

RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

Universidad
Nacional
de Quilmes

Borakievich, Sandra

Introducción a las teorías de género, estudios feministas y sexualidades disidentes

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Borakievich, S. (2022). *Introducción a las teorías de género, estudios feministas y sexualidades disidentes. (Programa)*. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes
<http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5093>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
PROGRAMA REGULAR – CURSO PRESENCIAL

CARRERA: DIPLOMATURA EN CIENCIAS SOCIALES

AÑO: 2022.

CURSO: Introducción a las Teorías de Género, Estudios Feministas y Sexualidades Disidentes.

PROFESORA: Sandra Borakievich

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 hs áulicas

HORAS DE CONSULTA EXTRA-CLASE: Martes y viernes de 12.30 a 13.30hs, oficina 2, Depto. de Ciencias Sociales.

CRÉDITOS: 10

NÚCLEO AL QUE PERTENECE: Núcleo de Cursos Electivos, Area de Historia.

TIPO DE ASIGNATURA: Teórico-práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS

El Programa de *Introducción a las Teorías de Género, Estudios Feministas y Sexualidades Disidentes* se ha diseñado desde criterios transdisciplinarios.

Los contenidos se distribuyen en seis Módulos, en los que se despliegan las dimensiones epistémicas, éticas y políticas en juego en la problematización de las diferencias entre los géneros: “Pensar los géneros, pensar la diferencia” (Módulo 1); “Géneros, corporalidades y Academia” (Módulo 2); “Devenir mujer: la femineidad como producción socio-histórica” (Módulo 3); “Devenir varón: las masculinidades y su producción socio-histórica” (Módulo 4); “Disidir: cuerpos, deseos y multiplicidad” (Módulo 5) y “Cuerpos en lucha: Activismos y Academia” (Módulo 6).

OBJETIVOS:

Promover que lxs estudiantes:

- ✓ Conozcan los principales desarrollos de los Estudios de la Mujer, los Estudios de Género, los Estudios de la Masculinidad y los Estudios Queer.
- ✓ Problematicen las concepciones de *la diferencia/ lo diferente/ las diferentes/ los diferentes/ la alteridad* en tres dimensiones: epistémica, ética y política.
- ✓ Analicen críticamente el modo en que se construyen Identidades y Diferencias en Occidente.
- ✓ Se apropien de herramientas conceptuales para deconstruir circuitos de desigualdad-discriminación-violencia sustentados en biologismos, esencialismos y naturalizaciones.
- ✓ Adviertan la importancia de interrogar los modos universales y a-históricos desde los que se ha pensado *el sujeto* en el campo de las Ciencias Sociales.
- ✓ Construyan criterios transdisciplinarios para pensar los géneros y los cuerpos como producción socio-histórica.
- ✓ Comprendan la importancia estratégica de las instituciones en la construcción de subjetividades diferenciadas por género, clase, etnia y generación.

- ✓ Identifiquen la necesidad de producir conceptos entre activismos y Academia desde una perspectiva que atienda a la interseccionalidad.

CONTENIDOS MINIMOS

Orígenes y persistencia de la desigualdad basada en la atribución sexo genérica. Patriarcado. Sistema sexo-género. Heterosexualidad obligatoria. Interseccionalidades clase, mujer, trabajo, etnia, territorio. Cuerpo sexuado como expresión de diferencia. Producción socio-histórica de subjetividades. Dimensión política de la diferencia y campo de la Salud y Salud Mental. Feminismos. Feminismo y marxismo. Las políticas de la identidad. Teorías Queer. Feminismos populares.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Se distribuyen en los siguientes Módulos:

Módulo 1. Pensar los géneros, pensar la diferencia.

Concepción de Lo Uno- lo Otro y lo Mismo en Occidente. Lo idéntico y lo diferente. La diferencia como problema: su dimensión epistémica, ética y política. La lógica de la diferencia. Lo diferente como inferior, peligroso o enfermo. Disparidad política y producción de subjetividad. Orígenes y persistencia de la desigualdad basada en la atribución sexo genérica. Patriarcado. Sistema sexo-género.

Módulo 2. Géneros, corporalidades y Academia.

Estudios de la Mujer: brazo académico del Feminismo. Visibilización del sexismo en las Ciencias Humanas. Hombre=hombre. Producción de un campo de problemáticas con conceptos para dar cuenta de la experiencia de las mujeres. Devenires académicos inclusivos de las diferencias y diversidades: los Estudios de Género, los Estudios de la Masculinidad y los Estudios Queer.

Módulo 3. Devenir mujer: la femineidad como producción socio-histórica.

Géneros y poder: racionalidades públicas y privadas en la sociedad disciplinaria. La normalización de las mujeres: la Madre y la “mujer nerviosa”. Los mitos sociales de la femineidad. Sexualidad, erotismo y amor en clave patriarcal. El malestar de/en las mujeres. Resistencias e invenciones entre madres e hijas.

Módulo 4. Devenir varón: las masculinidades y su producción socio-histórica.

Los varones en los mitos sociales de la modernidad temprana. Sexualidad, erotismo y amor en clave patriarcal. Violencias intra e intergenéricas. Las masculinidades: varones, lugares de poder y singulares modos de padecer. Deconstrucciones: de las impunidades de género a los varones antipatriarcales.

Módulo 5. Disidir: cuerpos, deseos y multiplicidad

El estallido de la lógica binaria y el desborde de la heteronorma. Amores, deseos, cuerpos, performatances e identidades de género. Trans, travesti, no binarix. Dimensión política de la subjetividad y apropiación de la injuria. Lo disidente. Las familias. Las infancias.

Módulo 6: Cuerpos en lucha: Activismos y Academia.

Feminismos. Feminismo y marxismo. Las políticas de la identidad. Feminismos populares. Interseccionalidad.

Activismos LGBTTIQ.

Saberes académicos y saberes plebeyos en la deconstrucción de la heteronormatividad y los géneros. “Nada de nosotrxs sin nosotrxs”. El trabajo colectivo en la despatologización de las sexualidades disidentes: dimensiones éticas, epistémicas y políticas.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Módulo 1:

Borakievich, S. (2011) “Algunas puntuaciones sobre géneros y diversidades y...” *Memorias III simposio internacional Horizontes Humanos Edición Digital, Manizales, Colombia*. http://www.horizonteshumanos.org/files/3_simp_memorias_iii_simposio_internacional_horizo.pdf.

De Beauvoir, S. (1962) *El segundo sexo*. Tomo I. Introducción. Buenos Aires: Siglo Veinte

Fernández, A.M. (1993) *La Mujer de la Ilusión*. Cap. II: “La diferencia como problema” y Cap. V: “La política de la diferencia: subordinaciones y rebeldías”. Buenos Aires: Paidós.

Rubin, G., (1996) “El tráfico de mujeres: Notas sobre la "economía política" del sexo”. En: Lamas Marta Compiladora. *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual*. PUEG, México. 35-96p.

Módulo 2:

Bellucci, M. (1993) “De los Estudios de la Mujer a los Estudios de Género. en Fernández, A.M. (Comp.) *Las mujeres en la imaginación colectiva*.

Bonder, G. (1984) "Los Estudios de la Mujer y la crítica epistemológica a los paradigmas de las Ciencias Humanas", en *Desarrollo y Sociedad*, Nro. 13, enero de 1984.

Rapisardi, F. – Bellucci, M. (2001) “Identidad: diversidad y desigualdad en las luchas políticas del presente”, en *Teoría y filosofía política. La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano*. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Módulo 3:

Fernández, A.M. (1993) *La Mujer de la Ilusión*. Cap. I: “Los pactos del amor”; Cap. VI: “Hombres públicos. Mujeres privadas”; Cap. VII: “Madres en más, mujeres en menos: los mitos sociales de la maternidad” y Cap. VIII: “Conyugalidad: el amor o la guerra por otros medios”. Buenos Aires: Paidós.

Friedan, B. (2000 [1963]). *La mística de la femineidad*. Cap. “El malestar que no tiene nombre”. Valencia: Eds. Cátedra, Universitat de Valencia, Instituto de la Mujer.

Lombardi, A. (1988) *Entre madres e hijas*. Cap. 1: “Un mensaje de madres a hijas”. Buenos Aires: Paidós.

Módulo 4:

Aspiazu Carballo, J. (2017). *Masculinidades y Feminismo*. Cap. 2 “Homo Homini Lupus. Es posible pensar la masculinidad desde la masculinidad?”. Barcelona: Virus Editorial.

Badinter, E. (1993). *XY. La identidad masculina*. Madrid: Alianza. Prólogo.

Connell, R. W. (1997). “La organización social de la masculinidad”, en Valdés, T. y Olavarria, J. (Eds.). *Masculinidad/es. Poder y crisis*. Santiago de Chile: Isis Internacional/Flacso Chile. [“The Social Organization of Masculinity”, in *Masculinities* (Cambridge, Polity Press, 1995) 67-86].

Tajer, D. (2017). “Qué quiere un hombre? Hacia una clínica de varones con perspectiva de género”, en *Psicoanálisis ayer y hoy*. Revista digital, Nro 16, agosto 2017. <https://www.elpsicoanalisis.org.ar/nota/que-quiere-un-hombre-hacia-una-clinica-de-varones-con-perspectiva-de-genero/>

Módulo 5 :

Braidotti, R. (2000). *Sujetos nómades*. Buenos Aires: Paidós. Cap. III, “Devenires discontinuos: Deleuze y el “devenir mujer” de la Filosofía”.

Butler, J. (2005). “Es el parentesco desde ya siempre heterosexual?”, en *Debate Feminista: Matrimonio homosexual, familia homoparental*, Año 16, Vol 32, México.

Mansilla, G. (2014). *Yo nena, yo princesa*. Introducción. Buenos Aires: Univ. Nac. Gral.S.

Preciado, B. (2003). *Multitudes queer*. “Notas para una política de los anormales”. París: *Revista Multitudes* N° 12.

Reportaje: “Susy Shock: Reivindicar lo monstruoso”, en Anotalo. Que no se desvanezca en el aire. 3/9/2015. <https://biancadisanti.wordpress.com/2015/09/03/susy-shock-reivindicar-lo-monstruoso/>

Roudinesco, E. (2002). *La familia en desorden*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Cap. “La verdadera familia”.

Testa, S. (2020). “Género fluído y nuevas identidades. La marca de la equis”. *Rev. Anfibia*. <http://revistaanfibia.com/ensayo/la-marca-de-la-equis/>

Wayar, M. (2021). *Furia Travesti*. *Diccionario de la T a la T*. Buenos Aires: Paidós. Selección.

Módulo 6 :

Barrancos, D. (2014). “Los caminos del feminismo en la Argentina”, en *Revista Voces en el Fénix*, La revista del Plan Fénix, año 5, número 32, marzo 2014. https://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/numero_pdf/fenix32%20baja.pdf

Borakievich, S. y Rueda, A. (2018) “De cuerpos y capilaridades”. Ponencia V Jornada de Psicología Institucional. Facultad de Psicología, UBA

Colectiva Feminista Malasjuntas- FPDS CN (2013). “Prólogo para una izquierda degenerada (... O de cómo sin feminismo no hay socialismo)”. En Fabri, L. (2013). *Apuntes sobre Feminismos y construcción de Poder Popular*. Rosario: Puño y Letra Editorialismo de Base.

Federici, S. (2018). *El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo*. “A modo de introducción: Marxismo y feminismo. Historia y conceptos”. Madrid: Traficantes de Sueños.

Romero Bachiller, C. (2005). “Postcolonialismo y teoría Queer”, en Córdoba, D., Sáez, J. y Vidarte, P., *Teoría Queer. Políticas Bolleras, Maricas, Trans, Mestizas*. Barcelona: Egales.

Segato, R. L. (2018). *Contra-pedagogías de la crueldad*. Presentación. Buenos Aires: Prometeo.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA¹

AAVV (2017). *La revolución de las mariposas*. A diez años de *La Gesta del Nombre Propio*. Publicación del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Arruzza, C. (2010). *Las sin parte. Matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo*. Crítica y Alternativa ; Izquierda Anticapitalista.

Barrancos, D., *Mujeres, entre la casa y la plaza*, Sudamericana, Bs. As., 2008.

Berkins, L. (2008) “Anatomía política del cuerpo travesti”, en “Mu. El periódico de lavaca”, edición de verano, Buenos Aires, enero de 2008.

Berkins, L. (Comp.) (2015). *Cumbia, copeteo y lágrimas*. Buenos Aires: Madres de Plaza de Mayo.

Bersani, L.(1998). *Homos*. Argentina: Manantial.

Bidaseca, K y Vázquez Laba, V. (Comps.) (2011). *Feminismos y Poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América latina*. Buenos Aires: Godot

Borakievich, S. (2018). “Adultxs mayores en la UNQ: reflexiones acerca del Taller Sexualidad, erotismo y amor en diferentes momentos históricos (PUNQAM)”. Ponencia V Jornada de Intercambio y Reflexión sobre los Derechos Humanos en la Extensión Universitaria *Educación y Derechos Humanos: El Compromiso Social De Las Universidades*. Universidad Nacional de Quilmes. S/P.

Borakievich, S., Corino, C. y Frydman, M. (2014). Hacia la construcción colectiva de herramientas para la implementación de la Ley de Identidad de Género en instituciones de Salud y Educación. IV Jornadas de Psicología Institucional, Facultad de Psicología, UBA.

Bourdieu P. (1998). *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama. Butler, J (2002). *Cuerpos que importan*, Paidós. Buenos Aires.

Butler, J., (2006). *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.

¹ Cuando no se indica capítulo o apartado es porque se considera que la totalidad del texto resulta complementario a los temas trabajados a lo largo del Programa.

Colectiva Feminista *La Revuelta* (2016) “Espacios escolares y realizaciones de género. Visibilizando el sexismo y el androcentrismo cultural”, en Korol, C. (Comp.) *Feminismos populares. Pedagogías y políticas*. Buenos Aires: América Libre – Chirimbote – El Colectivo.

Córdoba, D., Sáez, J. y Vidarte, P. (2005) *Teoría Queer. Políticas Bolleras, Maricas, Trans, Mestizas*. Barcelona: Egales.

Di Segni, S. (2013). *Sexualidades. Tensiones entre la psiquiatría y los colectivos militantes*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Fabri, L. (2013). *Apuntes sobre Feminismos y construcción de Poder Popular*. Rosario: Puño y Letra Editorialismo de Base.

Femenías, M.L. (2007) *El género del multiculturalismo*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

Fernández, A.M. (2009). *Las lógicas sexuales: amor, política y violencias*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Fernández, A.M. Siqueira Peres, W. (2013) *La diferencia desquiciada*. Buenos Aires: Biblos.

Foucault, M (1995). *Historia de la Sexualidad. 1: La voluntad de saber*. Buenos Aires; Siglo XXI. Cap. IV: “El dispositivo de la sexualidad”.

Giberti, E., Chavanneau de Gore, S., Taborda, B., *Madres excluidas*, Norma, Bs.As., 1997.

Guimaraes, F. (2018). *La Roy. Revolución de una trava*. Buenos Aires: ... Ediciones.

Hall, S., Du Gay, P. (2003). “Quién necesita identidad”, en *Cuestiones de identidad cultural*. Buenos Aires: Amorrortu.

Korol, C. (2016). “Feminismos populares. Las brujas necesarias en los tiempos de cólera”, en Korol, C. (Comp.) *Feminismos populares. Pedagogías y políticas*. Buenos Aires: América Libre – Chirimbote – El Colectivo.

Lamas, M. (Comp.) (1996). *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual*. México: Porrúa.

Maffia, D. (2003) *Sexualidades Migrantes, Género y transgénero*. Buenos Aires: Feminaria Editora.

Mansilla, G. (2014). *Yo nena, yo princesa*. Buenos Aires: Univ. Nac. Gral.S.

Mérida Jiménez, R. M. (Ed.) (2002) *Sexualidades transgresoras*. Barcelona: Icaria.

Palmeiro, C. (2011). *Desbunde y felicidad: De la Cartonera a Perlongher*. Buenos Aires: Título Editorial.

Preciado, P. B. (2019) *Un apartamento en Urano*. Ed. Anagrama. Narrativas hispánicas.

Reportaje a Lohana Berkins: “Anatomía política del cuerpo travesti”, en “Mu. El periódico de lavaca”, edición de verano, Buenos Aires, enero de 2008.

Roudinesco, E. (2002). *La familia en desorden*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Saldivia Menajovsky, L. (2017). *Subordinaciones Invertidas. Sobre el derecho a la identidad de género*. Buenos Aires: UNGS.

Schock, S. (2019). *Crianzas. Historias para crecer en toda la diversidad*. Buenos Aires: Ed. Muchas nueces.

Shorter, E. (1997). *El nacimiento de la familia moderna*. Buenos Aires: Ed. Crea S.A.

Testa, S. (2018). *Soy Sabrina Soy Santiago. Género fluído y nuevas identidades*. Buenos Aires: Ariel.

Waiair, M. (2018). *Travesti/ Una teoría lo suficientemente buena*. Buenos Aires: Muchas Nueces.

MODALIDAD DE DICTADO

El diseño de trabajo para las 4hs. semanales de cursada de la materia contempla tanto el trabajo conceptual como la participación en experiencias grupales diseñadas con fines pedagógicos.

A lo largo de las clases se expondrán los temas del Programa, y se abrirá un espacio de preguntas, evacuación de dudas y aportes con lxs estudiantes. Con el fin de generar condiciones para el acercamiento a los aportes de lxs autorxs, se contará con guías de lectura y fichas orientativas producidas por la docente.

Se discutirá la bibliografía obligatoria, trabajando grupalmente en experiencias que abran la posibilidad de comprensión y reflexión de los conceptos, en la apuesta a la producción colectiva de la articulación necesaria para dar cuenta de que los modos de trabajo en y con grupos despliegan modos de pensar, concebir y conceptualizar la grupalidad.

Lxs estudiantes constituirán pequeños grupos de trabajo y podrán tomar a su cargo la coordinación de clases especiales, preparando diversos temas del Programa. Asimismo, se discutirán y construirán colectivamente criterios de trabajo en situaciones grupales e institucionales, tomando como disparador la experiencia de quienes cursan en situaciones de grupo.

Se realizarán Mesas Redondas con invitadxs (activistas y académicxs), como así también presentaciones de investigaciones y trabajos de extensión universitaria en la UNQ, sobre los temas y problemas contemplados en el Programa.

ACTIVIDADES EXTRA-AULICAS OBLIGATORIAS

Búsqueda de materiales bibliográficos, periodísticos, audiovisuales y artísticos relacionados con las problemáticas que se trabajan en el Programa; relevamiento de documentación y leyes relacionadas con el acceso a derechos de las mujeres y las sexualidades disidentes.

EVALUACION

Lxs estudiantes deberán cubrir los requisitos de asistencia al 75% de las clases presenciales y de aprobación de las evaluaciones parciales y trabajos prácticos contemplados en la cursada.

Instancias de evaluación:

- *Un examen parcial domiciliario individual.* Lxs estudiantes deberán responder 2 (dos) preguntas y obtener un puntaje mínimo de aprobación en cada una.
- *Un Trabajo Práctico grupal escrito.* En el mismo, se abordará un tema o problema del Programa que no haya sido evaluado en el parcial domiciliario individual. Habrá espacio de consulta y asesoría para la confección del trabajo. El mismo constará de una presentación de la problemática elegida, un desarrollo (involucra un recorrido de articulación bibliográfica pertinente y apertura de nuevos interrogantes) y conclusiones. *Criterios de evaluación:* se ponderará la claridad en la presentación del problema, la pertinencia de la Bibliografía escogida para su abordaje, la riqueza de las articulaciones conceptuales, la formulación de las nuevas preguntas y la coherencia argumental del escrito.
- *Presentación oral del trabajo escrito grupal:* Se evaluará la preparación de la exposición oral por parte de quienes integren cada grupo y el desempeño de cada unx en la presentación (claridad expositiva, conocimiento del conjunto de la temática elegida, capacidad de articulación conceptual). La nota de cada integrante del grupo resultará del promedio entre ambas.

Lxs estudiantes deberán obtener una nota mínima de 4 puntos en cada instancia de evaluación.

En caso de no lograr la nota mínima en alguna de las evaluaciones, rendirán un examen recuperatorio de la misma. La nota final de la cursada resultará del promedio entre los puntajes obtenidos en el parcial, el informe grupal y la presentación grupal oral.

Al finalizar la cursada se consignarán en el acta correspondiente las siguientes situaciones posibles:

- a) Aprobado (de 4 a 10 puntos)
- b) Reprobado (de 1 a 3 puntos)
- c) Ausente
- d) Pendiente de Aprobación.

Se considerará Ausente a quien no se haya presentado/a a la/s instancia/s de evaluación pautada/s en el programa de la asignatura.

En caso de no aprobar la instancia del Coloquio Integrador en el marco de la cursada, se contará con dos fechas para presentarse a rendirlo, fijadas acorde al Calendario Académico.

Esta evaluación se ajusta en todo al Régimen de Regularidad vigente en la Universidad (Res. CS. Nro. 201/2018).

Sandra Borakievich

Profesora Adjunta Ordinaria

Area de Psicología
 Depto. de Ciencias Sociales