

Resumen prueba 2 género

MATERIA DE CLASES

Género Clase 8 Epistemología

Epistemología feminista Haraway y Harding:

- Plantea nuevas formas de investigar y crear conocimiento a través de la historia de las mujeres, los movimientos feministas y la experiencia propia de las mujeres invisibilizadas.
- Crítica a la ciencia tradicional y sus principios racionales/positivistas. Estos principios excluyen las características propias y contextuales de las mujeres.
- La epistemología feminista plantea una ciencia que construya conocimiento consciente a las relaciones de poder existentes.
- Objetividad y neutralidad NO SERÍAN VIABLES porque no serían posibles de lograr ni demostrar la agencia del punto propio en la investigación.
- Para la investigación se propone que el conocimiento es parcializado, lo ideal es producir varias investigaciones para acercarse al concepto y comprenderlo con un sentido político.
- Asumir compromiso político y contextualizado con el tema y los participantes en pos de conocimiento para el cambio social o dar espacio a quienes carecen de privilegios. La investigación sería un acto político (Haraway)

Teoría sociológica feminista:

- Sociología feminista del conocimiento: conocimiento situado, parcial e interesado. Varía según persona e influyen las relaciones de poder.
- Busca alterar el equilibrio de poder en el discurso y la teoría social, poniendo el punto de vista de la mujer como uno de los puntos de vista desde donde se construye el conocimiento social.
- Punto de vista: producto de una colectividad social con suficiente historia y comunidad para desarrollar un conocimiento compartido de las relaciones sociales.
- 3 colectividades clave, propietarios, trabajadores y mujeres.
- Patriarcado es una relación de poder donde la mujer esta subordinada como trabajadora cuya producción es apropiada y explotada por los hombres.
- Punto de la vista de la mujer-> viene de que el patriarcado sin importar raza o clase asigna tareas de reproducción social a la mujer

Interseccionalidad: En el ejercicio del poder social, la intersección entre desigualdad de género, raza, clase, geosocial y sexualidad y edad producen un sistema complejo de puntos de con distinto poder que se relacionan en dispositivos cambiantes de coalición y oposición.

Problema epistemológico: ¿cómo producir una explicación sociológica feminista aceptable para la sociología y útil para la emancipación?

Priorizar puntos de vista de actores o grupos con menos poder. Poder “traducir” lo dicho por los actores hasta la generalización de una explicación sociológica, así como identificar su posición particular para hablar desde eso.

Clase 9: Feminismos latinoamericanos.

Julietta Kirkwood:

- Descartar las contradicciones entre la universalidad de los supuestos científicos dominantes y la particularidad de las experiencias concretas de su aplicación en el medio ideológico. El proyecto emancipador global debe ponerse constantemente en cuestión para tomar en cuenta nuevos sectores e incorporar nuevos matices y dimensiones en la lucha.
- Plantea la necesidad de analizar el problema femenino en Chile para determinar como se manifiesta la contradicción de la universalidad de la igualdad y la vivencia concreta de opresión.

Problemas: grado de conciencia del grupo respecto a su situación, carácter de emergencia como sector diferenciado, matices que pone la demanda propia en el proceso de cambio global. Supuesto: en el momento que se verifica la contradicción, quedará determinada la posibilidad del surgimiento de una conciencia feminista que como posibilidad podrá asumir expresiones sociales concretas.

Mujeres vivían en autoritarismo en lo público y lo privado. El hacer de la mujer se instalaría en los bordes de la acción política, dando dos nudos difíciles de abordar y resolver, el nudo del saber y el del poder.

Teoría y praxis divididos, uno académico, el otro en la movilización, necesidad del saber para sí. Introdujo el género como concepto, tomó las nociones de Foucault de poder/saber. Teoría debe alimentar las prácticas del movimiento, los nudos existentes dan cuenta de las complejidades de las organizaciones de mujeres que buscan potenciar el devenir de una nueva manera en la cultura y en la sociedad.

Pisano, Feminismo autónomo:

- Da cuenta de diversos feminismos, siendo tarea de las mujeres crear categorías que posibiliten explicar esta ramificación. Lo importante sería como bajo el mismo objetivo unir pensamientos.
- Hay categorías de conflicto que son creadas desde el patriarcado y merman el movimiento, por ejemplo, campesinas, pobladoras, socialistas, etc. Que no nacen de creación femenina.

Quedarse en conflictos patriarcales estructurando la demanda sectorialmente, anula el cambio real de los géneros. Propuesta civilizatoria por sobre noción histórica, generar irrupción desde

la actualidad, demandas en la posibilidad de nuevos símbolos, valores, etc. Para una nueva sociedad.

Libertad femenina radica en hacer de la autonomía una forma de construcción que de origen a nuevas formas en que la mujer ocupe el lugar que se le ha negado históricamente.

Gargallo:

- Feminismo en los 90 se institucionaliza, adopta género como categoría explicativa única y acepta las políticas públicas.
- Institucionalización desacredita el activismo. Piensa en la mujer bajo una noción caótica, medición masculina racional es inútil para lo femenino que aprendió a hacer de las mujeres sujetas que se reconocen unas a otras.
- Feministas no buscan igualdad con lo masculino, sino el “no-límite de ordenes distintos” evidenciar una cultura de la diferencia universal.

Andrea D’Atri:

- desde un enfoque de clases plantea la negatividad de la institucionalización.
- Estudios terminan siendo para el lobby y la tecnocracia de género.
- Lucha de clases como proceso que convive con la lucha de la mujer.
- La emancipación de la mujer es lucha por la revolución social que libere oprimidos de las cadenas del capital.
- Patriarcado y capitalismo de la mano, el cambio no puede venir solo de la feminidad.

En los 90’ -> se profundiza separación entre especialistas (profesionalización y despolitización, trabajo en políticas públicas) y activistas (autónomas) que no lograron elaborar propuesta alternativa, centrado en lo cultural por sobre lo político. Se pierde lazo con movimientos populares organizados en los 80. En los 2000, ciclo de movilizaciones masivas con alta presencia de mujeres populares devolviendo su protagonismo.

Estudios postcoloniales: Nueva oleada de estudios que ponen énfasis en el legado colonial, esta corriente presenta baches en la relevancia respecto al género.

Feminismo poscolonial: Lugones: raza y género como impuestos desde Europa, naturalizan patriarcado e invisibilizan la colonización de la mujer del 3er mundo. Categoría excluye y normaliza opción dominante. Hombres colonizados pactaron con colonizadores para oprimir a la mujer.

Breny Mendoza: feminismo latinoamericano con un vacío, el no profundizar la experiencia colonial y post colonial. Como desafío aparece apropiarse de los derechos epistemológicos u decolonizar la teoría de la región, dando cuenta de la colonialidad del poder y el género.

Ochy Curiel: descolonización como propuesta epistemológica y política, para compartir posiciones críticas con las feministas autónomas y radicales. Cuestionan relación saber-poder y colocan como premisa que América surge como producto de la modernidad en las

construcción del sistema-mundo, donde Europa se constituye en torno a su referencia periférica->América. Esta relación implica una estructura de dominación y explotación atravesada por raza, clase, régimen heterosexual que se mantiene hasta hoy.

Un proceso de descolonización desde la experiencia situada en latam y el caribe supone relocalizar el pensamiento y la acción para anular la universalización, fundamental en la modernidad occidental. Toma en cuenta los aportes de los 70 y 80 de afro feministas, chicanas y lesbianas radicales.

Potencialidad del feminismo latino es zafarse de la dependencia intelectual eurocéntrica, sin negar su importancia. Superar el binarismo teoría-práctica para generar teorizaciones distintas, significativas, particulares, etc. Dejar de ver el mundo con los lente del norte que no permiten vernos sin el estigma de lo incivilizados. Queda a las feministas del norte global aceptar estas nuevas visiones en pos de un feminismo transnacional.

Escasa producción en Latam y el Caribe en comparación al norte global, producciones de acá excluidas de la academia y consideradas activismo. Esto pone en tensión el binarismo teoría activismo, porque uno se ve como referencia, conocimiento real y el otro como político netamente.

Feminismo Comunitario, Julieta Paredes: Bolivia en los 2000, patriarcado como sistema de todas las dominaciones actuando sobre todo el mundo, pero construido históricamente en torno a las mujeres. Aboga la despatriarcalización, la descolonización y propone articular la comunidad de comunidades, contra el individualismo. No en un sentido físico, sino epistemológico/filosófico.

Aspectos fundamentales para el análisis de políticas de género en Bolivia (replicable quizás en Chile?) -> colonialismo histórico e interno son la base racial para el ajuste neoliberal. Reducción del Estado a función de árbitro parcializado con los intereses transnacionales. Economía y producción dejan de ser asunto Estatal o de gobierno. Para implantar esta enajenación de las decisiones de un país, se construye un esquizofrénico imaginario de democracia participativa e inclusión. Mujeres son imprescindibles para esta reestructuración como parche y mano de obra barata para las reformas estructurales.

Mujeres populares e indígenas se han movilizado en 3 principios: emancipación como consecuencia de cambio estructural. Necesidad de volver al pasado precolonial supuestamente exento de opresión. Equidad de género como la igualdad que permitiría la liberación y transformación del sistema.

Este análisis contribuye al sometimiento al no reconocer en entronque patriarcal entre el patriarcado precolonial y el occidental. La denuncia del género debe recuperarse para descolonizarlo, superarlo y luego trascenderlo.

Descolonizar el género -> opresión no se instaure con colonización, culturas propias tenían un patriarcado originario que se entronca con el occidental en la colonización.

Descolonizar y desneoliberalizar el género -> situarlo en términos geográficos y culturales en las relaciones de poder norte-sur y cuestionar el patriarcado transnacional, previo al neoliberalismo y la colonización. Dejar de socializar con el género asignado al nacer y erigir una historia propia.

Clase 10: Interseccionalidad

Kimberlé Crenshaw: 1989 utiliza el concepto para dar cuenta de como mujeres negras son expuestas a violencias y discriminación por raza y género. Lo buscaba para el uso práctico en omisiones jurídicas y desigualdades concretas.

Desde el feminismo estructuralista, Patricia Hill Collins el 2000 fue la primera en hablar de interseccionalidad como paradigma. Ange Marie Hancock el 2007 propuso formalizar el paradigma como uno que engloba teoría e investigación, identifica 6 presupuestos básicos:

1. En todo problema y proceso político hay más de una categoría de diferencia implicada.
2. Se debe prestar atención a todas las categorías pertinentes, pero las relaciones entre estas son variables.
3. Cada categoría tiene una diversidad interna.
4. Categorías de diferencia son producciones dinámicas de factores individuales e institucionales, cuestionados e impuestos en ambos niveles.
5. Una investigación interseccional examina a varios niveles de análisis las categorías e interroga sus interacciones.
6. Como paradigma, requiere desarrollo teórico y empírico.

Para Kathy Davis estabilizar y sistematizar no es un avance, pues la fuerza de la perspectiva radica en su vaguedad. Esta permitirá reunir las corrientes del feminismo negro y la teoría posmodernista/postestructuralista.

Otro punto de debate -> niveles de análisis. Para Hill Collins, hay que abordar micro y macro, cuando la articulación considera los efectos en vidas individuales y procesos microsociales, es intersectionality, cuando refiere a lo macro se llama sistemas entrelazados de opresión. Existe debate respecto a si se ha priorizado lo uno o lo otro.

En USA, la interseccionalidad va más con el black feminism, en Europa con el pensamiento postmoderno. Para Kathy Davis, la interseccionalidad se inscribe en el proyecto posmoderno de identidades múltiples y fluidas, encontrándose con la perspectiva foucaultiana del poder.

Post Estructuralismo: Cuestiona las estructuras propias de la racionalidad moderna, basada en el universalismo humano. Cuestiona al sujeto como esencia y se piensa la subjetividad como algo atravesado por múltiples posiciones como género, raza, clase, edad, etnia, etc. -> **Aportes:** útil para superar la conceptualización aritmética de las desigualdades sociorraciales

como furto de una adición de criterios de discriminación. Desafía el concepto de una mujer universal para comprender a las mujeres pobres y racializadas producidas por la intersección de sexo, género, clase y raza. -> **Cuestionamientos:** Según Kerkgoat, el término no permite pensar en una relación de dominación histórica y cambiante. Estabiliza las relaciones en posiciones fijas y sectoriza movilizaciones sociales. Relaciones sociales son consubstanciales, generan experiencias que no se pueden dividir salvo efectos analíticos, y co extensivas, se producen mutuamente, según Kergoat. En ocasiones el género crea clase, como en las estratificaciones sociales en el ámbito laboral producidas por diferencias de género, o se usan para reforzar relaciones de raza.

América Latina: Zapata Galindo plantea que para muchas feministas latinoamericanas no aporta nada nuevo, ya que desde hace tiempo han tenido que tomar en cuenta diferentes formas de opresión por el contexto y la vivencia de Latinoamérica.

Crítica colonialidad discursiva, no se puede asumir de ninguna forma que las desigualdades de género, raza y sus articulaciones son universales.

Lugones considera esto un mecanismo de control, inmovilización y desconexión. Estabiliza relaciones sociales y las fragmenta en categorías homogéneas, divide movimientos sociales. La intersección daría cuenta de un vacío, por ejemplo, mujer negra, donde ni mujer ni negra la incluyen. Propone la lógica de la fusión como posibilidad vivida de resistir opresiones mediante círculos resistentes al poder desde dentro, en todo nivel de opresión y de identidades de coalición a través de diálogos complejos de la interdependencia de diferencias no dominantes.

Conclusiones: El origen de quienes crean estas teorizaciones es fundamental para entender su génesis y desarrollo, así como la importancia de la raza, la experiencia y la práctica como fuente de conocimiento. Al volverse hegemónica en el feminismo del norte, pierde conexión con los movimientos sociales que le dieron origen. Análisis interseccionales permiten una reflexión permanente sobre la tendencia de los discursos emancipadores a adoptar posiciones hegemónicas. No se puede adoptar una actitud prescriptiva hacia la interseccionalidad ante el peligro de incurrir en academicismo capitalista y una noción vacía del concepto.

Clase Bourdieu La Dominación Masculina:

Estructuras sociales y culturales perpetúan desigualdad de género, superioridad masculina evidenciada en la vida diaria (lenguaje y normas sociales). Esta dominación impacta hombres y mujeres.

Las relaciones de dominación sexual son complejas y cambiantes, desafiadas por el feminismo y comprendidas mejor con el análisis histórico. Estructuras sexuales independientes de las económicas, resaltando su persistencia en diversos contextos socio-históricos.

Violencia simbólica -> forma de violencia que no se ejerce con la fuerza física, sino que a través de estructuras, instituciones y prácticas. Se manifiesta en la imposición de significados y normas que perpetúan desigualdades y relaciones de dominación, en el caso del género, es donde se naturalizan roles y estereotipos que mantienen dominación masculina y subordinación femenina.

Violencia se sostiene en símbolos, discursos y prácticas cotidianas que establecen jerarquías.

Instituciones que perpetúan -> Educación, religión, lenguaje, Estado, familia.

Cómo se vislumbra -> división tradicional del trabajo, estereotipos, desigualdad de acceso, cultura de la masculinidad, normas sociales y expectativas.

Movimiento feminista ha contribuido a -> concientizar y visibilizar estas estructuras, luchar por derechos y equidad, movilizar y realizar activismo, reivindicar autonomía y libertad, transformar cultural y socialmente.

Deshistorización de la dominación masculina se debe a la perpetuación de las estructuras de poder, la naturalización de los roles de géneros y la resistencia a los cambios en las relaciones de dominación. Estas acciones mantienen estructura y dificultan transformación. Para lograr cambio efectivo en la relación de dominación, es crucial abordar estas acciones históricas mediante un enfoque crítico y transformador. Estrategias para esto: reconocimiento y cuestionamiento de las estructuras de poder existentes, promoción de la igualdad de género, educación y sensibilización, y el empoderamiento de las mujeres

Clase 12: Teoría Queer.

Scott: Sistemas de género -> género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que se distinguen en los sexos y es una forma primaria de relaciones significantes de poder.

Rubin: Sexualidad -> conjunto de deseos, identidades y conductas sexuales influidas por las ideologías que regulan la actividad sexual. Relaciones de poder que se articulan en torno a la sexualidad impregnan las otras relaciones sociales, sexualidad vinculada a factores estructurantes de poder como la clase, el género, la raza y el ciclo etario.

Heteronormatividad/heterosexualidad obligatoria: régimen social, político y económico que impone el patriarcado y las prácticas heterosexuales. Heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento y como única opción válida.

Feminismos: “A través de la igualdad, la diferencia o la separación, lo que se niega es la identidad alienada de la mujer tal y como la definen los hombres y como se conserva en la familia patriarcal”. (no se de quien es la cita la profe no puso na). Movimiento feminista fragmentado en múltiples identidades feministas, una fortaleza en una sociedad donde las alianzas y redes son flexibles. Permite hablar mejor de las experiencias de la mujer sin una lógica patriarcal universal.

Sexualidad en transformación: Homosexualidad no es solo una preferencia sexual, sino que identidades construidas. El desdibujar las fronteras sexuales desacopla familia, sexualidad, amor género y poder, siendo una crítica fundamental al mundo como se ha conocido.

Queer: Teoría a partir del movimiento queer, integrado por personas que no se sentían expresadas en categorías rígidas como gay, lesbiana o homosexual en los 90.

Butler: cuestiona la idea de la sexualidad como algo natural y el género como algo social. El sexo, como base material del género, es el efecto de una concepción de un sistema social ya marcado por la normativa del género. Sexo como natural se ha configurado dentro de la lógica del binarismo de género.

Movimientos queer: Desestabiliza la categoría mujer/mujeres. Obligo a la perspectiva feminista a reconcebir supuestos, mujeres mas que un sujeto colectivo dado por hecho era un referente político. Normas de género como dispositivo productor de subjetividad. Fundamenta teóricamente a colectivos de “minorías sexuales”, excluidos por la norma binaria.

Sexo, género y sexualidad: influencia de Foucault -> no considera género en la producción del dispositivo de la sexualidad. Para Butler, el género no es una interpretación de un sexo previo. La estabilidad del género depende de la alineación entre sexo, género y sexualidad, la cual esta cuestionada recurrentemente. No se trata de que el sexo no exista, sino que la idea de un sexo natural binario con posiciones opuestas complementarias, es un dispositivo mediante el cual el género se ha estabilizado en la matriz heterosexual. No niega la materialidad del cuerpo, pero no hay acceso directo a este sin pasar por un imaginario social (ya permeado).

Género performativo: el género es una actuación, un hacer no un atributo previo a la actuación. El performar no es una actuación aislada que podamos separar y distinguir de su ocurrencia singular. El género es una construcción reiterada y obligatoria en función a las normas sociales. Signada por un sistema de recompensas y castigos, la performatividad es un hecho social, una reiteración continuada donde la normativa del género se negocia. Sujeto no es dueño del género, se ve obligado a actuar en función de la norma que sanciona o excluye, la actuación que deviene es efecto de una negociación con la norma.

Género y poder: Hablar de género es hablar de relaciones de poder. En la negociación, el no encarnar el género normativo se arriesga el ser aceptable, el ser sujeto pleno para otro, en muchos casos, arriesgar la propia vida.

Oportunidad política: si el género no existe fuera de la actuación, y la norma no es más que la reiteración y actuación de la norma, están sujetas a la resignificación, la renegociación y la transformación social. La norma hegemónica vive amenazada porque la repetición implique una actuación que debilite, cuestione o pervierta la norma. Esta inestabilidad es una oportunidad política.

La homosexualidad: Wittig, Rich o Rubin han revisado el hecho de que las ideas que conlleva el género han sido tributarias de una matriz heterosexual. Ideal de masculinidad/feminidad, presuntamente heterosexual. Cuestiona el esquema freudiano que parte de la idea normativa que la identificación con un género se opone y excluye la orientación al deseo (se desea el género con el que no nos identificamos). Este prejuicio permite comprender por qué históricamente se ha pensado que un hombre que desea otro hombre es afeminado y viceversa.

Acerca del término Queer:

- Lo queer opera a través de la transgresión del poder performativo -> las formas de hablar que autorizan de manera provisoria, pero que acumulan fuerza de la autoridad mediante la repetición de un conjunto de prácticas autorizantes, donde el poder actúa como discurso. Así la resignificación de la matriz hetero se hace a través de su debilidad e ineficacia, designa el deseo y el género como excluyentes.
- Pese a la deconstrucción política y discursiva que involucra lo queer, no se puede tener optimismo sobre la re territorialización del término ya que el poder ni el discurso se renuevan por completo.
- Historicidad del término: viene de un estigma y de que las categorías lesbiana, homosexual, mujer deben ser reposicionadas. El término debe instituir su poder en la contingencia permanente

FICHAS TEXTOS:

I. Harding - ¿Existe un método feminista?

La autora está en contra de la idea de que existe un método distintivo de la investigación feminista. Esto porque existen una confusión respecto los conceptos de método, metodología e epistemología. Sin embargo, si cree que hay estudios feministas que han logrado superar un error muy común que el de pensar que con solo integrar a las mujeres basta para solucionar las problemáticas sociales de las mismas.

- **Método:** técnicas de recopilación de información.
- **Metodologías:** teoría y análisis de los procedimientos de investigación
- **Epistemologías:** Teoría del conocimiento adecuado o estrategias de justificación del conocimiento. El problema reside en que método se suele emplear para referirse a los tres procesos antes mencionados. Se plantea que no existen por parte de las teorías feministas, nuevos métodos de recopilación de la información, se siguen utilizando los mismos que los sistemas tradicionales androcéntrica. Sin embargo, estas nuevas teorías feministas si exigen un cambio en las metodologías y epistemologías convencionales.

Definición más exacta de metodología

“Una metodología es una teoría sobre los procedimientos que sigue o debería seguir la investigación y una manera de analizarlo. La metodología elabora cuestiones respecto de la aplicación de la “estructura general de la teoría a disciplinas científicas particulares”

Definición de epistemología:

- Teoría del conocimiento, que responde a la pregunta de ¿Quién puede ser sujeto de conocimiento? ¿Pueden ser las mujeres? También trata sobre las pruebas a las que las creencias deben someterse para ser consideradas válidas.
- Las feministas argumentan que la epistemología ha excluido a la mujer como sujeto de conocimiento, puesto que suele apelar al hombre de clase dominante como sujeto genérico de conocimiento.
-

El problema de la suma o “agregación de las mujeres”

- Agregar a las mujeres al mundo de los hombres no es suficiente ya que también es necesario estudiar y reflexionar como estos cambios históricos han modificado o impactado en la vida de las mujeres (ejemplo práctico; control de la natalidad femenina, esto le permite planificar su vida al tener la posibilidad de planificar su natalidad y las implicancias que estas tiene o tendrá en su vida).
- El problema que implica estas lógicas es que no se tiene una real visión o conocimiento de las problemáticas sociales. Ejemplo: Problemas de violencia doméstica y ver a las mujeres como solo como víctimas, ignorando las técnicas de resistencia de estas.

¿Qué hay de nuevo en las investigaciones feministas?

“Si pensamos en la manera como se convierten los fenómenos sociales en problemas que requieren explicación, veremos de inmediato que no existe problema alguno si no hay una persona o un grupo de personas que lo defina como tal y lo padezca: un problema es siempre un problema para alguien.”

- El reconocimiento y estructuración de la empresa científica son los mayores desafíos.

La **filosofía tradicional** de la ciencia postula que el origen de los problemas e hipótesis carece de relevancia a la calidad de los resultados. Tampoco importa la procedencia de los problemas o hipótesis. No existe lógica alguna para definir los contextos del descubrimiento. Es en la justificación donde se prueba la hipótesis donde se debe buscar la “lógica de la investigación científica”. Es en el periodo de prueba donde se descubren las virtudes científicas.

En cambio los feminismos plantean que es en la formulación de las preguntas (y las que no se formulan) es donde se determina la calidad de la investigación, ya que, esta perspectiva te otorga una imagen global del fenómeno enriqueciendo así, las respuestas que se obtienen. Reconocer la experiencia femenina se vuelve ahora importante para estructurar la vida social en su totalidad. Por eso mismo deben ser las mujeres en determinar cuáles han sido las experiencias femeninas.

“Por último debe decirse que las preguntas de un grupo oprimido desea que se respondan rara vez constituyen demandas que se asumen como verdad pura. Sino que son interrogantes acerca de modificar sus condiciones. Por lo tanto, las experiencias femeninas son también luchas políticas, cuyos principios se disputan desde la habitación a la urna de votación.”

Nuevos propósitos para la ciencia social: estar a favor de las mujeres

- Si la investigación parte desde lo que a las mujeres en su experiencia les parece problemático, lo que ocurre es que la ciencia está a favor de las mujeres. Estudiar de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo.

“Si deseamos entender las diversas maneras en las que ocurre nuestra experiencia (de opresión) cotidiana, tiene sentido examinar críticamente las fuentes del poder social.”

II. Bourdieu - Permanencias y cambios – Conclusiones. En La dominación masculina

La dominación masculina es histórica, y proviene desde el área o sector agrícola, ya que en esta los roles de género provienen y se sustentan en la labor agrícola y la cosecha, donde el hombre tenía un papel activo en la producción.

Existen cuatro instituciones que permite la perduración de la dominación masculina:

- **La familia:** Al legitimar la división sexual del trabajo.
- **La iglesia:** Inculcar valores a favor de la familia, con un dogma de inferioridad femenina, operando desde lo simbólico.
- **La escuela:** Reproducción de patrones de funcionamiento sexista, generando maneras de ser y maneras de verse, y construyendo identidad en base al patriarcado.

- **El estado:** Perpetua al patriarcado, creando un de tipo privado. Crea un orden moral que coacto los cuerpos bajo lógicas patriarcales.

Las mujeres actúan bajo tres principios prácticos:

1. Las funciones adecuadas para las mujeres son una prolongación de las funciones domésticas: enseñanza, cuidado, servicio.
2. Una mujer no puede dirigir a un grupo de hombres, por lo que, tiene una igualdad. Como este discurso es falso las mujeres se ven postergadas por un hombre en una posición de autoridad relegándola a posiciones de asistencia.
3. Confiere al hombre el monopolio de las máquinas y de los objetos técnicos.

Los esquemas del inconsciente sexual son estructuras históricas, diferenciadas que surgen en un espacio social altamente diferenciado, que se reproducen a través de los aprendizajes vinculados a la experiencia que los agentes efectúan de las estructuras de esos espacios. Así se va conformando lo masculino y lo femenino entre lo dominado y los dominantes, denotando la oposición fundamental.

Posada Kubissa, L. (2017). Sobre Bourdieu, el habitus y la dominación masculina: tres apuntes. Revista de filosofía, 73, 251-257.

“En La dominación masculina (Bourdieu 2000), la diferencia de género en Bourdieu participa de la óptica crítico-feminista que la entiende desde las relaciones sociales de poder. La pregunta será por qué funciona y se reproduce esa diferencia fundante del orden de unas relaciones de dominación que se pretenden naturales. Pero más que a estas cuestiones, Bourdieu dedica su pensamiento a desvelar la dominación masculina como orden estructurante que se revela en las relaciones más cotidianas entre los sexos, una dominación que, ya de entrada, cifra como violencia simbólica.”

En lo que hace a los géneros, a hombres y mujeres, su diferencia también es socialmente producida, si bien no por una acción particular de éstos, sino siempre de manera relacional, de tal forma que la praxis social de construcción y deconstrucción genérica no produce individualidades, sino una estructura relacional

“Así, pues, una aprehensión realmente relacional de la relación de dominación entre los hombres y las mujeres tal como se estableció en el conjunto de los espacios y subespacios sociales, es decir, no únicamente en la familia sino también en el universo escolar y en el mundo del trabajo, en el universo burocrático y en el ámbito mediático, conduce a derribar la imagen fantasmal de un «eterno femenino», para resaltar con mayor claridad la persistencia de la estructura de relación de dominación entre los hombres y las mujeres, que se mantiene más allá de las diferencias sustanciales de condición relacionadas con los momentos de la historia y con las posiciones en el espacio social” ([Bourdieu 2000](#), 126-127).

El habitus apela a cómo “individuo y mundo” interactúan en la praxis social. Y esto implica que las relaciones de dominación no provienen “de fuera”, sino que son parte del sistema de clasificación del orden simbólico que atraviesa el mundo social y está incorporado en el individuo a **Dualismo de género**: Esto vale también para el dualismo de género, para una estructuración del orden de las prácticas y las representaciones, que no permite entender este habitus solo de manera social, sino también como una historia inscrita en los propios cuerpos y disposiciones.

El cuerpo es la representación primaria de esta orden de género y es percibido como masculino o femenino desde dentro de las categorizaciones de ese orden: la dualidad y la oposición de los géneros se inscriben primariamente en la interacción con el cuerpo propio y la percepción de los otros cuerpos.

“La paradoja consiste en que son las diferencias visibles entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino las que, al ser percibidas y construidas de acuerdo con los esquemas prácticos de la visión androcéntrica, se convierten en el garante más indiscutible de significaciones y de valores que concuerdan con los principios de esta visión del mundo; no es el falo (o su ausencia) el fundamento de esta visión, sino que esta visión del mundo, al estar organizada de acuerdo con la división de género relacionales, masculino y femenino, puede instituir el falo, constituido en símbolo de la virilidad, del pundonor (nif) propiamente masculino, y la diferencia entre los cuerpos biológicos en fundamentos objetivos de la diferencia entre los sexos, en el sentido de géneros construidos como dos esencias sociales jerarquizadas” ([Bourdieu 2000](#), 37).

“A partir de esta dualidad naturalizada, las actividades y características de cada género como opuestas se establecen, consideradas en sí mismas, de manera arbitraria, derivándolas no de la diferencia biológica sino de oposiciones sociales: se trata de “una construcción social naturalizada”, de un “nomos arbitrario” que se presenta como una ley natural” ([Bourdieu 2000](#), 37-38).

El esquema binario de clasificaciones arbitrarias ([Bourdieu 2000](#), 20), en el que también se inscribe la dualidad masculino-femenino, constituye el habitus que realiza la dominación de la violencia simbólica entre dominadores (hombres) y dominados (mujeres).

Violencia simbólica: La violencia simbólica implica una cierta complicidad por parte de los dominados, ya que su habitus incorpora las acciones que se corresponden con esta forma de relación. Reconocido como legítimo el poder, esto significa que para Bourdieu a esta violencia colaboran las propias mujeres, ya que

“las mismas mujeres aplican a cualquier realidad y, en especial, a las relaciones de poder en las que están atrapadas, unos esquemas mentales que son el producto de la asimilación de estas relaciones de poder y que se explican en las oposiciones

fundamentales del orden simbólico. Se deduce de ahí que sus actos de conocimiento son, por la misma razón, unos actos de reconocimiento práctico, de adhesión dóxica, creencia que no tiene que pensarse ni afirmarse como tal, y que «crea» de algún modo la violencia simbólica que ella misma sufre” (Bourdieu 2000, 49).

La dimensión simbólica del poder, en este entramado de relaciones, **descansa sobre el acuerdo con la dominación de los dominados**. Las mujeres participarían de las relaciones de dominación patriarcal, en tanto cuanto reproductoras de tales relaciones como si fueran “el orden natural de las cosas”. Se trataría de la incorporación de la dominación masculina que se da en el proceso de socialización con sus diferentes entramados.

“[l]os dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer de ese modo como naturales (...) La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone, para imaginarla o para imaginarse a sí mismo o, mejor dicho, para imaginar la relación que tiene con él, de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el dominador y que, al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa relación parezca natural” (Bourdieu 2000, 50-51)

Peligro de naturalización de esas relaciones de dominación masculina y del orden simbólico consiguiente: El concepto de habitus y el de violencia simbólica resultan ser así centrales para analizar las relaciones de dominación, como es el caso de la dominación masculina. Ha habido, no obstante, críticas a la trasposición que realiza Bourdieu del análisis de una cosmología falocéntrica como la de la sociedad de los cabila a las sociedades actuales occidentales.

Crítica feminista: Bourdieu no consideró los aportes teóricos-críticos feministas de los años 60 y 70, por lo que su teoría respecto a la dominación masculina no tiene mucho diálogo con las teorías del patriarcado como sistema socio-simbólico.

Conclusión: La dominación masculina constituye el caso paradigmático del ejercicio de la violencia simbólica que persiste en toda la historia de las relaciones sociales. Esa violencia, que presenta la dominación masculina como legitimada por las diferencias anatómicas y biológicas, hace visibles los esquemas de poder que juegan en el campo social, en este caso en el de las relaciones entre los sexos. Al visibilizarlos, Bourdieu se compromete con una crítica que es proyecto de intervención y de transformación de esa relación de dominación y, con ello, su sociología práctica se aúna con los objetivos del movimiento y el pensamiento feministas.

III. Vigoya - La interseccionalidad

Interseccionalidad à “expresión utilizada para designar la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder”

Genealogías de la interseccionalidad

- S. XX: Autoras e intelectuales se manifestaron en contra del feminismo “blanco”, y sus sesgos de raza. El Manifiesto de la Colectiva del Río Combahee (1983/1977) fue muy importante.
- “Lo personal es político”: Abordar las implicancias del sexo, raza y clase.

“La noción de interseccionalidad, como “un lugar discursivo donde diferentes posiciones feministas se encuentran en diálogo crítico o de conflicto productivo” (Lykke, 2011, p. 208).”

Los debates en torno de la interseccionalidad

“la interseccionalidad parece haberse convertido en el tropo feminista más difundido para hablar ya sea de identidades o de desigualdades múltiples e interdependiente.”

- **Interseccionalidad como paradigma:** entre la sistematización y la vaguedad. Entre la teoría normativa y la investigación empírica.
- **Interseccionalidad en el nivel de análisis:** Entre lo macro sociológico (estructural) y lo microsociológico (las subjetividades).
- **Doble afiliación teórica y genealógica:** El *Black feminism* y el pensamiento posmoderno/posestructuralista.

“Como han señalado Maria Carbin y Sara Edenheim (2013), la interseccionalidad pasó de ser una metáfora, y un signo de conflicto y amenaza para un feminismo al que se le reveló su carácter “blanco”, a convertirse en la teoría feminista por excelencia”

“La variedad de formulaciones utilizadas para describir las relaciones entre género, raza y clase revela las dificultades para abordarlas”

“Los análisis interseccionales ponen de manifiesto dos asuntos: en primer lugar, la multiplicidad de experiencias de sexismo vividas por distintas mujeres, y en segundo lugar, la existencia de posiciones sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación, porque encarnan la norma misma, como la masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud.”

Interseccionalidad en América Latina

“no ha alcanzado el estatus de concepto hegemónico y para muchas feministas latinoamericanas no aporta nada nuevo.”

- **Lugones y la interseccionalidad:** *“Lugones (2005) plantea que la intersección nos muestra un vacío, una ausencia, donde debería estar; por ejemplo, la mujer negra, porque ni la categoría “mujer” ni la categoría “negro” la incluyen. Pero una vez identificado este vacío debe actuarse políticamente.”*

Opresiones cruzadas: formaciones históricas y experiencias concretas

- **La interseccionalidad puede caer en el relativismo:** *“El análisis de configuraciones sociales particulares puede relativizar las percepciones del sentido común sobre el funcionamiento de la dominación.”*

“El entrecruzamiento de las relaciones sociales en estos ejemplos muestra la dificultad para pensar una dominación de género o de raza aisladas, cuyos efectos serían invariables, y los límites de una representación aritmética de la dominación en la cual se sumarían o se restarían las propiedades sociales en una escala unidimensional que atribuiría a la mujer esclava el estatus de mujer doblemente oprimida.”

“Los parámetros feministas universales son inadecuados para describir formas de dominación específicas en las cuales las relaciones se intrincan y se experimentan de diversas formas.”

Dimensiones políticas de la interseccionalidad

- **Importancia del Black feminism:** *“black feminism propició un verdadero giro teórico-político para el feminismo estadounidense al exigir la inclusión de las experiencias de género, raza y clase de las mujeres no blancas en la agenda feminista.”*
- **Colectividad identitaria desde un feminismo decolonial:** *“pensadoras como María Lugones (2010) han invitado a resistir desde la colectividad identitaria del feminismo decolonial. Es decir, desde coaliciones fundadas en la autoconciencia como sujetas y sujetos colonizados y en el reconocimiento mutuo como sujetos de opresión insurgentes.”*

“distintos feminismos críticos han buscado construir un sujeto político universalizable y relacionarse con otros movimientos sociales sin tener que escoger entre las luchas

de distintos movimientos sociales. Sin embargo, esta estrategia no ha estado desprovista de contradicciones.”

Reflexiones finales

“El origen social de quienes crearon las teorizaciones llamadas hoy interseccionales es fundamental para entender su génesis y desarrollo, y el lugar que ocupan la raza y el racismo como modalidades particulares de la dominación; igualmente, para explicar la

importancia de la experiencia y la práctica social como fuentes de conocimiento, y el lugar asignado a la resistencia, la revuelta y la emergencia de nuevos sujetos políticos”

El peligro de la interseccionalidad como teoría: *“el peligro de que esta teoría se convierta en lo que Derrida llamó un “discurso doxográfico”, es decir, un discurso que corre el riesgo de incurrir en un academicismo capitalista y un uso mercantil de la mención obligada a la interseccionalidad, pero despojada de su concreción, contexto e historia, y por lo tanto de su ímpetu político.”*

El reto: *“El reto no es encontrar la metáfora más adecuada para expresar las relaciones entre distintas categorías de dominación y orientar las alianzas políticas que se derivan; el reto es preservar “el principio de apertura a las diferencias como una condición y no como un límite de la interseccionalidad” (Purtschert y Meyer, 2009,p. 146).”*

IV. Gargallo - Ideas feministas latinoamericanas

1. Contexto en los 90:

- En los años noventa, el feminismo comenzó a utilizar el género como una categoría explicativa central.
- Aceptación de las políticas públicas como una solución a la lucha de la mujer.
- La institucionalización del feminismo llevó a la desacreditación del activismo que había creado conciencia anteriormente.
- Este cambio se produjo tras la llegada de las democracias y sus procesos desarticulados.

2. Crítica a la institucionalización:

- Gargallo critica que el feminismo se haya convertido en estudios académicos, lo que ella llama la "tecnocracia del género".
- Señala que la emancipación de las mujeres es parte de la lucha por la revolución social, que también busca liberar a los oprimidos de clase (D'Atri, 2004).
- Argumenta que la opresión femenina está intrínsecamente ligada a la lucha de clases, ya que patriarcado y capitalismo conviven en una misma estructura de dominación.

3. Noción de caos y diversidad:

- Basándose en la idea del caos pitagórico, Gargallo construye una visión feminista que considera el sistema de medición masculino inútil para lo femenino.
- Propone un feminismo que reconoce y valora las diferencias entre mujeres, evitando los límites impuestos por las lógicas de dominio.
- En lugar de buscar igualdad ante lo masculino, las feministas deben buscar el "no-límite de órdenes distintos" y evidenciar una cultura de la diferencia universal.

- La acción feminista debe surgir desde la diversidad y su conexión con lo político, redefiniendo patrones de universalidad sin caer en un pluralismo superficial.

TECNOCRACIA DEL GÉNERO: el conocimiento y la autoridad en relación con el género se han monopolizado y formalizado de una manera que excluye o margina las perspectivas y experiencias que no se ajustan a los paradigmas dominantes. Esto implica que quienes detentan el poder de definir y controlar el discurso sobre género lo hacen desde posiciones de autoridad y privilegio, perpetuando así dinámicas de opresión y exclusión.

V. Lugones - Subjetividad esclava, colonial

Las **categorías de raza y de género** provienen de la **categorización europea** impuesta por la colonización, naturalizando las relaciones patriarcales e invisibilizando la colonización de las mujeres del tercer mundo y sus efectos hasta el día de hoy

En la **modernidad eurocentrada**, somos todos asignados a un género y racializados. Cabe mencionar el carácter excluyente de ciertas categorías, ya que en cada una de ellas se selecciona como norma a la opción dominante. **Los hombres colonizados pactaron con aquellos colonizadores europeos la subordinación de las mujeres, a modo de mantener algo de control sobre sus sociedades;** lo cual implica en gran medida la indiferencia de los hombres del tercer mundo - incluido los hombres de izquierda - hacia el sufrimiento y la subyugación de la mujer en la actualidad

La **introducción colonial** trae consigo la **dicotomía hombre - mujer, macho - hembra**; las que se mantendrían dentro de una heteronormatividad. Estas dicotomías actúan como **dicotomías jerárquicas**. El colonialismo, al insertar estas dicotomías, impone una lógica machista y racista. Ya que introduce una **dicotomía humano - no humano**; donde los no humanos serían los colonizados y ellos los humanos, esto genera que se vea a las personas colonizadas como bestias o seres irracionales. Generando una **deshumanización** y diversos tipos de violencia contra ellos.

El **racismo se entiende como una dicotomía moderna** entre lo que es humano y lo que no “El poder colonial, capitalista, racializó el trabajo y reservó para los indios y los negros los trabajos que eshumanizan y matan (...) El proceso de negación y destrucción incluyó el intento de vaciar la memoria, de llenarla con la cristiandad y la cosmología dicotómica, jerárquica, violenta, cristiana, racional, que los relegaría a bestias.”

Crítica a la interseccionalidad; suele unir categorías que producen un significado colonial y contradicciones: “No hay mujeres indígenas ni negras. La frase “mujer indígena” es una contradicción. Aunque las mujeres eurocentradas, burguesas, blancas hayan usado el término “mujer” como universal, en su lucha por la liberación de la mujer solo entendieron por “mujer” el significado ideológico moderno, capitalista, colonial que excluye a todos los negros, a todos los indios”

FEMINISMO DECOLONIAL: toma conciencia del sistema de género basado en la dicotomía humano - no humano, y la reducción a cosas para el uso del hombre y mujer eurocentrado “Las mujeres blancas prestaron atención en su feminismo solamente a la dicotomía que las subordinaba, no a la dicotomía que las hacía a ellas humanas y a nosotras bestias.”

VI. Haraway - Manifiesto ciborg

Las **relaciones sociales de ciencia y tecnología no son un determinismo tecnológico, sino un sistema histórico de relaciones estructuradas entre las personas**. La ciencia y la tecnología proporcionan nuevas fuentes de poder y análisis político. La nueva revolución industrial está creando una clase trabajadora mundial con nuevas sexualidades y etnicidades. Lo que afecta tanto a sociedades industriales como a sociedades tercermundistas.

Las identidades de género, raza y clase son contradictorias, parciales y estratégicas. No existe una unidad esencial natural entre las mujeres; más bien, las identidades son construcciones sociales y políticas que surgen de experiencias históricas contradictorias bajo el patriarcado, colonialismo y capitalismo - **IDENTIDAD FRACTURADA**

El **feminismo debería centrarse en coaliciones basadas en afinidades políticas y sociales**. Esta perspectiva permite una **mayor inclusión y reconocimiento de diversas formas de dominación y resistencia**. Las **nuevas tecnologías y la globalización afectan la división sexual del trabajo**. Las mujeres enfrentan desafíos como la vulnerabilidad económica y la fragmentación de sus vidas personales y laborales debido a las estructuras laborales modernas

Las **feministas marxistas y radicales** han tendido a buscar explicaciones totalizantes, lo que ha llevado a silencios políticos devastadores sobre cuestiones de raza. El feminismo socialista amplió la categoría de trabajo para **incluir el trabajo doméstico y la reproducción**, basándose en analogías con el trabajo bajo el patriarcado capitalista

CONCEPTO DE CIBORG:

- Haraway implementa el término del **ciborg para referirse a una figura híbrida que combina elementos de organismo vivo y tecnología (humano y máquina)**. Esta figura desdibuja las fronteras tradicionales entre lo natural y lo artificial, en este lo tecnológico no es visto como algo externo o antagónico al ser humano, sino como una parte integral de su experiencia y existencia.
- **Busca superar los dualismos típicos de la modernidad**. Haraway dice que estas dicotomías son construcciones sociales que limitan nuestra comprensión del mundo, proponiendo al **ciborg como una metáfora para pensar en identidades fluidas y relaciones más complejas entre humano y tecnología**.
- El **ciborg es una figura política**, ya que al desafiar las categorías tradicionales de identidad y de género, abre espacios de liberación y una resistencia contra las normativas opresivas que limitan las posibilidades humanas.

“La realidad social son nuestras relaciones sociales vividas, nuestra construcción política más importante, un mundo cambiante de ficción. **Los movimientos internacionales feministas han construido la ‘experiencia de las mujeres’ y, asimismo, han destapado o descubierto este objeto colectivo crucial. Tal experiencia es una ficción y un hecho político de gran importancia.** La liberación se basa en la construcción de la conciencia, de la comprensión imaginativa de la opresión y, también, de lo posible. **El ciborg es materia de ficción y experiencia viva que cambia lo que importa como experiencia de las mujeres a finales de este siglo.**”

“El **ciborg es una criatura en un mundo post genérico.** No tiene relaciones con la bisexualidad, ni con la simbiosis preedípica, ni con el trabajo no alienado u otras seducciones propias de la totalidad orgánica, mediante una apropiación final de todos los poderes de las partes en favor de una unidad mayor”

Harding plantea el punto de vista feminista mientras que Donna Haraway plantea el concepto de conocimiento situado. El **conocimiento situado** corresponde a la aceptación y reconocimiento consciente y con sentido político de la posición de la investigadora al momento de relacionarse con la producción de información, y por lo tanto con la realidad social. Se centra en el conocimiento parcial y situado, reconociendo y valorando los órdenes y acercamientos propios de la investigadora. Para la práctica investigativa se propone que el conocimiento sobre cierto tema es siempre parcializado, y lo ideal es la conjunción y producción de variadas investigaciones al respecto con el fin de acercarse y **comprender los conceptos con un sentido político.**

Se trata de **asumir un compromiso político y contextualizado con el tema y con las participantes de la investigación,** para producir conocimientos en el camino del cambio social o de la visibilización de las posiciones y experiencias no privilegiadas). Haraway (1995) plantea que el **acto de producir conocimiento es político en sí y que la investigadora debe hacerse cargo a través de la conciencia y toma de responsabilidad.**

VII. Butler - Cuerpos que importan

Se reflexiona en torno a de qué forma se construyen los cuerpos y cómo no se construyen.

Destacando que la **hegemonía heterosexual** define y legitima que cuerpos se consideran viables y cuales no. La hegemonía heterosexual influye en la formación de cuerpos viables y produce una esfera de cuerpos abyectos. Los cuales, al no alcanzar la condición plenamente humana, refuerzan las normas reguladoras.

La repetición de normas constitutivas del género construye la materialidad del sexo. Aunque los cuerpos poseen experiencias propias como el dolor, estas van inevitablemente ligadas a la construcción discursiva. **Buttler cuestiona la idea de que las construcciones son meramente artificiales y destaca su importancia en la vida cotidiana.** Las relaciones

de poder influyen en la formación del sexo y su materialidad. La **morfogénesis del cuerpo** implica identificaciones que proyectan y afirman la materialidad sexuada. La historia de la materia está sedimentada con disgustos sobre el sexo y la sexualidad, y que la materialidad del cuerpo se construye a través de una matriz generizada.

Se **reformula la performatividad del género**, argumentado que no puede separarse de las prácticas reiterativas de los regímenes sexuales reguladores. La acción está condicionada por estos regímenes, y la hegemonía heterosexual circunscribe la materialidad del sexo.

PERFORMATIVIDAD DE GÉNERO: el género no es una característica interna o esencial de una persona, sino que se produce y reproduce a través de actos repetidos y estilizados. Estos actos no solo expresan el género, sino que lo construyen.

Las **normas de género** son impuestas y reguladas en la sociedad, a menudo a través de procesos disciplinarios que **normativizan ciertos comportamientos y cuerpos, mientras que marginalizan otros**. Dentro de esto, Butler sostiene que la heterosexualidad funciona como un régimen normativo que establece tipos de cuerpos y prácticas como derivadas legítimas y normales. Se discute la posibilidad de **subvertir** las normas de género a **través de actos performativos** que **desafíen y cuestionen las categorías establecidas** de género y sexualidad.