está organizado en torno a cuatro unidades, cada una de las cuales contará con una selección de lecturas obligatorias que permitan desarrollar cada uno de los objetivos específicos. Se adoptará una modalidad de seminario, centrado en la discusión colectiva de los temas y lecturas presentados.

8. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN *(Descripción sucinta de las principales herramientas y situaciones de evaluación que den cuenta del logro de los objetivos (por ejemplo: pruebas escritas de diversos tipos, reportes grupales, examen oral, confección de material, etc.)*

La evaluación del seminario comprenderá las siguientes notas:
1. Disertación grupal: 20%
2. Control de lectura correspondiente a las unidades 1 y 2: 40%
3. Control de lectura correspondiente a la unidades 3 y 4: 40%

Nota: el plagio, definido como el acto de “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias” (RAE), constituye una falta disciplinaria grave. De producirse en cualquiera de las instancias de evaluación, será sancionado académicamente con la nota mínima y reportado a las autoridades competentes para el inicio de una investigación sumaria.

9. PALABRAS CLAVE *(Cuatro Palabras clave del propósito general de la asignatura y sus contenidos, que permiten identificar la temática del curso en sistemas de búsqueda automatizada; cada palabra clave deberá separarse de la siguiente por punto y coma (;)).*

Raza, clase, género, organizaciones sociales, movimientos.

10. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA *(Textos de referencia a ser usados por los estudiantes. Se sugiere, en lo posibles, la utilización del sistema de citación APA. CADA TEXTO DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA)*

Achugar, Hugo. "Historias paralelas / Historias ejemplares: la historia y la voz del otro. Revista de Crítica Latinoamericana 36 (1992), pp. 49-71.

Agudelo, Carlos. "Las encrucijadas del reconocimiento multicultural. Los afrodescendientes en América Latina y el Caribe". Valero, Silvia y Alejandro Campos García (eds.). Identidades políticas en tiempos de la afrodescendencia: autoidentificación, ancestralidad, visibilidad y derechos. Argentina: Corregidor, 2015, pp. 497-530.

Alvarado Lincopi, Claudio. 2016. "Silencios coloniales, silencios micropolíticos. Memorias de violencias y dignidades mapuche en Santiago de Chile". *Aletheia* 6, nº 12: 1-17.

Albó, Xavier. Pueblos indios en la política, La Paz: Plural / CIPCA, 2002.

Antileo Baeza, Enrique. 2015. "Trabajo racializado. Una reflexión a partir de datos de población indígena y testimonios de la migración y residencia mapuche en Santiago de Chile". *Meridional Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos*, nº 4: 71-96.
_____. 2012. "Migración mapuche y continuidad colonial". En *Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün. Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche*, Comunidad de Historia Mapuche, 187-208. Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche.

Anzaldúa, Gloria. 2016. *Borderlands / La Frontera. La nueva mestiza*. Madrid: Capitán Swing.

Briones, Claudia. "Teorías performativas de la identidad y performatividad de las teorías". *Tábula Rasa* 6 (enero-junio), 2007, pp. 55-83.

Burgos-Debray, Elizabeth. Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Barcelona: Argos Vergara, 1983.

Calfío, Margarita. 2009. "Mujeres mapuche, voces y acciones en momentos de la historia". En *Participación y políticas de mujeres indígenas en contextos latinoamericanos recientes*, compilado por Andrea Pequeño, 91-109. Quito: FLACSO.

Catrileo, Daniela. 2018. “Neoliberalismo rosa: empresarias versus trabajadoras”. *El Desconcierto*, 2 de mayo. Acceso el 5 de mayo de 2018. http://www.eldesconcierto.cl/2018/05/02/neoliberalismo-rosa-empresarias-versus-trabajadoras/

Cumes, Aura. 2012. “Mujeres indígenas, patriarcado y colonialismo. Un desafío a la segregación comprensiva de las formas de dominio”. *Anuario Hojas de Warmi*, nº 17: 1-16.
_____. 2009. “Multiculturalismo, género y feminismos: mujeres diversas, luchas complejas”. En *Participación y políticas de mujeres indígenas en contextos latinoamericanos recientes*, compilado por Andrea Pequeño, 29-52. Quito: FLACSO.

Curiel, Ochy, “Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista”, *Nómadas* 26 (2007): 92-101.

Chirix García, Emma. 2014. “Subjetividad y racismo: la mirada de las/los otros y sus efectos”. En *Tejiendo de otro modo: feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala*, editado por Yuderkys Espinosa, Diana Gómez y Karina Ochoa, 211-222. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Davis, Angela. Mujeres, raza y clase. Madrid: Akal, 2005 (1981).

Galdames, Mafalda. 2013. “Desencuentros: trabajo, neoliberalismo y economía feminista”. Acceso el 5 de mayo. http://www.bibliotecafragmentada.org/wp-content/uploads/2013/10/%E2%80%9CDesencuentros%E2%80%9D-Trabajo-Neoliberalismo-y-Econom%C3%ADa-Feminista.pdf

hooks, bell. 1996. “Devorar al otro: deseo y resistencia”. *Debate feminista* 7, vol. 13: 17-39.

Lugones, María. “Colonialidad y género”, *Tábula Rasa*, nº 9 (2008): 73-101.

Moraga, Cherríe y Ana Castillo. 1988. *Esta puente mi espalda*. San Francisco: Editorial “ismo”.

Paiva, Rosalía. 2014. “Feminismo paritario indígena andino”. En *Tejiendo de otro modo: feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala*, editado por Yuderkys Espinosa, Diana Gómez y Karina Ochoa, 295-308. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Paredes, Julieta. 2008. *Hilando fino. Desde el feminismo comunitario*. La Paz: s/e.

Pequeño, Andrea, comp. 2009. *Participación y políticas de mujeres indígenas en contextos latinoamericanos recientes*. Quito: FLACSO.

Reinaga, Fausto. La revolución india. La Paz: Ediciones PIB / Cooperativa de Artes Gráficas, 1970 (1969).

Rivera Cusicanqui, Silvia. *Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2010.

Tibán Guala, Lourdes. 2001. "El proyecto de mujeres de la UNOCAM: una iniciativa para el desarrollo local". En *Yuyarinakuy. "Digamos lo que somos, antes que otros nos den diciendo lo que no somos". Una minga de ideas,* compilado por Pablo Dávalos, 127-138. Quito: ICCI / Abya Yala.

Zapata, Claudia y Stecher Lucía. "Representación y memoria en escrituras indígenas y afrodescendientes contemporáneas". Revista Casa de las Américas 280 (2015), pp. 3-20.

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA *(Textos de referencia a ser usados por los estudiantes. Se sugiere, en lo posible, la utilización del sistema de citación APA.CADA TEXTO DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA).*

Bengoa, José. La emergencia indígena en América Latina. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2000.

Beverley, John. Subalternidad y representación. Madrid: Iberoamericana, 2004.

Bonfil Batalla, Guillermo. Utopía y revolución: el pensamiento político de los indios en América Latina. México: Editorial Nueva Imagen, 1981.

Briones, Claudia. La alteridad del "Cuarto mundo". Una deconstrucción antropológica de la diferencia. Buenos Aires: Ediciones del Sol, 1998.

Devés, Eduardo. El pensamiento latinoamericano del siglo XX. Entre la modernización y la identidad. Tomo I, II y III. Santiago: Biblos / Centro de Investigaciones Barros Arana, 2000, 2003, 2004.

Díaz Polanco, Héctor. Elogio de la diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofagia. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas, 2008 (2006).
_____. Autonomía regional. La autodeterminación de los pueblos indios. México: Siglo XXI, 1999 (1991).

Fraser, Nancy. 1997. *Iustitia interrupta. Reflexiones críticas desde la posición "postsocialista"*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

González Casanova, Pablo (coord.). América Latina: historia de medio siglo, Vol. 1. México: Siglo XXI, 1977.

Laó Montes, Agustín. “Hacia una cartografía del campo político afrodescendiente en las Américas”. En Revista Casa de las Américas 264 (jul-sep), 2011, pp. 16-38.

Le Bot, Yvon. La gran revuelta indígena. México D.F: Océano, 2013.

Oliva, Elena. La negritud, el indianismo y sus intelectuales: Aimé Césaire y Fausto Reinaga. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2014.

Oliva, Elena, Lucía Stecher y Claudia Zapata, eds. Fanon desde América Latina. Lecturas contemporáneas de un pensador del siglo XX. Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 2013.

Romero, José Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Buenos Aires: Siglo XXI, 1976.

VV.AA. Indianidad y descolonización en América Latina. Documentos de la Segunda Reunión de Barbados. México: Nueva Imagen, 1979.

VV.AA. De Santiago a Durban. Conferencias internacionales contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y la discriminación, 2000-2002. Santiago de Chile: LOM, 2002.

Wade, Peter. Raza y etnicidad en Latinoamérica. Quito: Abya Yala, 2000.

Williams, Raymond. Marxismo y Literatura. Barcelona: Ediciones Península, 1980.

Zapata Silva, Claudia (comp.). Crisis del multiculturalismo en América Latina. Guadalajara: Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara, 2018.
_____, Intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile. Diferencia, colonialismo y anticolonialismo. Quito: Editorial Abya Yala, 2013.
_____, Intelectuales indígenas piensan América Latina. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar/ Ediciones Abya- Yala/ Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad de Chile, 2007.

12. RECURSOS WEB *(Recursos de referencia para el apoyo del proceso formativo del estudiante; se debe indicar la dirección completa del recurso y una descripción del mismo; CADA RECURSO DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA)*

RUT y NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE(S) RESPONSABLE(S)

Profesora responsable: Claudia Zapata Silva