

De resistencias minoritarias: haciendo biografías colectivas entre aulas universitarias

Cómo citar: Gómez-Guinart, Kyuttzza, y Leonora Beniscelli Contreras (2023). “De Resistencias Minoritarias: Haciendo biografías Colectivas Entre Aulas Universitarias». *Pléyade* 30: 44-59. <http://www.revistapleyade.cl/index.php/OJS/article/view/423/364>

Autoras: Kyuttzza Gómez-Guinart*; Leonora Beniscelli Contreras**

* Dra. (c) en Educación, Pontificia Universidad Católica (Santiago, Chile).

** Dra. (c) en Sociología, Universidad Alberto Hurtado (Santiago, Chile).

Abstract

¿Qué caminos podemos recorrer para implosionar las expectativas de cuerpos hiperproductivos y conocimientos tan indexados como desencarnados de la universidad neoliberal? ¿Para entrar “‘enteras’ al aula y no como ‘espíritus incorpóreos’”? Interviniendo en esta *Pléyade* teorizamos acerca de cómo la biografía colectiva deviene en interfaz cuir-descolonizadora de lo pedagógico, desandando experiencias de creación de biografías colectivas acontecidas entre 2021 y 2022 entre aulas universitarias de Chile. A contrapelo de la rapidez, la linealidad y las estandarizaciones, la realización de biografías colectivas exige el despliegue de un pensamiento complejo, cuidadoso, y ecológico. Hacer biografías colectivas implica sumergirnos en una polifonía de textos, imágenes y sonidos. Se trata de conocer como si fuera “algo que hacemos en casa”, legitimando la potencia generativa, continua e historizable de los conocimientos encarnados. En la biografía cada afecto expresado es colectivo y, en tanto tal, sólo podría ser explicado de manera compleja a partir de las intracciones que amalgaman discursos, cuerpos, imágenes, objetos. Al producir conocimiento mediante lo biográfico colectivo alejamos la posibilidad de interpretaciones antropocéntricas y de lenguajes parciales y deterministas, y participamos de la generación de formas más vivibles de ser, hacer y relacionarse en el mundo. El uso de ejercicios difractivos, como las biografías colectivas, constituye un horizonte ético y metodológico reivindicativo de pedagogías que se extrañen de la institucionalidad y la desenmascaren como dispositivo de control biopolítico. Pedagogías donde seamos menos “profes” y más cualquiera de esos cuerpos creadores de conocimientos que se hacen, inevitablemente, con otros más-que-humanos.

Palabras clave: investigación feminista; docencia universitaria; metodologías postcualitativas; difracción; biografía colectiva

Cuir-descolonizar¹ lo pedagógico

“Lo que define a la mayoría es un modelo al que hay que conformarse (...) las minorías carecen de modelo, son un devenir, un proceso. Podría decirse que nadie es mayoría. Todos, de un modo u otro, estamos atrapados en un devenir minoritario que nos arrastraría hacia vías desconocidas si nos decidiéramos a seguirlo”²

No podríamos escribir acerca de descolonizar instituciones educativas. Éstas persisten en reproducir imaginarios modélicos sobre lo educativo que participan de prácticas de control de objetos, cuerpos y subjetividades; usualmente en nombre del orden, el progreso y la movilidad social³. Si lo hiciéramos sería un sinsentido onto-epistemológico, pues “en un régimen de control nada se termina nunca”⁴. En cambio, crear vacuolas de no comunicación con prácticas pedagógicas hegemónicas y con los conocimientos que las reproducen, sí podría constituir una estrategia radical de resistencia, inevitablemente minoritaria.

Interviniendo en esta Pléyade eso es lo que buscamos. Aquí teorizamos acerca de cómo la biografía colectiva deviene en interfaz cuir-descolonizadora de lo pedagógico, desandando experiencias de creación de biografías colectivas acontecidas entre 2021 y 2022 entre aulas universitarias de Chile. Estamos inspiradas en educadoras cuir y feministas descoloniales que, desde Latinoamérica, entienden lo pedagógico como devenido de “las realidades, (...) historias y luchas de la gente”⁵; y, por eso mismo, apuestan por pedagogías

¹ Optamos por escribir “cuir” tal y como se pronuncia en español; formulación que ha sido reivindicada por intelectuales-activistas feministas hispanoparlantes como Val Flores, Gracia Trujillo, Sayak Valencia. Para profundizar en el debate sobre la recepción del concepto “queer” en el contexto latinoamericano y las (im)posibilidades de su traducción, ver por ejemplo: Sayak Valencia, “Del Queer al Cuir: ostranénie geopolítica y epistémica desde el sur g-local”, *Parole de Queer* (blog), 2017, <https://paroledequeer.blogspot.com/2017/07/syak-valencia-queer.html>; Felipe Rivas San Martín, “Diga ‘queer’ con la lengua afuera: Sobre las confusiones del debate latinoamericano”, en *Por un Feminismo Sin Mujeres. Fragmentos del Segundo Circuito de Disidencia Sexual*, ed. Coordinadora Universitaria por la Disidencia Sexual (Santiago, Chile: Territorios Sexuales Ediciones; Coordinadora Universitaria por la Disidencia Sexual CUDS, 2011), 59–75; Juan Pablo Sutherland, “Los efectos político-culturales de la traducción del queer en América Latina”, en *Nación marica. Prácticas culturales y crítica activista* (Santiago, Chile: Ripio Ediciones, 2009), 11–29; Fernando A. Blanco, “Queer Latinoamérica: ¿cuenta regresiva?”, en *Resentir lo queer en América Latina: diálogos desde/con el Sur*, ed. Diego Falconí, Santiago Castellanos, y María Amelia Viteri (Barcelona, Madrid: egales, 2013), 27–43.

² Gilles Deleuze, “Control y devenir”, en *Conversaciones* (Valencia, España: Pre-Textos, 2009), 271.

³ Pablo Pineau, “¿Por qué triunfó la escuela? o la modernidad dijo: ‘Esto es educación’, y la escuela respondió: ‘Yo me ocupo’”, en *La escuela como máquina de educar. Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad*. (Buenos Aires: Paidós, 2001); Michel Foucault, *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión* (Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2004); Inés Dussel y Marcelo Caruso, *La invención del aula: una genealogía de las formas de enseñar* (Buenos Aires: Santillana, 2006); François Dubet y Danilo Martuccelli, *En la escuela: sociología de la experiencia escolar* (Buenos Aires: Losada, 1998).

⁴ Gilles Deleuze, *Conversaciones* (Valencia, España: Pre-Textos, 2009), 274.

⁵ Catherine Walsh, “Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: Apuestas (des)de el in-surgir, re-existir y re-vivir.”, Red de interculturalidad, 2014, 13.

cotidianas, pedagogías de las experiencias⁶, pedagogías antinormativas/cuir⁷, pedagogías del no: “no escuela, no maestros, no pupitres, no salón de clase, no corporación, no burocracia, no jerarquías, no certificación, no carrera”⁸. Ya desde los años 90 en Estados Unidos, textos trascendentales como los ensayos reunidos en *Enseñar a transgredir* (1994)⁹ o el artículo *¿Hay una pedagogía queer? O, no leas tan recto* (1995)¹⁰, habían centrado el lugar de lo erótico, el placer, el amor en el trabajo pedagógico; buscando subvertir “los efectos de los condicionamientos categóricos binarios”¹¹ como público/privado, interior/exterior, normal/raro¹²; “dicotomías jerarquizantes que, aún hoy, dividen nuestras teorías y nuestras prácticas”¹³.

Haciendo biografías colectivas nos vinculamos a través de escenarios donde se desencadenan procesos de expresión de pensamientos con otros cuerpos, por lo tanto, de construcción de conocimientos encarnados en los que las vulnerabilidades de todes¹⁴ quienes participan devienen caminos de creación¹⁵. Las inter-afectaciones corpo-subjetivas que colisionan durante el ejercicio biográfico constituyen configuraciones pedagógicas en sí mismas. Aunque no se distinguen en ella educadores de educandos, ni tampoco sea posible garantizar la orientación de los desplazamientos provocados o la replicabilidad de sus procedimientos y contenidos, sí es una manera de insistir en el “problema”¹⁶ de ¿cómo entrar a las aulas “enteras’ y no como ‘espíritus incorpóreos”¹⁷? Hacer biografías colectivas implica sumergirnos en una polifonía de textos, imágenes y sonidos, que nos conduce a crear conocimientos como si fuera “algo que hacemos en casa”¹⁸. Abre, simultáneamente, una posibilidad para transgredir los diseños evaluativos y los marcadores de rendición de logros, esos ritos obstinados de la universidad neoliberal.

⁶ Graciela Alonso y Raúl Díaz, *Hacia una pedagogía de las experiencias de las mujeres* (Madrid-Buenos Aires: Miño y Dávila, 2002).

⁷ val flores, “Los cuerpos que (no) imaginamos. Lengua, poder y educación”, *Estudios del ISHiR* 21 (2018): 24–32.

⁸ Alonso y Díaz, *Hacia una pedagogía de las experiencias de las mujeres*, 23–24.

⁹ bell hooks, *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom* (New York: Routledge, 1994)

¹⁰ Britzman, “Is There a Queer Pedagogy? Or, Stop Reading Straight”.

¹¹ Deborah P. Britzman, “La pedagogía transgresora y sus extrañas técnicas”, en *Sexualidades transgresoras: una antología de estudios queer*, ed. Rafael M. Mérida Jiménez (Barcelona: Icaria, 2002), 202–3.

¹² Por ejemplo, en la descorporeización del conocimiento; en la sujeción/sometimiento de las mujeres en el ámbito privado y en el borramiento de sus aportes intelectuales; en la subalternización de ciertos saberes considerados menos científicos o menos “civilizados”; en el menosprecio de las experiencias de quienes no performan la norma heterosexual; en la reproducción del racismo en educación, etc.

¹³ Mónica Cano-Abadía, “Nuevos materialismos: Hacia feminismos no dualistas”, *Oxímora Revista Internacional de Ética y Política*, n° 7 (2015): 35.

¹⁴ Siempre que sea posible, usaremos lenguaje anti-normativo para incluir las disímiles configuraciones de experiencias corpo-subjetivas.

¹⁵ Jayne Osgood y Kerry H. Robinson, eds., *Feminists Researching Gendered Childhoods: Generative Entanglements* (Bloombsury Academic, 2019), <https://doi.org/10.5040/9781474285810>.

¹⁶ Donna J. Haraway, *Seguir con el problema: generar parentesco en Chthuluceno* (Bilbao: Consonni, 2019).

¹⁷ bell hooks, *Enseñar a transgredir: la educación como práctica de la libertad* (Madrid: Capitan Swing, 2021), 215.

¹⁸ Sara Ahmed, *Vivir una vida feminista* (Barcelona, España: bellaterra, 2018), 21.

Pespuntes amodernos¹⁹ entre docencia y conocimiento: la biografía colectiva

Con la precariedad a cuestas, prestamos servicios como “docentes-taxi”²⁰ en universidades que, como cualquiera en Chile, privada o pública, responden a un modelo de gestión empresarial²¹ centrado en la rentabilidad de sus operaciones. Cual si fuera un “supermercado de pensamiento”²², la publicación de artículos en revistas de alta indexación²³—a lo que coloquialmente llamamos “paperismo”— se ha vuelto “el corazón de la empresa universitaria”²⁴ y pieza clave para la “competencia interinstitucional”²⁵. Mientras tanto, es menospreciada y burocratizada la docencia universitaria —especialmente la de pregrado— así como aquellos procesos de creación que no ostentan la capacidad inmediata de ser generalizables, replicables y aplicables. Aunque podemos coincidir en que cualquier conocimiento resulta ser apenas una conjetura— hecho notorio en Ciencias Sociales y Humanidades—, para la universidad neoliberal los conocimientos deben ser útiles. Es decir, que aporten evidencias presumiblemente objetivas para justificar estrategias y prácticas macropolíticas que garanticen el control sobre las vidas a nivel micropolítico²⁶, en tanto contribuyan al perfeccionamiento de objetos, cuerpos humanos y no-humanos, instituciones, discursos y subjetividades.

Los conocimientos preferibles o deseables no fijan su horizonte ético en el cuidado de todas las vidas, sino en sus posibilidades de instituirse como instrumentos. Por consiguiente, en los contextos universitarios se tornan desafíos permanentes aquellas prácticas de docencia fundamentadas desde onto-epistemologías feministas críticas de los

¹⁹ Usamos este concepto como un pequeño homenaje a la obra de Bruno Latour, *Nunca fuimos modernos: ensayos de antropología simétrica* (Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2012).

²⁰ En Chile se nombra coloquialmente así a las profesoras/es que impartimos parte importante de la formación de pregrado y postgrado en condiciones de inestabilidad o precariedad laboral. Para profundizar en este tema: Elisabeth Simbürger y Mike Neary, “Taxi Professors: Academic Labour in Chile, a Critical-Practical Response to the Politics of Worker Identity”, *Workplace* 28 (2016): 48–73; Vicente Sisto, “Flexibilización laboral de la docencia universitaria y la gest(ac)ión de la Universidad sin órganos. Un análisis desde la subjetividad laboral del docente en condiciones de precariedad”, en *Espacio público y privatización del conocimiento. Estudios sobre políticas universitarias en América Latina*, ed. Pablo Gentili y Bettina Levy (Buenos Aires, Argentina: CLACSO, 2005), 523–74.

²¹ Eduardo Restrepo, “Decolonizar la universidad”, en *Investigación Cualitativa Emergente: Reflexiones y Casos*, ed. Jorge Luis Barboza y Lewis Pereira (CECAR, 2020), 11–25, <https://doi.org/10.21892/9789585547797>; Sisto, “Flexibilización laboral de la docencia universitaria y la gest(ac)ión de la Universidad sin órganos. Un análisis desde la subjetividad laboral del docente en condiciones de precariedad”.

²² Erin Graff Zivin, “El agotamiento de la responsabilidad, o para una universidad pasiva”, en *La universidad: (im)posible*, ed. Willy Thayer et al. (Santiago de Chile: UMCE, 2018), 141.

²³ Carla Fardella et al., “Escribir papers bajo el régimen del management académico”, *Athena digital* 20, n° 1 (2020): e-2252; Willy Thayer, “La firma Pinochet”, *Re-presentaciones. Periodismo, Comunicación y Sociedad* 5, n° 15 (2021): 122–43; Nelly Richard, “La Revista de Crítica Cultural: revisión y balance”, en *Zona de tumultos. Memoria, arte y feminismo. Textos reunidos de Nelly Richard (1986-2020)* (Buenos Aires: CLACSO, 2021), 223–37, <https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6782168>.

²⁴ Fardella et al., “Escribir papers bajo el régimen del management académico”, 4.

²⁵ Fardella et al., 2.

²⁶ Gonzalo Díaz Letelier, “Del canon pastoral al estándar tecnocrático. Notas sobre la universidad como dispositivo biopolítico”, en *La universidad: (im)posible*, ed. Willy Thayer et al. (Santiago de Chile: UMCE, 2018), 193–203; Rodrigo Karmy, “Homo Non Intelligit. Para una genealogía del dispositivo universitario”, en *La universidad: (im)posible*, ed. Willy Thayer et al. (Santiago de Chile: UMCE, 2018), 59–71; Félix Guattari y Suely Rolnik, *Micropolítica. Cartografías del deseo* (Madrid: Traficantes de Sueños, 2006).

efectos del conocimiento moderno-colonial –descoloniales, postcoloniales, indígenas, negras, posthumanistas, neomaterialistas–. A contrapelo de la rapidez, la linealidad y las estandarizaciones, la realización de biografías colectivas exige el despliegue de un pensamiento complejo, cuidadoso y ecológico. Precisamente, hacer biografías colectivas implica enfocar interacciones microscópicas “para desentrañar, en colectivo, las redes discursivas dentro de las cuales se constituyen nuestros cuerpos y nuestras formas de entender la experiencia vivida, e imaginar cómo podrían constituirse de otro modo”²⁷. Por consiguiente, esta forma de crear conocimientos desiertos de la búsqueda de la objetividad, importan poco o nada a la universidad neoliberal.

Pero la biografía colectiva no es simplemente una metodología lenta. Efectivamente, interrumpe los ritmos curriculares y evaluativos esquivando la expansión del productivismo académico, al menos, durante la realización del ejercicio. Sin embargo, al mismo tiempo, insiste en procesos de creación que implican la constitución de comunidad/es con la misión central de reconstruir, transformar y cuidar prioritariamente las vidas²⁸. De esta forma, ya genera una dislocación de la temporalidad habitual que posibilita, al menos, el extrañamiento de las representaciones normativas. En este caso, por ejemplo, acerca de qué se entiende por lo pedagógico y sobre cómo producir conocimiento para la educación. Mientras teoría y práctica se reconocen “como integrales entre sí”²⁹, la biografía colectiva resiste al “turisteo” epistémico-extractivista³⁰ y expresa su potencialidad como metodología de investigación descolonial³¹. Claro que, sería necesario que los fenómenos, memorias u objetos que gatillen el ejercicio biográfico se hilvanen con nuestras vidas-cuerpos, en el Sur explícitamente atravesadas por la racionalidad moderna-colonial-capitalista: racializadora, heteropatriarcal, adultocéntrica, capacitista y antropocéntrica³².

²⁷ Bronwyn Davies y Susanne Gannon, “The Practices of Collective Biography”, en *Doing Collective Biography: Investigating the Production of Subjectivity*, ed. Bronwyn Davies y Susanne Gannon (Maidenhead: Open University Press, 2006), 14.

²⁸ Emilie Dionne, “Slowing down with non-human matter: The contribution of feminist new materialism to slow scholarship”, en *Posthuman and Political Care Ethics for Reconfiguring Higher Education Pedagogies* (London: Routledge, 2020), 91–106; María Puig de la Bellacasa, “Matters of Care in Technoscience: Assembling Neglected Things”, *Social Studies of Science* 41, n° 1 (2011): 85–106; Haraway, *Seguir con el problema*; Lucía Sbriller y Solana de la Torre, “Donna Haraway: ‘Aprender a vivir en un planeta herido’”, *Revista Anfibia* (blog), 2021, <http://revistaanfibia.com/ensayo/donna-haraway-aprender-a-vivir-en-un-planeta-herido/>.

²⁹ Davies y Gannon, “The Practices of Collective Biography”, 14.

³⁰ Ramón Grosfoguel, “Del ‘extractivismo económico’ al ‘extractivismo epistémico’ y al ‘extractivismo ontológico’: una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo”, *Tabula Rasa* 24 (2016): 123–43; Sbriller y de la Torre, “Donna Haraway”.

³¹ Ochy Curiel, “Construyendo metodologías feministas desde el feminismo decolonial”, en *Otras formas de (re)conocer: reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista*, ed. Irantzu Mendia et al. (Euskadi: Hegoa; Simref, 2015), 45–60; Leyla Méndez-Caro, “Otras formas de investigación social desde el Sur y sus texturas”, *Perifèria. Revista d’investigació i formació en Antropologia* 25, n° 3 (2020), <https://doi.org/10.5565/rev/periferia.800>.

³² Yuderlys Espinosa-Miñoso, “‘Y la una no se mueve sin la otra’: Descolonialidad, antiracismo y feminismo. Una triéja inseparable para los procesos de cambio.”, *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* 21, n° 46 (2016): 47–64, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5855605>; Yuderlys Espinosa-Miñoso, “De por qué es necesario un feminismo descolonial: diferenciación, dominación co-constitutiva de la modernidad occidental y el fin de la política de identidad”, *Solar* 12, n° 1 (2016): 141–71, <https://revistasolar.pe/index.php/solar/article/view/135/135>; Yuderlys Espinosa-Miñoso et al., “Reflexiones pedagógicas en torno al feminismo descolonial: Una conversa en cuatro voces”, en *Pedagogías Decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir re-existir y re-vivir. Tomo 1*, ed. Catherine Walsh, Ediciones Abya-Yala

La biografía colectiva tuerce sin un propósito mayor que torcer, como resistencia minoritaria dentro de la universidad neoliberal. Es también, por ello, cuir. Y, al poner “bajo borrado” al sujeto individual, autónomo, humanista y liberal³³ que la universidad promete es, además, anticapitalista.

Haciendo biografías colectivas entre aulas universitarias

“Por primera vez las palabras “transgresor” y “rupturista” aparecieron (...) Inevitable caer cuenta que ésta ha sido nuestra intención desde que decidimos llevar las biografías colectivas a nuestras clases: romper la “domesticación racionalista de la pedagogía”³⁴ universitaria (...) Hacer presente la vida en una academia desapasionada (...) Desordenar. Sacudir. Y reivindicar la posibilidad de conmovernos y de que nos importe aquello que se desecha, aquello que se define como irrelevante”³⁵.

La biografía colectiva es una metodología imaginada por académicas feministas australianas –p.ej. Susanne Gannon, Bronwyn Davies, Marnina Gonick³⁶– dedicadas a la investigación sobre subjetividad, género y pedagogía, pioneras en el campo de los estudios de la infancia de las niñas (girlhood studies). Heredera de los trabajos de memoria colectiva desarrollados por la psicóloga social y filósofa marxista-feminista alemana Frigga Haug y sus colegas³⁷, la biografía colectiva fue creada especialmente para investigar rutas de subjetivación sexuada/genderizada con especial interés en los procesos de “girling”³⁸.

(Quito, 2013), <http://agoradeeducacion.com/doc/wp-content/uploads/2017/09/Walsh-2013-Pedagog%C3%ADas-Decoloniales.-Pr%C3%A1cticas.pdf>; María Lugones, “Hacia un feminismo descolonial”, *La manzana de la discordia* 6, n° 2 (2011): 105–19, <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2010.01137.x>.

³³ Bronwyn Davies y Susanne Gannon, “Collective biography and the entangled enlivening of being”, *International Review of Qualitative Research* 5, n° 4 (2013): 357–76.

³⁴ Inés Dussel, “Del amor y la pedagogía. Notas sobre las dificultades de un vínculo”, en *Educación: Figuras y efectos del amor*, ed. Graciela Frigerio y Gabriela Diker (Buenos Aires, Argentina: del estante editorial, 2006), 146

³⁵ Nota escrita por las autoras después de una clase enseñando biografías colectivas. 18 de julio de 2022.

³⁶ Bronwyn Davies y Susanne Gannon, eds., *Doing Collective Biography: Investigating the Production of Subjectivity* (Maidenhead: Open University Press, 2006); Marnina Gonick y Susanne Gannon, eds., *Becoming girl. Collective biography and the production of girlhood*. (Toronto: Women’s Press, 2014); Marnina Gonick y Susanne Gannon, “Collective Biography: An Introduction”, *Girlhood Studies* 6, n° 1 (2013): 7–12, <https://doi.org/10.3167/ghs.2013.060102>; Bronwyn Davies et al., “Becoming Schoolgirls: The Ambivalent Project of Subjectification”, *Gender and Education* 13, n° 2 (2001): 167–82, <https://doi.org/10.1080/09540250124848>.

³⁷ Nos referimos al trabajo de varios autores, articulado por Frigga Haug en *Female Sexualization: A Collective Work of Memory* (publicado originalmente en alemán en 1983 y cuya primera edición en inglés es de 1987).

³⁸ Gonick y Gannon, *Becoming girl. Collective biography and the production of girlhood*. El concepto de “girling” al que Butler refiere en algunos pasajes de *Bodies That Matter (1993)* ha sido traducido como “posición de niña” en su versión en español, Judith Butler, *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”* (Buenos Aires; México: Paidós, 2015).

A diferencia de las producciones narrativas³⁹, que buscan dar cuerpo a la epistemología de los conocimientos situados⁴⁰ de Haraway⁴¹, las biografías colectivas nos permiten “vagar fuera de las precisiones metodológicas”⁴² con mayor espacio para la experimentación. Habilitan un abordaje post-cualitativo⁴³ donde se acoge la libertad de ensamblar materialidades diversas y no utilizar solo el lenguaje verbal. Con el uso de la biografía colectiva ensayamos diseños de indagación abiertos, no lineales, libres de hipótesis apriorísticas, etapas discretizables y expectativas de elaboración de “grandes teorías”.

A continuación, abrimos una ventana a tres de las biografías colectivas audiovisuales realizadas a propósito de un curso de Pedagogías y Feminismos y de otro de Análisis de Productos Culturales. En ellos invitamos a les estudiantes a componer una crítica a distintos dispositivos de control deshumanizantes y deseocidas que quisieron o insisten en aniquilarlas, al menos, en sus memorias desde el presente.

³⁹ Metodología creada por Marcel Balasch y Marisela Montenegro Martínez, “Una propuesta metodológica desde la epistemología de los conocimientos situados: Las producciones narrativas”, *Encuentros en Psicología Social* 1, n° 3 (2003): 44–48, https://www.academia.edu/762651/Una_propuesta_metodol%C3%B3gica_desde_la_epistemolog%C3%ADa_de_los_conocimientos_situados_Las_producciones_narrativas. Nos pareció importante puntualizar en esta otra metodología inspirada en interpelaciones teóricas de Haraway, porque en Chile ya se ha escrito y realizado investigaciones con producciones narrativas –por ejemplo, sobre memoria de la violencia política–. Recomendamos: Lelya Troncoso Perez, Caterine Galaz Valderrama, y Catalina Alvarez, “Las Producciones Narrativas como metodología de investigación feminista en Psicología Social Crítica: tensiones y desafíos”, *Psicoperspectivas* 16, n° 2 (2017): 20–32; Isabel Piper y Marisela Montenegro, “Ni víctimas, ni héroes, ni arrepentido/as. Reflexiones en torno a la categoría “víctima” desde el activismo político”, *Revista de Estudios Sociales [En Línea]* 59 (2016); Nicolás Schongut, “Producciones narrativas: una propuesta metodológica inspirada en la epistemología feminista” (Universitat Autònoma de Barcelona, 2015).

⁴⁰ Esta epistemología afirma la perspectiva parcial de la ciencia y defiende que no existe objetividad científica en los términos definidos por una institucionalidad falocéntrica, es decir, pretendidamente neutral, aséptica, desencarnada. Castro-Gómez llama “hybris del punto cero” a esta pretensión de hacerse con el “‘ojo-de-dios’ que mira desde ninguna parte”. Carmen Romero-Bachiller y Dau (S.) García-Dauder, “Epistemologías Feministas y Democracia Radical”, en *Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamerica* (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006), 263; Santiago Castro-Gómez, *La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)* (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005); Santiago Castro-Gómez, “Decolonizar la Universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes”, en *El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, ed. Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007), 79–91.

La ciencia feminista debe despegarse de esos afanes y asumir una perspectiva “situada”, revelando las posiciones desde las cuáles se realiza el ejercicio de conocer y se enuncia cualquier conocimiento, haciendo explícitos los lugares que, como investigadoras, ocupamos en las relaciones contingentes que establecemos con otras/os –humanos y no humanos– en la producción científica.

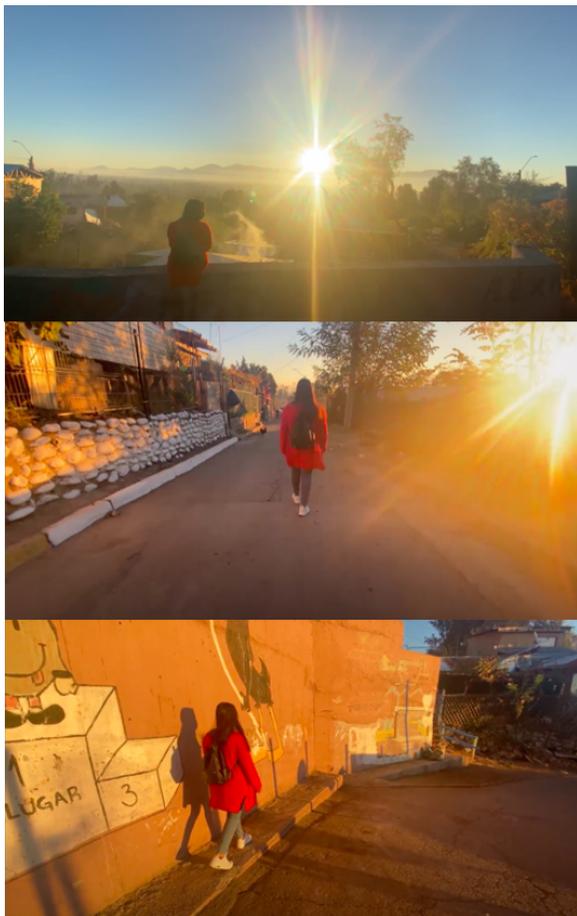
⁴¹ Donna J. Haraway, “Conocimientos situados: La cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial.”, en *Ciencia, cyborgs y mujeres. La Reinención de la naturaleza*, Cátedra (España, 1995), 313–45.

⁴² Nelly Richard, “Humanidades y ciencias sociales: rearticulaciones transdisciplinarias y conflictos en los bordes”, *Revista Científica de Información y Comunicación*, n° 6 (2009): 82.

⁴³ Fernando Hernández-Hernández, “Presentación: La perspectiva postcualitativa y la posibilidad de pensar en ‘otra’ investigación educativa”, *Educatio Siglo XXI* 37, n° 2 Jul-Oct (2019): 11–20, <https://doi.org/10.6018/educatio.386981>.

Fig. 1. Fotogramas de video de biografía colectiva “La niña” realizada por estudiantes de Psicología y Antropología. Escaneando el QR se puede acceder al video.

“Me veo en este pueblo pequeño, alejado, donde todos se conocen, donde hay poco acceso a lo nuevo. El colegio, conservador en todos los aspectos. Dentro de ese colegio nunca se habló de alguna orientación sexual diferente a lo hetero, e incluso cualquier compañere que tuviera comportamientos diferentes a lo que se espera que es ser hombre y mujer era centro de burla diciéndoles “maricón o marimacho” (...) recuerdo que una vez estábamos haciendo un acto artístico en el colegio donde separaban a los hombres como piratas y a las mujeres como hadas. En ese momento me pusieron con los hombres con el argumento de que mi cuerpo era más parecido al de un pirata que al de una hada, debido a que tenía movimientos menos delicados, era gorda y alta, por lo que también asumieron que tenía más fuerza entonces podría levantar a mis compañeras (...)”

Fig. 2. Fotogramas de video y transcripción de fragmento de audio de biografía colectiva “Todas somos una”, realizado por estudiantes de distintas pedagogías. Escaneando el QR se puede acceder al video.

El producto que una biografía colectiva constituye es una cápsula indivisible. Ni cuando facilitamos sus procesos de creación –como docentes–, ni cuando nosotras mismas las realizamos⁴⁴, las biografías colectivas necesitan de interpretación alguna. Hacerlo, sería olvidar que lo biográfico encierra en sí mismo una fuerza contra-interpretativa. Es en el proceso simultáneo de vincular lo privado y lo público y de disolver su dicotomía, donde radica lo generativo de la biografía colectiva como fragmento corpo-teórico: una amalgama maleable y porosa de conocimientos irrepresentables de modo distinto a la propia biografía ya creada.

“Soñaba/imaginaba ser bailarine, mientras escuchaba el soundtrack de La Sirenita con el personal estéreo de mi mamá, bailando con mis zapatillas nuevas. Mis viejos se reían, mientras íbamos camino a la playa de vacaciones. Me recostaba en el asiento y veía mis Adidas bailando en el

aire. Pensaba que las vacaciones durarían para siempre y que iríamos todes juntas al infinito y más allá ¡chao uniforme del colegio y el silencio del aula! ¡Hola comer ciruelas en la playa! ¡Hola la risa preciosa de mi abuela! ¡Hola a mis primes, a mi tío y mi

tía, con quienes añoraba jugar cada verano! ¡Al fin llegamos!”

Fig. 3. Objetos elicitadores de los intercambios para crear una biografía colectiva. “Estampa familiar veraniega”, fragmento de biografía realizada por estudiantes de 5to año de Sociología.

⁴⁴ Leonora Beniscelli y Kyuttzza Gómez-Guinart, “Cuerpos para otros o educación de las niñas: biografía colectiva visual en un viaje entre isla y continente” (Museo de la Educación Gabriela Mistral, 5 de noviembre de 2020); Kyuttzza Gómez-Guinart y Leonora Beniscelli, “Bodies for Others or Girls’ Education. A Visual Collective Biography between Island and Continent” (ECER. EERA. Emerging Researcher’s Group, Génova (online), 2021), <https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/26/contribution/50605/>.

“Lento y con cuidado”⁴⁵: la biografía colectiva para difractar conocimientos

“Ni la esperanza ni la desesperación saben enseñarnos a jugar a figuras de cuerdas con especies compañeras”⁴⁶.

Cuando Donna Haraway trae al campo de las epistemologías feministas la noción de difracción⁴⁷ –propia de la física cuántica–, lo hace buscando descolocar las formas de conocer moderno-coloniales orientadas, a veces, por la pretensión de universalidad; pero siempre comprometidas con lenguajes representacionales cuasi-especulares, jerárquico-causales y dicotómicos al abordar los fenómenos sociales. Difractar, entonces, para evadir la objetividad falogocéntrica, y legitimar la potencia generativa de conocimientos encarnados, continuos, historizables. Conocimientos en los que no medien presuposiciones sobre la transparencia de las representaciones ni de los seres/sujetos. Conocimientos que no sólo expliquen por qué han tenido lugar las diferencias engendradas por los devenires de materialidades en ensamblajes – como cualquier fenómeno social es –; sino que, además, aventuren cuáles han sido, están siendo y podrían ser las disímiles trayectorias de sus efectos⁴⁸.

“Si los relatos del hiperproduccionismo y la ilustración han girado en torno a la reproducción de la imagen sacra de lo idéntico (...) los rayos de mi instrumental óptico más que reflejar, difractan. Estos rayos difractarios componen modelos de interferencia, no imágenes reflejas”⁴⁹

Tanto la reflexión como la difracción, ambos fenómenos ópticos, también son usadas como figuras semiótico-materiales para identificar metafóricamente modos de conocer. La reflexión trata sobre el reflejo y la igualdad, mientras que la difracción “atiende a patrones de diferencia”⁵⁰. Seguir caminos reflexivos conduce, cada vez, a esperar que cuando los cuerpos se iluminan frente a superficies reflectantes, sus reflejos indiquen, especular o cuasi-especularmente, cómo lucen tales cuerpos. Difractar, en cambio, reivindica la opacidad de los cuerpos y su permanente interactividad consigo mismos y con otros. La incidencia de luz sobre un cuerpo opaco no sólo no genera imágenes especulares, sino que se desvía incierta o aleatoriamente. Estos movimientos de las partículas luminosas pueden exhibir trayectorias

⁴⁵ Karen Barad, *Meeting the Universe Halfway. Quantum physics and the entanglement of matter and meaning* (EEUU: Duke University Press, 2007), 81. (Traducción de las autoras de la frase “slowly and carefully”).

⁴⁶ Haraway, *Seguir con el problema*, 22.

⁴⁷ Haraway habla de difracción por primera vez en *Las promesas de los monstruos* (1991), inspirándose en los trabajos de la cineasta Trinh T. Minh-ha. La noción ha sido retomada por Karen Barad en su libro *Meeting the Universe Halfway. Quantum physics and the entanglement of matter and meaning* (2007).

⁴⁸ Rosi Braidotti, *Metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir* (Madrid: Akal, 2005); Fernando J. García-Selgas, “El cyborg como reconstrucción del agente social”, *Política y Sociedad* 30 (1999): 165–92; Fernando J. García-Selgas, “Preámbulo para una ontología política de la fluidez social”, *Athenea Digital* 1 (2002): 31–66; Fernando J. García-Selgas, “Epistemología ciborg: De la representación a la articulación”, en *Cultura digital y movimientos sociales*, ed. Igor Sádaba (Madrid: Catarata, 2008), 149–72; Donna J. Haraway, “Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora para otros inapropiados/bles”, *Política y Sociedad*, 1999, 121–63, <https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO9999130121A/24872>; Barad, *Meeting the Universe Halfway. Quantum physics and the entanglement of matter and meaning*.

⁴⁹ Donna J. Haraway, “Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora para otros inapropiados/bles”, *Política y Sociedad*, 1999, 125.

⁵⁰ Barad, *Meeting the Universe Halfway. Quantum physics and the entanglement of matter and meaning*, 29.

discretas o en forma de posición ('comportarse como partícula'); o, incluso simultáneamente, describir rutas sinusoides continuas ('comportarse como onda').

La modernidad ha perpetuado la reflexión como su mecanismo predilecto para representar e interpretar los fenómenos sociales, porque instala como certeza que es posible aprehender efectivamente un afuera cognoscible y real –por ende, gobernable y controlable. La reflexividad, todavía fundamental para los paradigmas críticos en Ciencias Sociales, mantiene la diferenciación jerárquica entre fenómenos a conocer y sujetos que conocen; a la vez que incentiva la creencia de que se pueden construir explicaciones trascendentes. Así, quienes nos interesamos por conocer fenómenos sociales intentamos, como vicio, “traer” un pretendido “allá afuera” a formas “escriturales” y hacerlo lo más fidedignamente posible; pasando por alto que esto ocurre a través de una cadena de sustituciones y traducciones⁵¹. Los investigadores nos hemos endosado el privilegio y el poder para representar esos mundos⁵². Pero la segregación entre el “campo”, los mundos, y todo lo que se conjuga en y entre ellos –por un lado–, y nosotras –por otro–, es absolutamente descuidada e irresponsable. Usamos estas palabras referenciando el llamado de Haraway a “being response-able”⁵³ y de Puig de la Bellacasa⁵⁴ a incorporar una perspectiva de cuidado en los procesos de investigación de aquello que nos importa; es decir, pensar-con-cuidado.

La difracción descubre a la reflexión como un “mal tropo” en el abordaje de los fenómenos sociales⁵⁵. Si las condiciones de posibilidad que podrían estar favoreciendo la emergencia y/o persistencia de dichos fenómenos varían e interactúan unas con otras, resulta paradójico intentar estabilizarlas exhaustiva y definitivamente en modelos totales: “la relacionalidad es la profilaxis tanto para el relativismo como para la trascendencia”⁵⁶. Pensar en metodologías difractivas, por lo tanto, obligaría a inventar formas de conocer comprometidas éticamente con un hecho: al producir conocimientos nos articulamos con subjetividades, cuerpos, objetos, máquinas, seres en prácticas de trabajo-pensamientos-juegos tentaculares⁵⁷. Materialidades múltiples que ya están inevitablemente imbricadas y continuarán en movimiento más allá de cómo las enuncien quienes se atribuyen la autoridad para conocerlas.

La propuesta post-humanista de lo difractivo viene a introducir un tipo de crítica imperativa ante cualquier afán representacional moderno, falocéntrico, y racista⁵⁸:

⁵¹ Bruno Latour, *La esperanza de Pandora: ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia* (Barcelona: Gedisa, 2016).

⁵² Spyros Spyrou, *Disclosing Childhoods* (London: Palgrave Macmillan UK, 2018), 9; Barad, *Meeting the Universe Halfway. Quantum physics and the entanglement of matter and meaning*.

⁵³ Haraway, *Seguir con el problema*.

⁵⁴ Maria Puig de la Bellacasa, “Matters of Care in Technoscience: Assembling Neglected Things”, *Social Studies of Science* 41, n° 1 (2011).

⁵⁵ Donna J. Haraway, *Testigo Modesto@Segundo Milenio. Hombrehembra(C)_Conoce_OncoRata(R): Feminismo y Tecnociencia*, 1a. (Buenos Aires, Argentina: Rara Avis Casa Editorial, 2021); García-Selgas, “Epistemología ciborg: De la representación a la articulación”.

⁵⁶ Haraway, *Testigo Modesto@Segundo Milenio. Hombrehembra(C)_Conoce_OncoRata(R): Feminismo y Tecnociencia*, 119.

⁵⁷ Haraway, *Seguir con el problema*.

⁵⁸ Haraway, “Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora para otros inapropiados/bles”; Donna J. Haraway, “Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX”, en *Ciencia, cyborgs y mujeres. La Reinención de la naturaleza*, Cátedra (España, 1995), 251–311; Barad, *Meeting the Universe Halfway. Quantum physics and the entanglement of matter and meaning*; Evelien Geerts y Iris van der Tuin, “Diffraction”, *newmaterialism.eu* (blog), 2016, <https://newmaterialism.eu/almanac/d/diffraction.html>.

desestabiliza las dicotomías sujeto/objeto, realidad/interpretación, pasado/presente; mientras defiende lo amoderno⁵⁹. El trabajo científico sería ni más ni menos que performativo: se trata siempre de una intervención generadora de diferencias no sólo incognoscibles en su totalidad, sino impredecibles⁶⁰. Por ende, cualquier conocimiento sería estrictamente especulativo y, únicamente, podría ser considerado en su potencialidad como desencadenante de posibilidades de desplazamientos. Para insistir en esto necesitamos “difractar los rayos de la tecnociencia de modo que obtengamos modelos de interferencia más prometedores en el recuento de nuestras vidas y cuerpos”⁶¹.

La biografía colectiva puede servir como resistencia minoritaria para refrendar este anhelo. Como metodología difractiva, en ella “las prácticas encarnadas de recordar y escribir no dan acceso directo a momentos “sepultados”. Al producir recuerdos que tienen una textura sensual, como si estuvieran sucediendo en el momento, la biografía colectiva evoca alguna resonancia con, o incluso hace visible, algún rastro en el cuerpo de lo irrecuperable de lo ‘real’”⁶². Posibilita que cada afecto expresado a través de la producción colectiva sólo pueda ser explicado de manera compleja a partir de las intracciones que conectan discursos, cuerpos, imágenes, objetos⁶³. Así, permite alejarnos de interpretaciones antropocéntricas y de lenguajes parciales y deterministas; configurando prácticas de creación de conocimiento generadoras de formas más vivibles de ser, hacer y relacionarse en el mundo⁶⁴.

El uso de ejercicios difractivos, como las biografías colectivas, constituye un horizonte ético y metodológico emancipador del hacer pedagógico. Reivindicativo de pedagogías que se extrañen de la institucionalidad y la pongan en evidencia como dispositivo de control biopolítico. Propulsor de pedagogías donde seamos menos “profes” y más cualquiera de esos cuerpos creadores de conocimientos que se hacen, inevitablemente, con otros cuerpos humanos y más-que-humanos.

Agradecimientos

Este artículo ha sido elaborado por amor a la pedagogía, esa que en los “entre” y los “afuera” de las instituciones universitarias insiste en no doblegarse a sus regulaciones neoliberales. Las autoras agradecemos a les estudiantes que se animaron a transmutar memorias biográficas juntas y a través de enredos visuales y sonoros; convirtiéndolas así en otras de las fuerzas compañeras con las que mover los cuerpos y las cosas de lugar, con las que dislocar los lugares que se disponen sólo para ciertas cosas y ciertos cuerpos. A les ya

⁵⁹ Latour, *Nunca fuimos modernos*; Haraway, “Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora para otros inapropiados/bles”.

⁶⁰ Latour, *La esperanza de Pandora*; Bruno Latour, *Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red* (Buenos Aires: Manantial, 2008); Claudio Ramos-Zincke, *El ensamblaje de ciencia social y sociedad. Conocimiento científico, gobierno de las conductas y producción de lo social*. (Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado, 2012); Karen Barad, “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, *Signs* 28, n° 3 (2003): 187–215; Evelien Geerts, “Performativity”, <https://newmaterialism.eu/> (blog), 2016, <https://newmaterialism.eu/almanac/p/performativity.html>.

⁶¹ Haraway 1997 en García-Selgas, “Epistemología ciborg: De la representación a la articulación”, 170.

⁶² Davies y Gannon, “The Practices of Collective Biography”, 5.

⁶³ Osgood y Robinson, *Feminists Researching Gendered Childhoods*; Barad, *Meeting the Universe Halfway. Quantum physics and the entanglement of matter and meaning*; Whitney Stark, “Intra-action”, <https://newmaterialism.eu/> (blog), 2016, <https://newmaterialism.eu/almanac/i/intra-action.html>.

⁶⁴ Haraway, *Seguir con el problema*.

casi sociólogos: Macarena Bascour, Matías Henríquez, David Rodríguez, Alexandra Godoy, Ignacio Contreras, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; y de la Universidad Alberto Hurtado, a las chiquillas feministas: Claudia Espinoza, Yael Cereceda, Brenda Espinoza, Scarlett Arancibia, Ignacia Ayarza, Millaray Burgos y Karina Guzmán.

Reseñas biográficas:

Kyuttza Gómez-Guinart. psicóloga y profe nacida en lavana (la habana), antirracista, ochentera, ex-comunista, nostálgica y soñadora / anida en hogar multiespecie compartiendo suertes con donna y leonora / hambrienta de justicias mínimas furiosas que lo revuelquen todo.

Leonora Beniscelli. Profesora de Artes Visuales igual que su abuela materna. Magister en Ciencias Sociales con mención en Educación (FLACSO Buenos Aires). Doctora (C) en Sociología Universidad Alberto Hurtado. Cree en una ética feminista-antirracista como horizonte emancipador para cuidar de todas las vidas sin distinción. Cruzar fronteras hace parte de su historia de vida y de cómo concibe su práctica académico-investigativa y docente. Descendiente, después de varias generaciones, de un alguien que cruzó a Chile por un paso fronterizo no habilitado. Compañera de kyut (humana) y de Donna Ch.(perrita), con las que conforman una fa-bilia viajera.

Referencias

- Ahmed, Sara. *Vivir una vida feminista*. Barcelona, España: bellaterra, 2018.
- Alonso, Graciela, y Raúl Díaz. *Hacia una pedagogía de las experiencias de las mujeres*. Madrid-Buenos Aires: Miño y Dávila, 2002.
- Balash, Marcel, y Marisela Montenegro Martínez. “Una propuesta metodológica desde la epistemología de los conocimientos situados: Las producciones narrativas”. *Encuentros en Psicología Social* 1, n° 3 (2003): 44–48. https://www.academia.edu/762651/Una_propuesta_metodologica_desde_la_epistemologia_de_los_conocimientos_situados_Las_producciones_narrativas.
- Barad, Karen. *Meeting the Universe Halfway. Quantum physics and the entanglement of matter and meaning*. EEUU: Duke University Press, 2007.
- . “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”. *Signs* 28, n° 3 (2003): 187–215.
- Beniscelli, Leonora, y Kyuttza Gómez-Guinart. “Cuerpos para otros o educación de las niñas: biografía colectiva visual en un viaje entre isla y continente”. Museo de la Educación Gabriela Mistral, 5 de noviembre de 2020.
- Blanco, Fernando A. “Queer Latinoamérica: ¿cuenta regresiva?” En *Resentir lo queer en América Latina: diálogos desde/con el Sur*, editado por Diego Falconí, Santiago Castellanos, y María Amelia Viteri, 27–43. Barcelona, Madrid: egales, 2013.
- Braidotti, Rosi. *Metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir*. Madrid: Akal, 2005.
- Britzman, Deborah P. “Is There a Queer Pedagogy? Or, Stop Reading Straight”. *Educational*

- Theory* 45, n° 2 (1995): 151–65. <https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.1995.00151.x>.
- . “La pedagogía transgresora y sus extrañas técnicas”. En *Sexualidades transgresoras: una antología de estudios queer*, editado por Rafael M. Mérida Jiménez, 197–228. Barcelona: Icaria, 2002.
- Butler, Judith. *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*. Buenos Aires; México: Paidós, 2015.
- Cano-Abadía, Mónica. “Nuevos materialismos: Hacia feminismos no dualistas”. *Oxímora Revista Internacional de Ética y Política*, n° 7 (2015): 34–47.
- Castro-Gómez, Santiago. “Decolonizar la Universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes”. En *El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, editado por Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel, 79–91. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007.
- . *La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005.
- Curiel, Ochy. “Construyendo metodologías feministas desde el feminismo decolonial”. En *Otras formas de (re)conocer: reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista*, editado por Irantzu Mendia, Marta Luxán, Matxalen Legarreta, Gloria Guzmán, Iker Zirion, y Jokin Azpiazu, 45–60. Euskadi: Hegoa; Simref, 2015.
- Davies, Bronwyn, Suzy Dormer, Sue Gannon, Cath Laws, Sharn Rocco, Hillevi Lenz Taguchi, y Helen McCann. “Becoming Schoolgirls: The Ambivalent Project of Subjectification”. *Gender and Education* 13, n° 2 (2001): 167–82. <https://doi.org/10.1080/09540250124848>.
- Davies, Bronwyn, y Susanne Gannon. “Collective biography and the entangled enlivening of being”. *International Review of Qualitative Research* 5, n° 4 (2013): 357–76.
- , eds. *Doing Collective Biography: Investigating the Production of Subjectivity*. Maidenhead: Open University Press, 2006.
- . “The Practices of Collective Biography”. En *Doing Collective Biography: Investigating the Production of Subjectivity*, editado por Bronwyn Davies y Susanne Gannon, 1–15. Maidenhead: Open University Press, 2006.
- Deleuze, Gilles. “Control y devenir”. En *Conversaciones*, 265–76. Valencia, España: Pre-Textos, 2009.
- . *Conversaciones*. Valencia, España: Pre-Textos, 2009.
- Díaz Letelier, Gonzalo. “Del canon pastoral al estándar tecnocrático. Notas sobre la universidad como dispositivo biopolítico”. En *La universidad: (im)posible*, editado por Willy Thayer, Elizabeth Collingwood-Selby, Mary Luz Estupiñan, y Raúl Rodríguez, 193–203. Santiago de Chile: UMCE, 2018.
- Dionne, Emilie. “Slowing down with non-human matter: The contribution of feminist new materialism to slow scholarship”. En *Posthuman and Political Care Ethics for Reconfiguring Higher Education Pedagogies*, 91–106. London: Routledge, 2020.
- Dubet, François, y Danilo Martuccelli. *En la escuela: sociología de la experiencia escolar*. Buenos Aires: Losada, 1998.
- Dussel, Inés. “Del amor y la pedagogía. Notas sobre las dificultades de un vínculo”. En *Educación: Figuras y efectos del amor*, editado por Graciela Frigerio y Gabriela Diker, 145–58. Buenos Aires, Argentina: del estante editorial, 2006. https://www.escuelajuan23.com/fs_files/user_img/Del%20amor%20y%20la%20pedagogia%20Ines%20Dussel.pdf.

- Dussel, Inés, y Marcelo Caruso. *La invención del aula: una genealogía de las formas de enseñar*. Buenos Aires: Santillana, 2006.
- Espinosa-Miñoso, Yuderkys. “De por qué es necesario un feminismo descolonial: diferenciación, dominación co-constitutiva de la modernidad occidental y el fin de la política de identidad”. *Solar* 12, n° 1 (2016): 141–71. <https://revistasolar.pe/index.php/solar/article/view/135/135>.
- . “‘Y la una no se mueve sin la otra’: Descolonialidad, antirracismo y feminismo. Una trije inseparable para los procesos de cambio.” *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* 21, n° 46 (2016): 47–64. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5855605>.
- Espinosa-Miñoso, Yuderkys, Diana Gómez, María Lugones, y Karina Ochoa. “Reflexiones pedagógicas en torno al feminismo descolonial: Una conversa en cuatro voces”. En *Pedagogías Decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir re-existir y re-vivir. Tomo 1*, editado por Catherine Walsh, Ediciones Abya-Yala. Quito, 2013. <http://agoradeeducacion.com/doc/wp-content/uploads/2017/09/Walsh-2013-Pedagog%C3%ADas-Decoloniales.-Pr%C3%A1cticas.pdf>.
- Fardella, Carla, Karen Carriel-Medina, Verónica Lazcano-Aranda, y Francisca Isidora Carvajal-Muñoz. “Escribir papers bajo el régimen del management académico”. *Athenea digital* 20, n° 1 (2020): e-2252.
- flores, val. “Los cuerpos que (no) imaginamos. Lengua, poder y educación”. *Estudios del ISHiR* 21 (2018): 24–32.
- Foucault, Michel. *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2004.
- García-Selgas, Fernando J. “El cyborg como reconstrucción del agente social”. *Política y Sociedad* 30 (1999): 165–92.
- . “Epistemología ciborg: De la representación a la articulación”. En *Cultura digital y movimientos sociales*, editado por Igor Sádaba, 149–72. Madrid: Catarata, 2008.
- . “Preámbulo para una ontología política de la fluidez social”. *Athenea Digital* 1 (2002): 31–66.
- Geerts, Evelien. “Performativity”. <https://newmaterialism.eu/> (blog), 2016. <https://newmaterialism.eu/almanac/p/performativity.html>.
- Geerts, Evelien, y Iris van der Tuin. “Diffraction”. *newmaterialism.eu* (blog), 2016. <https://newmaterialism.eu/almanac/d/diffraction.html>.
- Gómez-Guinart, Kyuttzza, y Leonora Beniscelli. “Bodies for Others or Girls’ Education. A Visual Collective Biography between Island and Continent”. Génova (online), 2021. <https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/26/contribution/50605/>.
- Gonick, Marnina, y Susanne Gannon, eds. *Becoming girl. Collective biography and the production of girlhood*. Toronto: Women’s Press, 2014.
- . “Collective Biography: An Introduction”. *Girlhood Studies* 6, n° 1 (2013): 7–12. <https://doi.org/10.3167/ghs.2013.060102>.
- Graff Zivin, Erin. “El agotamiento de la responsabilidad, o para una universidad pasiva”. En *La universidad: (im)posible*, editado por Willy Thayer, Elizabeth Collingwood-Selby, Mary Luz Estupiñan, y Raúl Rodríguez, 140–48. Santiago de Chile: UMCE, 2018.
- Grosfoguel, Ramón. “Del ‘extractivismo económico’ al ‘extractivismo epistémico’ y al ‘extractivismo ontológico’: una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo”. *Tabula Rasa* 24 (2016): 123–43.

- Guattari, Félix, y Suely Rolnik. *Micropolítica. Cartografías del deseo*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2006.
- Haraway, Donna J. “Conocimientos situados: La cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial.” En *Ciencia, cyborgs y mujeres. La Reinención de la naturaleza*, Cátedra., 313–45. España, 1995.
- . “Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora para otros inapropiados/bles”. *Política y Sociedad*, 1999, 121–63. <https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO9999130121A/24872>.
- . “Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX”. En *Ciencia, cyborgs y mujeres. La Reinención de la naturaleza*, Cátedra., 251–311. España, 1995.
- . *Seguir con el problema: generar parentesco en Chthuluceno*. Bilbao: Consonni, 2019.
- . *Testigo Modesto@Segundo Milenio. Hombrehembra(C) Conoce OncoRata(R): Feminismo y Tecnociencia*. 1a. Buenos Aires, Argentina: Rara Avis Casa Editorial, 2021.
- Hernández-Hernández, Fernando. “Presentación: La perspectiva postcualitativa y la posibilidad de pensar en ‘otra’ investigación educativa”. *Educatio Siglo XXI* 37, n° 2 Jul-Oct (2019): 11–20. <https://doi.org/10.6018/educatio.386981>.
- hooks, bell. *Enseñar a transgredir: la educación como práctica de la libertad*. Madrid: Capitan Swing, 2021.
- . *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. New York: Routledge, 1994.
- Karmy, Rodrigo. “Homo Non Intelligit. Para una genealogía del dispositivo universitario”. En *La universidad: (im)posible*, editado por Willy Thayer, Elizabeth Collingwood-Selby, Mary Luz Estupiñan, y Raúl Rodríguez, 59–71. Santiago de Chile: UMCE, 2018.
- Latour, Bruno. *La esperanza de Pandora: ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia*. Barcelona: Gedisa, 2016.
- . *Nunca fuimos modernos: ensayos de antropología simétrica*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2012.
- . *Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red*. Buenos Aires: Manantial, 2008.
- Lugones, María. “Hacia un feminismo descolonial”. *La manzana de la discordia* 6, n° 2 (2011): 105–19. <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2010.01137.x>.
- Méndez-Caro, Leyla. “Otras formas de investigación social desde el Sur y sus texturas”. *Perifèria. Revista d’investigació i formació en Antropologia* 25, n° 3 (2020): 52–78. <https://doi.org/10.5565/rev/periferia.800>.
- Osgood, Jayne, y Kerry H. Robinson, eds. *Feminists Researching Gendered Childhoods: Generative Entanglements*. Bloomsbury Academic, 2019. <https://doi.org/10.5040/9781474285810>.
- Pineau, Pablo. “¿Por qué triunfó la escuela? o la modernidad dijo: ‘Esto es educación’, y la escuela respondió: ‘Yo me ocupo’”. En *La escuela como máquina de educar. Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad*. Buenos Aires: Paidós, 2001.
- Piper, Isabel, y Marisela Montenegro. “Ni Víctimas, Ni Héroe, Ni Arrepentido/as. Reflexiones En Torno a La Categoría ‘Víctima’ Desde El Activismo Político”. *Revista de Estudios Sociales [En Línea]* 59 (2016). <http://>

- journals.openedition.org/revestudsoc/575.
- Puig de la Bellacasa, Maria. “Matters of Care in Technoscience: Assembling Neglected Things”. *Social Studies of Science* 41, n° 1 (2011): 85–106. <https://doi.org/10.1177/0306312710380301>.
- Ramos-Zincke, Claudio. *El ensamblaje de ciencia social y sociedad. Conocimiento científico, gobierno de las conductas y producción de lo social*. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado, 2012.
- Restrepo, Eduardo. “Decolonizar la universidad”. En *Investigación Cualitativa Emergente: Reflexiones y Casos*, editado por Jorge Luis Barboza y Lewis Pereira, 11–25. CECAR, 2020. <https://doi.org/10.21892/9789585547797>.
- Richard, Nelly. “Humanidades y ciencias sociales: rearticulaciones transdisciplinarias y conflictos en los bordes”. *Revista Científica de Información y Comunicación*, n° 6 (2009): 69–83.
- . “La Revista de Crítica Cultural: revisión y balance”. En *Zona de tumultos. Memoria, arte y feminismo. Textos reunidos de Nelly Richard (1986-2020)*, 223–37. Buenos Aires: CLACSO, 2021. <https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6782168>.
- Rivas San Martín, Felipe. “Diga ‘queer’ con la lengua afuera: Sobre las confusiones del debate latinoamericano”. En *Por un Feminismo Sin Mujeres. Fragmentos del Segundo Circuito de Disidencia Sexual*, editado por Coordinadora Universitaria por la Disidencia Sexual, 59–75. Santiago, Chile: Territorios Sexuales Ediciones; Coordinadora Universitaria por la Disidencia Sexual CUDS, 2011.
- Romero-Bachiller, Carmen, y Dau (S.) García-Dauder. “Epistemologías Feministas y Democracia Radical”. En *Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamerica*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006.
- Sbriller, Lucía, y Solana de la Torre. “Donna Haraway: ‘Aprender a vivir en un planeta herido’”. *Revista Anfibia* (blog), 2021. <http://revistaanfibia.com/ensayo/donna-haraway-aprender-a-vivir-en-un-planeta-herido/>.
- Schongut, Nicolás. “Producciones narrativas: una propuesta metodológica inspirada en la epistemología feminista”. Universitat Autònoma de Barcelona, 2015. <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/383992/nsg1de1.pdf?sequence=1>.
- Simbürger, Elisabeth, y Mike Neary. “Taxi Professors: Academic Labour in Chile, a Critical-Practical Response to the Politics of Worker Identity”. *Workplace* 28 (2016): 48–73.
- Sisto, Vicente. “Flexibilización laboral de la docencia universitaria y la gest(ac)ión de la Universidad sin órganos. Un análisis desde la subjetividad laboral del docente en condiciones de precariedad”. En *Espacio público y privatización del conocimiento. Estudios sobre políticas universitarias en América Latina*, editado por Pablo Gentili y Bettina Levy, 523–74. Buenos Aires, Argentina: CLACSO, 2005.
- Spyrou, Spyros. *Disclosing Childhoods*. London: Palgrave Macmillan UK, 2018. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-47904-4>.
- Stark, Whitney. “Intra-action”. <https://newmaterialism.eu/> (blog), 2016. <https://newmaterialism.eu/almanac/i/intra-action.html>.
- Sutherland, Juan Pablo. “Los efectos político-culturales de la traducción del queer en América Latina”. En *Nación marica. Prácticas culturales y crítica activista*, 11–29. Santiago, Chile: Ripio Ediciones, 2009.
- Thayer, Willy. “La firma Pinochet”. *Re-presentaciones. Periodismo, Comunicación y*

Sociedad 5, n° 15 (2021): 122–43.

Troncoso Perez, Lelya, Caterine Galaz Valderrama, y Catalina Alvarez. “Las Producciones Narrativas como metodología de investigación feminista en Psicología Social Crítica: tensiones y desafíos”. *Psicoperspectivas* 16, n° 2 (2017): 20–32. <https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol16-Issue2-fulltext-956>.

Valencia, Sayak. “Del Queer al Cuir: ostranénie geopolítica y epistémica desde el sur g-local”. *Parole de Queer* (blog), 2017. <https://paroledequeer.blogspot.com/2017/07/syak-valencia-queer.html>.

Walsh, Catherine. “Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: Apuestas (des)de el insurgir, re-existir y re-vivir.” Red de interculturalidad, 2014. <https://redinterculturalidad.wordpress.com/2014/02/06/interculturalidad-critica-y-pedagogia-decolonial-catherine-walsh/>.