

Guiones didácticos para una educación crítica

REALISMO CAPITALISTA, CIUDADANÍAS Y DERECHOS HUMANOS:

UNA LECTURA DE MARK FISHER PARA LA PRAXIS EDUCATIVA EN CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

Estudiantes de Educación en
Derechos Humanos
y Construcción de Ciudadanía
Daniel Carceglia (comp.)

UNQ - 2020

Realismo capitalista, Ciudadanías y Derechos Humanos: una lectura de Mark Fisher para la praxis educativa en construcción de ciudadanía / Daniel Mario Carceglia... [et al.] ; compilado por Daniel Carceglia. - 1a edición para el alumno - Quilmes: Daniel Mario Carceglia, 2020. Libro digital, DOC

Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-86-5777-6

1. Derechos Humanos. 2. Ciudadanía. I. Carceglia, Daniel Mario. II. Carceglia, Daniel, comp.
CDD 323.6071

Realismo capitalista, Ciudadanías y Derechos Humanos: una lectura de Mark Fisher para la praxis educativa en construcción de ciudadanía
Guiones didácticos para una educación crítica

Daniela Natalia Alaimo
Mariano Leandro Andreu
Daniela Romina Aredes
Agustín Ariel Bejarano
Cecilia Collavini
Yamila Ayelen Da Silva Gross
Cecilia Alejandra Da Silva
Sabrina De Luca
Antonella Di Pierro
Ezequiel Leandro Fernández
Alejandra Elizabeth Giordano
Claudio Daniel Gontad
Walter David González Rojas

Natalia Lorena González
Gustavo Martín Hidalgo
Gladys Leonor Maldonado
Valentín Moggio
Mariano Ezequiel Olivetti
Sabrina Elisabeth Pereyra
Miguelina Pujol Morini
Leandro Ezequiel Rechino
Mariángeles Rodríguez
Romina Valeria Sánchez
Sergio Fernando Scarfo
Mariana Suarez
Nayla Emilia Yafar

2020. Todos los derechos reservados

ISBN: 978-987-86-5777-6

Índice

Prólogo.....	6
--------------	---

Capítulo 1

Violencia hacia la mujer. Un marco desde los micro a los macro machismos impuestos

● Presentación e Introducción.....	9
● Guión didáctico 1: ¿En qué sociedad vivimos?.....	13
● Guión didáctico 2: Entrelajado machista.....	18
● Guión didáctico 3: Construcciones Sociales.....	24
● Guión didáctico 4: Identidades.....	30
● Guión didáctico 5: Entre violencias y sobreexigencias.....	35
● Guión didáctico 6: Memorias.....	44
● Guión didáctico 7: Tener para pertenecer, tener para ser.....	52
● Reflexiones finales.....	59

Capítulo 2

Hola, tengo autismo, y también derechos

● Introducción.....	67
● Guión didáctico 1: Diferentes, pero iguales.....	71
● Guión didáctico 2: Palabras que significan, y duelen.....	77
● Guión didáctico 3: La violencia y el arte de mirar para otro lado.....	84
● Guión didáctico 4: ¿Quién soy?.....	92
● Guión didáctico 5: Entre quienes fuimos y quienes queremos ser.....	100
● Guión didáctico 6: La sexualidad y el derecho al goce.....	108
● Guión didáctico 7: Ser invisible entre los invisibles.....	115
● Conclusiones.....	122

Capítulo 3

Lo que dejó atrás el mundo capitalista: *Pueblos originarios y culturas arrebatadas.*

● Resumen.....	125
● Guión didáctico 1: De los Pueblos Originarios al consumo textil.....	129
● Guión didáctico 2: ¿Qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu protesta?	134
● Guión didáctico 3: ¿Cómo enfrentamos el sentido común?.....	139
● Guión didáctico 4: Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar.....	146
● Guión didáctico 5: Ciegos, sordos y mudos.....	152
● Guión didáctico 6: Estructuras históricas reflejadas en la actualidad de los pueblos.....	160
● Guión didáctico 7: Quien pierde el miedo, está abierto a entrar en la batalla política.....	167

Capítulo 4

La importancia y revalorización de las organizaciones sociales

● Introducción.....	174
● Guión didáctico 1: Las organizaciones sociales en el marco del capitalismo salvaje.....	177
● Guión didáctico 2: ¿Es posible la conquista de DDHH sin la lucha de las Organizaciones Sociales?.....	184
● Guión didáctico 3: La construcción de la realidad: organizaciones sociales en el marco del realismo capitalista y la burocracia estatal.....	188
● Guión didáctico 4: Identidades, ¿Cuán influenciados estamos por el Realismo Capitalista?.....	193
● Guión didáctico 5: No hay largo plazo.....	200

Capítulo 5

Cultura y autogestión- Ciudadanía popular desde los centros culturales

● Presentación.....	207
● Guión didáctico 1: “Ay, ay, ay que se va la vida, más la cultura se queda aquí”.....	210
● Guión didáctico 2: “Caminemos juntxs.”.....	216
● Guión didáctico 3: Hablemos de la realidad, ¿te vas a quedar ahí sentado?.....	223
● Guión didáctico 4: “Lucha por la identidad.”.....	228
● Guión didáctico 5: “La expropiación del futuro.”.....	232
● Guión didáctico 6: “La memoria como objeto de disputa.”.....	238

●	Guión didáctico 7: “Burocracia Capitalista.”	245
---	---	------------

Capítulo 6

Las ONG en la construcción de nuevas ciudadanías

●	Presentación	250
●	Introducción	251
●	Guión didáctico 1: La reversión de derechos humano desde la paradoja de lo universal y la confluencia del pluralismo hacia una comunidad organizada. De lo imposible a lo posible	254
●	Guión didáctico 2: El pensamiento crítico como móvil del accionar de la comunidad organizada	267
●	Guión didáctico 3: El aparato burocrático, necesario para la organización institucional, pero obstaculizador para la concreción de acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos	282
●	Guión didáctico 4: Como nos hermanamos con otras, otros, otras para construir una identidad colectiva. Del querer ser al poder ser	297
●	Guión didáctico 5: El realismo del capitalismo como trabajo onírico y desorden de memoria	306
●	Reflexiones finales	313

Capítulo 7

Capitalismo, violencia de género y femicidios

●	Presentación	319
●	Guión didáctico 1: Violencia laboral en contexto de género, influencias del capitalismo y los derechos ausentes	326
●	Guión didáctico 2: ¿Por qué “muchos” vemos el mundo “de la misma manera”? Cómo funciona el sentido común	333
●	Guión didáctico 3: Construyendo la realidad. ¿Qué es lo que subyace en la vida cotidiana?	339
●	Guión didáctico 4: Identificarse a través de la memoria	344
●	Guión didáctico 5: La identidad como base de la transformación social	351
●	Guión didáctico 6: Memoria: comprender de dónde venimos, para saber a dónde vamos	357
●	Guión didáctico 7: Responsabilidad y compromiso colectivo ...	362

	Bibliografía	366
--	---------------------------	------------

Prólogo

¿No hay alternativa?

... no hay utopía verdadera fuera de la tensión entre la denuncia de un presente que se hace cada vez más intolerable y el anuncio de un futuro por crear, por construir política, estética y éticamente entre todos, mujeres y hombres. La utopía implica esa denuncia y ese anuncio, pero no permite que se agote la tensión entre ambos en torno a la producción del futuro antes anunciado y ahora un nuevo presente. La nueva experiencia de sueño se instaura en la misma medida en que la historia no se inmoviliza, no muere. Por el contrario, continúa.
Paulo Freire - Pedagogía de la Esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del Oprimido¹.

Las reflexiones y propuestas que habitan este texto fueron escritas en un escenario doblemente inesperado.

Por un lado, para gran parte del planeta, la pandemia por COVID-19 que asoló nuestros países desde diciembre de 2019 – y que aún hoy, ocho meses después, continúa diezmando vidas – se desató sin previo aviso con una virulencia pocas veces recordada en la historia.

Por el otro, para los y las escritoras de este texto, estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes que se matricularon a una materia llamada “Educación en Derechos Humanos y Construcción de Ciudadanías”, la propuesta de escritura colectiva para la difusión de sus trabajos fue al tiempo sorpresiva y entusiasmante.

Este libro está compuesto, estructuralmente, de una serie de guiones didácticos pensados en torno a alguna temática específica – la violencia de género, el tema de los Pueblos Originarios, el autismo, el rol de las organizaciones sociales, los centros culturales, las ONG – y destinados a un grupo determinado – niños y niñas, adultos, mujeres, jóvenes en un centro cultural – , y en todos los casos el disparador para la reflexión parte de alguno de los capítulos del libro *Realismo Capitalista: ¿no hay alternativa?*, de Mark Fisher². De allí su referencia en el título.

Es un libro colectivo que, al tiempo que reflexiona sobre los distintos elementos del texto de Fisher que pudieran resonar para la realidad argentina del conurbano sur bonaerense, propone acciones educativas que construyan nuevas miradas, que develen la insoportable mochila con que se carga a

¹ Freire, Paulo. (2010). *Pedagogía de la Esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del Oprimido*. Buenos Aires: Siglo XXI.

² Fisher, Mark (2016). *Realismo capitalista: ¿no hay alternativa?* Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra.

algunos miembros de nuestras comunidades casi al nacer, y que va agigantando su peso en sus devenires.

Es un libro que propone construir caminos de ciudadanía críticos y emancipadores, con un horizonte tensionante en la plena vigencia de los derechos humanos.

Es un libro que - además de estar escrito colectivamente por cada grupo de estudiantes en torno al tema elegido - está compuesto coralmente, armonizando sus voces y sus ideas a lo largo de cada una de las actividades que los guiones didácticos presentan, y generando una polifonía de miradas y propuestas rica y contundente.

Los y las escritoras de estos trabajos partieron de un análisis de las realidades que habitan, que transitan, que conocen. Y se aventuraron a realidades distintas a las personales, la realidad de cada una de las personas que – a la distancia, a través de una plataforma digital, con compañeros y compañeras a veces desconocidas – compartió el grupo de trabajo. Y en esos grupos se debatieron temas, enfoques, afirmaciones, redacciones.

Es un libro, entonces, que expresa diferentes posturas políticas, opiniones sobre la coyuntura y las acciones a seguir que no siempre coincidieron; pero que coexistieron intentando encontrar acuerdos que no fueran la obviedad empequeñecedora del “punto medio”.

Hay en esas propuestas utopía y anuncio, tal como dirá Freire; siempre en interacción contradictoria de modo que *“no permite que se agote la tensión entre ambos en torno a la producción del futuro antes anunciado y ahora un nuevo presente”*.

En cada capítulo, al finalizar los guiones y la tarea educativa, casi puede escucharse cantar la voz de Spinetta diciendo:

*Aunque me fuercen
yo nunca voy a decir
que todo tiempo por pasado fue mejor
¡mañana es mejor!*

A lo que las y los escritores de este texto ofrecen, ahora, le falta un último eslabón: que cada educador, cada educadora que tome sus propuestas y trabaje sobre ellas le sume sus interpretaciones, sus localías, sus sentidos, sus identidades... en un giro que se multiplica y no se agota.

Por el contrario, continúa.

Daniel Carceglia

Capítulo 1

Violencia hacia la mujer. Un marco desde los micro a los macro machismos impuestos

Integrantes

Alaimo, Daniela
Collavini, Cecilia
Di Pierro, Antonella
Giordano, Alejandra
Maldonado, Gladys.

Presentación e introducción.

“La discriminación de la mujer, expresada y efectuada por el discurso machista y encarnada en prácticas concretas, es una forma colonial de tratarla, incompatible por lo tanto por cualquier posición progresista, de mujer o de hombre, poco importa. El rechazo de la ideología machista, que implica necesariamente la recreación del lenguaje, es arte del sueño posible en favor del cambio del mundo...” (Paulo Freire - Pedagogía de la Esperanza)

¿Qué nos motiva, qué nos lleva a realizar este taller? ¿Por qué continúa como consigna la violencia? Porque lamentablemente sigue sucediendo, sigue apareciendo, sigue doliendo.

Este taller tiene como objetivo detectar las acciones/ los dichos/las costumbres/ las cotidianidades “machistas” que pasan desapercibidas y que se van tejiendo lentamente en la sociedad toda y en el inconsciente individual y colectivo. Esto genera, con el paso del tiempo, que tomemos ciertas acciones como “naturales”. Los micromachismos que se tejen en el inconsciente, ya sea, por ejemplo, a través de la cultura: música, televisión, chistes “inofensivos”, publicidades, etc., escalan y llegan a actitudes/comportamientos machistas visibles e innegables como ser: la violencia física, verbal, psicológica y en su última y peor instancia en homicidios (catalogados hoy en día como femicidios) y luego en la revictimización de la víctima.

El machismo es una construcción social impuesta y escala desde las micro conductas individuales hasta lo macro, generando una terrible violencia y la no condena de su ejercicio.

Pero ¿en qué sistema socio-económico está enmarcado esta construcción machista? ¿En qué tipo de sociedad?

En la sociedad capitalista en la que vivimos, habitamos, nos acostumbramos y en la estructura en el que el mundo actualmente funciona. La sociedad constituida, es además, una sociedad **patriarcal**. El capitalismo toma y vende, toma y compra, impone roles, genera rentabilidad y favorece el mercado. Todo es vendible. Todo es comprable, incluso las mujeres, sus cuerpos, sus roles (todos, el de los hombres también), sus acciones, sus opiniones, sus posiciones en la sociedad.

Es cierto, que no estamos igual que en 1940, por ejemplo, cuando las mujeres no podían en Argentina si quiera votar y casos excepcionales casi nulos accedían a la universidad.

El objetivo no es creernos víctimas del sistema- aunque de alguna forma a veces sea así- sino revertir y “poner freno” a las inequidades, a las injusticias, a las situaciones/ acciones/ dichos que representan un potencial riesgo para con nosotras. Hacer respetar y cumplir los **derechos humanos** que nos competen y que en algunas situaciones se ponen en jaque.

En estos tiempos es importante la des-construcción de realidades, creencias naturalizadas para generar conciencia y cambios positivos. Necesitamos el cuestionamiento de estos roles encomendados a la mujer en el sistema. Es necesario con estas des-construcciones y re-aprendizajes generar herramientas de auto-respeto, valoración y reivindicación de los roles de la mujer en la sociedad. Primar por la seguridad e integridad de todas, así como luchar por la equidad porque no somos iguales a nadie. Generar un pensamiento crítico que posibilite la toma de conciencia del cambio necesario para contrarrestar la hegemonía machista que impera en la sociedad patriarcal. Por último, también, brindar fuentes de contención, herramientas e información para hacer defensa en caso de sufrir algún tipo de acoso y/o violencia.

Hoy todo esto y más es posible y se han logrado muchas cosas, pero todavía queda más por hacer y por sobre todo queda erradicar las conductas micro-que conllevan a lo macro- eso urge como prioridad en estos tiempos.

A modo de introducción gráfica del tema adjuntamos la siguiente imagen de la *Amnistía Internacional* que clarifica la propuesta a tratar y tres videos:

“Feminismo para torpes: del chiste a la violación, así funciona la pirámide de la violencia machista”

https://youtu.be/v1emXMn_KRM

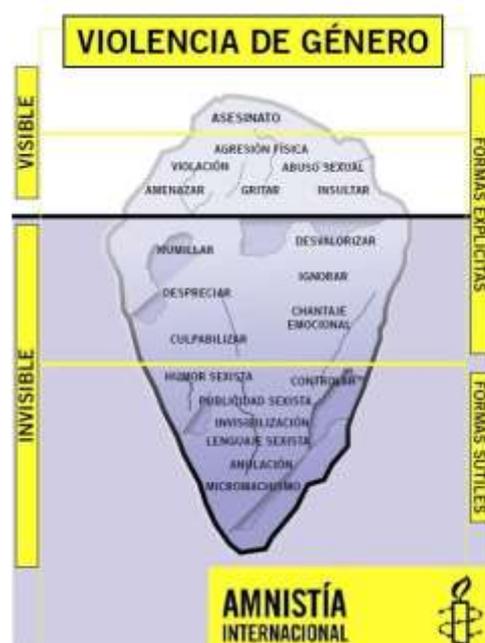
"Querido papá: me llaman puta"

<https://youtu.be/PgRtafDggqs>

“Recopilación de canciones machistas”

<https://youtu.be/4P1VktEk0vc>

El gráfico describe todos los “escalones” que escala precisamente el machismo en la sociedad patriarcal.

*Daniela Alaimo
Cecilia Collavini
Alejandra Giordano
Gladys Maldonado
Antonella Di Pierro*

Guión didáctico 1

¿En qué sociedad vivimos?

Objetivos	<p>Hacer presentación e introducción al tema propuesto, principalmente: encender la discusión, visualizar, re-conocer, cuestionar y tangibilizar roles, costumbres, y dinámicas que nos atraviesan.</p> <p>Definir sociedad qué es la sociedad patriarcal- capitalista y por qué se encuentran en jaque los DDHH.</p>
Dinámica propuesta	<p>En este primer encuentro proponemos leer la introducción, y el capítulo 1 del texto <i>¿En qué sociedad vivimos?</i> . Ver los videos y analizar la imagen adjunta.</p> <p>Preferentemente realizar una lectura rápida de la bibliografía utilizada en este capítulo.</p>
Duración de la actividad	<p>Las actividades se desarrollan una vez por semana.</p> <p>El taller durará una hora aproximadamente. Se dictará los días sábados de 15 a 16 horas. En caso de no poder concurrir se brinda apoyo los días jueves de 19 a 20 horas.</p>
Producción que quedará de la actividad propuesta	<p>Primeramente se generará una introducción al tema y el desarrollo del capítulo 1. Este capítulo no cuenta con actividades puntuales pero se recomienda dedicar especial atención al gráfico de la introducción y a los videos.</p>
Recursos necesarios	<p>Para comenzar los recursos necesarios son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Texto de Mark Fisher “Realismo capitalista” capítulo 1.</i> ● <i>Texto: “¿Vivimos en el país del nunca más?” de Emiliano Fessia.</i> ● <i>Texto: “El derecho a tener derechos”</i> <p>Todos se encuentran en formato pdf. Necesario acceder a algún dispositivo digital para reproducir los videos</p>

Bibliografía

-Fisher, Mark. "Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?" Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina.

-"El derecho a tener derechos. Manual de Derechos Humanos para organizaciones sociales". El colectivo, 2009. La Plata, Argentina.

-Fessia, Emiliano. "¿Vivimos en el país del nunca más?"

- Gráfico recuperado de: <http://idepsalud.org/la-piramide-de-la-violencia-machista/>

- Web:

- El País (22 nov. 2018). Feminismo para torpes: del chiste a la violación, así funciona la pirámide de la violencia machista [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/v1emXMn_KRM
- Colectivas Deseantes. Recopilación de canciones machistas- Colectivas Deseantes. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/4P1VktEk0vc>
- Eva González (20 oct. 2016). Querido papá: Me llaman puta. La historia de esta chica no ha dejado a nadie indiferente [Archivo de video].

Recuperado de <https://youtu.be/PgRtafDggqs>

El sistema capitalista asigna valor monetario a cualquier cosa por ejemplo a la pornografía, es decir, a los cuerpos. Objetiviza, comercializa y crea un negocio sobre estos. Genera así un sistema de producción, de oferta y demanda sin límite.

A través de la publicidad también, se ilustra e inserta el rol que debe desempeñar una parte de la sociedad, que parece ya establecido, natural, designado e indiscutido. Crea así de a poco la indiscutida objetivización, comercio y desvalorización de los cuerpos, en su mayoría de mujeres.

En palabras de Fisher: *“(...) Es este un efecto de su sistema de equivalencia general, capaz de asignar valor monetario a todos los objetos culturales, no importa si hablamos de la iconografía religiosa, de la pornografía o de El capital de Marx.”* El sistema capitalista *“subsume y consume”* todo lo creado y por crear. Esta mención de Fisher refiere a que, aunque los Derechos Humanos ya están consumados por escrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (en convenciones, tratados, etc), nos vemos sumergidos a diario en situaciones que parecieran violarlos.

En esta dirección, y en sintonía con los aportes de Emiliano Fessia en *¿Vivimos en el país del nunca más?* se hace eco la necesidad de re-pensar la idea que poseemos de los Derechos Humanos, tal como el sistema capitalista nos lo presentó desde un principio, donde prevalecen exclusivamente como derechos individuales frente a los estados:

“(...) esa es una concepción liberal del derecho que hace que se separan tajantemente los individuos mi derecho termina donde comienza el del otro, y que ve a la sociedad como una suma de individuos. Y es justamente esa separación, la que hace que se pierda la visión político-histórica que tiene la lucha por los derechos. (...)”

Entonces: ¿Qué rol juega el Estado para con el amparo de los derechos humanos y de la mujer?, ¿En qué momento se permite la objetivación sin sanción en publicidades, por ejemplo? ¿Cómo se llega a la pornografía y al sistema prostituyente? *“Si ya nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre”* como se menciona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: ¿Por qué las mujeres se convierten en un grupo desaventajado que debe alzar la voz para que esto acabe?

El capitalismo con el respaldo del sistema patriarcal, constituyen la fuerza subyacente en el orden político-social que habilita la consagración del incumplimiento feroz de los Derechos Humanos en general y de las mujeres en particular.

En efecto, nos encontramos en la búsqueda de herramientas que garanticen el cumplimiento efectivo y consolidación de los derechos aún en boga, sino también frente al desarrollo de la crítica al sistema capitalista desde la óptica exclusivamente masculina, ya que, a lo largo de la historia, se obviaron problemáticas en la esfera de la explotación a las mujeres en la sociedad capitalista moderna, ya sea en el ámbito social, laboral o doméstico.

En este sentido la lucha por los derechos conjuga un entramado que debe hacer frente a las imposiciones de un sistema económico y social doblemente hostil: capitalista donde prima la fuerza del capital sobre el individuo y la norma disciplinadora y patriarcal³ sobre las mujeres.

³ Se denomina **patriarcado** a toda forma de organización social cuya autoridad se reserva exclusivamente al hombre o sexo masculino. En una estructura social patriarcal, la mujer no asume liderazgo político, ni autoridad moral, ni privilegio social ni control sobre la propiedad. Deriva del término «**patriarca**», que ya desde la antigüedad europea se entiende como un jefe varón de una familia o comunidad. Su opuesto lingüístico es «matriarcado». Las sociedades patriarcales generalmente son también patrilineales. El concepto puede asociarse a todas las organizaciones sociales, políticas, económicas y religiosas en las que existe un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, en favor de los primeros.

Guión didáctico 2

Entretejido machista

Presentación del tema	<ul style="list-style-type: none"> - Abordamos este encuentro a través del libro “Realismo Capitalista” de Mark Fisher. - Proponemos hacerlo en conjunto con el texto de José Tamarit, “Educación, conciencia práctica y ciudadanía”. Proponemos ahondar en términos como: violencia, violencia de género y DDHH vinculándolo con la cultura, el lenguaje y la publicidad.
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Visibilizar el contra discurso en los medios de comunicación y de consumo. - Desarticular prácticas naturalizadas a través del lenguaje cotidiano - Reflexionar sobre el discurso hegemónico sobre la “violencia visual” y su reproducción desde el sentido común.
Dinámica propuesta	Lectura de los textos propuestos en la bibliografía y lectura del capítulo del trabajo. Análisis del impacto y las contradicciones discursivas en la publicidad y medios de comunicación a través del análisis reflexivo de la imagen propuesta.
Duración de la actividad	El encuentro y las actividades se desarrollan en un marco teórico práctico de una hora, dando lugar a opiniones, lectura, y reflexiones.
Producción que quedará de la actividad propuesta	Puesta en común de imágenes, publicidades, notas periodísticas, contenido artístico / visual / audiovisual donde se identifique intención lucrativa.
Recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> • Texto “<i>Realismo Capitalista</i>” de Mark Fisher (Pdf. Cap 2) • Texto “<i>Educación, conciencia práctica y ciudadanía</i>” de José Tamarit. • Complemento “<i>El capital y el género</i>” de Silvia Federici en El patriarcado del salario.
Bibliografía	<p>-Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina.</p> <p>-Tamarit, José. Educación, conciencia práctica y ciudadanía. Miño y Dávila Editores, 2014.</p> <p>-Federici, Silvia. El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. Tinta Limón, 2018. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.</p> <p>-Imagen extraída de: ¿Oportunismo? Una marca lanzó a la venta una remera con la frase "Mirá como nos ponemos"</p> <p>- Referencia extraída de: http://www.gramscimania.info/ve/2015/11/gramsci-y-el-sentido-comun.html</p>

Comenzamos recordando la propuesta a realizar: detectar la incorporación de la violencia hacia la mujer en la construcción del sentido común, el lenguaje y otros adiestramientos. Hecho esto, poder construir miradas, comprensiones y decisiones que puedan “*darle vuelta*” al capitalismo como modo de vida.

Se conoce por *violencia* la coacción física o psíquica ejercida sobre una persona para viciar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto determinado. Por desgracia en este mundo existen diversos tipos de violencia, pero aquí a hablamos de la violencia hacia la mujer. La ONU la define de la siguiente manera: “ *la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o pueda tener como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada*”. La violencia de género es un tema de preocupación mundial y una plaga que afecta a las mujeres, vulnerando sus derechos fundamentales, atentando contra sus vidas, e impidiendo el desarrollo de una sociedad inclusiva y democrática.

La violencia ejercida no es solo un problema de la vida privada sino también un problema social. Un problema que obedece a estructuras jerárquicas patriarcales que reproducen una cultura donde las mujeres son vistas como objetos desechables y “maltratables”. Este acto de violencia está basado sólo por la pertenencia al sexo femenino, es decir, que el condicionante es el hecho de ser mujer.

En nuestra sociedad, en numerosas situaciones, se vulneran los *derechos humanos* y no se respeta el mandato constitucional que reconoce la igualdad de todos y todas ante la ley sin ningún tipo de discriminación, ya sea a través de, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y/o la violencia estructural.

La concepción que se tiene de la vida, o en otras palabras, la conformación del *sentido común*, evidencia la pertenencia a un agrupamiento. En este *sentido*, siguiendo a Antonio Paoli “*siempre se es conformista de algún conformismo determinado y estructurado socialmente*”.

Este *sentido común*⁴, esta concepción del mundo, es resultado de una adaptación colectiva, de un resultado colectivo. Este sentido se construye a

⁴ Sentido Común: desde la concepción de Antonio Gramsci, entendido como

partir de la sedimentación de concepciones del mundo, de tendencias filosóficas y de tradiciones que llegaron fragmentadas y dispersas a la conciencia de un pueblo, (cabe aclarar que no existe sólo un sentido común - este es producto y devenir histórico-).

La *violencia contra las mujeres* es una expresión de la relación de desigualdad entre hombres y mujeres; una violencia basada en la afirmación de la superioridad de un sexo sobre otro. Los significados que tradicionalmente se han dado a lo masculino y femenino, ha hecho que muchos hombres se hayan sentido superiores respecto al sexo opuesto, utilizando la violencia como modo de hacerse valer y de imponer sus opiniones como las únicas válidas. Por otra parte, la sociedad ésta impregnada de una cultura machista en todos los ámbitos, lo podemos ver en los discursos, en los comportamientos, las representaciones y en las prácticas sociales.

Los *medios de comunicación*, como parte de la cultura, reproducen y refuerzan estos significados con discursos y contribuyen a construir un imaginario que potencia el patriarcado, los estereotipos y los roles no igualitarios. Estos a su vez tienen la capacidad para fomentar una cultura y construir una realidad más justa y equitativa y ser portadores de la perspectiva de género, y así lograr un cambio positivo para nuestra realidad. En este sentido, entonces, los medios resultan imprescindibles para poder ejercer un rol activo en la lucha contra la violencia machista mediante la información rigurosa sobre este tipo de violencia y el uso no sexista del lenguaje.

Con respecto al *lenguaje* dado que el sentido común se plasmó en todas las gamas de las representaciones, por ejemplo en los ritos, en los Proverbios, en las historias y en el lenguaje, es entonces a partir del lenguaje que se podrá crear una realidad y configurar el pensamiento. Lo que se menciona no existe, pero lo que sí se menciona siguiendo el dictado patriarcal propicia un imaginario que, lejos de normalizar las relaciones de igualdad, aleja la realidad, los derechos, y el respeto entre las personas.

“Una concepción del mundo absorbida acríticamente por el hombre medio; el sentido común vulgar (...) es dogmático, ávido de certezas perentorias (...) no existe solo un sentido común, pues también éste es un producto y un devenir histórico (...) El ‘sentido común’ de una sociedad determinada, está hecho de la sedimentación de diversas concepciones del mundo, de tendencias filosóficas y tradiciones que han llegado fragmentadas y dispersas a la conciencia de un pueblo. De ese ‘sentido común’ se tomarán referencias y ordenamientos que justifiquen o reprueben los actos de la vida pública y privada. (...) el sentido común dominante es el sentido común de las clases dominantes”

(Ref. <http://www.gramscimania.info.ve/2015/11/gramsci-y-el-sentido-comun.html>)

Por otro lado, los centros educativos también resultan propicios para producir cambios de mentalidad y actitudes que conduzcan a acciones positivas que favorezcan la equidad de género. Al centrarnos en el contexto educativo lograremos a futuro prevenir en buena medida la violencia.

Hay que poder des-construir lo aprendido y des- construir la violencia machista⁵. Hay que poder contribuir a abandonar la perspectiva androcéntrica y transformar los discursos para configurar una mirada y una realidad igualitaria y respetuosa con las mujeres.

A modo de ejemplo con el desarrollo planteado y parafraseando la voz de *Mark Fisher* a través de la mención sobre la cercanía entre los conceptos de Realismo Capitalista y el 'anticapitalismo', encontramos sentido fuerte y vívido en los fundamentos freireanos que sostienen que los '*dominados están dentro de los dominadores*'; de esta manera entendemos la sistemática tarea del capitalismo como ideología imperante en la sociedad actual no solamente en convencernos sino, también, ocultar el hecho de que las operaciones del capital no dependen de creencias compartidas, citando a Fisher: *"creemos que el dinero no es más que un signo sin sentido ni valor intrínseco y, sin embargo, actuamos como si tuviera un valor sagrado. Esta conducta no sólo admite el repudio, sino que incluso depende de él: podemos fetichizar el dinero en nuestras acciones únicamente porque ya tenemos una distancia irónica con respecto a él en nuestras mentes"*.

En son con la construcción del sentido común a través del discurso hegemónico⁶ manifiesto y naturalizado tanto en el habla cotidiana como en las formas de relacionarse de la sociedad en general, es explícita la forma micro machista y capitalista que toma el lenguaje en los lugares particulares de la publicidad y los medios de comunicación, dónde es posible observar cómo el

⁵ Machismo. Se define machismo como todo un conjunto de creencias, actitudes, conductas y prácticas sociales englobadas en una ideología que afirma la superioridad del hombre sobre la mujer y disidencias sexuales.

⁶ Hegemonía. La hegemonía, desarrollada por Antonio Gramsci, proponía que las normas culturales vigentes de una sociedad son impuestas por la clase dominante (hegemonía cultural burguesa), de manera que no deberían percibirse como naturales o inevitables, sino reconocidas como una construcción social artificial y como instrumentos de dominación de clase. Esta práctica sería indispensable para una liberación política e intelectual del proletariado, reivindicando y creando su propia cultura de clase.

En política, hegemonía es el método geopolítico de dominación imperialista indirecta, en el que el estado hegemónico gobierna a otros estados subordinados, bajo la amenaza de intervención como un medio implícito de poder, más que por la fuerza militar directa (invasión, ocupación o anexión). Para las clases 'dominadas', la noción de contra hegemonía, representa la transformación y construcción de una nueva sociedad, estructura económica, organización política e incluso, una nueva orientación teórica y cultural.

mercado hace usufructo a través de recursos visuales con la lucha feminista contra la violencia y la misma deconstrucción del sentido discursivo: lejos de destruir las formas de opresión, reproduce y divulga elementos a favor de continuar ampliando y fortaleciendo su propia hegemonía: de manera ilustrativa, algunas de las grandes empresas de la industria de moda han 'lucrado' a través de los cuerpos, moldeándolos como objetos sexualizados incluso luciendo, prendas con inscripciones de protesta y denuncia contra el sistema que se encarga de violentar, incansablemente, a las mujeres.

En función de ejemplificar dicha cuestión, la marca argentina *Ona Saez* ha lanzado remeras de venta exclusiva y costos elevados con la consigna '*mirá como nos ponemos*' tras la movilización de mujeres en diciembre del 2018 contra la violencia de género.

Actividades.

- Como actividad proponemos adjuntar alguna publicidad, nota periodística, video, discurso o imagen que hayas visto que “lucre” con el movimiento feminista y que no brinde alternativa para el cambio y/ó apoye genuinamente el movimiento.

Guión didáctico 3

Construcciones sociales

Presentación del tema	Abordamos este capítulo con el capítulo 3 del libro “Realismo Capitalista” de Mark Fisher. Lo tensionamos con la introducción y el capítulo 1 del texto “La construcción social de la realidad” de Berger y Luckmann.
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Cristalizar y disociar los órdenes culturales que son encubiertos como “naturales”. - Visibilizar y hacer mención del quinto aniversario del movimiento y la manifestación “Ni una menos”. - Identificar roles sociales en la educación, el lenguaje, la cultura y el ámbito laboral.
Dinámica propuesta	<ul style="list-style-type: none"> - Lectura de los textos y de la tensión redactada. - Análisis del cuadro adjunto de los ingresos económicos. - Análisis reflexivo del video de propuesto en la actividad.
Duración de la actividad	El encuentro y las actividades se desarrollan en un marco teórico práctico de una hora, dando lugar a opiniones, lectura, opiniones y reflexiones.
Producción que quedará de la actividad propuesta	<p>-Análisis reflexivo del video de propuesto en la actividad.</p> <p>-Análisis y opinión del texto.</p>
Recursos necesarios	<p>Texto “Realismo Capitalista” de Mark Fisher (pdf cap 3)</p> <p>“La construcción social de la realidad” de Berger y Luckmann- (pdf Introducción y cap 1).</p> <p>Gráfico extraído de “<i>Economía feminista</i>”</p> <p>Referencias sobre el movimiento “Ni una menos”</p> <p>En la web video: https://www.youtube.com/watch?v=VwwyyWaskW8</p>
Bibliografía	<p>-Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina.</p> <p>-Berger, Peter L. Luckmann, Thomas. La construcción social de la realidad. Amorrortu editores, 1999. Buenos Aires, Argentina</p> <p>-Web imagen extraída de: https://economiafeminita.com/</p> <p>-Hollie McNish (15 oct. 2018). Rosa o Azul // poema de Hollie McNish @holliepoetry (doblada en Español) [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=VwwyyWaskW8</p>

El realismo capitalista es una atmósfera que condiciona a la cultura y a la regulación del trabajo y educación, condiciona el pensamiento y la acción genuina de las personas.

De acuerdo con Berger la realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor del aquí y ahora. La realidad de la vida cotidiana no se agota por estas presencias inmediatas, sino que abarcan fenómenos que no están presentes “aquí y ahora”. La realidad de la vida cotidiana abarca dos sectores uno que aprenden por rutina y los que presentan problemas de diversas clases.

Esto nos da pruebas de cómo hasta hoy la sociedad patriarcal se sostiene, por el apoyo invisible de la cultura. Esta cultura que fomenta micro y macro machismos con los que no solo se ve afectada la mujer sino también el hombre. Todo lo conocido fue preestablecido para un mundo de hombres. Desde 1789 los Derechos del Hombre son signo de la democracia moderna y de la emergencia de la ciudadanía como cualidad potencialmente universal. Después de un siglo y medio pasan a llamarse derechos de humanos, este cambio fue así para evidenciar que sólo se refería a los varones. Realizando este cambio de nombre comenzaron a incluirse las mujeres. Sin embargo, esto fue refutado con el discurso que HOMBRE ES SINÓNIMO DE HUMANO. Al no enunciar la definición genérica a las mujeres nos pone en un lugar invisible.

Citando a Lagarde: *“El concepto humanidad encubre ideológicamente la dominación al pretender la confluencia abarcadora de todos y todas. Por eso, al homologar a la humanidad con el hombre, se la enuncia excluyente ya que se deja fuera o se subsume en el sujeto histórico (patriarcal, genérico, clasista, étnico, racista religioso, etario, político) a quienes están sometidos por el dominio, a quienes no son el sujeto y, en consecuencia, no son suficientemente humanos. Para conformar la humanidad en su capacidad realmente abarcadora en la dimensión de género, es preciso hacer visible éticamente la enajenación que nos sobre identifica a los mujeres con los hombres y sus símbolos, y se identifica a los hombres de las mujeres y sus símbolos”.*

La voz humana contiene ambos géneros, hay evidencias de una opresión de género y a través de los derechos humanos se busca igualar las condiciones entre ambos. En este momento estamos atravesando un nuevo paradigma cultural: *la diversidad humana y la paridad de los diferentes.* Sin embargo,

debemos seguir trabajando sobre mitos que la cultura patriarcal sembró en el colectivo.

El mito encuentra su sustento en la *ley natural*: se afirma que de manera natural, biológicamente, las mujeres y los hombres son iguales y valen lo mismo. Que ambos géneros comparten un soplo, un aliento de humanidad y un conjunto de derechos humanos inalienables, cuya previa existencia se asienta más allá de la historia. Que los derechos humanos abarcan a ambos géneros y tienen el mismo contenido.

Pero el mito no termina ahí, se complementa con un dogma antagónico: el de la natural desigualdad entre los géneros, que permite a sus creyentes explicar tanto las diferencias y desigualdades, como las opciones de vida distintas que enfrentan las mujeres y los hombres. Así, la ley natural es usada no sólo para explicar las diferencias y las especificidades sexuales, sino también, las diferencias y las especificidades genéricas que, por cierto, se ubican en el terreno de la historia. La referencia a la naturaleza encuentra en supuestos instintos la causa de las conductas femeninas y masculinas. Se cree que por instinto, las mujeres nos dedicamos a la procreación, a la maternidad y a la vida doméstica en reclusión a lo privado y lo público, y que por instinto los hombres se dedican a la producción, al trabajo, al pensamiento y a la política en el mundo público. (*Lagarde*).

También se cree que la mujer es débil, el hombre no siente miedo, no llora. Las niñas juegan a las muñecas y los varones al fútbol, y una interminable lista de situaciones que damos por reales, por asimilación de la cultura en la cual vivimos y seguimos considerando como normales al día de hoy. Culturalmente estos hechos y muchos otros los llamamos micromachismos no dejando de ser jamás un acto de VIOLENCIA encubierta y aceptada socialmente.

Por otra parte, a cinco años de la primera movilización masiva del colectivo feminista 'Ni una menos'⁷ contra la violencia machista hacia las mujeres, creemos oportuno visibilizar, por un lado, la lucha cada vez más expansiva de mujeres y, por el otro, tomar de referencia dicho activismo para ejemplificar la tensión entre el desarrollo del texto de Mark Fisher *El capitalismo y lo real* con las ideas que plantean Berger y Luckmann en *Los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana*.

⁷ Ni una menos. Es un consigna que dio nombre a un movimiento feminista surgido en Argentina en 2015. Se trata de un colectivo de protesta que se opone a la violencia contra la mujer y su consecuencia más grave y visible, los feminicidios.

Analizando el concepto de **Realidad** abordado por Berger, dónde sostiene que la 'vida cotidiana' se construye material y simbólicamente a través del lenguaje como *sistema de signos vocales que cristaliza y expresa objetividades comunes entre sujetos*; planteamos el interrogante sobre cómo se mantiene, a lo largo del tiempo, el discurso y las actitudes micromachistas en el sentido común de la sociedad.

Hallamos correspondencia cuando Fisher afirma *“ninguna posición ideológica puede ser realmente exitosa si no se la naturaliza, y no puede naturalizarse la si se la considera un valor más que un hecho. Por eso es que el neoliberalismo buscó erradicar la categoría de valor en un sentido ético”*.

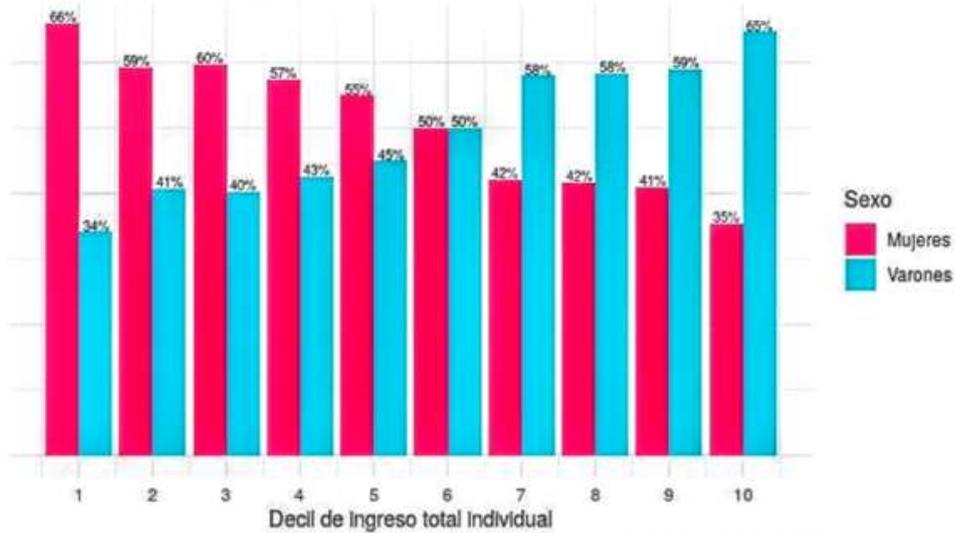
¿Cuál es, entonces, la conexión entre el **capitalismo, el machismo y el lenguaje**?

En primera instancia, la precarización laboral y económica impuesta por el sistema capitalista y sobre todo, con fuertes diferencias no solo de 'clase social' sino también de género; las mujeres muchas veces no solo no tienen las necesidades básicas de vivienda, salario, salud y educación garantizadas sino que también están expuestas a un sistema que las vulnera a través de la 'violencia' naturalizada en prácticas cotidianas presentes en sus ámbitos laborales, domésticos y sociales, entre otros.

A fin de frenar sucesos de violencia, aparentemente, 'indefensa' disfrazados de chistes, modismos hasta incluso piropos y prevenir futuros desencadenantes de gravedad física y psicológica, como sostiene la filósofa feminista Judith Butler *'es nuestra responsabilidad preguntarnos cómo estamos viviendo, reproduciendo o resistiendo estructuras'* es decir, que frenar lo que se disfraza de chiste inadecuado, por ejemplo, será parte del ejercicio activo de 'transformar' la 'realidad' del sistema de trabajo capitalista y machista. *'Siendo que la 'violencia' coloca a la mujer como 'prescindible' ya que es una forma patriarcal propia del capitalismo, definir la existencia misma de la vida de las mujeres como algo decidido por los hombres'* concluye Butler.

Composición según sexo de los deciles de Ingresos totales Individuales
Población perceptora de ingresos. Total de aglomerados urbanos. 3er trimestre 2019

Fuente: Economía Feminista(s)ta en base a EPH-INDEC

Actividades.

- Proponemos analizar y comentar el siguiente video: <https://www.youtube.com/watch?v=VwwyyWaskW8> ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Existe lo natural o somos parte de una construcción social?

Guión didáctico 4

Identidades

Presentación del tema	Abordamos este capítulo relacionando el capítulo 4 del libro “Realismo Capitalista” de Mark Fisher y lo tensionamos con el texto “La construcción social de la realidad” de Berger y Luckmann.
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Construir una opinión crítica sobre el ejercicio de la justicia en la actualidad en relación a las cuestiones de violencia de género. - Reflexionar sobre los modos en que el capitalismo construye o desarma a los sujetos, su identidad y pertenencia. Proponer una alternativa al sistema. - Armar, a través del diálogo y el intercambio, como podemos colaborar como comunidad al cumplimiento de las leyes y las respuestas de los organismos que se encargan de ayudar a las víctimas.
Dinámica propuesta	<ul style="list-style-type: none"> - Lectura de los textos y de la tensión redactada. - Intercambio de ideas y opiniones en forma oral sobre de la investigación de la Ley 26485, su función y necesidad junto con el Capítulo 4 de Mark Fisher.
Duración de la actividad	El encuentro y las actividades se desarrollan en un marco teórico práctico de una hora, dando lugar a opiniones, lectura, opiniones y reflexiones.
Producción que quedará de la actividad propuesta	<ul style="list-style-type: none"> • Lectura, análisis y comprensión de la Ley 26485 • Análisis, puesta en común de ideas y opinión del texto planteado. • Investigación sobre la creación de la <i>Comisaría para la mujer y la familia</i>, y sanción de la Ley 26485.
Recursos necesarios	<p>Texto “Realismo Capitalista” de Mark Fisher (pdf cap 4)</p> <p>“La construcción social de la realidad” de Berger y Luckmann- (pdf Introducción y cap 1)</p> <p>Lectura de la Ley 26485 “LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”</p>
Bibliografía	<p>-Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina.</p> <p>-Berger, Peter L. Luckmann, Thomas. La construcción social de la realidad. Amorrortu editores, 1999. Buenos Aires, Argentina.</p>

En el cuarto capítulo Fisher hace referencia a una observación profunda en los adolescentes que están escolarizados.

Sin lugar a dudas la adolescencia es una etapa de la vida donde se producen muchos cambios por la búsqueda constante de la identidad. Es la etapa donde se busca constantemente pertenecer a un espacio o grupo determinado con el que se identifican en determinados temas de su interés, y ese grupo social es el que ayuda a encontrar dónde se pertenece. Por supuesto que no es la única forma ya que los adolescentes están inmersos en un grupo social desde que nacen que los identifica: en determinado estatus social, atravesados por corrientes políticas y sociales etc.

Fisher plantea que el capitalismo tiene un manejo tan sutil que sin darnos cuenta estamos repitiendo patrones y conductas heredadas y adquiridas por el conocimiento de nuevos actores en la vida. El capitalismo ocasiona determinada enajenación en los adolescentes hasta el punto de no cuestionar nada, aunque haya malestar. Es como si estuvieran dormidos. El autor refiere también a determinadas enfermedades mentales, habla de la depresión como si fuera el motivo principal de la no participación y un caldo de cultivo para ejercer el poder. Los adolescentes además se encuentran abstraídos con las nuevas tecnologías que no permiten, no dan lugar, a desarrollar el pensamiento crítico, el cuestionamiento. Se acepta la realidad como se presenta sin más. Se encuentran así condiciones muy a favor para ser dominados por los pensamientos de los demás, aquellos que solo piensan en sí mismos, y quien decide estar en contra teme ser mirado distinto, entonces se genera la convicción de que las cosas deben ser así y no pueden ser de otra manera.

También, a veces, surgen mentes que piensan distinto y alzan la voz para marcar una injusticia y la creencia real de que las cosas no son como nos las presentan. Es allí donde surgen las peleas por los derechos y se alza la voz para reclamar algo que es propio: mis derechos a vivir una vida como quiero sin que me impongan cómo pensar, cómo vestirme, cómo caminar, cómo ser feliz. Y es en búsqueda de esta identidad (esta pelea por lo que quiero ser) en la que se genera una controversia con el sistema que no permite pensar, sentir, relacionarme libremente, con ello se cristaliza la frase del primer capítulo del autor *“es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”* porque el sistema no cambia, cambia mi identidad y tampoco luchan por este cambio porque no encuentran alternativa.

No obstante, aquellos que sí alzan la voz y luchan por derechos propios la sociedad se opone, no le interesa respetar porque el lineamiento principal está puesto en intereses económicos, de *status*. Ir contra esto cansa, pesa, muchos tratan de banalizar o desmoralizar la lucha con el fin único de callar la voz para que no moleste.

La pregunta relacionada con nuestro tópico es: ¿por qué a pesar de que tenemos derechos adquiridos no se respetan? Es la lucha que las mujeres tenemos todo el tiempo tratando que se respete nuestros derechos: a ser felices, a trabajar a cobrar dignamente, a tener la libertad de elegir qué hacer con mi cuerpo, a la libertad, a no ser violentadas y no solo por el capitalismo salvaje sino también por el machismo arraigado como una gran identidad.

Muchos hombres se identifican tanto con el poder y la violencia (que no pueden ejercer sobre otros hombres) que lo ejercen sobre la mujer con la creencia irracional que somos una cosa y/o inferiores y que no merecemos respeto ni derechos y aunque ya haya una, ley que sancione esto (*ley 26485 LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES*) se debe estar peleando para que se respete y se nos proteja realmente.

Un claro ejemplo es que cuando una mujer decide a hacer la denuncia vaya acompañada, ¿Por qué? Porque ahí donde mágicamente pensamos que seremos cuidadas, protegidas... ahí somos cuestionadas, no escuchadas, no tenidas en cuenta y hasta maltratadas. Es por esto que tuvieron que crearse las “comisarías de la mujer” para que se tenga en cuenta la VOZ de la denunciante.

Si cada una de nosotras tomamos conciencia que la pelea emprendida no será en vano, y podamos respetarnos entre nosotras, se formará una identidad firme que dará paso a derechos ejercidos y respetados realmente no solo en las leyes (que parece no alcanzar). Se deben entretrejer y ganar en la sociedad.

Proponemos dentro de nuestra actividad trabajar como una gota de agua que cae en una piedra constantemente hasta que esa piedra empiece a tomar la forma que necesitamos para no sentirnos con miedo y pensar que un poder superior ya no podrá dominarnos y/o coartar derechos adquiridos o por adquirir. Esto se logra des-construyendo ideas, creencias, “*sentidos comunes*” impuestos.

Creemos que nuestro trabajo será posibilitar a los demás que puedan dudar de sus “*sentidos comunes*” y empezar a entender que pueden ser distintos...

Actividades

1. Proponemos leer la *ley 26485* y averiguar cuando se sancionó.
2. Investigar cuando se creó la comisaría de la mujer y la familia ¿Por qué creen ustedes que se instauró esta identidad pública?
3. En relación al capítulo cuarto de Mark Fisher, dejando de lado a los adolescentes, por qué creen que la sociedad no se permite pensar distinto y qué solución *fuera del capitalismo* propondrían para generar un cambio en la sociedad y una alternativa posible que cambie la visión de la mujer.

Guión didáctico 5

Entre violencias y sobreexigencias

Presentación del tema	Abordamos este capítulo con el capítulo 5 del libro “Realismo Capitalista” de Mark Fisher. Lo tensionamos con las palabras de Álvaro García Linera en “Conferencia Inaugural del ciclo académico de las carreras de Sociología y Antropología del Instituto de Altos Estudios Sociales” (UNSAM)
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Generar herramientas que posibiliten el cumplimiento de los derechos laborales para la mujer, independientemente del ámbito laboral. - Fomentar la atención en la identificación de las prácticas naturalizadas e intentar, desarmarlas a través de diferentes recursos. - Construir formatos de trabajo flexibles en pos de los cambios que la pandemia propone para el trabajo desde el hogar.
Dinámica propuesta	<ul style="list-style-type: none"> - Lectura de los textos y de la tensión redactada. - Intercambio de ideas y opiniones en forma oral sobre el eje violencia de género y trabajo en contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Generar una propuesta alternativa. - Mirada crítica- reflexiva de las imágenes adjuntas y la película propuesta.
Duración de la actividad	El encuentro y las actividades se desarrollan en un marco teórico práctico de una hora, dando lugar a opiniones, lectura, opiniones y reflexiones.
Producción que quedará de la actividad propuesta	<ul style="list-style-type: none"> • Lectura, análisis e intercambio sobre los textos y las imágenes. • Análisis, puesta en común de ideas y opinión de la temática a través de la película <i>Pan y Rosas</i>. • Investigación sobre el término “<i>techo de cristal</i>”
Recursos necesarios	<p>Texto “Realismo Capitalista” de Mark Fisher (pdf cap 5)</p> <p>Conferencia Inaugural del ciclo académico de las carreras de Sociología y Antropología del Instituto de Altos Estudios Sociales” (UNSAM)</p> <p>Web: Deuda, vivienda y trabajo: una agenda feminista para la pospandemia</p> <p>Película: <i>Pan y Rosas</i></p>

Bibliografía

-Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina.

-Conferencia Inaugural del ciclo académico de las carreras de Sociología y Antropología del Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM)
<https://www.ecumenica.org.ar/2020/04/08/panico-global-y-horizonte-aleatorio/>

Web:

- Nota revista Anfibia: [Deuda, vivienda y trabajo: una agenda feminista para la pospandemia](#)
- Nota Economíafeminista 'Eso que llaman amor, es trabajo no pago'. <https://economiafeminista.com/eso-que-llaman-amor-es-trabajo-no-pago/>
- sergioshiva (11 nov. 2012). Pan y rosas (Ken Loach, 2000) [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/Z96Ff744LU>
- Imágenes extraídas de:

Recuperado de: » [“Eso que llaman amor es trabajo no pago” | Murales que interpelan en la ciudad de Buenos Aires](#)

Recuperado de: [Si nosotras paramos, se para el mundo - Cátedra de Teología Feminista.](#)

Recuperado de : [Mujeres en Cuarentena: El trabajo sin fin, situación de permanente desventaja](#)

Frente al escenario actual donde el *Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio* amalgama un nuevo formato de cotidianidad entre la realidad colectiva que nos propone el Estado y la agenda global con el Covid - 19, parecería no tener cura más que la distancia necesaria y física entre personas y el refugio individual a la espera de una solución.

Mientras tanto, las problemáticas latentes engranadas en la sociedad mucho antes del devenir en **cuarentena**, sobre todo aquellas de quienes padecen violencia de género no puede esperar, no pueden aislarse dónde el agresor está aislado; de la misma manera que la existencia de una realidad virtual paralela nos convoca a continuar la lucha, la denuncia en... **¿las redes sociales?**

La pandemia subraya algunas de las formas más dramáticas en las que se expresa la cuenta pendiente que existe en materia de desigualdad; desigualdad social, desigualdad de género, desigualdad que también abarca el ámbito laboral, el doméstico; desigualdad que nos lleva a re-pensar ¿Cuán efectiva es entonces el ejercicio de visibilización 'virtual' desde la comodidad de nuestros hogares mientras que otrxs conviven, e incluso ahora también, comparten un espacio de trabajo con quién denunciarnos?

¿Cuál es entonces la construcción del sujeto desde la virtualidad en tiempos de pandemia y el límite para el confinamiento en contextos de vulnerabilidad?

La práctica de la indignación desde el anonimato y la noticia en los *feeds*⁸, muchas veces no trasciende a la realidad en carne propia. Y con ello tampoco se propone no difundir y visualizar, sino transformar las dos caras de la moneda: las redes sociales como una herramienta que suma a la importancia de volverse acción, remendar y actualizar los recursos de asistencia en pos de este nuevo contexto global al que estamos expuestos. Parafraseando las palabras de Álvaro García Linera en la Conferencia inaugural del ciclo académico de las carreras de Sociología y Antropología del Instituto de Altos Estudios Sociales, de la UNSAM: *“...pareciera que también estamos enterrando en la angustia del encierro la cara tecnicista de la utopía liberal del individualismo autosuficiente que pretendía sustituir la realidad social por la realidad virtual. Es que los cuerpos, sus interacciones son y seguirán siendo imprescindibles para la creación de sociedad y de humanidad. (...) Un like en el Facebook es una convergencia cerrada de inclinaciones que no produce algo*

⁸ Feed. Se trata de contenido en internet que puede exportarse a redes sociales.

nuevo más que el incremento contable de adherencias anónimas. Una asamblea en cambio es una permanente construcción social-corporal de conocimientos prácticos y experiencias comunes.”

Siguiendo las líneas que enuncia Linera y en sintonía con los enunciados de Fisher donde sostiene que la ontología dominante se nutre de la despolitización, del sujeto aislado y el capitalismo se alimenta del estado de ánimo de los individuos al mismo tiempo que los reproduce. Desde una perspectiva de género, es necesario reconocer que no todos los cuerpos tienen la posibilidad de quedarse en una casa y también que los encierros implican abusos y violencias machistas para muchas.

Frente a este panorama, aparece la complejidad, revelada, desde abajo de lo que implican las medidas sanitarias globales y generales.

Las luchas por el derecho a la vivienda se interconectan y se complejizan con las denuncias por el aumento de la violencia machista: el récord de femicidios exhibe la implosión de hogares, verdaderos campos de guerra para muchas mujeres, pasan 24 horas con los agresores.

Al mismo tiempo, el espacio doméstico también excede la 'casa' siendo que están compuestos por espacios barriales y comunidades, muchas veces, explotados ante la crisis que invaden redes de recursos escasos y elevan el estado de emergencia. Lo cual, nos habla de una conjunción de vulnerabilidades: los riesgos de contagios, la imposibilidad de acceso a un trabajo que provea los recursos necesarios de subsistencia y un espacio físico garante de seguridad a la violencia machista.

Entonces nos preguntamos, ¿Cómo actúa el capitalismo en el ámbito de reproducción del capital inmerso en un contexto de incertidumbre social en general y de desigualdad de género, en particular?

Mark Fisher, hace referencia a las relaciones de trabajo y el ambiente doméstico en el marco de las exigencias capitalistas (Capítulo 5) **No te comprometas con nada:** *“En la medida en que la organización del trabajo se descentraliza, en la medida en que las redes horizontales sustituyen la jerarquía piramidal, la ventaja reside en la flexibilidad (...) La familia se convierte en un refugio, un lugar para tomar descanso de las presiones de un mundo en que la inestabilidad es una constante. La situación de la familia en el capitalismo postfordista es contradictoria, tal como lo entrevió el marxismo clásico: el capitalismo, por un lado necesita de la familia como medio esencial*

para la reproducción y el cuidado de la fuerza de trabajo y como un bálsamo para las heridas psíquicas de la anarquía de las condiciones socioeconómicas deja en las personas. Por otro lado el capitalismo socava las relaciones familiares y afectivas de forma permanente: le niega a los padres la posibilidad de pasar con sus hijos el tiempo necesario y presiona a las parejas con responsabilidades extremas al convertir a sus integrantes en la única fuente de consolación afectiva...".

Si bien, el contexto que expone Fisher no guarda completa semejanza con el actual, resuena con la politización del espacio doméstico en eco de desconstruir las relaciones de jerarquía patriarcales capitalistas, ya que sumado a las situaciones de vulnerabilidad mencionadas a lo largo del texto, nos preguntamos si, ¿el capital buscará explotar este espacio transformado en casa-trabajo e hiper-exigir la productividad puertas adentro?

“Hay una exigencia de hiperactividad a la vez que cada vez nos movemos menos. El capital minimiza sus costos: nosotrxs, trabajadorxs, pagamos el alquiler y los servicios de “nuestro” lugar de trabajo; nuestra reproducción social si no “necesitamos” transporte para ir a trabajar también se abarata; mientras los delivery por plataformas aseguran logísticas precarias de reparto”

En síntesis, la cuarentena amplificadora de la escena de reproducción social, evidencia la precariedad que soporta el trabajo feminizando; las tareas históricamente no reconocidas se revelan como la única infraestructura no-sustituible. Y sumado a ello, la lucha permanente sobre la protección de nuestros propios cuerpos.

“El campo de batalla del capital contra la vida se juega hoy sobre qué trabajos son declarados esenciales y cómo remunerarlos acorde a ese criterio, implicando una reorganización global del trabajo. El campo de batalla del capital contra la vida se juega hoy en la capacidad colectiva que tengamos de suspender la extracción de rentas (financiera, inmobiliaria, de las transnacionales del agronegocio y responsable del colapso ecológico) y de modificar las estructuras tributarias. Este campo de batallas no es abstracto. Está compuesto de cada lucha en la crisis, en cada iniciativa concreta. El desafío está en conectar las demandas que surgen de territorios diversos y transformarlas en un horizonte de futuro aquí y ahora.”

Este capítulo nos plantea entonces la necesidad de identificar las exigencias con las que viven las mujeres actualmente: deben trabajar fuera y dentro del

hogar, deben ser rentables, deben ser buenas madres, esposas, amigas, compañeras y deben educar a sus hijos.

En el contexto de la cuarentena se exhibe que son ellas quienes consultan a las/los docentes por la tarea de sus hijos además de realizar las tareas domésticas y realizar *home office* o “*out office*”.

La pandemia revela una realidad: la sobreexigencia y sobrecarga de trabajo en la mujer. Bajo el eslogan comercial (capitalista y patriarcal) de “*empoderamiento*”⁹ la mujer está siendo explotada en el ámbito laboral como en el ámbito doméstico.

La inserción de la mujer en el mercado laboral ya no es noticia, (con todas las diferencias, irregularidades, precariedades, inequidades y *techos de cristal* que existen), la novedad ahora es que en el ámbito familiar- doméstico las tareas no han sido resueltas equitativamente, lo que lleva a la mujer a realizar dos trabajos: uno fuera de su hogar para generar más dinero, el otro, dentro de su hogar con todas las actividades, presiones y demandas que esto implica.

Cuando se les consulte a los hombres, y no solo a las mujeres, en encuestas o en entrevistas: *¿Cómo llevan a cabo y equilibran su vida familiar, social y laboral?* Allí será el momento en donde ya tendremos una respuesta/solución a estos problemas.

⁹ El término *empowerment* o empoderamiento de las mujeres, como estrategia para la igualdad y la equidad, fue impulsado en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing (1995) para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. El uso del término desde un enfoque feminista, tiene sus raíces en la importancia adquirida por la idea de *poder*, tanto para los movimientos sociales como para la teoría de las ciencias en las últimas décadas.

Actividades.

- Proponemos para este encuentro como complemento a la lectura y análisis de los textos Mark Fisher (Cap. 5) y el texto en tensión sobre violencia de género y precarización laboral, la película *Pan y Rosas*, con el objetivo de profundizar en el contexto histórico de la lucha femenina por el reconocimiento de igualdad de condiciones salariales y laborales.

Pan y rosas, 2000: La película recorre la vida de trabajadores de limpieza, inmigrantes y precarizados en Estados Unidos. El título se conecta y retoma la tradición de la huelga de “Pan y Rosas” de obreras textiles en 1912 y su historia se basa en campañas y luchas previas al rodaje.

Sinópsis

Maya y Rosa son dos hermanas mexicanas que trabajan en la limpieza de un edificio de oficinas de Los Ángeles. El salario es mínimo y la mayoría de los trabajadores son inmigrantes. Sam, un comprometido activista, se acerca a ellos para promover la lucha a favor de mejoras laborales y su derecho a formar sindicatos.

Dirigida por Ken Loach y estrenada en el 2000, la película muestra la realidad de un importante sector de la clase trabajadora, los y las esenciales, que hoy están en la primera línea y también reclaman sus derechos.

Link de la película: <https://youtu.be/Z96Ff744LU>

Por otro lado:

1. Investigar a qué hace referencia el término "*techo de cristal*".
2. Investigar qué afecciones psicológicas sufren más las mujeres hoy en día.
3. Analizar las imágenes adjuntas.

Guión didáctico 6

Memorias

Presentación del tema	Abordamos este encuentro con el Capítulo 7 del libro “Realismo Capitalista” de Mark Fisher. Lo tensionamos con la lectura “¿Vivimos en el país del nunca más?” de Emiliano Fessia y buscamos compararlo con la construcción y práctica social sobre la violencia de género.
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar las construcciones sociales en base a la memoria y el género desde la perspectiva patriarcal. - Aportar elementos que ayuden a formular una nueva construcción de la memoria en base a los nuevos paradigmas sociales sobre género y diversidad. - Desarrollar una mirada crítica capaz de ser aplicada en acciones.
Dinámica propuesta	<ul style="list-style-type: none"> ● Lectura de los textos y de la tensión redactada. ● Observación de las imágenes y creación visual.
Duración de la actividad	El encuentro y las actividades se desarrollan en un marco teórico práctico de una hora, dando lugar a opiniones, lectura, opiniones y reflexiones.
Producción que quedará de la actividad propuesta	<ul style="list-style-type: none"> ● Lectura, análisis e intercambio sobre los textos. ● Conversación e intercambio sobre las experiencias individuales en relación a la <i>memoria</i>. ● Producción visual en pequeño formato de carácter libre. ● Conversatorio sobre la memoria entre familias, amigos.
Recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> ● Texto “Realismo Capitalista” de Mark Fisher (pdf cap 7) ● Texto “¿Vivimos en el país del nunca más?” (p. 79 a 86) ● Material visual sobre representaciones artísticas. ● Cuento “El país de Juan” de Maria T. Andruetto.
Bibliografía	<p>-Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina.</p> <p>-Fessia, Emiliano. “¿Vivimos en el país del nunca más?”</p> <p>- Andruetto, Maria T. El país de Juan. Sudamericana.</p> <p>-Imágenes extraídas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Recuperado de: https://www.instagram.com/p/B9M58c6n5NV/?igshid=1hex5p47z84x5 ● Recuperado de: https://www.instagram.com/p/B3LgxA1AvuJI90fWZPIJb1ox1CWYobQQyQ6x-o0/?igshid=4uajj5jxlwn4 ● Recuperado de: https://www.lanueva.com/nota/2018-3-8-6-55-0-en-bahia-las-paredes-hablan-10-murales-contra-la-violencia-de-genero ● Recuperado de: https://www.godoycruz.gob.ar/las-godoycruceñas-la-dictadura-se-llevo/

Teniendo en cuenta el capi VII del libro *Realismo Capitalista* de Mark Fisher, titulado: Si pudieras ver la yuxtaposición de 2 realidades distintas "El realismo capitalista como trabajo onírico y El desorden de memoria"; y por consiguiente el cap. denominado "Memorias: pensar lo que fuimos, entender lo que somos, y proyectar lo que queremos ser", perteneciente al libro, *Vivimos en el país de nunca más*. Vino a nuestras mentes ciertas consideraciones relativamente importantes que no deben quedar de lado.

Una de ellas ha de ser la memoria, una cuestión que la relacionamos con los dos capítulos previamente mencionados, y con el género. Para comenzar nos planteamos el siguiente interrogante ¿Las mujeres somos portadoras de una memoria específica? Primero, vale aclarar que no caemos en ningún esencialismo, sin embargo debemos tener en cuenta que hemos sido moldeadas por una cultura determinada (**patriarcal**) que nos hizo (**hace**) mujeres. Desde diversos feminismo se ha acusado incesantemente al poder (**presente en las formas en las que hacemos memoria**) patriarcal de despojar a las mujeres de su memoria e historia, asumiendo se así la visibilización de estas como una tarea central.

La construcción de las memorias colectivas patriarcales, dominantes y católicas posee una fuerte carga moral y política que dificulta, y a veces incluso impide, la resignificación de las identidades de género. En este sentido, parece oportuno agregar que, siguiendo a Guadalupe Samoluk, el carácter dinámico y plural de las memorias nos permite comprender su relación con la identidad, es decir, lo que somos, para nosotros mismos y para los otros. Pero no sólo la forma en la que recordamos sino sobre todo que recordamos y que olvidamos, debido a que la memoria es una selección. Nadie puede recordar todo, ni tampoco olvidar todo: *memoria y olvido son parte del mismo proceso de constitución de nuestra identidad*. Respecto al olvido, de acuerdo con M. Fisher, en las condiciones de precariedad ontológica (...) "*el olvido se convierte en una estrategia de adaptación. Hay que tener en claro que el olvido no es lo mismo que el silencio, existen situaciones que hacen posible hablar de ciertas cosas y otras que no, y esto tiene que ver con nuestro lugar en el mundo, con nuestros grupos de pertenencia...*"

El interrogante planteado, por una memoria específica de las mujeres, evidencia una forma de articulación entre género y memoria. Apelar a la existencia de una memoria de mujeres puede esencializar ambos procesos,

mostrando a la memoria como una propiedad de las personas, homogeneizando y cristalizado a través de identidades y experiencias, fluidas, diversas y cambiantes.

Además, sostenemos que pensar la relación entre género y memoria no debe remitir simplemente a la existencia de memorias de mujeres o de hombres. Cuando prestamos atención a los modos en los cuales determinadas prácticas de memoria forman parte de la configuración de identidades generalizadas, dejamos de pensar que los sujetos preexisten a las memorias que los constituyen.

La pregunta también apunta a los modos de constitución del sujeto, lo cual es un /aspecto clave para una perspectiva crítica que supone a la identidad como un proceso en construcción.

La otra consideración que llevamos a adelanté, tiene que ver con la memoria pero como una estrategia en la lucha contra la violencia machista. Dentro de unos años cuando hablemos del periodo de confinamiento *¿Quién se va acordar de las mujeres que estuvieron confinadas con sus agresores?*

Las víctimas y sobrevivientes de la violencia machista, presentan memoria de lo sucedido, reducimos que las mismas no son reconocidas y, por ende recordadas en la memoria colectiva. Incorporar a nuestra memoria colectiva los testimonios de las víctimas contribuye a la reparación social de todas las mujeres que han enfrentado la agresión durante el periodo de encierro. Inclusive, en el futuro nuestras memorias del periodo de confinamiento estarán abastecidas de imágenes y sensaciones, que se repiten en nuestros días. Ciertamente, rememoraremos a quienes se han consolidado como héroes y heroínas de esta pandemia y a su vez, habrá muchas otras personas que, una vez más, caerán en el olvido. Las invisibles, las de los márgenes, y entre ellas, todas aquellas mujeres que sobrevivieron y las que no al confinamiento.

Al igual que la memoria social colectiva sobre diferentes periodos, relatos, vivencias y experiencias de algunos que no tendrán hueco en los recuerdos individuales ni en la memoria colectiva del periodo del COVID-19 cuyos efectos caerán sin lugar a dudas en el olvido. No recordaremos a las que vivieron el encierro de manera más cruda por la situación de vulnerabilidad en la que vivían y que el confinamiento intensificó. Para saber que se recordará sólo hay que analizar en torno a qué ejes están girando las noticias diariamente y quienes narran la historia actual. A diario leemos y escuchamos datos que son

consecuencia del actual contexto de crisis, contagios, decretos, altas, test, fallecimientos... otros datos, sin embargo, pasan desapercibidos como por ejemplo, los que expuso el Ministerio de igualdad sobre las llamadas de números de atención a víctimas de violencia machista; de 016 ascendieron a 47,3% en la primera quincena de abril respecto al mismo periodo del año pasado y las consultas on-line que se incrementaron en un 650%. Desde la primera semana de encierro se alertó el peligro que podía suponer exponer a muchas mujeres al encierro con su agresor. No obstante, lo que le sucede a las mujeres sobrevivientes, al igual que lo que le sucede a otras muchas personas en situación de vulnerabilidad, no es urgente, y mucho menos importante en periodo de *coronavirus*, corriendo el riesgo de caer nuevamente en el olvido.

Desde el punto de vista del capítulo de Memorias: " pensar lo que fuimos, entender lo que somos y proyectar lo que queremos ser", las memorias sobre nuestras vivencias no se construyen a partir de la experiencia individual, sino más bien que están condicionadas por nuestra posición social, nuestro grupo de pertenencia, ideología, espacios habitados, ocupaciones, o sea, nuestra práctica de ser en el mundo.

Por consiguiente, el ejercicio de nuestra memoria se desarrolla en tiempo presente, en otras palabras, nosotros rememoramos desde el momento que vivimos, desde aquello que hoy somos como personas y como sociedad. De este modo, un mismo hecho es evocado de diferentes formas y en distintos momentos, aunque no modifiquemos nuestro recuerdo, años después lo evitaremos de diferente manera. Por tanto, nuestros recuerdos no pertenecen inalterables, los mismos van cambiando con el tiempo, van transformándose como nosotros mismos. De hecho, el ejercitar la memoria puede ayudarnos a comprender la realidad en la que vivimos, a entender sus razones.

Sobre el ejercicio de la memoria, la permanencia de la misma e, incluso, su transformación nos planteamos algunos interrogantes como disparadores para profundizar en la reflexión:

¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

Preguntas un poco difíciles de contestar, pero interesante tema para reflexionar y tomar conciencia sobre si realmente, ¿estamos siendo quien queremos ser, o si nos tornamos la construcción del deseo de los 'otros'?

Sin lugar a dudas, para empezar a pensar y reflexionar sobre estas preguntas, debemos activar nuestra memoria con su función ineludible del olvido; el olvido entendido como una característica de las historias y de la historia, por eso es importante recordar de dónde venimos: nuestra historia como comunidad, pueblo, mundo, personas porque somos atravesados por todos estos espacios en nuestra cabeza, memoria, olvido y recuerdo.

Es llamativa la forma en que la historia atraviesa nuestros cuerpos, mente y espíritu, lo vivimos como real que dificulta pensar, y mucho más, cambiar la historia.

Por consiguiente, la fuerza debe ser enorme para que la convicción del cambio se traslada al movimiento: tener presente que la fuerza capitalista lo único que quiere es dormir nuestros deseos reales, sea con objetos de placer o displacer diría Jevons (economista creador del marginalismo económico) rompiendo con lo que el ser humano necesita, para tapanlo con cosas que no necesita; no se trata de alienación, sino que las mentes están tomadas por el poder: el poder que ahoga de tal manera, que obliga a dejar de lado convicciones, incluso olvidar nuestros derechos, que no solo no son reconocidos, sino que a su vez son negados, ignorados .

Esto es lo que pasa con la violencia desenfrenada hacia la mujer. Hoy, la voz de las mujeres es escuchada pero aún yace la voluntad de silenciarlas, las quiere ahogar asesinando, no escuchando y no respetando los pedidos, el cumplimiento de sus derechos. A veces, el estado, las autoridades del gobierno de turno, desacreditan las luchas hacia la libertad e independencia del ser humano. Por eso, despertar y tener conciencia se vuelve un trabajo continuo, una construcción de las ciudadanías, tejer sentidos creyendo fervientemente en que las cosas serán, efectivamente, diferentes. Tal como Juancito ilustra en *El país de Juan*, de Maria T. Andruetto, allí es posible observar, como la opresión del poder incita a cambiar las ideas genuinas de los sujetos pero también, la otra cara de la moneda, refuerza la noción de que los ideales no se construyen sin lucha, y a fuerza de ella, sostener nuestras convicciones es posible.

A modo de cierre de y a través de la reflexión de este texto, proponemos un trabajo didáctico de investigación continuo, impreso en la cotidianeidad de

nuestro día a día: conversar con amigos, familiares y conocidos sobre la permanencia de la memoria, así construir a raíz del aporte individual de su historia, una colectiva. Ahondar entre nosotros si los movimientos de reivindicación de derechos de cualquier tipo, siguen vigentes o si fueron soslayados u olvidados. Tomar como punto de partida, un foco en la historia y ejercitar la conciencia hacia donde queremos ir, porque a veces las luchas llegan a su fin antes de empezar, por las luchas anteriores que no llegaron a nada, por eso, conocer la historia, nos ayudará a consolidar la idea de lo que queremos y hacia dónde queremos ir.

Actividades.

- La actividad propuesta para este encuentro estará relacionada con la reconstrucción de la memoria a través del lenguaje visual. A modo de disparador, observaremos expresiones artísticas sobre la temática abordada en este encuentro. La actividad se centrará en, luego de haber leído y conversado sobre los textos de Mark Fisher, Emiliano Fessia y la reflexión sobre la tensión entre ambos:
 1. ¿Qué elementos simbólicos representan y son parte de nuestra memoria colectiva?
 2. A partir de ello, produciremos un cartel / póster / pancarta en pequeño formato con materiales ofrecidos por el taller, de elección libre por los integrantes.
 3. Haremos hincapié en la creación de un mensaje espontáneo y no en la realización plástica/visual.
 4. Al finalizar, las compartiremos entre todas y todos.

- Imágenes:

Guión didáctico 7

Tener para pertenecer, tener para ser

Presentación del tema	Abordamos este encuentro a través del Capítulo 8 del libro “Realismo Capitalista” de Mark Fisher. Lo tensionamos con la lectura “Construyendo la política desde el Proyecto Nacional y Popular - Del contexto a los conflictos”
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Repensar y revalorizar la importancia de la organización social en pos de (de)construir nuevas nociones de ciudadanía desde nuestros espacios posibles. - Desnaturalizar el silencio del sujeto que propone el sistema capitalista en general, y patriarcal en particular respecto a las mujeres en la sociedad actual. - Fomentar el intercambio y la construcción desde las diferencias contra las formas impuestas.
Dinámica propuesta	Leeremos los artículos propuestos para el encuentro, debatiremos las ideas principales de cada uno a través de los recursos visuales adjuntos.
Duración de la actividad	El encuentro y las actividades se desarrollan en un marco teórico práctico de una hora, dando lugar a opiniones, lectura, opiniones y reflexiones.
Producción que quedará de la actividad propuesta	Conversación y puesta en común de ideas, propuestas, dudas y opiniones a modo de cierre del taller.
Recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> ● Texto “Realismo Capitalista” de Mark Fisher (Pdf. Cap .8 P. 99) ● Texto “Construyendo la política desde el Proyecto Nacional y Popular - Del contexto a los conflictos” (Pdf. Parte I - P 8 a 39) ● Video ‘La violencia machista’ Ingrid Beck <p>https://www.youtube.com/watch?v=Oy1mChL33C</p>
Bibliografía	<p>-Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina.</p> <p>-Construyendo la política desde el Proyecto Nacional y Popular. Mapas, formación política, 2012. Santa Fe, Argentina.</p>

Para el desarrollo de este capítulo, tomaremos como disparador el interrogante en torno a *¿Qué tipos de ciudadanía se modelan como fruto de los procedimientos que por la fuerza y la naturalización, el capitalismo impone?*

Consideramos, que el tipo de ciudadanía predominante modelado por el sistema capitalista a lo del tiempo, es aquel que impone un formato de sujeto “dócil” y de rápida adaptación a las demandas individuales de la sociedad de consumo en un marco global; imprime un decálogo de características del “deber ser” en múltiples ámbitos, que abarca desde las prácticas más íntimas hasta las que se articulan en comunidad y pertenecen al orden, por ejemplo, de la ética y la moral.

Siguiendo las líneas de Fisher, es visible que el neoliberalismo como sistema político y económico actuó en la conformación de este sujeto social, donde tras la aparición de problemáticas, busca soluciones en las mercancías y no en los procesos políticos, no en la transformación de los mismos desde la raíz sino que los deriva en consumidores y los invisibiliza.

El fenómeno contemporáneo guarda relación con la responsabilidad, o “la falta de ella”, tal como lo enuncia la filósofa feminista, Judith Butler. Aquí, el sujeto no contrae sentido de la responsabilidad frente a conflictos colectivos ya que considera que no es parte, lo cual conlleva a la pérdida de noción de construcción comunitaria, que es lo que se necesita, al fin y al cabo, para modificar las prácticas hegemónicas de la sociedad occidental actual.

A modo de ilustrar lo dicho, tomaremos las palabras de Mark Fisher: *“solo ciertos tipos de interés aparecen como relevantes en cuanto reflejan valores que se considera consensuados. Perder peso, decorar tu casa y mejorar tu apariencia pertenecen al régimen consentimental.”*

Si bien, sabemos que la construcción de un ciudadano, ciudadana, no está cimentada únicamente en base a sus intereses y necesidades superfluas, las elecciones que éste haga para su cotidianidad, también atraviesan la cosmovisión política que tenga de la realidad que le es conocida; el consumo, material o simbólico, es tarea de difusión de los medios masivos de comunicación con la intención de generar la necesidad de “tener para pertenecer”. A través de ello, se construyen una serie de características pertinentes al sujeto occidental en general, influenciadas y naturalizadas por las instituciones, entre ellas la educación y la religión.

En tensión con el texto "*Construyendo la política desde el proyecto nacional y popular*", el texto, enuncia algunas de las características atribuidas al sujeto que impone y naturaliza el sistema capitalista, subjetivado por los parámetros neoliberales propios de los años '90, gestado por una suerte de *antipolítica* donde, independientemente de la ideología, en lo referido a la acción o el campo de la práctica, los sujetos suelen permanecer pasivos, capaces de reproducir estructuras de obediencia hegemónicas y falta de participación en prácticas de construcción colectiva, sino que *aprehende* lo que la sociedad "ofrece", se acomoda a ella y de la misma manera, facilita el desentendimiento sobre los hechos.

En este sentido, los mecanismos de modelación del capitalismo son eficientes ya que, más allá de los gobiernos de turno, de los países globalizados en general y de Latinoamérica, en particular, la sociedad en cierta forma continúa reproduciendo estas prácticas antipolíticas funcionales al mercado de consumo masivo, comunicación, e incluso, de educación.

Entendiendo que la ciudadanía es una construcción, creemos que una forma más efectiva en pos de desarmar prácticas hegemónicas, es la responsabilidad de involucrarse en cuestiones pertinentes a la comunidad, a lo colectivo, desde las posibilidades que se hallen más próximas; favorecer el *encuentro* con "los otros", en entornos diversos a fin de hacer una puesta común regida por la necesidad de compartir y empatizar con quienes formamos parte de un mismo tejido social. No únicamente con los grupos de *pertenencia*. Al mismo tiempo surcar los mecanismos de temor y amedrentamiento propias de otras etapas que nos tocó padecer como país, donde primaba el *señalamiento social* y el *castigo individual*.

La formación colectiva y participativa desde el lugar que uno como sujeto le sea posible: desde el barrio en que vive, en el marco laboral, organizativo e incluso en el marco familiar para poder ampliar la visión que nos es ofrecida por el microentorno.

En relación al texto *Construyendo la política desde el Proyecto nacional y popular*, se propone entender el *contexto* como *trama* y *sede de conflictos*, donde es menester reconocer las problemáticas, asumir un lugar y proponer a otros desde un posicionamiento en disputa por los intereses enfrentados y ejercitar en el intercambio, las multiplicidad de perspectivas frente a una

determinada situación en boga. Para, de esta manera, plasmar concreciones y generar un nuevo contexto.

A modo de ilustrar con situaciones pertinentes a la violencia de género, creemos que la lucha por erradicar los femicidios¹⁰ en argentina es un ejemplo concreto: puesto que como, movimiento presenta variantes ideológicas y representativas tan heterogéneas como el entramado social mismo pero, yace una voluntad común que es la que *promueve* a construir para el mismo fin: modificar y derribar prácticas que naturalizan la violencia de género en la sociedad capitalista patriarcal actual.

Continuando esta perspectiva, nos encontramos frente a un mismo *contexto* de reconstrucción política sobre la violencia (*Texto, construyendo la política desde el proyecto nacional y popular*) que si bien, atravesado por discursos y posturas divergentes entre quienes estamos en desacuerdo férreo con el 'disciplinamiento' de género, reconocer la forma de nuestra manera de pensar sobre las temáticas, posibilita el trabajo necesario en pos del intercambio colectivo y el surgimiento de una nueva visión que desarme lo conocido, lo impuesto y vuelva práctica la lucha contra la norma patriarcal.

Este posicionamiento, nuestro discurso como sujetos, como actores sociales también dará forma a una construcción histórica, en función de tejer nuevos tipos de ciudadanías que rompan con los patrones establecidos por el capitalismo, donde el sujeto permanece invisibilizado. En palabras de Fisher: *¿Qué organismos son capaces de regular y controlar la estructura impersonal de las corporaciones? (...) las corporaciones pueden ser sometidas a un proceso personal tanto como los individuos, pero el problema es que las corporaciones no son como los individuos humanos (...) las mismas corporaciones están limitados por la causa última, que no es sujeto: es el capital.*

Consideramos, tal como ilustra el movimiento ***Ni una menos***, que el poseer y divulgar información junto con la posibilidad de reflexión son factores fundamentales en la politización de las problemáticas a fin de construir pertenencia colectiva, encuentro y confianza aún así, existan las divergencias

¹⁰ El feminicidio o femicidio define un acto de violencia extrema contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Forma parte del concepto más amplio de violencia de género. Los científicos sociales y las normas nacionales e internacionales tienen considerables diferencias tanto en la definición sociológica, como en la definición jurídica del término, diferencias que se extienden a los conceptos vinculados de género y violencia de género.

que serán enriquecedoras y formadoras de espacios para la manifestación simbólica y material de un cambio masivo.

El deseo de lograr una sociedad con igualdad, dónde hombres y mujeres tengan los mismos derechos y obligaciones. Dónde el **“ni una menos”** sea una realidad, sin mujeres cosificadas, conquistando espacios y derechos, en algún momento puede ser realidad.

Durante los años 90, había una música de fondo distinta a la actual. Queja, resistencia, indiferencia. Cuando había algún avance, un cambio se sostenía el discurso en tono de resistencia.

En la sociedad actual, con la problemática que buscamos visibilizar de una sociedad plagada de micro y macro machismo. Buscamos levantar la voz, hacernos escuchar y visibilizar la problemática que atraviesa el colectivo de mujeres.

En estos últimos años se está cambiando la música de fondo, tratando de romper la identificación de política= corrupción; estado= dificultad.

Fisher nos da un ejemplo claro de cómo actúa la sociedad *"Tanto los gobiernos conservadores como laborista han comprobado que, cuando delegan servicios públicos a empresas privadas y éstas fracasan, los votantes tienden a culpar al gobierno por haber delegado los servicios y no a las empresas" "el gobierno no es quien maneja las cuerdas"*

En nuestro país estamos atravesando un momento histórico. Momento de hacernos responsables.

"Formarse políticamente no es hablar de política, es dar forma a la idea que tenemos. Es dar forma a la manera de involucrarse en lo colectivo, a la comprensión de que conflictos son fundamentales para nuestra sociedad."

Desde nuestra problemática lograr que se tomen acciones políticas que nos garanticen derechos. ¿Cómo construir un camino? ¿Cómo aprovechar las oportunidades?

No estamos hablando de política: somos sujetos políticos que se hacen responsables de su propio presente y asumen el futuro como el fruto de decisiones colectivas, de construcciones compartidas y se una responsabilidad generosa y realista.

Actividades.

- Como actividad proponemos buscar información sobre el origen y la formación del movimiento “Ni una menos”.
- Ver el vídeo *La importancia de contar con la violencia machista*, de Ingrid Beck, <https://www.youtube.com/watch?v=Oy1mChL33C4>
- A través del video, identificar el contexto, conductos, compromisos y concreciones posibles.

Reflexiones finales

Presentación del tema	Abordaremos esta parte final con la lectura de nuestro cierre y nuestras reflexiones finales junto a imágenes, poesía, leyes adjuntas y video.
Objetivos	En este apartado proponemos hacer cierre y concluir con la temática propuesta. El eje estará puesto en los logros de la lucha con un mensaje esperanzador.
Dinámica propuesta	Lectura del apartado, de las leyes mencionadas, lectura de la canción propuesta junto con el video. Lectura, reflexión y opinión de las frases adjuntas.
Duración de la actividad	El encuentro y las actividades se desarrollan en un marco teórico práctico de una hora, dando lugar a opiniones, lectura, opiniones y reflexiones.
Producción que quedará de la actividad propuesta	<ul style="list-style-type: none"> • La posibilidad de cambio. • Mensaje esperanzador a cerca de los movimientos en contra de la violencia hacia la mujer. • Logros (leyes) que se han ganado y generado gracias a las luchas y la cooperación y el uso de las mismas.
Recursos necesarios	Acceso a un dispositivo digital para reproducir la canción y los videos de las leyes propuestos.
Bibliografía	<p>-CLADEMenvideo (29 dic. 2011). Maria da Penha: un caso de litigio internacional [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=NB-hqIQil-w&t=367s</p> <p>-Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ley 27.499: Ley Micaela [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=MqaA2kdmM-E</p> <p>-UTELPa Comunicación (9 nov. 2018). ¿Qué es la ESI?[Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=h9lkhCEnuvs</p> <p>-Amoureuse DeVivre. Mercedes Sosa - La Maza [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=S-k4AHbfstw</p> <p>-Imágenes extraídas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recuperado de: https://pongamosquehablodemadrid.com/2017/01/15/un-mundo-donde-seamos-socialmente-iguales-rosa-luxemburgo/ • Recuperado de: https://twitter.com/mariaconchita_a/status/260447938541666304

En el comienzo del trabajo nos preguntábamos “*qué nos motiva, qué nos lleva a la idea de realizar este taller. Por qué continúa como consigna la violencia...*”

Luego del desarrollo, a lo largo de las reflexiones e intervenciones en los capítulos, concluimos que es cierto, la violencia, el sistema capitalista patriarcal sigue existiendo y doliendo pero también es cierto y entendemos que hay esperanza y que la realidad se puede cambiar y transformar desde nuestro pequeño lugar, desde donde estemos, desde donde podemos.

En relación a la construcción del taller y su formato circular dentro de la enseñanza aprendizaje, consideramos, también, la importancia del intercambio y la socialización de los contenidos de manera que sea enriquecedor para todos, todas, los involucrados en el proceso y no desde el lugar de imponer cosmovisiones del “deber”, ya que la función de los diferentes encuentros tuvo y tiene como objetivo común el “*des-armar y desnaturalizar prácticas*”.

En palabras de Paulo Freire:

“La práctica educativa implica procesos, técnicas, fines, expectativas, deseos, frustraciones, la tensión permanente entre la teoría y la práctica, entre la libertad y la autoridad, cuya exacerbación, no importa cual sea de ellas, no puede ser aceptada dentro de una perspectiva democrática, contraria tanto al autoritarismo como a la permisividad. El educador o la educadora críticos, exigentes, coherentes en el ejercicio de su reflexión sobre la práctica educativa o en el ejercicio de la propia práctica, siempre la entienden en su totalidad. (...) No hay, nunca hubo, ni puede haber educación sin contenido, a no ser que los seres humanos se transformen de tal modo que los procesos que hoy conocemos como procesos de conocer y de formar pierdan su sentido actual.

El acto de enseñar y de aprender, dimensiones de un proceso mayor - el de conocer -, forman parte de la naturaleza de la práctica educativa. No hay educación sin enseñanza, sistemática o no, de algún contenido. Enseñar es un verbo transmitido - relativo”.

Entendemos además que con la cooperación de todos y todas, la realidad que duele puede ser distinta, alternativa y dejar de doler.

Fruto de las luchas incesantes, se han logrado a lo largo de la historia, innumerables logros y leyes y la apertura de espacios para las mujeres.

Como ejemplos que vislumbran y dan idea de esto compartimos los siguientes videos:

Caso María da Penha: un caso de litigio internacional

<https://youtu.be/NB-hqIQil-w>

Ley 27.499: Ley Micaela

<https://youtu.be/MqaA2kdmM-E>

¿Qué es la ESI?

<https://youtu.be/h9lkhCEnuvs>

Actividades.

- Comentar los videos y las leyes que se exponen en ellos.
- Leer las siguientes frases y generar una reflexión sobre las mismas.
- Escuchar con especial atención la canción “*La maza*” interpretada por Mercedes Sosa.

"Por un mundo
donde seamos
socialmente
iguales,
humanamente
diferentes y
totalmente libres"
Rosa Luxemburgo

"No aceptes lo habitual como cosa
natural. Porque en tiempos de
desorden, de confusión organizada,
de humanidad deshumanizada,
nada debe parecer natural.
Nada debe
parecer imposible de cambiar.

Bertolt Brecht

Compartimos la letra de la canción "*La maza*" escrita por Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute e interpretada por Mercedes Sosa.

"Si no creyera en la locura
De la garganta del sinsonte
Si no creyera que en el monte
Se esconde el trino y la pavura
Si no creyera en la balanza
En la razón del equilibrio
Si no creyera en el delirio
Si no creyera en la esperanza
Si no creyera en lo que agencio
Si no creyera en mi camino
Si no creyera en mi sonido
Si no creyera en mi silencio
Que cosa fuera
Que cosa fuera la maza sin cantera

La Maza

<https://youtu.be/S-k4AHbfstw>

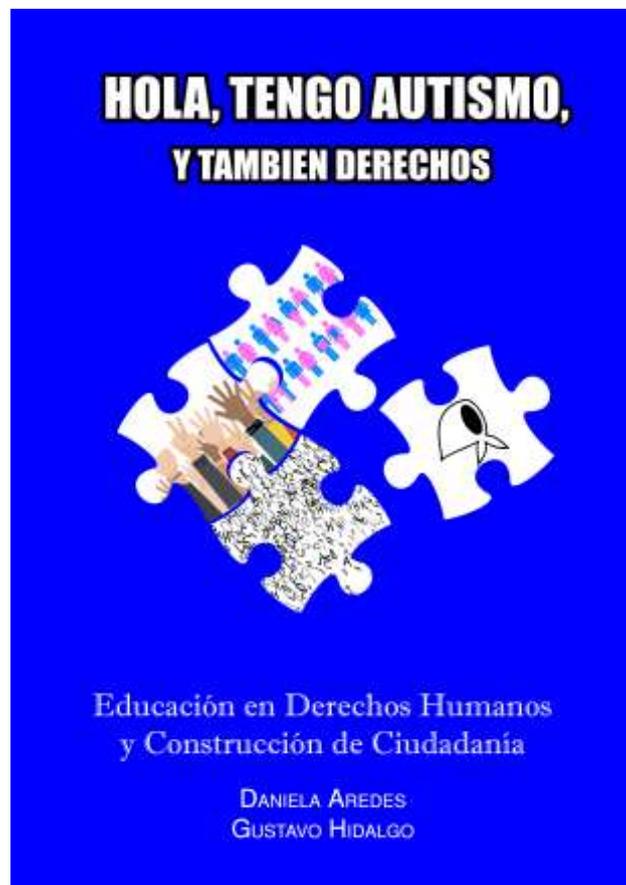
Un amasijo hecho de cuerdas y tendones
 Un revoltijo de carne con madera
Un instrumento sin mejores resplandores
 Que lucecitas montadas para escena
Que cosa fuera corazón que cosa fuera
 Que cosa fuera la maza sin cantera
Un testafarro del traidor de los aplausos
 Un servidor de pasado en copa nueva
 Un eternizador de dioses del ocaso
 Jubilo hervido con trapo y lentejuela
Que cosa fuera corazón qué cosa fuera
 Que cosa fuera la maza sin cantera
Que cosa fuera corazón que cosa fuera
 Que cosa fuera la maza sin cantera
 Si no creyera en lo más duro
 Si no creyera en el deseo
 Si no creyera en lo que creo
 Si no creyera en algo puro
 Si no creyera en cada herida
 Si no creyera en la que ronde
 Si no creyera en lo que esconde
 Hacerse hermano de la vida
Si no creyera en quien me escucha
 Si no creyera en lo que duele
 Si no creyera en lo que quede
 Si no creyera en lo que lucha
 Que cosa fuera
 Que cosa fuera la maza sin cantera
Un amasijo hecho de cuerdas y tendones
 Un revoltijo de carne con madera
Un instrumento sin mejores resplandores
 Que lucecitas montadas para escena
Que cosa fuera corazón que cosa fuera
 Que cosa fuera la maza sin cantera
Un testafarro del traidor de los aplausos
 Un servidor de pasado en copa nueva
Que cosa fuera corazón que cosa fuera
 Que cosa fuera la maza sin cantera
 Un eternizador de dioses del ocaso

Jubilo hervido con trapo y lentejuela
Que cosa fuera corazón que cosa fuera
Que cosa fuera la maza sin cantera
Que cosa fuera corazón que cosa fuera
Que cosa fuera la maza sin cantera..."

Si no creyéramos en nuestra lucha, en nuestra cooperación nada sería posible. Ninguno de los logros y avances existirían. Los cambios son posibles, existen.

Capítulo 2

Hola, tengo autismo, y también derechos

Integrantes
Daniela Aredes
Gustavo Hidalgo

Introducción

Hola, tengo autismo, y
también derechos

Hasta hace no mucho tiempo, se desconocía en gran parte de la sociedad la condición de personas con TEA (trastorno del espectro autista). El “rarito” de la escuela, el que se aísla y no se junta con nadie, la brillante en matemática pero no en artística, la del “bullying fácil”, el depresivo, el desagradable y cuantos comentarios intra escolares por parte de compañeros y compañeras, pero también de adultos, de docentes, directivos, auxiliares que, desconociendo diagnósticos y subjetividades, sumado a una falta de empatía tienden a etiquetar a aquel o aquella que no encaja en lo “normal”. Sin embargo, el término “autismo” fue utilizado por primera vez en 1912 en un tomo del American Journal of Insanity por el psiquiatra Paul Eugen Bleuler (1857-1939) para referirse a una alteración que implicaba un alejamiento de la realidad externa. Etimológicamente, la palabra “autismo” proviene del griego, y su significado se puede expresar como “meterse en uno mismo” “ensimismarse”. Las palabras al tener significado, significan, por lo que nunca son neutrales ni inocentes.

El espectro autista es muy amplio, abarcando diferentes clasificaciones a lo largo de un proceso histórico plagado de prejuicios, pero también de importantes avances científicos para diagnósticos adecuados. El TEA abarca desde condiciones con alto grado de complejidad, como el “trastorno generalizado del desarrollo” (TGD) hasta el Síndrome de Asperger, en honor a Hans Asperger (1906-1980) quien hizo grandes aportes en esta área. Es en este último hacia dónde orienta el presente proyecto. Es importante aclarar en esta introducción que más adelante nos adentraremos en la historicidad de los diagnósticos, de acuerdo al “manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” (DCM), para establecer mayor precisión.

En siete capítulos entonces, realizaremos distintas clases o talleres orientados a visibilizar la realidad de personas con autismo, considerado “leve”, y por este motivo, más invisible, ya que pasan desapercibidos entre los y las “normales”, y a donde la ética de la compasión no llega (afortunadamente y desgraciadamente al mismo tiempo). También recorreremos los distintos marcos legales y curriculares para docentes y directivos, brindando capacitación e información sobre esta condición, como así también expondremos problemáticas escolares como el bullying y la discriminación, por lo que parte de este proyecto también está orientado a todos los y las estudiantes dentro del sistema educativo. No olvidemos también a las familias,

divididas entre la responsabilidad y amor, pero también, entre la culpa y la desinformación. Además el análisis de la vida en la sociedad capitalista que los y las somete, oprime y hace vivir como si no fueran productivos, que en definitiva es lo único que le importa. Allí no existe igualdad en cuanto a los que no poseemos los medios de producción somos sometidos y explotados, pero si tenemos alguna capacidad diferente esa opresión es más visible. Una inclusión que excluye, una diversidad que etiqueta y condiciones laborales “especiales” son, entre muchas cosas lo que intentaremos deconstruir en varios capítulos, esperemos no herir susceptibilidades, a veces buscar la concientización suele ser incómodo.

Para finalizar, aunque más bien para comenzar, mencionaremos que este proyecto surge dentro del marco de la materia *“Educación en Derechos Humanos y Construcción de Ciudadanía”* a cargo del profesor licenciado Daniel Carceglia, en la universidad de Quilmes, donde ambos autores realizamos nuestras carreras, y, a propósito de quienes realizamos esta producción, les dejaremos una breve descripción: Daniela Aredes posee una Diplomatura en Bibliotecología Social por la facultad de Filosofía y letras (UBA) y es estudiante de las carreras de Profesorado y Licenciatura en educación en la Universidad de Quilmes (UNQ). Cree fervientemente que el acceso a la información y a la educación son herramientas fundamentales para formar ciudadanos con pensamiento crítico. Cursando la materia Educación en DDHH y construcción de ciudadanía se llevó a cabo este trabajo de investigación donde pudimos plasmar nuestra visión sobre educación y sobre todo la educación inclusiva como eje principal para la construcción de una ciudadanía donde todas y todos tengan las posibilidades necesarias para desarrollarse plenamente en sociedad.

Gustavo Hidalgo es docente de nivel secundario en materias como Física, Fisicoquímica y Construcción de Ciudadanía. También es estudiante de la Licenciatura en Educación y Profesorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes. Como padre de un niño con autismo y también con experiencia de estudiantes con esa condición cree que es fundamental visibilizar las situaciones inherentes a espectro autista, como así también otorgar herramientas a familias y docentes que muchas veces desconocen la realidad de muchos y muchas estudiantes que padecen autismo. Cree también que la docencia es la única herramienta emancipadora, transformadora, si se la

ejerce con pasión y profesionalismo. Influenciado principalmente con corrientes filosóficas como la de Michel Foucault, o pedagógicas como Paulo Freire, cree al igual que este último, que como docentes tenemos la oportunidad, no de cambiar el mundo, pero sí de cambiar a las personas que van a cambiar el mundo.

Sin más preámbulos entonces, nos sumergimos en esta producción, que esperamos que los lectores y lectoras la disfruten tanto como el autor y autora disfrutamos realizarlo, y que así, como a nosotros y nosotras, enriquezca nuestras prácticas docentes.

Daniela Aredes

Gustavo Hidalgo

Guión didáctico 1

Diferentes pero iguales

<p>Objetivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Visibilizar la existencia de personas con autismo dentro del aula. ● Otorgar información acerca de las leyes vigentes como así también de los diferentes tipos de diagnósticos. ● Establecer espacios de reflexión y concientización acerca de las personas con autismo.
<p>Dinámica propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● A partir de una serie de videos, en donde se pone de manifiesto la condición del espectro autista en primera persona se esperará que se pueda concientizar desde la empatía y reflexionar a partir de ponerse en lugar del Otro.
<p>Duración de la actividad</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● La propuesta tendrá como tiempo establecido el de una hora y media (1:30 hs): 15 minutos iniciales como introducción, 1 hora de desarrollo de actividades y espacios de reflexión y 15 minutos de cierre.
<p>Producción que quedará de la actividad propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Como resultado de los diferentes talleres los y las estudiantes entregaran en diversos formatos (fanzines, diarios, artículos, etc.) las reflexiones elaboradas. ● Las autoridades planificarán más encuentros sobre la temática y se encargaran de la distribución y publicidad de las producciones.
<p>Recursos necesarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Para llevar a cabo el o los talleres será necesario establecer días y horarios. <ul style="list-style-type: none"> ● Utilización de proyector de video . ● Texto de Mark Fisher Capítulo 1 realismo capitalista. ● Videos serie Netflix “Atypical” y “así es vivir con autismo” <ul style="list-style-type: none"> ● Autismo Guía para padres y docentes.
<p>Bibliografía</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Fisher, Mark. <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i> Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. ● Rodríguez, Esteban; Relli, Mariana; Appella, Gabriel: <i>El derecho a tener derechos. Manual de Derechos humanos para organizaciones sociales.</i> El colectivo. 2009. Buenos Aires, Argentina. ● Cadaveira M y Waisburg C. <i>Autismo, guía para padres y profesionales.</i> Paidós. 2014. Buenos Aires.

“Tener autismo no significa no ser humano, sino que significa ser diferente. Significa que lo que es normal para otros no es normal para mí, y lo que es normal para mí no es normal para otros. En cierto modo estoy muy mal equipado para sobrevivir en este mundo, igual que un extraterrestre sin manual de orientación. Pero mi personalidad está intacta. Mi individualidad, sin daño alguno. Le encuentro significado y valor a la vida y no quiero ser curado de mí mismo... Reconoce que somos igualmente extraños el uno para el otro y que mi forma de ser no solo es una variante dañada de la tuya Cuestiona tus conclusiones. Define tus condiciones. Colabora conmigo para construir puentes entre nosotros”.
Jim Sinclair (1992)
Activista por los derechos de personas con autismo

En nuestro país el derecho a la educación es universal, por lo que las personas con capacidades diferentes tienen derecho a recibir certificación por los estudios cursados. Las escuelas no pueden rechazar el ingreso a las personas con discapacidad ya que sería considerado discriminación. La familia tiene derecho a elegir el establecimiento educativo que desee. Todo ello bajo el precepto de la escuela inclusiva. Las leyes de educación nacional (Nº 26206) y provincial (Nº 13388) garantizan estos derechos, como así también el comunicado 1/16 de la provincia de Bs. As. Establece: *La inclusión es producto de la acción social colectiva. Resulta de una construcción simbólica de los grupos humanos, de las comunidades educativas y contribuye a mejorar las condiciones de los entornos para dar respuesta a todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Significa integrar a la vida comunitaria a todos y cada uno de los miembros de la sociedad. La inclusión, como postura filosófica, social, política y económica, se traduce en el ámbito educativo en acciones concretas que se opongan a cualquier forma de segregación y cualquier explicación que argumente la separación en el ejercicio del derecho a la educación.”* (M. de Educación de la Nación: 2014).

A su vez, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmó en 2007 y vigente desde 2008 la “Convención Internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad” donde los y las incluye en condiciones de igualdad, (como si antes no lo fueran), y les otorga los mismos derechos, (como si no deberían tenerlo) y donde, más allá de nuestra crítica, sirvió en materia de visibilidad y de políticas por parte de cada uno de los países firmantes, de atención y cuidado de estas personas.

Entonces, ¿es así en la práctica? ¿Podemos observar que lo que establecen las leyes se cumplen en la realidad? ¿Estamos preparados para la inclusión? Esta clase, por lo tanto estará orientada a docentes, directivos y demás miembros de los establecimientos escolares de educación formal, tanto de la provincia de Bs. As. Como del resto del territorio nacional.

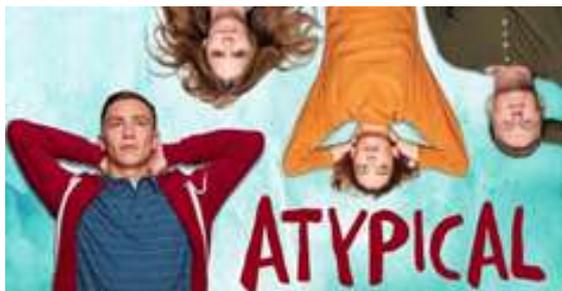
Como sostiene el manual "El derecho a tener derechos" (2009) en el tema de discapacidad está en juego también el desconocimiento sobre la ley existente. Los autores hablan de des-ciudadanización, o sea que existe un marco legal pero que el Estado o la parte que tiene que entender cómo funciona la protección legal ante, en este caso, el tema discapacidad y educación, no lo hace. Existe un impedimento al acceso del conocimiento de las normas y por ello sostienen que para poder llevar adelante los diversos reclamos siempre en necesario la organización social, la organización colectiva para pedir que se cumpla lo que ya establece la ley.

Sabemos que muchas veces pasa esto en el tema discapacidad, sobre todo la discriminación que puede sufrir la familia cuando quiere que sus hijos vayan a la escuela y ésta los rechaza en el fondo por ignorancia, ya que terminan sin entender que todos somos iguales pero diferentes. En palabras de José Martí: *"los derechos se tienen cuando se ejercen"*.

Pedimos disculpas si alguien lo toma a mal, pero seremos muy críticos en algunos aspectos, ya que consideramos que un primer obstáculo con el que nos encontramos es el de la formación docente; sea porque hace mucho tiempo que se encuentran trabajando en el sistema educativo y no se han capacitado, por falta de tiempo, interés, o económicos muchas veces (no vamos a entrar en lo perverso del sistema de puntaje ya que no es el objetivo de este proyecto), u otras veces por desinformación y, por qué no, por prejuicios. Incluso hay corrientes de pensamiento que afirman un "sobre diagnóstico de casos", como así también negación sobre la existencia de estas condiciones por el simple motivo de que "antes no pasaba", ese anhelo de creer que todo tiempo pasado siempre fue mejor.

Es por ello que proponemos reflexionar a partir de las siguientes actividades:

Actividad 1:

<https://youtu.be/cSN01JRM6Ew>

Atypical es una serie de Netflix (alerta de Spoiler) que relata la vida de Sam, un joven con autismo que se debate entre la escuela, el trabajo y el sexo, un joven que ama los pingüinos, incluso más que a los seres humanos ¿Por qué será, no?

Invitamos entonces, además de ver la serie, de reflexionar sobre este video. Y aclaramos que el objetivo de este capítulo no es convertirnos en personas que diagnostican, porque no tenemos ni la capacitación ni las herramientas para hacerlo, ni mucho menos nos corresponde, o hasta sería en muchos aspectos contraproducente y estigmatizador hacerlo; sino simplemente conocer de qué se trata y derribar algunos mitos.

- ¿Has tenido estudiantes que posean intereses muy “particulares” respecto a los intereses de la mayoría? ¿Te interesaste en preguntar por qué y empatizar con ello?
- ¿Viste en el recreo algún niño o niña aislada, sin interactuar con sus pares? ¿Te acercaste?
- ¿Tuviste algún/a estudiante que no llegaba a copiar todo porque era muy detallista para copiar, o por alguna razón similar? ¿Lo esperaste o intentaste atender a este asunto o “la clase debe continuar”?

Muchas veces ya conocemos sus capacidades al informarnos que estos o estas estudiantes poseen CUD (certificado único de discapacidad), sin embargo, sin confundir nuestra mirada con un diagnóstico clínico profesional, podemos alertar ciertas situaciones para informar a familias y que ellos continúen con los procedimientos adecuados. Tampoco, una vez más,

queremos realizar ningún juicio sobre sus labores como educadores, sino reflejar situaciones, por experiencias o por observaciones, que ocurren dentro de los establecimientos educativos, y creemos que merecen ser reflexionadas.

Actividad 2:

En el siguiente video, reflexionaremos acerca de cómo es el mundo desde los ojos de un niño con autismo:

Así es vivir con autismo

<https://www.facebook.com/watch/?v=10156813475184672>

- Describan simplemente la sensación y el sentimiento al ver el video, creemos que es reflexión suficiente.

Proponemos para cerrar, una mirada de Paulo Freire, una creencia compartida sobre la educación “como práctica para la libertad” y a su vez también pensar: ¿cómo los y las estamos preparando para el futuro?, ¿cómo contribuimos con su libertad? o si los hacemos dependientes de nosotros, de un acompañante, de sus padres y madres ¿cómo los preparamos para un mundo del trabajo que no observa la subjetividad y la diferencia, sino su capacidad de producir?.

Los y las invitamos a pensar también si la premisa principal de los Derechos Humanos como “un derecho del que es portador todo ser humano simplemente por ser tal”, se aplica a ellos y ellas - que no por nada se auto denominan “extraterrestres” - ya que incluso, sin saberlo, saben que el mundo no solo no los entiende, sino que tampoco los acepta.

Guión didáctico 2:

Palabras que significan, y duelen.

<p>Objetivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visibilizar cómo el lenguaje, es decir las palabras que decimos y las que no decimos muchas veces estigmatizan y etiquetan.. • reflexionar filosóficamente como el lenguaje incluye y excluye, y en muchas ocasiones puede generar discursos de odio y violencia. • Establecer espacios de reflexión y concientización acerca de su impacto en personas con autismo.
<p>Dinámica propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A partir de una serie de videos, en donde se pone de manifiesto la condición del espectro autista y los discursos de odio, la estigmatización y falta de información en primera persona se esperará que se pueda concientizar desde la empatía la importancia de deconstruir determinadas palabras y discursos.
<p>Duración de la actividad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La propuesta tendrá como tiempo establecido el de una hora y media (1:30 hs): 15 minutos iniciales como introducción, 1 hora de desarrollo de actividades y espacios de reflexión y 15 minutos de cierre.
<p>Producción que quedará de la actividad propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Como resultado de los diferentes talleres los y las estudiantes entregaran en diversos formatos (fanzines, diarios, artículos, etc.) las reflexiones elaboradas. • Las autoridades planificarán más encuentros sobre la temática y se encargaran de la distribución y publicidad de las producciones.
<p>Recursos necesarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para llevar a cabo el o los talleres será necesario establecer días y horarios. <ul style="list-style-type: none"> • Utilización de proyector de video. • Texto de Mark Fisher Capítulo 2 “Realismo Capitalista”. • Artículos periodísticos donde se pone de manifiesto el eje principal de nuestra propuesta. • Videos sobre activista Greta Thunberg y estigmatización de algunos “líderes” mundiales.
<p>Bibliografía</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fisher, Mark. <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i> Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. • Tamarit, José. <i>Educación, conciencia práctica y ciudadanía</i>. Miño y Dávila, 2004. Madrid, España. • Cadaveira M y Waisburg C. <i>Autismo, guía para padres y profesionales</i>. Paidós. 2014. Buenos Aires.

. *“Tengo Asperger y eso significa que a veces soy un poco diferente de la norma, y dadas las circunstancias correctas, ser diferente es un superpoder”*
Greta Thunberg
Activista por el cambio climático

“Dale mogólico” le grita un estudiante al otro ante la mirada de una maestra que no los detiene como acto de reflexión. “¿Lo viste a Pepito de 4to año, parece retrasado?” se escucha en una sala de profesores. Incluso escuchar a importantes referentes que gozan de nuestra simpatía como Adolfo Pérez Esquivel diciendo “Macri es un autista político” amerita al menos, detenernos y pensar, o pensarnos, en cuánta hegemonía de lenguaje y naturalización de insultos o prejuicios tenemos incorporados, por un capitalismo que todo el tiempo etiqueta y nos pone “rango de utilidad” a todos y todas.

Es por eso que este encuentro tendrá la intención no de deconstruir, sino de destruir esa hegemonía, ese clasismo y nos invitara, a todos y todas, aun en nuestra incomodidad, a pensar críticamente nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras palabras. El mismo está orientado a toda la comunidad educativa, es decir, tanto a estudiantes como a profesores y profesoras, padres, madres, y todo aquel que quiera participar y atreverse a re pensarse e incomodarse, un poco al menos.

Para iniciar haremos referencia al término “Persona Autista”: No es correcto identificar a una persona por su diagnóstico y no por su condición, en todo caso debemos referirnos a “persona con autismo”, que si bien es otro tipo de etiqueta (preferimos el término persona simplemente) no da cuenta del uso peyorativo de la palabra “autista”. *“El autismo en sí mismo no puede definir a la persona, y el uso del atributo como condicionante social conlleva el impulso de la discriminación, de la exclusión social, por quedar afuera de los cánones de la “normalidad”¹¹*. Decimos entonces que esta hegemonía, este lenguaje, se construye principalmente en la escuela, tal vez a partir de la falsa dicotomía de “prepararlos para el mundo del trabajo” en donde, y lo analizaremos en otro capítulo, se reproducen las desigualdades todo el tiempo, incluso en una falsa inclusión (te incluyo pero te etiqueto como un “otro”), en la que todo lo diferente a lo “normal” califica como diversidad, y pasan a ser invisibles dentro de los establecimientos educativos al grito de “déjalo, está en su mundo” ¿Cuál es

¹¹Cadaveira M y Waisburg C. *Autismo, guía para padres y profesionales* (2014).

ese mundo? ¿Será por eso que las personas con autismo se consideran extraterrestres? ¿Dónde entran los Derechos Humanos, si no lo son?

Proponemos entonces, siguiendo al pedagogo José Tamarit, una conciencia no solo dialéctica sino práctica, deconstruir no solo lo verbal sino también aquello que no decimos, y para ello los y las invitamos a la siguiente actividad reflexiva: leer la siguiente nota acerca de un grupo de WhatsApp de “mamis” (mas etiquetas, ¿ven?) en el que celebran la desvinculación de un niño con autismo que “atrasaba al curso”, vamos a intentar omitir nuestra valoración al respecto, aunque nos es difícil.

 https://www.infobae.com/sociedad/2017/09/03/indignacion-en-las-redes-por-un-grupo-de-madres-festejo-la-desvinculacion-de-un-nene-con-asperger/	<p>INFOBAE</p> <p>Indignación en las redes por un grupo de madres que festejó la desvinculación de un nene con Asperger</p> <p><i>3 de septiembre de 2017</i></p>
--	---

Jose Tamarit refiere a Giddens al establecer su concepto de “conciencia práctica”, hablando de actores que “*viven en situación de acusada inferioridad social*”¹². Actores invisibilizados, como trabajadores rurales, o peones, pero también, yendo a lo que nos refiere, a personas con autismo, a los que solo se les ofrece asistencia y protección pero no las herramientas para ser libres o autónomos. Incluso, como vimos en la nota del portal Infobae, evidencia lo que muchas veces no se verbaliza (aunque en este caso es bastante verbal), que es la molestia hacia estos trastornos.

¿Trastornos? ¡Más lenguaje!, como dato adicional diremos que incluso esta palabra está siendo desterrada del DSM, Pasará de ser TEA (trastorno del espectro autista) a CEA (condición del espectro autista), las palabras significan, siempre. Proponemos entonces, luego de leer la nota de Infobae y observar el diálogo del chat de WhatsApp a reflexionar entre todos:

¹² Tamarit, José. *Educación, conciencia práctica y ciudadanía* (2004)

- **A docentes y directivos:** ¿Tuvieron alguna situación similar al caso de la nota? ¿Qué estrategias pedagógicas proponen para dar clase a personas con autismo sin dejar de lado a “los y las demás”? ¿Creen que es posible adaptar situaciones de aprendizaje que incorporen a todos y todas? ¿Cuáles?
- **A padre, madres o responsables de estudiantes:** ¿Crees que una persona con autismo “atrasa” al resto? ¿Tu hijo/hija tiene amigos con esta condición? ¿Cómo los incluirías en la sociedad para un “normal” desempeño de sus actividades?
- **A estudiantes:** ¿Tenes algún compañero o compañera con autismo? ¿Cómo se los incluye en el grupo de amigos? ¿Qué intereses en común tienen? ¿Cómo sentís que los tratan y cómo crees que deberían incluirlos en las actividades y en el aula?

Por último haremos una puesta en común y se debatirá sobre la nota y las respuestas obtenidas.

La siguiente actividad tendrá por objetivo exponer cómo el capitalismo, y sobre todo los grandes poderes económicos y políticos, no solo reaccionan ante una persona con autismo, sino una persona que les diga en la cara lo que otros u otras no se atreven. Es el caso de la activista Greta Thunberg quien en 2019 ofreció un discurso en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) frente a los grandes líderes del mundo incomodando a muchos ellos, quienes salieron a atacar, por su condición de mujer, de adolescente y también por ser una persona con autismo. Veamos unos videos para conocer sobre ella y sobre los ataques sufridos después de su discurso:

Greta Thunberg, “orgullosa de tener espectro autista”

<https://youtu.be/deGRPmOWQw8>

Greta Thunberg padece Síndrome de Asperger y deja claro que este trastorno no es una limitación

<https://youtu.be/B66bqrWUAGg>

El discurso en la ONU

GRETA THUNBERG: Su DISCURSO y su GESTO al ver a TRUMP

<https://youtu.be/RxVNbxfXLoY>

Repercusiones e insultos por parte de “líderes mundiales”

Rincón y ataques a Greta Thunberg: “El autismo no es una enfermedad, no tiene nada de qué mejorarse”

<https://youtu.be/bqLk7ACOARq>

Trump y Bolsonaro critican a Greta Thunberg

<https://youtu.be/iFNUqRP5Cqg>

Pareciera que para el capitalismo, personificado muy bien en algunas personas, determinados discursos merecen deslegitimarlos o en estos casos, insultar personalmente a quienes los brindan. Mark Fisher nos invita a pensar acerca de estas ideologías anticapitalistas, pero que alimentan al capitalismo. El autor desnuda la falacia sobre determinados instrumentos que funcionan para “destruir” al capitalismo corporativo (las corporaciones malignas de las películas) pero no al auténtico capitalismo y sus

desigualdades. Expone como algunos eventos “solidarios” como el Live 8, o el Live Aid (recuerden aquella maravillosa presentación de la banda Queen) son parte de este chantaje: *“individuos compasivos y solidarios pueden terminar con la pobreza, sin la necesidad de ninguna solución política o reorganización sistémica. Se nos dice; hay que suspender la discusión política en nombre de la inmediatez ética”*¹³. Y Greta, sin dudas no forma parte de estos individuos que hacen solidaridad, si se nos permite el término, para la gilada.

Es necesario entonces, en términos gramscianos, deconstruir ese sentido común hegemónico, como lo intenta Greta, y construir núcleos de buen sentido¹⁴, en el que como educadores y educadoras, y también miembros de la comunidad educativa podamos establecer un pensamiento crítico sobre los discursos hegemónicos, mediáticos, también, por que no Hollywoodenses y reflexionar, a partir de nuestro paradigma sobre el autismo, como somos instrumentos de dominación mientras que niños y niñas, como Greta Thunberg, con su ¿discapacidad? parecieran entender mucho mejor lo que sucede alrededor.

Sugerimos entonces, reflexionar esta realidad y tener una escucha activa, ya que las personas con autismo tienen mucho por decir, mucho por enseñar y sin embargo muchas veces miramos hacia otro lado, los “dejamos en su mundo”, los y las incluimos pero las etiquetamos, las nombramos, las discriminamos verbal y no verbalmente.

¹³ Fisher. Mark Realismo Capitalista (2009)

¹⁴ En: Tamarit, José. *Educación, conciencia práctica y ciudadanía* (2004) El autor toma la definición de sentido común de Gramsci “...cada estrato social tiene su sentido común que es en el fondo, la concepción más difundida de la vida y de la moral” y cómo esa concepción es hegemónica, es decir, a través de las clases dominantes, que las clases populares adoptan incluso cuando van en contra de sus propios intereses. Por eso dentro de esa contradicción es importante encontrar el buen sentido dentro de ese sentido común para orientar las conductas de las clases populares.

Guión didáctico 3

La violencia y el arte de
mirar para otro lado

<p>Objetivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Identificar en la práctica diaria situaciones de violencias. ● Visualizar el trato recibido a los estudiantes “integrados”. ● Poner de manifiesto, en lo posible, estadísticas sobre violencias y <i>bullying</i> en cada comunidad educativa donde se lleve a cabo la actividad.
<p>Dinámica propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Realizar jornadas de talleres de reflexión para poner en conocimiento de toda la comunidad educativa la temática sobre violencias y <i>bullying</i>. <ul style="list-style-type: none"> ● Taller destinado a padres, madres y docentes
<p>Duración de la actividad</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Dos jornadas de una hora cada una. ● La primera dirigida a padres y madres y la segunda a docentes, pero con la participación de todos y todas en ambas. Al final una puesta en común de 20 minutos entre todos los y las participantes.
<p>Producción que quedará de la actividad propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Los y las estudiantes entregaran en diversos formatos (fanzines, diarios, artículos, etc.) las reflexiones elaboradas. ● Las autoridades planificarán más encuentros sobre la temática y se encargaran de la distribución y publicidad de las producciones
<p>Recursos necesarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Para llevar a cabo el o los talleres será necesario establecer días y horarios. <ul style="list-style-type: none"> ● Utilización de proyector de video. ● Texto de Mark Fisher Capítulo 3 realismo capitalista. ● Texto Becker y Luckman. La construcción social de la realidad.
<p>Bibliografía</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. ● Berger P. y Luckmann T. La construcción social de la realidad. Amorrortu ediciones (1999). Buenos Aires. ● Cadaveira M y Waisburg C. Autismo, guía para padres y profesionales. Paidós. 2014. Buenos Aires.

El miedo es más valioso para quienes están acostumbrados a controlar a los demás. No dejes que se apodere de ti.
(Anónimo)

Estadísticamente encontramos datos alarmantes sobre violencia en el aula y personas con discapacidad. El otro, el diferente, etiquetado dentro del binomio normalidad/anormalidad es blanco de las violencias: físicas, verbales, simbólicas. Estas violencias y abusos son siempre causales, no surgen por generación espontánea, son conductas aprehendidas, reproducidas socialmente en el ámbito de la sociedad y también, por ser parte de esta, la escuela.

Como venimos sosteniendo en los anteriores capítulos toda la comunidad educativa está inmersa en un sistema violento, inmersos en prácticas que, por acción u omisión, llevan a que se den situaciones de *bullying* cotidianamente.

El estigma hacia la “discapacidad” tiene antecedentes milenarios pero es con el ascenso del capitalismo que la opresión hacia las personas con “deficiencias” alcanza su máximo punto, ya que comienzan a sufrir una inmensa segregación propiciada por el modelo de una industria a gran escala, para la cual no son “aptos”.

La mayoría de nosotros hemos sido testigos (y/o víctimas) en nuestra propia historia académica de diversas violencias propiciadas por aquellos compañeros que eran los “cancheros”, los “vivos”, los rebeldes o revoltosos. Hemos escuchado decir, como un mantra, “los niños son crueles”, o recibir respuestas a las quejas como “si te pega devolvérsela” o “aléjate si te molesta”... es esto ese sentido común del que hablan Berger y Luckmann que encierra innumerables interpretaciones cuasi-científicas de la realidad cotidiana y la da por establecida.

También conocimos a algún chica/o que era el raro/a, que nadie lo quería en el equipo a la hora de educación física o en el grupo para dar una lección, aquellos/as que eran blanco de las bromas pesadas. Desde la lejanía y la adultez podemos analizar que nuestra experiencia podría haber sido diferente si los adultos que nos guiaban en esa etapa hubieran estado preparados para el rol que les tocaba desempeñar. Es por ello que Berger y Luckmann sostienen que la *“realidad de la vida cotidiana se da por establecida como*

realidad. No requiere verificaciones adicionales sobre su sola presencia y más allá de ella. {...} sé que es real”¹⁵.

En la película Forrest Gump somos testigos de la biografía de un personaje singular. Desde que nació el pequeño Forrest se enfrentó a un mundo que no era muy amigable con él. Si bien nunca en toda su vida entendió porqué sucedía ello, era su realidad, su normalidad, y la transcurría así, sin preguntarse mucho nada. Tanto así que tuvo una vida excepcional comparada con la mayoría de los mortales, siendo testigo de hechos históricos, conociendo a figuras de renombre, hasta participando en la guerra de Vietnam.

Cuando intenta ingresar a la escuela el índice de su coeficiente intelectual era más bajo de lo “normal” por lo que su madre tuvo que ofrecer servicios sexuales al director de la escuela para que lo deje ingresar. Su vida en la escuela no fue grata pero pudo sobrellevarla. Lástima que es una película y, como sabemos, casi siempre tienen finales felices.

Si bien en nuestro país existe vasta legislación sobre educación inclusiva, como venimos sosteniendo, en la práctica, en la etapa burocrática de la implementación de esas leyes, se observa que ante el interés de otorgarle una educación “normal” a las personas con discapacidad, queda dentro de la práctica “normal” también lo malo, aquellos a quienes se los incluye se los inserta en un sistema que no está todavía en condiciones de protegerlos como debería.

Pero entonces ¿estamos frente a la *Pansofía*, pensada por Comenius allá por el Siglo XVII, esa utopía pedagógica de “enseñar todo a todos”, como si la igualdad fuera sinónimo de heterogeneidad?

PINK FLOYD - ANOTHER BRICK IN THE WALL (subtitulado)

https://youtu.be/E3_NuWb9r2A

Es aquí donde el modo de producción capitalista también tiene influencia, poniendo en evidencia la disyuntiva de qué se hace con aquellos que no cumplen la norma. Ya lo decía

¹⁵ Berger P. y Luckmann T. *La construcción social de la realidad*. (1999).

Sarmiento "...Un sistema de enseñanza no es otra cosa que el medio de distribuir, en un tiempo dado, la mayor instrucción posible al mayor número de alumnos. Para conseguirlo, la escuela se convierte en una fábrica, en una usina de construcción, dotada para ello de material suficiente, de los maestros necesarios, local adecuado para que juegue, sin embargo, el sistema de procedimientos, y enseguida un método de proceder en la enseñanza que distribuya los estudios con economía de tiempo y dé mayores resultados"¹⁶.

No es casual que Fisher en el capítulo tres de *Realismo capitalista* nos hable de que prefirió concentrarse "en los problemas de la salud mental y la burocracia porque los dos tienen un fuerte ascendente sobre un área de la cultura que los imperativos del realismo capitalista han logrado, de modo creciente, dominar la educación".

Es a través de la educación, en la práctica educativa cotidiana, donde podemos hacer la diferencia. La distribución social del conocimiento planteada por Berger y Luckman sostiene que diferentes individuos y tipos de individuos lo poseen en grados diferentes. Para ello es necesario que todos los actores de la comunidad educativa, tenga en claro que existen pedagogías inclusivas, que cada individuo aprende en forma diferente con tiempos diferentes. Tener en cuenta las diferencias para lograr la inclusión.

Actividad 1: Dirigida a Padres y madres de niños con Autismo

Cómo darse cuenta si su hijo sufre *bullying*:

- . Presencia de lesiones físicas, como golpes, lastimaduras etc. Muchas veces quien es víctima de hostigamiento suele justificar estas agresiones diciendo que fue una caída, un accidente, o incluso puede tender a ocultarlas.
- . Cambios en el estado de ánimo y comportamiento en general.
- . Pérdida o rotura constante de útiles escolares o pertenencias personales.
- . Tendencia a mostrarse extraño, asustadizo, sin ganas de asistir al colegio, excursiones, fiestas, etc.
- . Disminución de su rendimiento escolar, baja en sus calificaciones.

¹⁶ Sarmiento, Domingo Faustino. *De la educación popular*. (1848)

- . Aparición de signos de depresión tales como:
 - Sentimientos de impotencia: Pérdida de interés, de energía vital, poca confianza en sí mismo, momentos de vacío y extravío.
 - Oscilaciones del humor y estados de ánimo: apatía, irritabilidad, agresión, enojo, o bien excesiva buena conducta o sumisión.
 - Alteraciones funcionales: trastornos del sueño, de alimentación, malestares corporales, desconcentración y desconexión (más de la habitual)
 - Necesidad de ir acompañado a la entrada del colegio y que lo esperen a la salida, o salir de casa con el tiempo justo.
 - Síntomas psicósomáticos como consecuencia del miedo y nerviosismo de estar siendo hostigado (diarrea, vómitos, cefalea, tics nerviosos, etc.) sobre todo antes de ir al colegio.

No solo como padres y madres debemos estar atentas a cualquiera de estas situaciones, sino como educadores nuestro deber es alertar cualquier conducta de este tipo, estar atentos y atentas en los recreos y en cualquier situación áulica, en otras palabras, no miremos para otro lado...

Actividad 2: Orientada a docentes y Directivos

A continuación, les brindamos algunas estrategias y recursos para intervenir en caso de *bullying*:

- . Enseñar a los pares sobre Autismo y Síndrome de Asperger
- . Organizar charlas de sensibilización para estudiantes, padres, docentes y personal educativo como así también que esté abierto a toda la comunidad.
- . Crear una cultura de paz en las aulas y en los colegios.
- . Diseñar proyectos institucionales relacionados con el tema.
- . Leer cuentos o historias alusivas.

- Favorecer un círculo de amigos y amigas.
- Educar en la tolerancia, la paciencia, la aceptación de la diversidad, la autoestima, el autoconocimiento y el respeto.

Para ello es importante implementar los siguientes componentes críticos para realizar un buen enfoque:

- Concientización y formación de todos los adultos implicados en el ámbito institucional.
- Realización de un cuestionario anónimo a los estudiantes para determinar las cuestiones de acoso en el colegio.
- Compromiso continuo de prevención del bullying mediante la formación de un grupo de profesionales, padres y estudiantes que continúan recopilando y distribuyendo información sobre la prevención del hostigamiento entre pares y servirán de recursos para otros.
- Comunicación de expectativas claras y reglas para todos en relación con cuáles son conductas aceptables y cuáles no, mediante reglas de convivencia en clase y en el colegio en general, directamente relacionadas con el bullying.
- Formación para todos los y las estudiantes sobre cómo responder ante el acoso, ya sean víctimas o testigos.
- Realización de reuniones o asambleas periódicas en clase sobre el bullying que den prioridad a la detección o a la prevención del hostigamiento entre padres.
- Compromiso de no ignorar nunca el acoso y mantener conversaciones con todos aquellos involucrados cuando ocurra alguna situación de este tipo.
- Inclusión de consideraciones especiales para niños y niñas con capacidades diferentes, como así también modificaciones para adecuar sus necesidades en relación con la prevención del bullying.
- Para cerrar les dejamos un video, para reflexionar y concientizar a través de una campaña contra el bullying.

Campaña contra el bullying a las personas autistas: "La voz del autismo"

<https://youtu.be/INXJLrjXccw>

Guión didáctico 4

¿Quién soy?

<p>Objetivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dar conceptos de identidad y cómo se va realizando la construcción de la misma • Reflexionar sobre este proceso en personas con autismo <ul style="list-style-type: none"> • Otorgar herramientas para una mirada crítica, deconstruyendo el rol del consumo en los medios y redes sociales.
<p>Dinámica propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar jornadas de talleres de reflexión sobre los procesos identitarios <ul style="list-style-type: none"> • Taller para docentes en formación y en ejercicio • Taller para directivos y miembros de la comunidad que así lo deseen
<p>Duración de la actividad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Una jornada de una hora y media. • Al final una puesta en común de 20 minutos entre todos los y las participantes.
<p>Producción que quedará de la actividad propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Como resultado de los diferentes talleres los y las estudiantes entregaran en diversos formatos (fanzines, diarios, artículos, etc.) las reflexiones elaboradas. • Las autoridades planificarán más encuentros sobre la temática y se encargaran de la distribución y publicidad de las producciones
<p>Recursos necesarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para llevar a cabo el o los talleres será necesario establecer días y horarios. <ul style="list-style-type: none"> • Utilización de proyector de video . • Texto de Mark Fisher Capítulo 4 Realismo Capitalista. <ul style="list-style-type: none"> • Video del divulgador Darío Sztajnszrajber • Autismo Guía para padres y docentes.
<p>Bibliografía</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fisher, Mark. <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i> Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. • Berger P. y Luckman T. <i>La construcción social de la realidad.</i> Amorrortu ediciones (1999). Buenos Aires. • Cadaveira M y Waisburg C. <i>Autismo, guía para padres y profesionales.</i> Paidos. 2014. Buenos Aires. • Piotti María Lidia (comp.) <i>¿Vivimos en el país del nunca más?</i> 2009. Córdoba • Sztajnszrajber Darío. <i>Filosofía en 11 frases.</i> Paidos. 2019. Bs. As.

“Soy el que soy”

Dios

En el Éxodo 3, Moisés cuenta (o al menos dicen que cuenta) cómo en la cima de una montaña en el desierto de Sinaí se encuentra con Dios personificado en una zarza en llamas, quien le pide que libere a su pueblo, el pueblo hebreo, de la esclavitud egipcia. Al principio Moisés no le creía, él había sido criado por egipcios y recientemente había logrado conocer su verdadero origen: era hijo de una mujer judía, además, ¿cómo sabía que era Dios quien le hablaba? Entonces le pregunta cuál era su nombre, a lo que Dios responde: *“Yo soy El que soy”*.

Aclaremos: este capítulo no es religioso, ni intenta serlo, sino todo lo contrario: vamos a contradecir a Dios. Sabemos que no estamos a la altura de hacerlo, pero intentaremos hacerlo con respeto, un poco por miedo a que exista, pero también miedo de que no. Es más, podemos ser más respetuosos y no lo contradiremos, sino vamos a deconstruir esta frase.

No solo somos lo que somos, sino lo que somos para el Otro. Poco nos debería importar, desde pequeños nos dicen que no nos preocupemos por la mirada del otro sino por lo que somos por dentro (¿dentro de dónde?), sin embargo en un mundo donde todos y todas somos seres sociales, el otro nos construye, nos constituye y nos condiciona en nuestro proceso identitario.

La identidad por lo tanto, para una persona con autismo, imaginaran, está totalmente condicionada por la mirada del otro. Por el estigma, por la “normalización”, por un capitalismo que necesita que sean las máquinas del “mundo del trabajo” que amplifica lo “normal y lo anormal” como así también la etiqueta, la meritocracia, la competencia.

Pero ¿qué es la identidad?:

Comencemos entonces este taller con esta pregunta como disparador. Pensemos en nuestra identidad, ¿Quiénes somos? ¿Somos lo que siempre quisimos ser? ¿Fue cambiando esta identidad a lo largo de nuestra propia historia? Proponemos que cada participante nos responda y se responda a sí mismo/a - ya que no muchas veces nos ponemos a pensar sobre esto, en la vorágine de nuestros días - y nos comparta sus reflexiones.

Podemos afirmar entonces que la identidad es un proceso dinámico, que se construye y deconstruye a los largo de nuestras vidas. En ella interactúan no

solo la familia y la escuela, sino también nuestras amistades, el club del barrio, la iglesia para los y las religiosas, la política, los programas que miramos, los noticieros que consumimos, series, películas, la ropa que usamos, la peluquería a la que asistimos, el vecino que no nos cae bien, y podríamos seguir así un rato largo. Dicho de otra forma: *“Se trata de una identidad colectiva que es más que la suma de cada identidad; es otra realidad mejor, distinta. La identidad es personal y colectiva, y esta última forma básicamente toda la identidad personal, está toda en nuestra identidad individual”*¹⁷. Nuestra identidad entonces forma parte de un todo, nos constituye nos identifica pero también nos separa de aquello que no queremos ser. Podemos decir entonces, y perdón Dios que te confrontemos con esto, somos lo que somos, porque somos para el Otro y a la vez, somos un Otro de algún Otro. Sabemos que utilizamos demasiado la palabra Otro, pero, ¿A quién nos referimos como el Otro?

Actividad 1

Veamos entonces el siguiente video del docente y divulgador de filosofía Darío Sztajnszrajber

El Otro Q Darío Sztajnszrajber en La Lupa Ep. 3

<https://youtu.be/Xusk71jsPA8>

Tomaremos de entre todo lo dicho en el video, la idea de que siempre nos constituimos a través de un Otro. Todo el tiempo nuestra identidad es interpelada y puesta en comparación y en evidencia ante la mirada de otro.

En las personas con autismo, que es la razón que nos trae aquí, este proceso identitario se dificulta, o al menos es distinto que los de la mayoría. Ellos y ellas, como dijimos en capítulos anteriores, tienen en primer lugar la etiqueta de

17 . Piotti, María Lidia (comp.) *¿ Vivimos en el país del nunca más? (2009)*

“autista” por lo que el Otro siempre ejerce sobre él o ella lo que llamamos falsa inclusión: te incluyo como un Otro: te incluyo para excluirte.

Las personas con autismo tienen dentro de sus características, la mayoría al menos, la de tener intereses muy diversos, y sobre todo muy diferentes a ciertos “intereses hegemónicos” como pueden ser el fútbol, la música “comercial”, etc., es decir, intereses que la mayoría de al menos niños y niñas en su franja etaria no tienen. Esto es muy importante para su identidad: Messi no es siempre un referente identitario para ellos y ellas, o muchas veces ni conocen quien es. Todos y todas conocemos quien es “el hombre araña” (*Spiderman*) pero, ¿Cuántos saben quién es *Groot*?, ah “el coso ese que se parece un árbol que está en la película esa que no me acuerdo” son casi siempre las respuestas de maestras y maestros que intentan entender (es bueno que lo intenten) algunos intereses particulares. Por cierto *Groot* es un humanoide con forma de árbol que forma parte de *Guardians of the Galaxy* de *Marvel*. Todos vimos la película *Jurassic Park* y conocimos al Tiranosaurio Rex, pero, ¿cuántos de nosotros y nosotras sabe lo que es un *Pachycephalosaurus*? Les podemos asegurar que un niño o niña con autismo y amante de los dinosaurios lo sabe, y de hecho también aparece en dicha película. Por lo tanto en la identidad de una persona con autismo son muy importantes estos intereses, esto los acerca, o los aleja (la mayoría de las veces) de los y las demás. Sus amistades van en torno a sus intereses, los lugares que visitan (como el amante de los dinosaurios ama un museo por ejemplo), los gustos musicales, la comida, etc. Esto puede ser muy dificultoso a la hora de relacionarse socialmente con sus pares, no suelen tener conversaciones en común, muchas veces las otras personas incluso no entienden sobre lo que les están hablando y esto termina en un alejamiento y aislamiento social que, impacta directamente en su identidad. Se repliegan, o sumergen en un mundo digital a través de videojuegos, o simplemente se aíslan de todos, a menos que, tengan la suerte de encontrar personas con las que comparten los mismos intereses.

Actividad 2

Veamos esta vez antes de la siguiente reflexión, un video de la serie que recomendamos en capítulos anteriores, que pueden encontrar en la plataforma Netflix: Atypical:

La esencia del pingüino [Atypical]

<https://youtu.be/wHSEUHHVjVw>

Reflexionemos entonces sobre el video: ¿Cuántos de nosotros y nosotras somos fanáticos y sabemos todo sobre pingüinos? Nos sorprendería entre los y las participantes encontrar al menos dos. Pero para el protagonista de esta serie, Sam, los pingüinos son fundamentales para su identidad, él se identifica con los pingüinos, los relaciona con su identidad familiar, habla de su lucha y de su perseverancia, y lo mejor (o lo peor) habla de sobrevivir a la universidad.

Los comprometemos entonces, en su vuelta a las aulas que propongan una encuesta entre sus estudiantes, en la cual ellos y ellas mismas cuenten cuáles son sus intereses y así como el video que vimos hace instantes, intenten capturar su esencia su identidad, a través de algo, así sea un animal, objeto, un ídolo o idola, músicos, etc. Luego comparar esos datos y ver tanto referentes en común como una gran diversidad de identificación, los resultados les sorprenderán.

El siguiente eje a trabajar en este encuentro, es acerca de cómo el capitalismo impacta fuertemente en nuestra identidad, y las personas con autismo no son la excepción. Todos y todas somos objeto de lo que llamaremos una identidad de consumo: lo que “elegimos” para vestir, la música que “decidimos” escuchar, los programas de TV que consumimos, las redes sociales, etc. Nos bombardean e incluso algorítmicamente saben nuestros gustos e intereses, que ellos mismos instalan. Creemos que elegimos y decidimos, cuando en realidad ya eligieron y decidieron por nosotros y nosotras. Aclaremos que de todas formas no nos parece mal que se consuma y

que cada quien vista y mire los programas que les gustan, pero si alertar sobre la manipulación de determinados contenidos.

El autor de *“Realismo capitalista”* Mark Fisher, habla de un estado de “hedonia depresiva” que él observa en muchos y muchas jóvenes de Inglaterra. Jóvenes adormecidos y distraídos por todo lo que la industria del consumo y las redes ofrecen, pero también con resignación política y deseos de transformar la realidad capitalista, *“son conscientes que ellos no pueden hacer nada al respecto. Sin embargo este conocimiento, esta reflexividad, no es resultado de la observación pasiva de un estado de cosas previamente existente. Es más bien una suerte de profecía autocumplida”*¹⁸

Los niños y niñas con autismo, en muchos hogares, se encuentran horas y horas refugiadas en redes sociales y YouTube, muchas veces como un propio aislamiento social, muchas otras, por padres y madres que no saben cómo atender a determinadas demandas o satisfacer sus intereses y los celulares o tablets suelen calmar ansiedades. Notaran, si tienen la oportunidad de escucharles, que muchas y muchos niños con autismo hablan en lenguaje “neutro”, si bien esta puede ser una de las características de esta condición, muchas veces se ve amplificada por los videos que consumen a través de la tecnología. Incluso muchos padres y madres nos han mencionado que sus hijos o hijas hablan en español de España, o de México.

Por lo tanto el capitalismo de consumo invade a través de estos videos con propaganda, ofreciendo bienes y servicios, no solo a través de las publicidades antes de iniciar el video, sino publicidades que son el contenido de videos:

Dani y Evan son dos niños Youtubers que junto con su padre viven en cada capítulo increíbles aventuras. Pasean y buscan tesoros. A los niños y niñas les encanta, son muy divertidos, educativos y transmiten buenos valores. Sin embargo, nos interesa hacer referencia a que cada episodio refiere o al menos se muestra algún juguete, incluso, en la búsqueda de tesoros, al encontrarlo, el mismo está lleno de ellos, de marcas como Hasbro o Hotwheels (como vemos en la imagen) que sponsorean estos videos. Imaginen un niño o niña fanática de dinosaurios viendo videos donde muestran al T-Rex que camina solo y tiene sonido. Imaginen la pertenencia y la identidad que genera tener el mismo

¹⁸ Fisher Mark. *Realismo capitalista, ¿No hay alternativa?* (2009)

juguete que tienen Dani y Evan. Por lo tanto estos niños de YouTube son referentes para ellos y ellas, quienes a su vez, son utilizados por la industria del consumo.

Para ver un capítulo de Dani y Evan y entender a qué nos referimos vean el siguiente link:
<https://www.youtube.com/watch?v=vVH4OhnS8N8>

De todas formas, los niños y niñas con autismo, como vimos en capítulos anteriores con Greta Thunberg, son muy proactivos en la búsqueda de conocimiento y brillantes en desarrollar pensamiento crítico y destrezas, destacando en cualquier área de su interés. No sería casualidad que un fanático de dinosaurios se convierta en paleontólogo o una fanática de aviones sea pilota. Por lo tanto, y para concluir, el proceso identitario de personas con autismo atraviesa toda su subjetividad, desde la identidad primaria que es el hogar, su proceso secundario, la escuela, pero pasando sobre todo por sus intereses, sin olvidar de todas las personas que pasan a lo largo de toda su formación, es decir, terapeutas, psicólogos, acompañantes pedagógicos, y demás procesos que llevan a construir una identidad muy particular, plagada lamentablemente también de aislamientos y del estigma de sentirse siempre diferentes a los y las demás.

Guión didáctico 5

Entre quienes fuimos y quiénes
queremos ser

<p>Objetivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Dar conceptos sobre memoria y concientización a lo largo de la historia. Visualizar este proceso en personas con autismo. ● Otorgar herramientas para una mirada crítica, deconstruyendo el rol del consumo en los medios y redes sociales.
<p>Dinámica propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Realizar jornadas de talleres de reflexión para una memoria activa. <ul style="list-style-type: none"> ● Taller para docentes en formación y en ejercicio ● Taller para directivos y miembros de la comunidad que así lo deseen
<p>Duración de la actividad</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Una jornada de una hora y media. ● Al final una puesta en común de 20 minutos entre todos los y las participantes.
<p>Producción que quedará de la actividad propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Como resultado de los diferentes talleres los y las estudiantes entregaran en diversos formatos (fanzines, diarios, artículos, etc.) las reflexiones elaboradas. ● Las autoridades planificarán más encuentros sobre la temática y se encargaran de la distribución y publicidad de las producciones
<p>Recursos necesarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Utilización de proyector de video ● Cuentos El país de Juan y Antiprincesas de Plaza de Mayo. ● Texto de Mark Fisher Capítulo 4 realismo capitalista.
<p>Bibliografía</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Fisher, Mark. <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i> Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. ● Cadaveira M y Waisburg C. <i>Autismo, guía para padres y profesionales</i>. Paidós. 2014. Buenos Aires. ● Piotti María Lidia (comp.) <i>¿Vivimos en el país del nunca más?</i> 2009. Córdoba ● Fink N., Saa Pitu y otrxs. <i>Antiprincesas de Plaza de Mayo</i>. 2018. Chirimbote. Bs As. ● Andruetto María Teresa. <i>El país de Juan</i>. 2003. Sudamericana. Bs. As.

*Donde hay una necesidad, donde hay un reclamo,
una lucha, ahí están las Madres
Nora Cortiñas*

En el capítulo anterior nos referimos a la Identidad y cómo influye cada proceso en personas en general, pero principalmente en la comunidad que nos involucra en este proyecto, es decir, las personas con autismo.

En este, siguiendo esa línea vamos a referirnos a un proceso que no solo impacta en nuestro proceso identitario, sobre quiénes somos, sino que además nos interpela el pasado para construir el futuro. Nos muestra no solo quienes somos sino también quienes fuimos, para poder pensar en quienes queremos ser: La memoria.

Esta clase por lo tanto nos invita a pensar nuestra historia, y reflexionar sobre una construcción de la ciudadanía con valores democráticos, con conciencia sobre un pasado que no queremos que se repita y, por una memoria activa.

“La historia es aburrida” se escucha por los pasillos de las escuelas y se repite en las casas como una certeza sin cuestionamientos. Y puede ser que algo de verdad haya en esos dichos, pero quizá sería mejor sostener que la historia que enseñan en la escuela y como la enseñan es aburrida y mentirosa, o al menos un tanto “dibujada”, agregamos.

No nos olvidemos además de cuando hablamos de construcción de ciudadanía y como será o queremos que sea este ciudadano o ciudadana que queremos formar siempre teniendo presente que nos desarrollamos bajo el modo de producción capitalista.

Podemos tomar cualquier ejemplo de nuestra historia para ilustrar lo que queremos decir y citar algunos pocos. Los padres de la patria, esos hombres que aparecen en las pinturas tan solemnes, tan triunfantes, extremadamente perfectas, y sin embargo sabemos que aquellos hombres sortearon más dificultades que triunfos. Recordando por ejemplo la muerte de Manuel Belgrano lo primero que se nos viene a la mente es que creó en la bandera inspirándose en los colores del cielo (que tampoco fue así), la versión que nos repetían año tras año en la escuela. Y sin embargo Belgrano fue un hombre adelantado a su época, defensor de los sectores populares, un gran educador que fundó escuelas por todo el territorio, que proponía la igualdad educativa entre mujeres y hombres, un líder que proponía la soberanía económica y la libertad política enfrentándose a las mezquindades del poder de turno. Un revolucionario que murió solo, pobre y en el olvido. Podemos también hablar

del Che, ese símbolo universal que se auto proclamaba un patriota latinoamericano y que sin embargo su vida se nos oculta en la historia oficial, que propone como próceres y héroes a genocidas y explotadores, entre muchos, como Julio Argentino Roca ¡que hasta está en un billete!, que perpetúa los apellidos de las clases dominantes como símbolo de grandeza. El mismo Juan Domingo Perón y la cizaña con que escribieron la historia de sus gobiernos. Ni hablar de las mujeres de nuestra historia que por siglos quedaron escondidas en los sótanos más oscuros del olvido como si la producción femenina fuera menos o no contara como hechos históricos.

Con todo lo planteado queremos decir que la memoria es un acto fundamental para el desarrollo de nuestra vida en sociedad. Como sostiene Guadalupe Samoluk en el capítulo “Memorias” del libro *“¿Vivimos en el país de nunca más? “Las memorias sobre nuestras vivencias no se construyen a partir de la mera experiencia individual, sino que están condicionadas por nuestra posición social, nuestros grupos de pertenencia, nuestra ideología, los espacios que habitamos cotidianamente, nuestras ocupaciones, es decir nuestra práctica de ser en el mundo.”*¹⁹

Ahora bien, sin apartarnos demasiado del eje que queremos tratar en este capítulo, con todo lo expuesto anteriormente volvemos a preguntarnos ¿a qué tipo de ciudadano y ciudadana queremos educar? Como sostiene Fisher *“no es sorprendente que los desórdenes de la memoria ocupen el foco de la angustia cultural en la actualidad (...) el neoliberalismo y el neoconservadurismo, según la argumentación de la autora (Brown), pudieron actuar juntos para minar la esfera pública y la democracia, al producir a un ciudadano que busca soluciones para sus problemas en las mercancías y no en los procesos políticos”*²⁰.

No es casual que hablemos de memoria y de neoliberalismo en nuestro país cuando en 1976 con el golpe de estado se dio comienzo al modelo económico neoliberal que generó un crecimiento exorbitante de la deuda externa, paralización de la industria nacional, apertura indiscriminada de importaciones además de que mediante el terrorismo de estado se propusieron exterminar a una generación de jóvenes que habían alcanzado una participación política y protagonismo en las últimas décadas anteriores al golpe. Apropiándose de los

¹⁹ Samoluk, Guadalupe *“¿Vivimos en el país de nunca más?”* (2009)

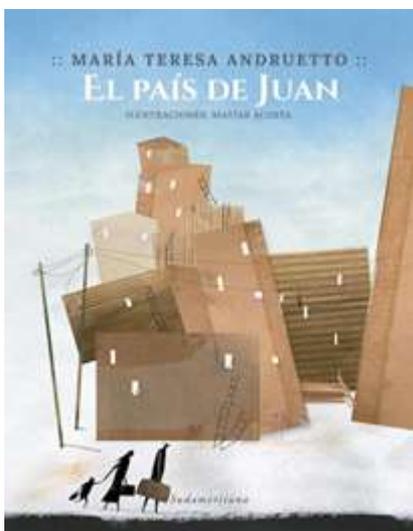
²⁰ Fisher, Mark. *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?* (2019)

niños nacidos en cautiverio en los centros clandestinos de detención para tener el poder de criar y formar ideológicamente a esa naciente generación. Un plan siniestro, como todo lo que hizo la junta militar en esos años, apoyados por gran parte de la iglesia y la sociedad civil como cómplice directo o indirecto, por acción u omisión.

Entonces cuando hablamos de construcción de ciudadanía lo hablamos desde el lugar de poder educar a nuestros estudiantes en libertad, esa libertad que nos otorga el saber, la libertad de comprender que siempre la memoria o lo que vamos a recordar defienden ciertos intereses y no otros, que la libertad de aprender y enseñar la conseguimos con lucha, con muerte, con resistencia, con dolor y es por ello que debemos defenderla y recordar para que no se repita.

Proponemos entonces, como actividad para trabajar con nuestros y nuestras estudiantes las siguientes actividades:

Actividad 1

Lectura del cuento “*El país de Juan*”²¹ de María Teresa Andruetto. Este cuento para niños y niñas atraviesa cada una de nuestras subjetividades y nos genera diferentes sensaciones y emociones que, incluso tratándose de un cuento pensado para jóvenes, como adultos también nos llega muy a lo profundo.

Las personas con autismo, o al menos muchas de ellas expresan sus emociones de diversas formas: desde la completa apatía, hasta una fuerte empatía. En sus terapias cognitivo-conductual se les enseña a manifestarlas, pero sin embargo cada uno de ellos y ellas a lo largo de sus vidas, y en su construcción identitaria, las siguen expresando de manera única y maravillosa.

Por lo tanto esta actividad intenta interpelar esas emociones para que puedan expresarlas de acuerdo a sus subjetividades. Se les pedirá entonces que a través del medio que deseen (un dibujo, un poema, un verso, o cualquier manifestación artística) puedan empatizar con Juan y contarles cómo y qué sentimientos les generó este cuento. ¿Qué le pasó a Juan? ¿Qué sentiste a lo

²¹ Andruetto, María Teresa. *El país de Juan*. (2003)

largo del cuento? ¿Qué le dirías a Juan? Son algunas preguntas que se pueden usar de disparador de la actividad y de sus expresiones artísticas.

Es importante aclarar que si bien estas actividades están orientadas a ser trabajadas con personas con autismo, en nuestras aulas suelen además existir diversas subjetividades, por lo que la actividad se puede ampliar a todo el universo de alumnos y alumnas, ya que todos tienen algo para decir y/o expresar.

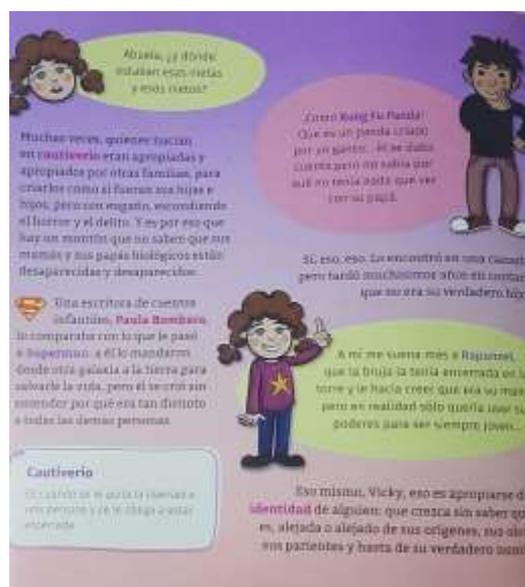
Actividad 2

Lectura de “Antiprincesas de Plaza de Mayo”²² de Editorial Chirimbote.

A lo largo de esta edición, se puede conocer la lucha por los DDHH de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como nace su lucha y la incansable búsqueda de los hijos, hijas, nietos y nietas. A continuación a modo de ejemplo dejamos algunas páginas de esta publicación:

A través de estos relatos se busca que los niños y niñas conozcan este nefasto de la historia de nuestro país, y concientizar sobre la lucha de los DDHH por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico militar. De esta manera tan didáctica se puede proponer que nuestros y nuestras estudiantes puedan (como vemos en las imágenes) comparar los crímenes cometidos, sin restarles importancia, con

²² Fink N., Saa Pitu y otrxs. *Antiprincesas de Plaza de Mayo*. (2018)

situaciones o conocimientos que poseen a través de sus consumos, superhéroes, películas animadas, series, etc.

Podremos entonces, generar un espacio de reflexión y de aprendizaje de manera didáctica. Podemos proponer también, como la actividad anterior, que elaboren dibujos, poemas, versos, afiches, videos, o cualquier expresión artística.

A través de esta publicación podrán además, conocer a importantes referentes de esta lucha como ser

Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, Taty Almeida o Nora Cortiñas, por mencionar algunas.

Pueden contar además con las páginas oficiales de las distintas entidades para encontrar mayor material de consulta y poder aún más enriquecer los conceptos:

- <http://madres.org/>
- <https://www.abuelas.org.ar/>

Actividad 3

En un segundo eje, queremos realizar un viaje a 1955 y a modo de cierre proponer lo siguiente:

El 16 de junio es una fecha importante en nuestra historia ya que se conmemora el siniestro bombardeo Plaza de Mayo durante el gobierno de Juan Domingo Perón donde fueron asesinados y resultaron heridos una cifra sin certezas oficiales de compatriotas a manos de la Marina, una de las fuerzas del Estado atentando contra la población civil de su mismo país apoyada por la iglesia y el brazo civil oligárquico, despreciador de toda vida que no fuera la de ellos mismos. Inaugurando así el comienzo de las dictaduras más sangrientas de nuestra historia La Revolución Libertadora (la fusiladora) -como precedente- y el Proceso de Reorganización Nacional -como corolario-. Nombres muy prósperos para el momento de terror de nuestra historia reciente.

Con toda la carga emotiva que tiene este texto que no podemos evitar al hablar de la historia, la memoria, la identidad, nos preguntamos por la construcción de ciudadanía y el papel de la educación en esta labor.

Es imposible no cuestionar y hacer una especie de censo acerca de ¿a cuántos de nosotros, con 7 años en la escuela primaria, con 5-6 años en la escuela secundaria nos enseñaron este tema, o hicieron algún acto conmemorativo? Apostamos a que la mayoría no va a recordar haber aprendido este tema en la escuela. La pregunta siguiente es ¿Por qué? Para poder responder este interrogante es necesario hacer más preguntas ¿hay una sola mirada histórica? ¿Por qué hay hechos que se esconden, se invisibiliza, se borran? ¿Qué intereses se defienden ocultando? ¿a qué clase de ciudadano apuntamos enseñando o recordando algunos hechos sí y otros no?

En el siguiente link podrán ver un pequeño documental producido por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) a través del programa UNQtv sobre el bombardeo.

<https://www.youtube.com/watch?v=QLwEc4z3fTc>

Proponemos entonces, hacer una reflexión final, juntos a nuestros y nuestras estudiantes sobre su identidad, sobre su empatía como así también reflexionar en qué país deseamos vivir, y mantener siempre una memoria activa.

Guión didáctico 6

La sexualidad y el derecho al goce

<p>Objetivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Reflexionar acerca de la Educación Sexual Integral y el autismo ● Otorgar información para docentes, padres y madres acerca de la sexualidad, derribando mitos sobre el deseo sexual en personas con autismo ● Brindar herramientas a partir de experiencias y situaciones para implementar en el aula.”.
<p>Dinámica propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Realizar jornadas de talleres de reflexión planteando diferentes situaciones en torno a la sexualidad <ul style="list-style-type: none"> ● Taller para docentes en formación y en ejercicio. ● Taller para directivos y miembros de la comunidad que así lo deseen.
<p>Duración de la actividad</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Una jornada de una hora y media. ● Al final una puesta en común de 20 minutos entre todos los y las participantes.
<p>Producción que quedará de la actividad propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Como resultado de los diferentes talleres los y las estudiantes entregaran en diversos formatos (fanzines, diarios, artículos, etc.) las reflexiones elaboradas. ● Las autoridades planificarán más encuentros sobre la temática y se encargaran de la distribución y publicidad de las producciones
<p>Recursos necesarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Para llevar a cabo el o los talleres será necesario establecer días y horarios. <ul style="list-style-type: none"> ● Utilización de proyector de video. ● Texto de Mark Fisher Realismo Capitalista.
<p>Bibliografía</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Fisher, Mark. <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i> Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. ● Foucault, Michel. <i>Historia de la sexualidad I: la voluntad de saber.</i> Siglo XXI ediciones. 1977. Buenos Aires, Argentina <ul style="list-style-type: none"> ● Silberkasten, Marcelo. <i>La construcción imaginaria de la discapacidad: una excusa para una articulación discursiva.</i> Topia Editorial. 2014. Buenos Aires, Argentina.

“¿Otra vez ESI? ya estoy cansado de ver tetas”

Estudiante con autismo en clase de ESI.

Estas últimas décadas en Argentina han sido muy importantes en materia de derechos, incluso ha sido pionera en muchos países de la región con leyes como la de Matrimonio igualitario (Ley N° 26618) en 2010 y la ley de Identidad de Género (Ley N° 26743) en 2013, impulsadas desde las calles para ser luego debatidas en las dos cámaras, y que, aunque aún exista un gran sector conservador en el país (que conservan vaya uno a saber qué y para que) pudieron convertirse en importantes leyes que como dijimos marcaron precedente. De allí en más se visibilizó la importancia de los géneros (o del no binarismo de género), de la comunidad LGTBIQ+, como así también obtuvieron los mismos derechos de aquellos y aquellas que fuimos etiquetados y caratulados, hasta por nosotros y nosotras mismas, dentro de la heteronorma.

Otra ley, no menos importante, pero sí menos difundida en sus primeros años, fue la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) vigente desde 2007 (Ley N° 26150). Decimos menos difundida ya que desde las escuelas se ha evitado durante muchos años, incluso hasta después de la Ley de Identidad de Género, “hablar de esos temas”, en parte porque existe también cierto sector conservador dentro de las mismas, sumado también a la religión, a temas que se consideran “tabú” y sobre todo por un miedo constante hacia los padres y madres. A veces se prefiere no hablar de ciertos temas, a tener que enfrentar a una madre o padre enojado o desinformado. La ley vino a quitar el carácter biologicista que se le otorga a la sexualidad, a la genitalidad, una ley que atraviesa el currículum escolar para que cualquier educadora y educador pueda hablar sobre educación sexual en el aula y no solo en la materia biología.

Esto sin embargo ha ido cambiando estos últimos años (desde 2013 en adelante) mayormente debido a que los pibes y pibas exigieron hablar temas de ESI. En la mayoría de las encuestas en los que se le pregunta a estudiantes que temas les gustaría abordar más en las escuelas, la ESI es siempre la más votada. Por lo tanto, desde allí en adelante se impulsaron medidas como la de la Semana ESI, en donde todas las materias, desde su área impulsan distintos debates y actividades relacionadas con el género y la educación sexual, desde el Estado se fue proporcionando material, más allá del diseño curricular ya existente, y planes como el ENIA concientizar y otorgar información sobre el embarazo adolescente, entre otras medidas. Todas orientadas a brindar mayor información en vista de que los y las jóvenes cada vez comienzan sus

actividades sexuales a más temprana edad, y también para deconstruir determinados temas que antes por “pudor” o por no ser considerados importantes (aunque sí a escondidas). Es por esto también que aun estos temas encuentran resistencia en muchos y muchas docentes que, como nosotros y nosotras, fuimos criados con el precepto de no hablar de determinadas cosas hasta cierta edad, como la menstruación, la masturbación, o la reproducción sexual, por mencionar solo algunas.

La ESI entonces se convirtió en un baluarte de la educación actual, aun con el rechazo de muchos y muchas docentes, que enseñan no por convicción sino porque es una ley y como tal debe acatarse, y, si bien no nos detendremos en esto, sí diremos que puede ser contraproducente si se enseña por obligación y no por esta realmente convencidos y convencidas de hacerlo. En las escuelas hoy se habla abiertamente de sexualidad, desde cómo colocar un preservativo hasta cuales son los diferentes métodos anticonceptivos, desde la genitalidad hasta la menstruación, siempre orientados al cuidado, a la privacidad del cuerpo, al abuso, que si bien son sumamente importantes, y que no deben excluirse jamás de la enseñanza de las aulas, diremos que poco se habla de un factor fundamental también de la sexualidad, el derecho al goce. Por lo tanto, este capítulo, de este proyecto que nos trae en cuestión, estará orientado al derecho por el deseo sexual, por el goce, sobretodo en la comunidad que nos involucra que es el de las personas con autismo.

Como bien sabemos, dentro de las personas con autismo, podemos encontrar diferentes condiciones y características, por lo que es muy importante plantear diferentes situaciones para otorgar herramientas para poder atender a cada particularidad. Por ejemplo, niños y adolescentes con alta sensibilidad que ante el rozamiento puedan tener una erección y no saber qué hacer, o teniendo el deseo de masturbarse en público, u otros caso, donde una adolescente tiene su primera menstruación y no tiene información al respecto (no solo pasa en personas con autismo), o una persona con Asperger que tiene deseo de tener novia o novio y no sabe como acercarse o entablar una conversación.

Es por ello que en primer lugar es importante derribar algunos mitos: Las personas con autismo, sociables o no, tienen deseos sexuales, como así también deseos por formar una familia, tener hijos, etc. También poseen “curiosidad” por explorar su cuerpo, por ello es importante hablar con ellos y ellas sobre la masturbación, evitando eufemismos como “caricias” “tus partes”

etc. es decir, mencionando cada cosa por su nombre. Es falso también que cualquier acercamiento, ante la información, sea visto de manera sexual: las personas con autismo sienten el deseo sexual y lo pueden diferenciar de otros deseos como la amistad. Por lo tanto es importante incluir espacios en nuestras prácticas docentes, donde podamos escuchar sus intereses y deseos, en pos de otorgar herramientas, para su desarrollo personal. Es importante también incluir a las familias, brindar información al respecto derribando mitos y tabúes.

El artículo 23 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas dice lo siguiente: *“Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges ... Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos ... Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás...”*²³. Nos parece importante entonces a partir de este artículo pensar y deconstruir nuestras prácticas docentes en lo que respecta a la ESI, incluyendo, sin excluir ningún otro tópico, la del interés por las relaciones e interrelaciones de personas con autismo en su vida sexual y de pareja. *“El discapacitado puede llegar a formar pareja, pero, la mayoría de las veces con otro discapacitado. Una mujer en silla de ruedas me dio una buena noticia: “me caso”. Dos años después me lo confirmó. Lo llamativo fue que en los dos casos me aclaro que se casó con un ciego. Me hizo un chiste: X se casó conmigo porque no vio con quien se casaba”*²⁴. En las personas con autismo la situación se repite: la mayoría de las personas con esta condición terminan relacionándose con personas similares, que, como hablamos en capítulos anteriores, son atravesados y atravesadas directamente en su proceso identitario. Pueden conocerse en terapias en común o cruzarse por sus intereses en particular, o por redes sociales, etc. Y muchas veces, la

²³ Organización de las Naciones Unidas. *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad* (2007)

²⁴ Silberkasten, Marcelo. *La construcción imaginaria de la discapacidad: una excusa para una articulación discursiva*. (2014)

dificultad, como así también la prohibición que nace de excesivos cuidados familiares, que a pesar de su proteccionismo, muchas veces puede ser contraproducente. En palabras del siempre maravilloso y referente absoluto de este capítulo, Michel Foucault: *“Si el sexo está reprimido, es decir, destinado a la prohibición, a la inexistencia y al mutismo, el solo hecho de hablar de él, y de hablar de su represión, posee como un aire de transgresión deliberada”*²⁵. Cualquier cosa que digamos luego de esta cita parece insignificante, sin embargo creemos que es importante hacer mención al “mutismo” que referencia Foucault: no debemos evitar hablar de determinados temas, o atender determinadas situaciones, incluso junto a las familias, ya que consideramos que una correcta construcción de la ciudadanía incluye un diálogo activo, una fuerte escucha, un fuerte compromiso y profesionalismo para visibilizar cada una de las situaciones que podemos encontrar en nuestras aulas.

Con todo lo expuesto, vamos entonces a proponer a continuación las siguientes situaciones

Actividad

Situación 1: Un estudiante alerta que otro estudiante con autismo se está masturbando en clase: Proponer que estrategias utilizarían: como informamos la situación a familiares, directivos y sobretodo, cómo hablar con la persona en cuestión explicando los cuidados, la privacidad, como así también que es la masturbación desde una postura despojada de prejuicios y prohibiciones. Por último, qué estrategias proponen para hablar sobre esta situación con el resto de la clase.

Situación 2: A un estudiante le gusta una compañera, y esto lo lleva a manifestar una fuerte ansiedad al verla, no solo de manera verbal sino también mediante el lenguaje no verbal, específicamente, estereotipias motoras, reflejadas en el permanente movimiento de manos conocido como “aleteo”. Proponer entonces planes de acción, abarcando desde una escucha y acompañamiento de la situación sin dejar de lado posibles escenas de bullying hacia las personas involucradas por parte del resto de sus compañeros y

²⁵ Foucault, Michel. *Historia de la sexualidad I: la voluntad de saber*. (1977)

compañeras. También pensar posibles talleres donde se brinde información sobre el acoso y abuso.

Situación 3: Una estudiante en clase de ESI sobre abuso, cuenta como “anécdota”, ya que era algo “normal” para ella, que un integrante de su familia la suele tocar en sus partes privadas. Insistimos, para ella se trata de una situación “normal” por lo que no es consciente de la gravedad del suceso. Proponer entonces, comenzando por activar todos los protocolos legales, informando a las autoridades, como corresponde, una serie de actividades y talleres para abordar esta situación. Además de la persona involucrada, proponer actividades para el resto de sus compañeros y compañeras a fin de evitar prejuicios, bullying, e incluso poder alertar situaciones similares.

A continuación entonces, y para correctas elaboraciones de propuestas, adjuntamos recursos fundamentales:

- Ley de Educación Sexual Integral N° 26150:
<http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2012/10/43-08-anexo-1.pdf>
- Programa Nacional de Educación Sexual Integral:
<https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi>
<https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/secundaria/aula>

Para finalizar, y como reflexión, sobre todo para reafirmar la importancia de hablar de sexualidad, de visibilizar y deconstruir los tabúes con los que incluso muchos de nosotros y nosotras crecimos, la siguiente reflexión de Michel Foucault: *“Globalmente, se puede tener la impresión de que casi no se habla del sexo. Pero basta echar una mirada a los dispositivos arquitectónicos, a los reglamentos de disciplina y toda la organización interior: el sexo está siempre presente”*²⁶.

²⁶ Foucault, Michel. *Historia de la sexualidad I: la voluntad de saber*. (1977)

Guión didáctico 7

Ser invisible entre los invisibles

<p>Objetivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Reflexionar acerca del mundo del trabajo y las oportunidades para los y las jóvenes <ul style="list-style-type: none"> ● Visualizar este proceso en personas con autismo. ● Otorgar herramientas para una mirada crítica, deconstruyendo las relaciones de trabajo, el acoso o bullying laboral y la reproducción de violencias ● Dar una mirada crítica acerca del capitalismo y la utilización de métodos de “inclusión”.
<p>Dinámica propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Realizar jornadas de talleres de reflexión sobre el rol del capitalismo y las oportunidades laborales. <ul style="list-style-type: none"> ● Taller para docentes en formación y en ejercicio. ● Taller para directivos y miembros de la comunidad que así lo deseen.
<p>Duración de la actividad</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Una jornada de una hora y media. ● Al final una puesta en común de 20 minutos entre todos los y las participantes.
<p>Producción que quedará de la actividad propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Como resultado de los diferentes talleres los y las estudiantes entregaran en diversos formatos (fanzines, diarios, artículos, etc.) las reflexiones elaboradas. ● Las autoridades planificarán más encuentros sobre la temática y se encargaran de la distribución y publicidad de las producciones
<p>Recursos necesarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Para llevar a cabo el o los talleres será necesario establecer días y horarios. <ul style="list-style-type: none"> ● Utilización de proyector de video. ● Texto de Mark Fisher Capítulo 9 Realismo Capitalista. ● Fragmento de video de serie “The Big Bang Theory” ● Artículo periodístico diario La nación sobre oportunidades laborales para personas con TEA en contraste con Video sobre las dificultades de conseguir empleo. Sevilla, España. <ul style="list-style-type: none"> ● Autismo Guía para padres y docentes.
<p>Bibliografía</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Fisher, Mark. <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i> Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. ● Borri, Néstor. <i>Construyendo la política desde el proyecto Nacional y Popular.</i> Nueva tierra. 2012. Santa Fe, Argentina ● Cadaveira M y Waisburg C. <i>Autismo, guía para padres y profesionales.</i> Paidós. 2014. Buenos Aires.

*Ellos se ríen de mi por ser diferente,
yo me río de todos por ser iguales”
Kurt Cobain*

Existe una utopía muy grande en la vida escolar de nuestros y nuestras jóvenes, en realidad existen varias utopías pero esta es tan frecuente que es agotadora. Es la idea de que la escuela los y las “prepara para el mundo del trabajo”, no solo a nivel contenidos, sino, y sobre todo, en la formación de rutinas, horarios, responsabilidad y todas esas palabras que suenan lindas pero que si uno o una escarba un poco, se ven las perversiones de un sistema que excluye, que etiqueta y que hace pagar “derechos de piso”, que tal vez esto no difiere tanto del mundo escolar: hablamos de bullying pero no de las “torturas” que deben sufrir los y las jóvenes al comenzar un trabajo por parte de los “más antiguos” en lo denominado “derecho de piso”. De hecho tal vez estos rituales forman parte de una continuidad del bullying normalizado y hasta aceptado por gran parte de la sociedad como “aprendizaje de vida” o algo igual de repugnante. Por ello creemos que es importante, repensar la educación y que construcción de ciudadanía busquemos cuando hablamos de pensamiento crítico y de otorgar herramientas para nuestros y nuestras jóvenes. Si queremos seguir educando en pos del Status Quo, para que siga girando la rueda de desigualdades, llevando a nuestros pibes y pibas a sentarse en un box de call center o una casa de comidas rápidas, para ser un engranaje más junto a Chaplin en “*Tiempos Modernos*”. *Modernos* también nos consta por propia experiencia, como estudiantes y como educadores, que salirse de ese status quo es complejo y difícil. Como vimos en capítulos anteriores no se trata sólo de legislación de avanzada en torno a lo educativo sino de la preparación y la disposición al cambio por parte de todo el conjunto de la comunidad educativa y cuán comprometidos se encuentren para no ser reproductores de lo siniestro del modelo actual. Uno de los ejemplos más visible es la ESI y su implementación (o no implementación).

Como sostiene Néstor Borri *“Hay un dispositivo de reproducción de la anti política que se monta fuertemente sobre las definiciones escolares de la política. No es sólo lo que dice el manual o el programa, es mucho de lo que dice la escuela y reproducen los docentes. Ahí donde el aparato y la cultura*

*escolar presentan un formato de lo que sería la política, que en realidad es anti político.*²⁷

Mark Fisher en su *Realismo Capitalista*, nos invita a pensar, con la intención de exponer el capitalismo en pos de su destrucción, con poco éxito y llevándose la vida del pobre Mark, en estas desigualdades y en cómo estas sigue potenciándose en la actualidad. De vez en cuando, una película, un programa de TV, o serie de Netflix, expone a un villano empresario que explota a sus trabajadores y trabajadoras, o una empresa creada para desarrollar un androide que destruye la humanidad, pero nunca al sistema en sí mismo. Siempre parecerían ser casos aislados de personas con poder que “se vuelven malos”. Del mismo modo, casi siempre, desde los medios de comunicación, que no son más que el sistema mismo, las corporaciones y los formadores de opinión pública, en nombre del “sentido común” (el más común de los sentidos), reproducen discursos en favor del capitalismo y mayormente, en contra de los Estados y gobiernos. El Estado es parasitario, le saca a las empresas el fruto de su esfuerzo, el Estado es el Leviathan de Hobbes y es la cuna de la corrupción. De hecho existe una divertida contradicción entre los discursos anti estado y los defensores de una “república” que no se entiende bien cómo funciona: Sacan fotos para sus redes sociales el día de las elecciones escribiendo “ejerzo mi derecho cívico” “viva la democracia”, y luego por cuatro años reniegan contra el estado y gritan “viva el mercado”. Fisher al respecto dice algo muy interesante en su *Realismo Capitalista*: *“Tanto los gobiernos conservadores como los laboristas han comprobado que, cuando delegan servicios públicos en empresas privadas y dichas compañías fracasan, los votantes tienden a culpar al gobierno por haber delegado los servicios y no a las empresas mismas*²⁸. Incluso, cuando Fisher habla del “nanny state” podemos transportarlo a nuestra idiosincrasia, a las demandas constantes de gran parte de la sociedad de un estado que solucione todos los problemas, de todas las índoles, una imagen paternalista del estado como quien debe encargarse de las soluciones de los problemas cotidianos de los individuos, como si apelar a la responsabilidad individual no funcionara aunque, contradictoriamente, en muchas ocasiones las demandas al estado son porque

²⁷ Borri, Néstor. *Construyendo la política desde el campo nacional y popular*. (2012).

²⁸ Fisher, Mark. *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?* (2019)

no respeta las libertades individuales. Quien no leyó el lema “con mis hijos no”...

Mientras tanto, mientras distraen y confunden detrás de Hashtags que suenan bonito y los algoritmos tecnológicos te muestran y dicen lo que cada quien quiere ver y oír, el mercado, el capitalismo o el sistema, reproduce las desigualdades y como postularía Marx: Sólo separa a los obreros del Capital y les deja solo la posibilidad de vender su fuerza de trabajo. Es por ello, volviendo a nuestro análisis y a nuestra construcción de ciudadanía, estas desigualdades y generan estratégicamente un mecanismo tal, que la competitividad, el derecho de piso, el anhelo por un ascenso o la famosa “cultura del trabajo” de modo tal, que ponen a trabajadores a enfrentarse a otros y otras trabajadoras.

¿Y cómo repercute esta realidad en la vida de las personas con autismo? ¿Están preparados y preparadas para esta realidad? ¿Qué papel ocupa la escuela y que herramientas brinda? La finalidad de este capítulo por lo tanto, es intentar (aunque sabemos si lo lograremos) dar respuestas a estas preguntas.

Para el capitalismo, un trabajador o trabajadora es como un martillo, una herramienta, un instrumento necesario para un fin, pero, a diferencia del martillo, al cual se compra una única vez, a menos que se rompa y haya que comprar otro, mientras que a una o un trabajador debemos comprarlo todos los meses, y además pagarle al Estado (odian esto) y encima si se “rompen” también debemos seguir pagándoles: La “mafia de las ART” dirán ellos, en donde no nos meteremos y dejaremos tal vez para alguna otra publicación, ya que es un tema muy interesante de abordar. ¿Dónde estábamos? Ah si, en la realidad de los y las trabajadoras invisibles detrás de las máquinas, del sistema y la vorágine del día a día. En ese sentido, y como adelanta nuestro título, las personas con autismo son “invisibles entre invisibles”.

Pocas veces en las empresas las personas con autismo suelen destacar, y si lo hacen, realizan series de televisión como “Good Doctor” para romantizar la condición, pero la realidad es que miles de pibes y pibas con autismo pasan desapercibidos y hasta con malas experiencias en sus vidas laborales. No seguir las normas pautadas, o seguirlas literalmente a “rajatabla” suele provocar abusos de autoridad, bullying, derecho de piso por parte de superiores y compañeros. De igual modo, sus relaciones sociales, como en la

escuela, sigue siendo una dificultad a la hora de expresarse frente a sus pares, superiores o clientes, lo que genera muchas veces que las personas con autismo sean “escondidas” en puestos que no tengan exposición, cómo cocinar hamburguesas en conocidas tiendas, o tareas de limpieza, o mucho peor, si su condición “se nota” demasiado, son ubicados en lugares de exposición para mostrar que tan inclusivos son en la empresa, lo que llamamos, el sector de la lástima que, aunque suene cruel, muchas empresas utilizan estas tácticas, como alguna vez supo hacer McDonald’s con las personas con Síndrome de Down que eran colocadas en lugares visibles y servían café a las personas que miraban con ternura.

Este comportamiento bestial e inaceptable para nosotros por parte de las grandes empresas y el marketing no es más que el comportamiento cotidiano de los dueños de los medios de producción.

Volviendo a Borri en uno de los apartados hace un recorrido por diferentes aspectos de la política y la militancia y una de las cuestiones que trata es sobre el miedo, como opera el miedo, como el poder real utiliza el miedo para mantener el statu quo del que hablamos antes, dice: *“En este recorrido sobre los miedos, se observa, al trasluz, como una contra-trama de la dominación, el hecho que en Argentina existió y existe un sujeto que vence al miedo, que se involucra en la lucha política que es el sujeto popular que encuentra su dignidad política de ciudadano en tanto trabajador. Es la experiencia y la memoria de que los trabajadores su constitución y su construcción política pueden gobernar el país. Es la experiencia del peronismo. Toda la historia del miedo es la de intentar acobardar, amenazar, perseguir, neutralizar a ese sujeto”*²⁹

Por ello la importancia para nosotros de educar para el futuro pero de una manera realista, sin miedo, con el compromiso, el conocimiento y la fuerza necesaria para transformar la realidad en pos del poder que tenemos como trabajadoras y trabajadores en el modo de producción capitalista, si nos consideran un engranaje seremos el indispensable para su funcionamiento, sin el cual se pararía el mundo.

Dicho todo esto, que parece suficiente, pero que no es demasiado, nos proponemos a pensar lo siguiente:

²⁹ Borri, Néstor. *Construyendo la política desde el campo nacional y popular*. (2012).

Actividad 1

En la serie “The Big Bang Theory” desde el humor, pero a su vez visibilizando el tema del autismo y las relaciones sociales, el personaje Sheldon Cooper, un astrofísico brillante, con la condición de autismo de alto rendimiento, en más de una oportunidad se ve en la obligación de enfrentarse a “dificultades” sociales, como la de la socialización, que trabajamos en capítulos anteriores, o como en este caso, la búsqueda de un trabajo.

Veamos entonces el siguiente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=gorQFlnVA60>

La idea entonces, es que podamos reflexionar, dejando de lado el humor y el chiste fácil, sobre lo que propone el video. ¿Cómo debe ser una entrevista laboral? ¿Que debe tener en cuenta el entrevistador? ¿Se debe colocar en el CV el diagnóstico o debemos simplemente tener en cuenta con qué personas nos encontraremos a la hora de la entrevista? Algunas preguntas que surgen de disparador luego de ver el video. Incluso podemos expresar nosotros y nosotras, experiencias relacionadas con entrevistas de trabajo, siempre surge alguna anécdota.

A continuación, recorreremos una noticia y un vídeo referidos a distintas situaciones, y distintas realidades socio económicas:

Actividad 2

Nota del diario La Nación:

<https://www.lanacion.com.ar/economia/empleos/autismo-trabajo-experiencias-del-mundo-laboral-nid2350045>

Video sobre Autismo y el mundo del trabajo en Sevilla, España:

<https://www.youtube.com/watch?v=pFH7lhvKITg>

Como reflexión, a partir de la primera nota, podríamos plantear dos ejes. El primero sobre la realidad de estas dos personas, sus

testimonios, y la importancia de las empresas que menciona en la inclusión y oportunidades que les brinda a personas con autismo, y en pos de su propio interés, por supuesto. El segundo eje, es acerca de que lo que se plantea en la nota es una situación “ideal” que no representa la realidad de todos y todas las personas con autismo. Las realidades de clase y de acceso a las oportunidades también se ponen de manifiesto en las familias de personas con autismo. no solo a partir del acceso a distintos tratamientos, o acompañamiento, terapia ocupacional, sino también a partir de “contactos” o de la realidad socioeconómica de cada familia. Lo que nos lleva al segundo video. En España, más del 80 % de las personas con autismo no tienen acceso al mercado laboral, y , si bien en nuestro país las cifras tienden a oscilar en el mismo número, aunque no hay cifras precisas. Es por eso que, a través de estos testimonios, podemos reflexionar, que no solo la condición es una “dificultad” a la hora de conseguir un trabajo, sino también, el estrato social al que la persona pertenece.

En nuestro país sin embargo, y es bueno informar al respecto, existen diversos programas y talleres para preparar a jóvenes y adultos en diversos oficios en pos de otorgar herramientas para su desempeño laboral. Haremos mención en este aspecto a la Fundación Brincar: <https://www.brincar.org.ar/> . Para talleres laborales: <https://www.brincar.org.ar/pre-laboral/> . Otra asociación que trabaja en esta área es la Asociación civil Panaacea: <http://www.panaacea.org/> .

En resumen, estos videos y experiencias, deben servir como disparador para trabajar con nuestros estudiantes y familias, a fin de visibilizar la problemática laboral (que nos afecta a todos y todas) como así también brindar información sobre las distintas herramientas de apoyo, fundaciones y sobretodo, concientizar que el capitalismo “no discrimina” (o si lo hace) clases sociales, discapacidades, diversidades, etc.

Conclusiones

Para Aristóteles sólo había un bien supremo que toda persona debía alcanzar: la felicidad, y, aunque suene un poco abstracta la idea de felicidad, debemos pensarla en hechos concretos. Ser feliz hoy en el paradigma posmoderno y capitalista, parece una utopía. Entonces, en medio de esta utopía, aquellos que somos padres y madres, que tenemos estudiantes o conocemos personas con autismo, su felicidad nos preocupa mucho. A diario pensamos, entonces, ¿Qué hacemos?, seguimos hablando de los que nos parece y nos convertimos en panelistas de la realidad o actuamos para transformarla. Y es entonces en esa transformación que decidimos realizar este proyecto.

Pensar en Derechos Humanos entonces es, como los propios tratados lo expresan, pensar en todo aquel y aquella incluida en la condición de humano y, aunque las personas con autismo muchas veces se consideren “extraterrestres” también son humanos. ¿Por qué será que se consideran extraterrestres? La mayoría de las veces creemos que es algo gracioso, hasta divertido, pero también es algo que nos debe llamar a la reflexión. ¿Quién en alguna etapa de la vida no se ha sentido extraterrestre? ¿Quién se ha sentido que no encajaba?. Muchos de nosotros y nosotras en nuestra condición de “persona normal” (como si existiera tal cosa) más de una vez hemos sentido que no encajábamos. Entre nuestros amigos y amigas, entre la familia, conocidos, en la escuela, en el trabajo, muchas veces sentimos que no pertenecemos a ese lugar, e incluso muchas de esas veces nos quedamos con el anhelo de sentirnos parte, fuimos discriminados o víctimas de bullying por estudiar mucho, o por jugar con determinados juguetes, o por pensar las cosas de otro modo, por no adaptarse a las reglas, etc. Y, si bien todo eso forma parte de nuestro proceso identitario, más de una vez nos ha traído frustraciones.

Para las personas con autismo, que pasan su vida entre psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, musicoterapia, etc., además de la familia, amistades (si las hay) etc., el proceso identitario es mucho más amplio, y a su vez, cuanto más acompañados y acompañadas están, son muchas las veces que más solos se sienten. No encajar entonces pasa a ser algo vital para estas

personas, y no solo encajar desde los afectos, sino también desde las agendas políticas, legales y sociales que atraviesan a todos aquellos y aquellas que compartimos un mismo territorio. Como dijimos en más de una oportunidad, incluir no solo es “aceptar” dentro de una institución sino aplicar estrategias y herramientas para que las personas con autismo puedan desenvolverse en el mundo y vivir en sociedad. Es ofrecer no solo asistencialismo sino atender a sus intereses, escucharles y potenciar estas subjetividades, que, como en el caso del autismo de alto desempeño es muy importante ya que muchas veces nos encontramos con excelentes pintores, o genias en matemática y, sería injusto enseñarle pintura a la que es genial en matemática y matemática al de pintura, y además, exigirles a tal punto de generar frustraciones que terminan en pérdida del interés de aquello que realmente les gusta.

Este trabajo, aunque creemos que hay mucho más por abordar, trata de ser un pequeño acercamiento para aquellos y aquellas que nunca habían investigado o buscado información en profundidad sobre TEA y todo lo asociado a ello. Es necesario que contemos con información y conocimiento sobre cómo las familias con algún integrante con esta condición llevan su cotidianidad y se enfrentan a las adversidades burocráticas con entereza en pos del bienestar de la persona que aman.

La escuela es un lugar crucial para acercar el acceso a la información y para la construcción de ciudadanos críticos y empáticos. Quizás en un futuro no muy lejano (permitámonos soñar un poco) ya no tengamos que escribir sobre esta temática.

Volviendo entonces a nuestra premisa aristotélica, pensar la felicidad es pensar en derechos humanos para lograr alcanzarla. Derechos a una educación que atienda a la diversidad y otorgue herramientas para una construcción de la ciudadanía emancipadora, a una sexualidad libre y placentera, a un mercado laboral que incluya, pero también ofrezca desarrollo y crecimiento profesional y por sobre todas las cosas, derecho a ser y sentirse humanos.

Capítulo 3

Lo que dejó atrás el mundo
capitalista:
*Pueblos originarios y culturas
arrebatadas.*

Integrantes

Mariano Leandro Andreu

Sabrina De Luca

Miguelina Pujol Morini

**Lo que dejó atrás el mundo capitalista: pueblos originarios y culturas
arrebatadas.**

RESUMEN:

En el contexto de la materia, Educación en Derechos Humanos y Construcción de Ciudadanía, que estamos cursando en la Universidad Nacional de Quilmes durante el año 2020, llevamos a cabo este texto donde seleccionamos un grupo a trabajar para relacionarlo con los capítulos del libro “Realismo Capitalista ¿no hay otra alternativa? (Mark Fisher, 2009). Seleccionamos a los pueblos originarios ya que nos pareció un colectivo invisibilizado e interesante para trabajar con los y las adolescentes. Además propondremos jornadas y así integrar el análisis del autor y los aportes extras y ,en efecto, poder reflexionar acerca de los pueblos originarios y su realidad.

PRESENTACIÓN:

El reconocimiento de los derechos y existencia de los pueblos originarios, va cambiando muy progresivamente.

Antes se celebraba el día de la raza y todos festejamos que Colón había “descubierto América” y exterminado a los “indios”, que se encontraban allí.

En el año 2010, se estableció el 12 de octubre como el día del respeto a la diversidad cultural, a través del decreto 1584. El significado de esta nueva denominación “es acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos”. El INADI (original impulsor del cambio) señala: “Este cambio se cimentó en el entendimiento de que la división de la humanidad en “razas” carece absolutamente de validez científica, lo que constituye hoy una concepción político-social errónea y peyorativa; por lo tanto, su utilización sólo favorece reivindicaciones racistas”.

A pesar de esto, al dialogar sobre nuestras experiencias en la trayectoria educativa que tuvimos en primaria y secundaria, con respecto a los pueblos originarios. Contraponiendo las ideas y experiencias de cada uno, teniendo puntos de vista diferentes. Hemos llegado a la conclusión que la mayoría ha visto en las escuelas a

los pueblos originarios como algo del pasado, que vivieron en nuestras tierras y se extinguieron como los dinosaurios.

Además, que este tema solo se trabaja en las escuelas en el mes de octubre, donde se hace un acto y se terminó.

Teniendo en cuenta, que hay docentes que realmente transmiten la cultura de los pueblos originario, respetándolos, dialogando sobre los derechos de estos, sobre la cultura y reflexionando sobre el olvido de estos pueblos. Pero es muy difícil debido a que está muy arraigado la banalización de los pueblos originarios y su cultura.

Por respecto a todo lo mencionado anteriormente, nos surgió el interés de poder investigar, informarnos y reflexionar sobre esta cuestión.

Donde nos preguntamos, que poder hacer, para que esto se modifique y que los pueblos originarios sean reconocidos, valorados y respetados.

Nuestras reflexiones y propuestas tienen el objetivo de brindarles herramientas y materiales a los adolescentes, para lograr un pensamiento crítico sobre la invisibilidad de los pueblos originarios.

Hace ya tiempo el capitalismo como sistema económico, social y político viene empujando todas las esferas de la vida de las personas a nivel internacional. Su poder y ejecución captaron la atención de miles de poblaciones sumergiéndose en el sistema del consumo. Sin embargo, cabe reconocer que hay ciertos colectivos que no lograron incluirse en el sistema perverso del capitalismo. Los pueblos originarios, aunque parezcan ancestrales e inexistentes siguen habitando nuestros suelos y deben ser reconocidos y respetados no sólo por sus derechos sino también por la simple razón de ser parte de nuestro amplio territorio. Actualmente, estas comunidades se ven avasalladas por el sistema, no logran amoldarse al sistema educativo (único) ya que no se respeta su lenguaje ni tampoco sus costumbres. Es necesario plantear una currícula independiente ya que el sistema capitalista legisle una sola forma de educación en la que ellos no pueden ser parte, salvo perdiendo sus modos de vida. Además, el sistema actual impuso una reglamentación estricta sobre la propiedad privada lo cual sacudió las concepciones de la libertad de la tierra de nuestros pueblos. Reconocen la tierra como libre mientras el capitalismo les impone límites y nombres a sus tierras, arrebatándoles su “madre” y su hogar para generar riqueza y perpetuar la propiedad privada. El enfoque principal que queremos manifestar es como el capitalismo ha cambiado todas las esferas de la vida y cómo penetra salvajemente con las tradiciones y culturas de nuestro pueblos.

Desde el consumo, la educación, sus libertades y tradiciones hasta su manera de alimentarse y de cuidar la salud.

Guión didáctico 1

De los Pueblos Originarios al consumo textil

Presentación del tema	En esta oportunidad tomaremos el capítulo 1 de Fisher para poder reflexionar sobre la cultura de los pueblos originarios y el capitalismo
Objetivos	El objetivo que tenemos al plantear esta reflexión, es poder dialogar con los jóvenes sobre el avasallamiento del capitalismo a la cultura de los pueblos originarios.
Dinámica propuesta	<p>Momento 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se les pedirá a los jóvenes que formen grupos de 3 o 4 personas. -Se les mostrará a los alumnos dos grupos de imágenes, una de los pueblos originarios en la actualidad, con sus costumbres y otro con imágenes de la moda indiechic. -Cada grupo dialogará sobre lo observado entre sus participantes <p>momento 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se les propondrá a los grupos que compartan lo charlado entre ellos. Este momento, será guiado a través de preguntas tales como ¿qué observaron?, ¿qué les pareció? ¿qué diferencias encuentran? ¿Qué es lo que sucede? ¿Porque creen esos?
Duración de la actividad	<p><u>Momento 1:</u> 20 minutos</p> <p><u>Momento 2:</u> 30 minutos</p>
Producción que quedará de la actividad propuesta	Para finalizar se les pedirá a cada grupo que concluya sus pensamiento e ideas sobre lo visto en una frase o palabra. Con la producción de cada grupo formaremos un mural con sus ideas.
Recursos necesarios	Imágenes que están a lo último a modo de ejemplo
Bibliografía	Mark Fisher (2009). "Realismo capitalismo ¿no hay otra alternativa?". Titivillus, capítulo 1.

LOS VIOLADORES - Mercado Indio

En albores de otra era,
de algún siglo que murió,
muchos hombre aguardaban
comenzar la expedición.

Ayer espejos por oro, hoy dolares por baratijas, imitaciones en barro,
imitaciones de culturas perdidas.

En el mercado indio todo es muy raro.
Las momias son los chicos,
las vendas son sus amos.
En el mercado indio todo está claro.
Compra y venta es el presente,
el futuro lo robaron.

Levantaron sus banderas
y juraron en su dios,
la matanza iba en ascenso,
fue la colonización.

Ayer espadas de traición,
hoy misiles para el terror,
tanta culpa crearon hoy,
quienes realizaron esa expedición.

En el mercado indio todo es muy raro.
Las momias son los chicos,
las vendas son sus amos.
En el mercado indio todo está claro.
Compra y venta es el presente,
el pasado lo quemaron.

<https://www.youtube.com/watch?v=h-IN7MuZBCs>

Para concluir con la actividad planteada anteriormente, manifestamos la idea de reconocer cómo el consumo, en este caso de prendas textiles, se sumergen en nuestras comunidades originarias y logran el objetivo principal del capitalismo: generar riqueza a costa de la opresión y explotación laboral en materia de derechos y precarización.

Nuestros pueblos se han caracterizado por sus habilidades artesanales, sus tejidos y su autosuficiencia a la hora de vestirse. Actualmente, en las vidrieras de locales reconocidos de la Argentina hemos podido observar una nueva moda con tejidos y guardas muy similares a los trabajos logrados por miembros de las comunidades originarias. ¿A qué queremos llegar con esto?

Entendiendo cómo el capitalismo penetra y avasalla con todas las esferas de la vida, podemos reconocer cómo convierte el trabajo manual, artesanal y de producciones reducidas en una industria de consumo; cómo se utiliza lo artesanal como algo innovador, produciéndose en masa y arrebatándoles sus propias formas de vestirse.

Muchos diseñadores han estado visitando comunidades originarias donde las marcas líderes en el mercado, obtienen productos artesanales hechos por las comunidades a cambio de un precio que no llega a cubrir el trabajo y las horas aplicadas para cada pieza, por lo tanto la relación resulta desigual, y una vez más el capitalismo tiene a favor una batalla ganada.

Un claro ejemplo son las comunidades Colla, reconocidas, entre otras producciones, por sus ponchos, donde utilizan sus tejidos no sólo como lenguaje sino también como sostenimiento de la población, difusión de su existencia y como principal fuente de ingreso. El sistema capitalista, impuso un sistema de consumo textil que le gana constantemente a la producción de estas comunidades. Los collas intentaron difundir sus producciones en Jujuy y Salta, pero se toparon con que en los centros turísticos la industria les había ganado de mano y los tejidos estaban asentados en marcas reconocidas e industriales.

En conclusión, queremos reconocer cómo el sistema vigente se impone impunemente en nuestras sociedades, perjudicando a comunidades que ni siquiera forman parte ni lograron la inclusión dentro del sistema porque sus tradiciones y costumbres no son reconocidas dentro de la globalización de nuestro mundo del consumo.

Guión didáctico 2

¿Qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu protesta?

Presentación del tema :	Para llevar adelante la actividad, utilizaremos el capítulo 2 de “Realismo Capitalista ¿no hay otra alternativa?” (Mark Fisher, 2009) y así, reflexionar sobre los pueblos originarios, el capitalismo, la igualdad de protesta, pensamientos igualitarios.
Objetivo:	Dialogar con los jóvenes sobre la igualdad de pensamientos y protesta con los pueblos, se les mostrará dos videos sobre hechos históricos donde, si bien hubo igualdad de conceptos, los resultados de acción muestran lo contrario. Y dar comienzo a la reflexión, por parte de los jóvenes, sobre la avaricia y la pobreza, sobre la seducción oratoria política y el engaño social.
Dinámica :	<p>Momento 1</p> <p>Comenzar dialogando con todo el grupo la igualdad de protesta que poseen los pueblos frente al capitalismo, ¿es posible?, ¿en qué medida?, ¿cómo poder lograrlo?.</p> <p>Momento 2</p> <p>Luego, se les plantea que por grupos de 4 o 5 integrantes piensen un modelo de convivencia sin capital. -como por ejemplo: vivir una vida más rural, obtener todo de la naturaleza, vivienda, alimentos, medicamentos, etc.-; y debatan entre ellos si podríamos adaptarnos a vivir como los pueblos originarios, ¿soportaremos dejar la vida cotidiana nuestra?, vivir sin tele, sin celular, sin internet, sin todo lo que, hoy consideramos imprescindible por nuestra formación y por la comprensión de nuestra cotidianeidad.</p> <p>Momento 3</p> <p>Y para finalizar, se les propondrá a cada grupo, que realicen un cuento o historia con su modelo social sin capitalismo; para luego, adjuntar todas las historia y quede armado un libro.</p>
Duración de la actividad:	<p>Momento 1: 15 minutos</p> <p>Momento 2: 20 minutos</p> <p>Momento 3: 40 minutos</p>
Producción que quedará de la actividad propuesta:	La creación de un libro con las historias de los y las participantes.
Recursos necesarios :	<p>VIDEOS</p> <p>El Malón de la Paz</p> <p>En 1946, 174 Kollas marcharon a Buenos Aires, caminando desde Salta y Jujuy para pedirle a Perón la expropiación de sus tierras y territorios en manos de terratenientes... entre ellos el Ingenio San Martín del Tabacal... después de un mes</p>

y de muchos homenajes fueron reprimidos, subidos por la fuerza a un tren y enviados a Abra Pampa, Jujuy, con todas las promesas incumplidas.

Décadas después, el pueblo Kolla va recuperando lo que siempre fue suyo, en el sendero de aquellos caminantes.

https://youtu.be/NwIKL_7f9Zs

Tren Loco - 500 años de qué?

- Disco: Sangre Sur
- Autor: Hugo Gimenez Agüero
- Arreglos: Gustavo Zabala
- Inspirada en la versión de Oscar Payaguala

Este tema resume la obra conceptual del disco "Sangre Sur"

Apenas abrimos el disco nos encontramos con un fragmento de Atahualpa Yupanqui recitando unas estrofas a los hermanos latinoamericanos. El disco y particularmente el tema en cuestión fue tocado en su gira por Argentina y latinoamericana.

Las imágenes fueron tomadas de las películas "La misión" ; "Apocalypso"

<https://youtu.be/aGYwzpQ3M4A>

En este nuevo guión analizaremos el segundo capítulo de Mark Fisher en relación con Educación, conciencia práctica y ciudadanía, de José Tamarit.

Les propondremos empezar a pensar acerca de lo que para ustedes significan las protestas, cómo se posicionan frente a ellas y, en el caso de haber sido participante de una, qué se siente estar inmerso en una.

Si todos estuviéramos de acuerdo, compartimos la misma idea, defendemos las mismas posturas, estuviéramos todos en equilibrio ¿habría protesta? ¿A quién le protestaremos?

Una vida así no tendría sentido, todos vestimos igual, todos queríamos lo mismo, no tendríamos diferencias de ninguna índole, se nos ocurrirán las mismas ideas y no generaríamos nada innovador, seríamos pocos creativos.

Continuando con nuestro eje de reflexión, los pueblos originarios, hubo un hecho histórico que refleja algo al respecto. Ni los gobiernos populares fueron capaces de respetar el derecho de propiedad y extensión político-cultural a los pueblos pre-existentes. Gobiernos que apoyan a los pueblos originarios ¿tienen la misma postura?

En Argentina, año 1946, un grupo de collas sintió ilusiones por las palabras del presidente: "la tierra debía ser para quien la trabaja". Esto, sumado al anuncio que había realizado el Consejo Agrario a fin de 1945 de que expropiará tierras en la Puna para cedérselas a comunidades indígenas, dio lugar a que los pueblos originarios del norte del país marchasen a Buenos Aires en protesta pacífica a pedir lo que era suyo, sus tierras.

Esta movilización fue llamada "El malón de la paz". Llegaron a Buenos Aires con esperanzas y fueron recibidos con las mejores promesas. El presidente Juan Domingo Perón los recibió en su despacho, donde los collas entregaron un petitorio. Los indígenas fueron alojados en el Hotel de Inmigrantes, bajo la coordinación de la Dirección del Departamento de Protección Aborígen.

Además fueron muy bien recibidos por toda la sociedad, fueron homenajeados en el congreso, en Plaza de Mayo, pasearon por todo Buenos Aires, viajaron en subte y presenciaron un partido de fútbol.

Una excelente estadía, pero el decreto de restitución de las tierras no llegaba. Por parte del gobierno les aconsejaban que regresasen a sus hogares, que los títulos de propiedad se los enviarían por correo. Los indígenas se negaron a volver sin la certificación deseada.

Hasta que una noche, efectivos de la Prefectura Naval acompañados de la Policía Federal entraron para desalojar el hotel donde se hospedaban, con gases lacrimógenos y a fuerza de golpes y empujones, indígenas rodando por las escaleras, los subieron a un tren que partió hacia el norte.

Por consiguiente, el tren llegó a San Salvador de Jujuy. Cuando llegaron, los esperaban los capataces, chasqueando sus látigos y les dicen: "Indios de mierda ahora van a ver los que les espera. Ahora vamos a ver si les quedan ganas de ir a protestar a Buenos Aires".

Finalmente, Perón afirmó que los representantes del Malón de la Paz no representaban los derechos de los auténticos pobladores indígenas. Y la historia, para ellos, volvía a repetirse.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%B3n_de_la_Paz

<https://www.infobae.com/historia/2019/11/02/el-malon-de-la-paz-que-termino-de-la-peor-manera-cuando-los-collas-marcharon-para-pedirle-a-peron-por-sus-tierras-y-fueron-reprimidos/>

Guión didáctico 3

¿Cómo enfrentamos el sentido común?

Presentación del tema	<p>En esta ocasión, trabajaremos con el capítulo 3 de Realismo Capitalista ¿no hay otra alternativa? (Mark Fisher, 2009) y el texto La construcción social de la realidad (Berger y Luckmann, 1996)</p> <p>Apuntaremos la reflexión junto a los jóvenes sobre el atropello del capitalismo a los pueblos originarios, y a través de una experimentación, reflexionar sobre el sentido común y la subjetividad en situaciones problemáticas.</p>
Objetivo	<p>Dialogar y reflexionar con los jóvenes sobre las distintas problemáticas que padecen los pueblos originarios. La dominación del capitalismo en estos sectores.</p>
Dinámica:	<p>Encuentro 1</p> <p>Momento 1</p> <p>-se dará inicio al encuentro, presentándole a los participantes dos noticias diferentes, para esto se les pedirá que formen grupos de 4 o 5 integrantes.</p> <p>-Se les dará una de las noticias a cada grupo para que la lean y dialoguen sobre la misma.</p> <p>-Luego, cada grupo expondrá la noticia que les tocó y su pensamiento de ella.</p> <p>Momento 2:</p> <p>-Se les contará a los y las jóvenes sobre una propuesta para el próximo encuentro, consiste en hacer un debate regional, donde cada grupo, podrá elegir un pueblo originario para representar. Donde tengan que investigar su cultura, lengua y sociedad; y llevar adelante esta cuestión trabajada como si fueran uno de ellos, poniéndose en sus zapatos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué pasaría si ustedes no pudieran hablar su lengua en la escuela? • ¿Por qué creen que es importante? • ¿Qué pensarían si no respetaran sus culturas? • ¿Qué cosas proponen para cambiar esto? • ¿Cómo te sentirías si te van corriendo de sus tierras?, etc. <p>Se arman los grupos y cada uno elegirá qué pueblo va a investigar para la próxima encuentro.</p> <p>Se resolverán dudas de los adolescentes sobre la actividad.</p> <p>Encuentro 2</p> <p>Momento 1:</p> <p>Se dará comienzo a la jornada, organizando el aula junto a los chicos, se pondrán las mesas formando un círculo, para así nos vernos todos.</p> <p>Se comenzará el Debate Regional, cada grupo se irá presentando, contando un poco de su pueblo.</p> <p>Se les plantea un problema, que sufren como la NO inclusión de su lengua, el avasallamiento del capitalismo, el no respeto por su cultura.</p> <p>Cada grupo dará su reflexión teniendo en cuenta el pueblo que representa.</p> <p>Momento 2:</p> <p>-Al finalizar, se hará una evocación de todo lo dialogado en la clase y de la experiencia realizada.</p>

Duración de la actividad:	<p>Encuentro 1:</p> <p>Momento 1: duración, 40 minutos Momento 2: duración, 40 minutos</p> <p>Encuentro 2:</p> <p>Momento 1: duración 65 minutos Momento 2: duración 15 minutos</p>
Producción que quedará de la actividad propuesta	<p>El debate regional será grabado, para poder utilizarlo como herramienta en otros cursos.</p>
Recursos necesarios :	<p>https://www.rionegro.com.ar/la-medicina-intercultural-una-parte-de-la-ensenanza-de-la-enfermeria-EK5837251/ https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/08/30/derecho-idioma-mapuche-neuquen/</p>
Bibliografía :	<p>Mark Fisher (2009). "Realismo capitalismo ¿no hay otro alternativa?". Titivillus. Cap. 3 Berger y Luckmann (1968). "La construcción social de la realidad". Amorrortu</p>

CARAJO - Resistiendo con ideas

Todo parece enloquecer
Drogaron a la realidad
Tanta miseria por aquí
Tanto glamour por allá
Pobre y espiritual
Deambula la verdad
Ciegos creyendo ver
Nada es como lo muestran!
Naturalmente aprenderán
A convivir con la maldad
Anestesiando la razón
Saturados de pensar
Hartos de soportar
Toda esta confusión
El humano deformó sus sentidos!
Resistiendo solo con ideas
Solo con ideas
Muere otro sueño sin nacer
Nacen los odios muertos,
Todo se repite hasta el cansancio
Y no aprendemos
Basta gritó el amor en forma de canción
Inventar nuestro lugar y
Expresarnos!
Resistiendo solo con ideas, solo con ideas

<https://www.youtube.com/watch?v=0FzmvYJbScs>

En este guión trabajaremos, acerca de nuestros pueblos originarios y los invitamos a todos y todas a reflexionar en primera instancia estas dos notas periodísticas acerca de las comunidades, sus lenguas y algo de sus culturas.

<p>La medicina intercultural, una parte de la enseñanza de la enfermería</p> <p>https://www.rionegro.com.ar/la-medicina-intercultural-una-parte-de-la-ensenanza-de-la-enfermeria-EK5837251/</p>	<p>El derecho al idioma</p> <p>https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/08/30/derecho-idioma-mapuche-neuquen/</p>
--	---

Luego de haberlas leído y compartido en grupo acerca de las novedades que surgen a partir de la información dada queremos compartirles un poco del análisis y el trasfondo empírico y teórico de estas notas a partir del Capítulo 3 de Realismo Capitalista (Mark Fisher, 2009) y del Capítulo 1 de Construcción Social de la Realidad (Berger y Luckman, 1968).

Como se ha analizado en las notas y hemos visto en los guiones anteriores, los pueblos originarios que recorren nuestro territorio argentino fueron avasallados por el capitalismo y la globalización en la mayor parte de los aspectos de su vida. Comenzamos hablando de sus tierras y la propiedad privada, luego del consumo y su industrialización y hoy nos toca hablar del sentido común, de las lenguas y sus simbolismos.

En primer lugar, cabe destacar la amplitud de lenguas que manifiestan nuestros pueblos, en el Chaco, donde por ejemplo se hablan tres lenguas diferentes y, en consiguiente, coexisten tres pueblos en simultáneo.

Berger y Luckman hacen mucho hincapié en la función del idioma como medio para expresar nuestras experiencias no solo para nosotros y nosotras mismas sino también para la relación con el/la otro/a. A partir de esto, sería oportuno que se reflexione esta idea de que los pueblos originarios han sido silenciados y podríamos considerar la dificultad que pueden llegar a manifestar por el hecho de no poder ejercer su lengua de origen.

En el caso de acceder a la educación, su lengua no es respetada ni puesta en práctica y el estado con sus leyes y estamentos no involucra sus lenguas ni mucho menos sus costumbres y tierras, y podríamos seguir enumerando muchas cosas que perpetúan la exclusión, en este caso, de los pueblos originarios como sujetos de diálogo y portadores de su propia lengua.

Aquí entran en juego las ideas sobre el lenguaje que planteaban Berger y Luckman en relación a nuestro sentido común, nuestras subjetividades, a lo que nos referimos es a esto de que nuestro sentido común es subjetivo, en tanto y en cuanto nos atraviesa a nosotros de manera personal en relación a todo lo que nos rodea. Ese sentido común lo manifestamos, entre otros aspectos, a través de nuestro lenguaje. Es aquí, donde podemos comprender que el sentido común que manifiesta un argentino bonaerense o porteño dista mucho del sentido común de los pueblos originarios, a pesar de vivir ambos en el mismo territorio argentino. ¿A qué vamos con esto? El autor de la obra hace distinción entre las diferencias de subjetividades y de simbolismos entre ingleses, alemanes, miembros de países distintos. Aquí estamos haciendo distinción de normas lingüísticas en base a miembros de un mismo territorio pero de diferente sentido común.

Habiendo dicho esto, nos gustaría tomar la noticia acerca de la salud de los mapuches difundida e incluida en una Universidad de estudiantes de enfermería. aquí chocan los sentidos comunes, choca el sentido común de la medicina tradicional como herramienta para el cuerpo y la materialidad de la persona con la medicina mapuche, que en este caso que ve a la salud como a una integridad total entre alma, espíritu y cuerpo.

A lo que vamos con esto, es a la idea de que la medicina tradicional, tal como dice Mark Fisher atravesada directamente por este capitalismo tardío, abandonó formas de medicina que hoy se consideran alternativas pero que en algún momento fueron la medicina que primó en la mayoría de los territorios.

No nos vamos a cansar de remarcar la idea de la preexistencia de los pueblos originarios, son comunidades que se establecieron mucho antes del capitalismo. Nosotros y nosotras nacemos inmersos en el sistema capitalista y por eso se nos dificulta verle una salida diferente a esta estructura mundial, pero los pueblos han sido invadidos por este sistema, han perdido la batalla contra la globalización y han sido invisibilizados; y por eso chocan los sentidos comunes de nuestras realidades contra los de los pueblos. No porque pertenezcan a un grupo antiprogreso, sino porque preexistieron y vivieron con otras formas de vida, con otras medidas de salud, con otros aprendizajes que hoy el capitalismo no solo les arrebató sino que también silencio e intenta enterrar.

Nosotros y nosotras como participantes del sistema educativo nos proponemos reflexionar sobre el espacio que debemos reclamar que tengan, reconocer la invasión que sufrieron y que siguen sufriendo hasta hoy en día. Tomemos como ejemplo el caso de Chaco, en donde una familia de la comunidad Qom fue agredida, torturada y abusada por autoridades policiales. Reflexionemos sobre nuestras comunidades, nuestros racismos y luchemos por las voces silenciadas.

Guión didáctico 4

Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar

<p>-Presentación del tema :</p>	<p>En esta ocasión, trabajaremos con el capítulo 4 de “Realismo Capitalista ¿no hay otra alternativa?”(Mark Fisher,2009) y el texto “¿Vivimos en el país del nunca más?” (Piotti María Lidia, 2009)y tendremos presente el texto “La construcción social de la realidad” (Berger y Luckmann, 1966) Para reflexionar junto a los y las adolescentes el daño que ocasiona el capitalismo y la discriminación para los pueblos originarios hablaremos de conceptos de identidad y la teoría de la identidad social de Henri Tajfel.</p>
<p>-Objetivo:</p>	<p>Dialogar y reflexionar con los y las jóvenes sobre las distintas problemáticas que padecen los pueblos originarios. La dominación del capitalismo en estos sectores y la discriminación que presentan otras culturas a los pueblos originarios.</p>
<p>-Dinámica :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se comenzará el encuentro, preguntándole a los y las participantes, ¿Qué es para ellos la identidad?. Luego de escuchar a todos, se articulará el concepto de identidad. 2) Después el/la educador/a dialogará con los y las jóvenes sobre la identidad social, refiriéndose a la “teoría identidad social” de Henri Tajfel. 3) Les mostrara un video sobre el pueblo QOM, luego dialogará sobre lo observado en el mismo. Al finalizar, le entregará a los jóvenes una noticia de actualidad sobre la discriminación hacia los QOM por el virus COVID-19, para que la lean. 4) Para finalizar, le pedirá a cada uno que realice en forma escrita una reflexión de la temática vista. Para luego colgarlas en los pasillos de la escuela y todos los interesados puedan leer las mismas.
<p>Duración de la actividad:</p>	<p><u>Duración de actividades:</u></p> <p>-<u>Momento 1:</u> 20 minutos</p> <p>-<u>Momento 2:</u> 15 minutos</p> <p>-<u>Momento 3:</u> 40 minutos</p> <p>-<u>Momento 4:</u> 20 minutos</p>
<p>Producción que quedará de la actividad propuesta:</p>	<p>Expondremos las reflexiones de los alumnos en los pasillos de cercanía al aula, para despertar conocimiento de la causa al entorno escolar.</p>

<p>-Recursos necesarios :</p>	<p>Definición de identidad</p> <p>https://definicion.de/identidad/ La Teoría de la Identidad Social: una síntesis crítica de sus fundamentos, evidencias y controversias</p> <p>http://www.psicothema.es/pdf/3432.pdf Pueblos originarios Qom tobas I Somos del monte</p> <p>https://youtu.be/NSWHS-V4dLc "Indios infectados, hay que matarlos a todos" Brutal ataque policial, con torturas y abuso sexual, a cuatro jóvenes qom en Chaco</p> <p>https://www.pagina12.com.ar/269912-brutal-ataque-policial-con-torturas-y-abuso-sexual-a-cuatro</p>
<p>bibliografía</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fisher,Mark (2009). "Realismo capitalismo ¿no hay otro alternativa?". Titivillus. Cap. 4 • Berger y Luckmann (1968). "La construcción social de la realidad". Amorrortu • Piotti María Lidia (2009). "¿Vivimos en el país del nunca más?". Pag. 18-29.

A.N.I.M.A.L. - SOLO POR SER INDIOS

<https://youtu.be/Ym8XBVvIGjI>

Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar

- Definimos identidad como la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y pertenencia en ciertos grupos. La cualidad que se considera decisiva para la formación de la identidad cambia según las culturas y periodos históricos (**origen genético -familia, tribu, origen étnico- religión, función social y riqueza -o intereses económicos-, territorio, identidad de género**).

Henri Tajfel fue un psicólogo social británico que, junto a un alumno llamado John Turner, desarrollaron la Teoría de la Identidad Social, que aporta los conocimientos psicológicos sobre la discriminación entre grupos.

Esta teoría se conforma de cuatro elementos claves.

En primer lugar, la categorización: los seres humanos suelen clasificarse y clasificar a los demás en categorías, que sirven para etiquetar, diferenciar y discriminar desde el punto de vista de las nacionalidades, las culturas, las ocupaciones, las habilidades o inhabilidades de cada persona (musulmán, judío, turco, mexicana, francés, inteligente, tarado, etc.).

En segundo lugar, la identificación: los seres humanos suelen asociarse con grupos específicos, con los que se sienten reflejados y con los que reafirman su autoestima.

En tercer lugar, la comparación, los seres humanos suelen comparar los grupos a los que pertenecen con los grupos a los que pertenecen otras personas, y suelen calificar su propio grupo con una orientación que lo favorece.

Finalmente debemos tener en cuenta la distinción psicosocial, cada persona suele desear que su propia identidad sea a la vez distinta a la de los demás y positiva, al compararla con la de otros grupos de personas.

Los QOM pertenecen a una cultura de nuestros pueblos originarios, de las tantas que habitan el suelo argentino, principalmente la región de Chaco. Los QOM hablan su propio idioma denominado qom l'aqtac, y tal y como trabajamos en otros encuentros propuestos, su lenguaje construye su identidad porque les permite poner en palabras sus vivencias.

En el texto analizado de Berger y Luckmann, el idioma toma importancia trascendental, y nos mostró cómo este pilar es fundamental para la construcción de la identidad de las diferentes culturas. En este caso, los pueblos tienen bastantes restricciones a la hora de difundir y expresar su lengua, ya que el mundo universalizó los idiomas dominantes y los de los pueblos originarios, sin lugar a duda, quedaron invisibilizadas.

Además, la identidad de los QOM también es construida a partir de su vestimenta, bastante característica y acorde a su entorno. Utilizan ponchos para soportar las bajas temperaturas, y durante la realización de rituales y ceremonias suelen colocarse pulseras que originalmente se confeccionaban usando dientes y uñas de animales, semillas, plumas, caracoles, flores y hojas.

En cuanto a su religión, profesan un culto a los seres de la naturaleza y la creencia en una divinidad máxima, hoy en día algunos adoptaron el cristianismo. También podemos conocer algo de su sistema de salud, tienen sus propios sanadores considerados "chamanes", o podríamos aportar conocimiento sobre su manera de alimentación, si bien antes vivían de la caza y la pesca, hoy en día están más abocados al cultivo. Todo lo mencionado conforma lo que son hoy los QOM, su construcción cultural, sus costumbres, hábitos, sus rituales de salud y su amor por la naturaleza.

Lamentablemente, la identidad de los QOM y de la mayoría de los pueblos originarios fue avasallada y silenciada por el mundo capitalista. Pensar que el capitalismo sea capaz de devolverles sus tierras sería casi una utopía y las tensiones entre estos grupos originarios y la sociedad moderna, aggiornada al capitalismo, cada vez se producen con más frecuencia y, a su vez, con más agresión. Su identidad parece ser tan alejada a lo que conformó el

capitalismo que se manifiestan desigualdades atroces e injustificables hacia estos sectores.

Tal es el caso de lo sucedido en Chaco, donde una familia de la comunidad QOM fue atacada brutalmente por las autoridades policiales, causando daños físicos y psicológicos injustificables por la razón humana. Este suceso dejó expuesto una vez más las desigualdades que se manifiestan en estos grupos en donde el poder hegemónico una vez más ataca a las contra hegemonías, aplicando poder coercitivo y simbólico sobre estos sectores.

Lo que es importante reflexionar y pensar es ¿Cuánto más van a dejar en el olvido a los verdaderos habitantes de esta tierra?, pensemos si la historia sería inversa, si cualquiera de nosotros tuviera esa identidad, si cualquiera de nosotros estaríamos viviendo esa cultura, ¿seríamos capaz de soportar mirar de allá para acá?, tal vez sería la única manera para darnos cuenta de la realidad que los pueblos originarios viven, deberíamos sentir los látigos del castigo para reaccionar de una vez y ayudarlos.

Guión didáctico 5

Ciegos, sordos y mudos

<p>Presentación del tema</p>	<p>En esta ocasión, trabajaremos con el capítulo 5 de “Realismo Capitalista ¿no hay otra alternativa? (Mark Fisher, 2009) y el texto “Panico global y horizonte aleatorio” (Álvaro García Linera,2013) Para reflexionar con los adolescentes sobre la construcción de la sociedad y los pueblos originarios.</p>
<p>Objetivo</p>	<p>Dialogar con los jóvenes sobre las problemáticas que sucede en la construcción de modelo, enfrentado con el capitalismo y como atraviesa a los pueblos originarios.</p>
<p>Dinámica</p>	<p>Encuentro 1:</p> <p>Momento 1: -Para empezar a tratar sobre este tema se los mostrara a los jóvenes, un video de la agricultura y artesanía industrial Tecnología de la agricultura increíble, moderna máquina de cosecha, la agricultura moderna compilacion</p> <p>https://youtu.be/7F3KKOsMEH0</p> <p>TELARES AUTOMATICO COMPUTARIZADO AL 986896286 PERU ARTESANIAS MANTA ANDINA AGUAYO HUANTINO LLICLLA</p> <p>https://youtu.be/IFPBRREPHds</p> <p>Se dialoga con los adolescente de los observado en el video, que es lo que piensan, para que expresen sus opiniones.</p> <p>Momento 2: A continuación se les mostrará a los adolescentes otro video pero de agricultura, armado de artesanía de los pueblos originarios C5N - Alerta Verde: La comunidad Wichi del norte de Formosa (Parte 1)</p>

<https://youtu.be/qJv4z2U7X-k>

Nuevamente se les pedirá a los jóvenes que den su opinión sobre lo visto, qué piensan sobre esto. En ambos casos se trabaja para vivir o se vive para trabajar?. Se reflexionará con los alumnos sobre esto.

Momento 3:

Para finalizar, se les mostrará a los adolescentes una noticia del chaco donde la tala comercial perjudica a los pueblos originarios del lugar.

Desmante en las tierras indígenas de Argentina: catástrofe ambiental en aumento

<http://www.centromandela.com/?p=5645>

Luego se les pedirá que formen grupos, para que realicen un grafiti o dibujo en un afiche, donde expresen sus opiniones sobre el tema tratado. Para que los demás agentes de la institución lo pueden observar, se hagan visible esta problemática, y pueden reflexión también.

Duración de la actividad:	Encuentro 1: <ul style="list-style-type: none">• Momento 1: duración, 30 minutos• Momento 2: duración, 30 minutos• Momento 3: duración 40 minutos
Producción que quedará de la actividad propuesta:	Afiche con grafitis o dibujos de los adolescentes contando su opinión y reflexión de lo trabajado.

<p>-Recursos necesarios :</p>	<p>https://www.youtube.com/watch?v=7F3KKOsMEH0</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=IFPBRREPHds</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=qJv4z2U7X-k</p> <p>http://www.centromandela.com/?p=5645</p>
<p>bibliografía :</p>	<p>Mark Fisher (2009). "Realismo capitalismo ¿no hay otro alternativa?". Titivillus. Cap. 5</p> <p>"Panico global y horizonte aleatorio" (Álvaro García Linera,2013)</p> <p>https://www.ecumenica.org.ar/2020/04/08/panico-global-y-horizonte-aleatorio/</p>

El aguante

Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene

Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene.

Aguantamos aunque tengamos los segundos contados,

Nuestro cuerpo aguanta hasta quince minutos ahorcado.

Aguantamos latigazos, que nos corten los dos brazos,

Fracturas en cualquier hueso, tres semanas con un yeso.

Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño

Pa' ver el Cometa Halley hay que aguantar setenta años.

Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto

A la hora de cenar, nos aguantamos los eructos.

El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna,

Aguantamos tres días para llegar a la luna

Aguantamos el frío del Ártico, el calor del Trópico

Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos

Aguantamos las tormentas, los huracanes, el mal clima

Aguantamos Nagasaky, aguantamos Hiroshima

Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes

Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes

Castigamos al humilde y aguantamos al cruel

Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel

Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo

Aguantamos hasta el pendejismo

Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente

Aguantamos cada año a nuestro pu-presidente

Por lo que fue y por lo que pudo ser

Por lo que hay, por lo que puede faltar

Por lo que venga y por este instante

A brindar por el aguante!

Por lo que fue y por lo que pudo ser

Por lo que hay, por lo que puede faltar

Por lo que venga y por este instante

Levanta el vaso y a brindar por el aguante

A brindar por el aguante

Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela

Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla,

A Franco, Mao, Ríos Montt, Mugabe,

Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharón y Hussein

Aguantamos más de veinte campos de concentración

Cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración

Pa' construir una pared, aguantamos los ladrillos

El que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo.

Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida

Aguantamos el agente naranja y los pesticidas

Cuando navegamos aguantamos el mareo

Aguantamos el salario mínimo y el desempleo

Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya

Aguantamos lava volcánica y dentro de la
lógica

De nuestra humanidad, nos creemos la
mentira de que nadie aguanta la verdad

Por lo que fue y por lo que pudo ser

Por lo que hay, por lo que puede faltar

Por lo que venga y por este instante

Levanta el vaso y a brindar por el aguante

A brindar por el aguante

Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano

Al budista, al judío,

Aguantamos al pagano,

Aguantamos el que vende balas y el que la
dispara

Aguantamos la muerte de Lennon, la de
Víctor Jara

Aguantamos muchas guerras, la de
Vietnam, la Guerra Fría

La Guerra de los Cien Años, la Guerra de
los Seis Días

¡Que aguanten la revancha, venimos al
desquite

Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra
invite!

Por lo que fue y por lo que pudo ser

Por lo que hay, por lo que puede faltar

Por lo que venga y por este instante

A brindar por el aguante!

Por lo que fue y por lo que pudo ser

Por lo que hay, por lo que puede faltar

Por lo que venga y por este instante

Levanta el vaso y a brindar por el aguante

A brindar por el aguante

<https://youtu.be/LUk73pUe9i4>

En esta presentación se pretende trabajar distintos aspectos, como podría ser, ¿trabajamos para vivir? o ¿vivimos para trabajar?, ver cómo el capitalismo nuevamente pasa por arriba a los pueblos originarios destruyendo todo lo que ellos tienen. El sucio negocio que esconde el capitalismo, no le importa destruir lo que se atraviese a su paso, por más que deje miles de personas afectadas.

También podemos observar esa controversia de cómo la agricultura, la artesanía fue enseñada por los pueblos, y como a través del capitalismo los pueblos terminan sufriendo, perdiendo sus tierras, su materia prima, sus animales.

Las cosas no pasan por sí solas, la vida parece una gran obra musical donde cada uno de nosotros estamos siendo dirigidos para que demos cada paso sin perder el compás.

Todo se construye, hasta ese ser humano despolitizado no se da cuenta que sigue pregonando un mensaje que es el que le inculcaron decir.

Fisher nos habla de Europa y nosotros sentimos que habla de más cerca, eso se debe a que todo está guionado, somos nosotros los títeres que damos continuidad a esta falacia. Aquí nadie habla de conspiración, hablamos de seguir en pie nuestra propuesta como grupo, hay que sacarnos la venda de los ojos, desnaturalicemos los hechos y hablemos con fundamentos.

Como podemos observar, la agricultura y artesanía industrial tiene una ventaja muy notoria: en muy poco tiempo, comparado con las culturas originarias, logran mayor producción. Claramente la maquinaria ayuda al hombre en el proceso, pero no del todo. Este implemento fue originado por el capitalismo con la idea de darnos más y más, de esa forma entrar en un círculo vicioso, donde no disfrutamos lo que tenemos que ya necesitamos ese producto nuevo para estar al día con el sistema. Lo de ayer mañana es viejo,

hay toda una manía donde vivimos constantemente en ansiedad, pensamos en el mañana y no vivimos el hoy.

Mark Fisher habla de enfermedades psiquiátricas, y si tal vez todas las patologías son ciertamente psiquiátricas, si nuestro cerebro es un órgano social, es el ordenador central de nuestro cuerpo. “El cerebro humano tiene emociones básicas (miedo, ira, alegría, tristeza, sorpresa, asco) “; “el hombre es el único ser vivo capaz de morir de un infarto, porque sabe sufrir y siente el sufrimiento”; “no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan”, frases del doctor Daniel López Rosetti que nos dejan pensando mucho. Vivimos ansiosos, no disfrutamos lo que tenemos y muchas veces destruimos al otro por sentir mejor, si nuestro cerebro es el que ordena todo el cuerpo, si el capitalismo ordena el mundo, ¿hasta qué punto no afecta primero a nuestro ordenador interno para así tomar control absoluto?

Los pueblos originarios siguen con su cultura, siguen produciendo donde cualquiera de nosotros no se imaginaría cómo. Los vemos de una planta lograr un hilo, del hilo lograr una prenda o un accesorio y abrimos la boca como si viéramos algo irreal o ficticio. Cualquier persona que no haya nacido en esa cultura tardaría mucho tiempo en aprender esas técnicas. Ni teniendo abuelos santiagueños podemos dar un buen golpe de guitarra en una chacarera, por más que nos lo expliquen, ellos nacieron con ese toque, podremos imitarlo pero jamás igualarlo.

Parece que el capitalismo nos dejó ciego, sordos y mudos, seguimos golpeando muy duro a los verdaderos habitantes de este territorio sin darnos cuenta, la sociedad siente que no tiene tiempo para mirar al otro, estamos corriendo sin pausa y no sabemos hacia donde, pero igual corremos. Nos escapamos por naturaleza, cuando nos sentimos atacados tenemos dos formas de defendernos, atacando o huyendo, como no sabemos cómo atacar, tomamos la opción de huir ¿hasta cuándo vamos a huir del problema que nos generó el capitalismo?

Por eso como futuros educadores tenemos que sacarnos la venda de los ojos, escuchar a los demás, trabajar por un colectivo social pensante y cordial, ayudemos a nuestros adolescentes, sembramos las dudas, que no crean en todo porque si, que no crean ni en nosotros, que investiguen, que pregunten y vuelvan a preguntarse .

Guión didáctico 6

Estructuras históricas reflejadas en la
actualidad de los pueblos

Presentación del tema :	En esta oportunidad, trabajaremos con el capítulo 7 de Realismo Capitalista ¿no hay otra alternativa? (Mark Fisher,2009), “¿Vivimos en el país del nunca más?(María Lidia Piotti,2009) y La revista de estudios sociales, procesos de construcción de la diferencia cultural en el co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi (María Florencia Trentini, 2016) para dialogar y reflexionar con los adolescentes sobre la interpretación del concepto de identidad para cada ser humano, relacionándolo con los pueblos originarios.
Objetivo:	Dialogar con los jóvenes sobre las problemáticas que enfrentan los pueblos originarios sobre este tema. Y lograr, que los adolescentes formen una reflexión sobre lo tratado.
Dinámica :	<p>Encuentro 1: Momento 1: -Se les presentará a los adolescentes, la revista de estudios sociales, procesos de construcción de la diferencia cultural en el co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi.</p> <p>Procesos de construcción de la diferencia cultural en el co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi</p> <p>https://www.researchgate.net/publication/295889183_Procesos_de_construccion_de_la_diferencia_cultural_en_el_co-manejo_del_Parque_Nacional_Nahuel_Huapi</p> <p>Momento 2: -Se les pedirá que formen grupos de 4 o 5 integrantes, para que lo lean entre todos. -Luego se dialoga con los jóvenes, sobre lo leído, ellos expondrán por grupo, sus pensamientos y reflexiones. Sus devoluciones se guiaran a través de preguntas tales, ¿cómo qué es lo que sucedida en ese territorio, ¿por qué no se los quiere consideran?, ¿que piensan ustedes sobre esto?, etc.</p> <p>Encuentro 2: Momento 1: -Se les mostrará a los chicos un video del cuento, “El país de Juan” de la autora María Teresa Andruetto, que realizó en una escuela de Jujuy.</p> <p>https://youtu.be/rRvnVnHZGrc</p>

	<p>-Luego se dialogará con los jóvenes sobre lo observado, lo que sucedía en el cuento, que paso con las familias, donde fue una y otra, de donde eran, porque creen que volvieron al norte, etc.</p> <p>Momento 2: -Se les propondrá, que formen grupos, y que cada uno, realice su reversión del cuento visto, teniendo el tema trabajado. -Los grupos, deben inventar la historia, elegir los personajes, la situación y lo deben representar, en animación fotográfica, que pueden buscar de internet, dramatizar ellos o con muñecos como en el video, mientras lo narrar. (Con una duración no más de 5 minutos.)</p> <p>Encuentro 3: -Cada grupo mostrará su cuento realizado. -Al finalizar, cada grupo contara como lo llevo a cabo y porque eligieron esa historia.</p>
Duración de la actividad:	<p>Encuentro 1: Momento 1: 15 minutos Momento 2: 45 minutos</p> <p>Encuentro 2: Momento 1: 30 minutos Momento 2: 30 minutos</p> <p>Encuentro 3: 60 minutos</p>
Producción que quedara de la actividad propuesta:	Los videos de los cuentos realizados por los adolescentes.
Recursos necesarios :	<ul style="list-style-type: none"> - Revista de estudios sociales, procesos de construcción de la diferencia cultural en el co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi (https://www.researchgate.net/publication/295889183_Procesos_de_construccion_de_la_diferencia_cultural_en_el_co-manejo_del_Parque_Nacional_Nahuel_Huapi) - https://www.youtube.com/watch?v=rRvnVnHZGrc (EL PAIS DE JUAN)
Bibliografía :	<ul style="list-style-type: none"> - Mark Fisher (2009). "Realismo capitalismo ¿no hay otra alternativa?". Titivillus. Cap. 7 - "¿Vivimos en el país del nunca más? (2009). - María Teresa Andruetto (2003) "El país de Juan" - Maria Florencia Trentini (2016) "Procesos de construcción de la diferencia cultural en el co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi"

Sin Futuro - Un mundo mejor

Originarios

Verdes árboles, rosas bordó
Flores serán para los dos
Y me hacen creer en un mundo mejor

Veo un cielo azul, cubriendo el mar
Días de sol, noches de paz
Que me hacen creer en un mundo mejor

En el arcoíris pueden verse reflejar
Rostros de la gente que saludan al pasar
Una mano de ayuda en lo peor
Está diciendo: Te Amo

En el arcoíris pueden verse reflejar
Rostros de la gente que saludan al pasar
Una mano de ayuda en lo peor
Está diciendo: Te Amo

Vi bebes llorar, los vi crecer
Van a aprender más de lo que sé
Y me hacen creer en un mundo mejor
Y me hacen creer en un mundo mejor

Y me hacen creer
En un mundo mejor

https://youtu.be/mkvp_RsWeL4

En este momento vamos a reflexionar sobre el término “MEMORIA”, y veremos a continuación que es un concepto más para interpretar la identidad de cada ser humano, es una parte más de lo que somos.

La propuesta es que a partir de estas reflexiones entendamos el pasado que nos persigue, el presente que nos requiere y el futuro que pretendemos,

siempre trabajando en armar núcleos de buen sentido, empeñados a desarmar mentes dominadas por un sistema capitalista y brindarles el aporte necesario para replantearse los conocimientos vividos, de esta manera, generar nuevas visiones de una misma realidad, sacarle la venda de los ojos a nuestros adolescentes.

Claramente no es un desafío fácil de lograr, seguramente genere molestia, dolor, impaciencia, pero les aseguramos que es menos doloroso en esta etapa de sus vidas, que encontrarse con la realidad y ser atropellados desprevenidamente, esto tampoco quiere decir que anticiparnos en el tiempo va ayudarnos a ser más capaces, mejor estar preparados para los primeros golpes, tampoco quiere decir que van a salir siendo expertos, nunca deja uno de ser un aprendiz.

Cada capítulo del libro que venimos interpretando de Mark Fisher nos deja miles de preguntas más que una idea concreta, esas preguntas que están geniales que un autor genere, eso hace que nos tenga tan atentos con la lectura que ya queremos que venga el capítulo siguiente, es una sensación de satisfacción, cuando estén en esos días de desgano no canten "I can't get no satisfaction" esa es la salida más rápida, busquen un autor como Mark, tal vez ayude.

Para complementar esta idea recomendamos la lectura del capítulo "Memorias: pensar lo que fuimos, entender lo que somos, proyectar lo que queremos ser" del libro ¿vivimos en el país del nunca más? , entre estos dos textos vamos a encontrar similitud con nuestra lucha constante a favor de nuestros pueblos originarios.

Si nos vamos al inicio de todo deberíamos hablar del descubrimiento de América, allí comienza el genocidio a nuestros indios, ya del inicio "descubrimiento" no sería la palabra correcta porque estas tierras ya estaban habitadas, ¿no lo creen?, si aceptáramos colonización o mejor dicho apoderamiento de las tierras, desde allí el sistema de propiedad privada les robó la pachamama.

Otro genocidio, y volvemos con un término polémico "la conquista del desierto", este hecho fue un aniquilamiento masivo y sistemático de la población originaria, campaña genocida conducida por el Gral. Julio Argentino Roca, donde la tentativa a la destrucción de la cultura milenaria fue

acompañada obviamente con una visión capitalista de apropiarse de esa zona y adquirir todas las riquezas que esas tierras producían.

Observemos un poco el presente, ahora tampoco es que cambiaron mucho los hechos, seguimos viviendo genocidios en la actualidad ante esta cultura. Un clave ejemplo es el proceso de organización del Parque Nahuel Huapi el cual lejos de preservar los patrimonios de la zona, impulsó el desalojo de ciertas comunidades mapuches que ocupan lugares del parque concebidos como lugares exclusivamente de conservación y restringidos de habitarlos. Cuando se institucionalizaron los parques nacionales a nivel mundial, el parque argentino Nahuel Huapi fue dividido en zonas en donde se delimitaron que se podía hacer y qué no. Hay zonas que quedaron íntegramente como conservación, otras en la que se permitían algunas actividades y algunas, muy pocas, para el hábitat de los mapuches. Para lograr las zonas de conservación, desalojaron a una comunidad mapuche, sacándoles cualquier derecho a sus tierras y obligándolos a buscarse otro lugar de asilo. Tras varios años, esta comunidad quiso recuperar esas tierras, y cuando llegaron a la zona que previamente habitaban se toparon con que esa zona era imposible de ser habitada porque cumplía la función de preservación natural de los patrimonios. Esa comunidad mapuche exigió la posibilidad de habitarla de todas maneras pero las asambleas del parque decidieron que aquella comunidad no había mantenido la cultura mapuche, tal como si lo había hecho la comunidad que no fue desalojada. Estos últimos seguían utilizando los ponchos característicos, seguían practicando sus rituales mientras que los que habían sido desalojados no habían conservado esa identidad de indio ancestral. Aquí, entra en juego esta idea de Fisher de la cultura nostálgica, de aquella mirada que no deja mirar hacia adelante y es incapaz de generar novedades auténticas. ¿A qué vamos con esto? A que los indios fueron desalojados y una vez que se organizaron y decidieron volver luego de algunos años, se encontraron con que no encajaban con esa cultura que la sociedad en general cree que poseen los mapuches, aquí, más que nada, se resalta esta incapacidad de crear nuevas concepciones y nos invita a desenterrar el sentido común que habita en cada uno de nosotros.

La lengua es otro de los mecanismos del genocidio indígena, tanto por la censura a la cual ha sido sometida como por el desplazamiento respecto de la lengua hegemónica, que en la Argentina es el español, o podemos señalar

también la hegemonía que presenta nuestro sistema de salud, que no acepta que nuestros indios tengan sus chamanes capaces de curar enfermedades con el uso de plantas medicinales, no hay manera en este presente de aceptar convivir con otra cultura en un mismo territorio , ¿ Por qué el paradigma que tiene que regir es el que el capitalismo le conviene?

Entonces, desde aquí miremos para adelante, es positivo traer a todos estos ejemplos como genocidios, para que presenten un ruido molesto, eso que molesta a alguien, también genera ver la historia de otra manera y programar un futuro mejor. Pensemos todos juntos cómo podemos construir nuevos horizontes para nuestra verdadera cultura, dejemos en claro que somos una cultura europea tal vez por sangre, tal vez por costumbres, pero somos quienes todavía pisamos sangre india por el suelo donde circulamos.

Guión didáctico 7

Quien pierde el miedo, está abierto a
entrar en la batalla política

<p>Presentación del tema :</p>	<p>En esta ocasión, trabajaremos con el capítulo 8 del libro “Realismo capitalista ¿no hay otra alternativa?” (Mark Fisher,2009) y con el texto “Construyendo la política desde el proyecto nacional y popular” (Subsecretaría de agricultura, ganadería y pesca, 2012), para reflexionar con los adolescentes la construcción de ciudadanía, ¿por qué encontramos un régimen democrático desigual en comparación con otros países? Donde incluiremos el ejemplo de Bolivia como democracia. Siempre tensionando con nuestro tema eje, los Pueblos originarios, para observar cómo son tratados por este sistema capitalista global.</p>
<p>Objetivo:</p>	<p>Dialogar con los jóvenes sobre las problemáticas que sucede en la construcción de modelos de ciudadanía, desnaturalizar pensamientos hegemónicos, politizar los mecanismos de construcción del capitalismo y como atraviesa a los pueblos originarios. Desarmar las construcciones conceptuales que rigen en nuestra vida cotidiana.</p>
<p>Dinámica :</p>	<p style="text-align: center;"><u>ENCUENTRO 1:</u></p> <p style="text-align: center;">Momento 1:</p> <p style="text-align: center;">Se comenzará la jornada preguntándole a ellos, ¿Qué es la democracia? Cada joven expresara su pensamiento de la democracia al resto de sus pares. Para luego, entre todos armar un concepto de democracia.</p> <p style="text-align: center;">Momento 2:</p> <p style="text-align: center;">Se les mostrara un video, sobre los pueblos originarios en Bolivia, (https://www.youtube.com/watch?v=tblsfuuNoKQ), al finalizar el mismo, se dialogará sobre lo visto, se hablara de que es un estado plurinacional.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;"><u>ENCUENTRO 2</u></p> <p style="text-align: center;">Momento 1:</p> <p style="text-align: center;">Se les pedirá que formen grupos, luego se les entregará un fragmento del texto “Construyendo la política desde el proyecto nacional y popular”, se les dará un tiempo, para que lo lean y reflexionen sobre esto en grupo.</p> <p style="text-align: center;">Luego cada grupo, contará al resto sobre su reflexión del apartado leído, para exponer cómo están formadas intencionalmente nuestras miradas políticas y sociales.</p>

	<p style="text-align: center;">Momento 2:</p> <p>Para finalizar, entendiendo que todas las ciudadanía están creadas, moldeadas, diseñadas para que actúen de determinada forma, se les pedirá a cada grupo, que construyan una ciudadanía ideal, intentaremos soñar con nuestros pensamientos, para motivar a los jóvenes que esos sueños pueden pasar a un siguiente nivel, pueden ser ideas geniales que lleven a una construcción más que necesaria para nuestro futuro, esos sueños no deben ser sentimientos lejanos, pueden transformarse en ideales productivos y entendamos que todos somos capaces de crear un mundo mejor.</p> <p>Para llevar a cabo esta actividad, se les pedirá a los grupos, que tomen 5 ejemplos de nuestra ciudadanía, y que lo transformen para algo mejor. En un afiche, realizarán un cuadro con dos columnas, de un lado pondrán los ejemplos a trabajar y del otro las modificaciones de ellos, para mejorar la ciudadanía, según ellos.</p> <p>Cuando terminen cada grupo, expondrá lo realizado a los demás con sus afiches, que serán colgados en los pasillos de la institución.</p>
Duración de la actividad:	<p><u>ENCUENTRO 1</u></p> <p>Momento 1: 20 minutos</p> <p>Momento 2: 30 minutos</p> <p><u>ENCUENTRO 2</u></p> <p>Momento 1: 30 minutos</p> <p>Momento 2: 40 minutos</p>
Producción que quedará de la actividad propuesta:	La producción de los afiches de los jóvenes, con sus ideas para una ciudadanía mejor.
Recursos necesarios :	-https://www.youtube.com/watch?v=tblsfuuNoKQ
Bibliografía :	<ul style="list-style-type: none"> • Realismo capitalista ¿no hay otro alternativa?" (Mark Fisher, 2009) • - "Construyendo la política desde el proyecto nacional y popular" (Subsecretaría de agricultura, ganadería y pesca, 2012)

León Gieco-El embudo

Venga m' hijo hoy le voy hablar de un tema tan cotidiano, que ni usted ni sus
hermanos se han detenido a pensar y

Eso es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada
de hace tiempo y

Contemplando en silencio lo que pasa en el país.

Tal vez nunca medité que usted con esas dos manos asiste a pagos lejanos, dándole

Luz y calor, que también mueve el motor, que anda el cielo y anda el mar; autopistas

De ciudad y las comunicaciones, sin saber por qué razones nada viene y todo va.

Fíjese en el caño aquel, es el famoso oleoducto por donde se van los frutos, como
quien dice a granel. Le costará

Comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto
después vuelve a su tierra

Otra vez, sabe Dios por que manejos.

Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar
otros pagos no se me quede

Asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más, con variadas
propiedades, que enriquecen otros lares y

Empobrecen los de acá.

Y los parques nacionales parecieran extranjeros porque ah somos forasteros los
nativos y locales y en sus bosques

Colosales, sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leos que nadie saca
y andan con bosta de vaca, en

Los ranchos los fogones.

Y aquellas torres en fila, sujetando el cablerío, se llevan de nuestros ríos lo mejor de la
energía, no es una ocurrencia

Mía, ni lo quiero avergonzar, pero póngase a pensar que pasaría si nos dieran, por
todo lo que se llevan, lo justito y

Nada más.

Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba, federalismo mentira, desde que tengo
memoria. All se inventa la

Historia, aquí se escribe con sangre, mas vienen de tarde en tarde, en vísperas de
elecciones a prometer soluciones

Que ya no engrupen a nadie.

No hablemos de agua pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está

Estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto se llevan hasta la tierra, si nuestro sudor sirviera ya

Habría algún sudoructo.

<https://www.youtube.com/watch?v=LWOthk6WG28>

“Quien pierde el miedo, está abierto a entrar en la batalla política”

Creaciones de ciudadanías políticas en democracias capitalistas

Comenzamos una nueva jornada abordando el capítulo 8 de Realismo Capitalista (Mark Fisher, 2009) y, como anexo, Construyendo la política desde el proyecto nacional y popular (Nueva Tierra, 2012) para lograr construir una mirada acerca de nuestras estructuras políticas y sus consecuencias en varios colectivos en general, específicamente en nuestros pueblos originarios.

Tomando todo lo visto en las jornadas anteriores, podemos destacar la preponderancia no sólo de escasez de políticas públicas que incluyan a las comunidades originarias sino también el abandono ético y cultural que manifestó la sociedad civil en cuanto a estos. Estas comunidades fueron invisibilizadas de manera feroz y violenta a lo largo de la historia argentina, e incluso hasta hoy en día intentando generar una homogeneidad en la sociedad que invisibiliza a los pueblos. Sus tejidos, sus rituales, sus costumbres políticas, y hasta incluso sus lenguajes fueron oprimidos y coartados en un intento de sumergirlos en este sistema capitalista que dista mucho de sus hábitos y costumbres.

La conformación de la democracia argentina, lamentablemente fue moldeada a gusto de las exigencias del capitalismo, dejando como consecuencia una democracia que se aleja mucho del significado de la palabra (demos=pueblo), en efecto, dejó fuera a gran parte de las comunidades argentinas preexistentes a cualquier conformación estatal y nacional, que como bien sabemos, son nuestros pueblos originarios. Tal y como nos insinúa la palabra, los pueblos

son originarios porque fueron los primeros en habitar el suelo en aquel momento en donde no existía la separación actual entre, por ejemplo, Chile y Argentina (haciendo alusión, en este caso, a las comunidades mapuches). Esto nos permite pensar no solo en la fuerza que trajo consigo el capitalismo, capaz de arrasar con los orígenes nacionales, sino también en la aceptación que tuvo esa invasión, una vez más, a las comunidades originarias. En este punto, nos gustaría que tomemos un fragmento de *Construyendo la política desde el proyecto nacional y popular* (Nueva Tierra, 2012) y analicemos como se ve reflejado en nuestros pueblos: “Recorriendo en sentido inverso el mismo esquema, se trata de comprender que todo contexto es fruto de intervenciones anteriores, que fueron implementadas a partir de ciertos intereses y propuestas –compromisos– que se plasmaron a partir de cierta mirada y posicionamientos sobre los conflictos, que pudieron ser reconocidos y asumidos en un contexto determinado.” (Pág. 12)

Ustedes tal vez se preguntaran porque traemos a colación esta extracción del texto y verán, como cada palabra de este fragmento, estructura nuestras miradas políticas y, hasta incluso sociales. Como mencionamos anteriormente, nuestra democracia dejó afuera a una parte muy importante de nuestro territorio, pero esto no es casualidad, fue producto de grandes procesos de transformación y los cuales fueron dados y manifestados a través de intereses y deseos (del capitalismo, por supuesto) y que fueron aceptados por la sociedad en general debido a cargar con un pasado puntual y específico. Si abandonamos la teoría, y materializamos el concepto, este fragmento apunta a la idea de que los pueblos no eran interés del capitalismo ya que no entraban en la lógica del sistema, y que lograron una aceptación de la sociedad a través de la construcción de una ciudadanía que también abandonó la mirada originaria y protectora de los pueblos. El capitalismo moldeó la democracia a gusto, y eso fue aceptado con total normalidad.

En contraposición al caso de Argentina, podemos observar a Bolivia, quien convirtió a su estado en uno plurinacional. ¿A qué apunta este término? Bolivia, tras grandes luchas, logró declararse como un estado que no solo reafirma su carácter unitario, haciendo referencia a la unión del pueblo boliviano, sino plurinacional en materia de respeto hacia las diferentes organizaciones democráticas, a la aceptación y reconocimiento de la preexistencia de sus pueblos, como así también sus maneras de organización política, económica y

social. Evo Morales, presidente indígena y precursor del estado plurinacional expresó "El capitalismo no perdona que los movimientos sociales podamos demostrar que sin la participación de agentes externos, podamos liberarnos. Hemos demostrado que sin el capitalismo y sin el FMI, podamos tener una Bolivia próspera". Además, no solo recalcó la segregación y exclusión que genera el capitalismo, sino que estableció diferencias estructurales en relación a pilares básicos de una nación: "Hermanos los hemos liberado económicamente, para el capitalismo la educación, salud y vivienda son servicios, para nosotros son derechos y se tienen que garantizar".

Habiendo puesto en observación ambos países, demócratas pero muy lejanos de asemejarse, logramos trasladar esta idea de cómo el capitalismo moldea las estructuras políticas, en este caso democracias latinoamericanas y, a su vez, se deja en vilo al capitalismo como pilar de segregación, de desarticulación entre miembros de un país nación, remarcando la preponderancia de sus intereses y los intereses del capital. Dejamos como cierre una frase de Mark Fisher, que concluye con la fuerza de esta sistema violento y, capitalista: "Esto no quiere decir que las corporaciones sean agentes que actúan en la profundidad, debajo de todo. Las mismas corporaciones están limitadas por la causa última, que no es un sujeto: el capital." (Realismo Capitalista, 2009).

Capítulo 4

La importancia y revalorización de las organizaciones sociales

Integrantes

Agustín Bejarano
Romina Sánchez
Sergio Scarfo
Leandro Rechino
Natalia González

La importancia y revalorización de las organizaciones sociales

Introducción

Somos estudiantes de distintas carreras del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes: Lic. y Prof. de Educación, Prof. y Licenciatura de Ciencias Sociales y Lic. en Historia. En la materia que nos convoca, Educación en Derechos Humanos y Construcción de la Ciudadanía, nos hemos agrupado para llevar a cabo las actividades propuestas por el docente, que consisten en redactar guiones didácticos a partir de la lectura de Mark Fisher, un filósofo contemporáneo que piensa la realidad actual, la cual llama *Realismo Capitalista*. Además, nos propuso otros textos de áreas como Derechos Humanos, Ciudadanía, Sociología, entre otras, así también videos, poesías y todo tipo de arte (cuadros, obras musicales).

De esta manera, aceptamos este desafío con mucho entusiasmo. En nuestro grupo, surgió la inquietud y necesidad de desarrollar la revalorización e importancia de la labor de las organizaciones sociales, sobre todo las que hacen su trabajo dentro de los barrios de bajos recursos. A partir de un artículo periodístico que leímos y discutimos dentro de nuestro grupo¹, pensamos que estas organizaciones son de gran importancia como mediadoras para el desarrollo de la vida de los habitantes del barrio, ya sea en una situación especial como la que estamos viviendo en este momento de pandemia o simplemente el día a día y en prácticas esenciales como la adquisición de alimentos, trabajo, educación, salud, etc.

Muchas veces o casi siempre son ellas el nexo entre la gente y las instituciones y además las que ayudan a crear conciencia social y un vínculo de pertenencia a un grupo homogéneo que permita desarrollar su propia identidad.

Pensamos los guiones que acompañan este trabajo como actividades dirigidas sobre todo a adolescentes de clase media, ya que en nuestro debate notamos que es un grupo social al que le cuesta valorar y visibilizar las problemáticas de los barrios populares, ya sea escuelas secundarias, centros culturales, clubes, sociedades de fomento, etc.

A raíz de esto nos surgió el tema de las donaciones, de concientizar sobre la intención de la donación, de que el receptor de esa donación no debe ser depositario de lo que sobra, de que el pensamiento no debe ser "hago limpieza,

¹ Disponible en: <https://www.tiempoar.com.ar/nota/los-limites-del-aislamiento-social-en-los-barrios-populares>

me sobra esto y lo donó“. La donación tiene que estar movida y dirigida con intención: “visibilizar al otro” y donar en función de lo que el otro realmente necesita y no suponer que, porque tiene muchas faltas, todo le sirve. Tal vez lo más importante no sea concientizar en lo que se da, sino en cómo se da, que el destinatario de la donación no sea transformado en basurero.

Éste es el eje, junto con la revalorización de la labor de las organizaciones sociales, que nos interesa trabajar.

*Agustín Bejarano
Natalia González
Leandro Rechino
Romina Sánchez
Sergio Scarfo*

Guión didáctico 1

Las organizaciones sociales en el
marco del capitalismo salvaje

Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ● Reivindicar la lucha de las organizaciones sociales como conquista para toda la sociedad. ● Más allá del realismo capitalista que plantea Fisher, comprender que existen alternativas que lidien contra el mismo. ● Poder ampliar el sentido común desde la individualidad hacia lo comunitario/colectivo en sus distintas dimensiones, y romper con el sentido común hegemónico neoliberal arraigado para el buen sentido colectivo.
Dinámica propuesta	<p>Trabajo de reflexión y debate colectivo a partir de videos sobre el recorte de la realidad seleccionado en esta ocasión.</p> <p>Visita de alguna asociación civil posterior a visualización de entrevista con Cristina (referente de <i>Creando Lazos</i>)</p>
Duración de la actividad	<p>La actividad variará según el tiempo que lleven los 4 encuentros propuestos. Inicialmente para los trabajos en el aula alcanzarán con 3 encuentros de 2 horas. La actividad extraescolar será según se disponga en el lugar de visita, idealmente no menos de 3 horas para desempeñar la propuesta de los y las estudiantes.</p>
Producción que quedará de la actividad propuesta	<p>La conclusión quedará publicada en un Padlet institucional, donde se reflejaran el conjunto de la conclusiones de todos los guiones, las producciones pueden ser multimedial (imágenes, fotos, videos, audio, etc) o en formato texto.</p>
Recursos necesarios	<p>Para comenzar los recursos necesarios son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● El texto de Mark Fisher “Realismo capitalista” capítulo 1, pp 11-21. ● Introducción de : <i>¿ Vivimos en el país del nunca más?: Algunos puntos para trabajar por los Derechos Humanos de Emiliano Fessia</i>, pp 21-29 ● Capítulo I de “<i>El derecho a tener derechos: Promesa y actualidad de los Derechos Humanos</i>” pp. 17-24. <p>Todos en formato pdf al que podrán acceder con cualquier dispositivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dispositivo audiovisual (TV, proyector, o similar) ● Dispositivo para fotografiar.
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> ● Fisher, M., 2019. <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i> Ed. Caja Negra, Buenos Aires, Argentina, pp 11-21. ● Fessia, E., 2009. “Algunos puntos para trabajar por los Derechos Humanos” en <i>Vivimos en el país del nunca más</i>, Ed. Gráfica del Sur, Córdoba, Argentina, pp 21-29. ● Rodríguez, E., 2009. “Promesa y actualidad de los derechos humanos” en <i>El derecho a tener derechos. Manual de derechos humanos para las organizaciones sociales</i>. 2da Edición, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIA), Galpón Sur, La Plata.

Rol de los movimientos y organizaciones en la democracia

<https://youtu.be/Oih2LI8zXLk>

Con la presentación de este video nos proponemos conocer e indagar el rol que cumplen las organizaciones sociales en nuestra comunidad, la forma en la que se organizan, conocer cómo se distribuyen los roles entre sus referentes, cómo se proveen de lo que necesitan y cómo lo distribuyen.

A partir de allí veremos cómo los DDHH son respaldados fuertemente por las mismas y cómo, en muchas ocasiones suplen aquellos huecos que el Estado no llega a cubrir. De esta manera, nos sumergimos en la realidad profunda de las clases populares para analizarla junto a nuestro grupo y así ver de qué manera el capítulo I de Realismo Capitalista¹ se refleja en nuestra sociedad; y reflexionar si hay o no alternativa al capitalismo salvaje de los Estados Neoliberales.

ENCUENTRO 1:

Video de manifestación social.

Pensamos distintas alternativas que podemos ver junto a los estudiantes (uno de ellos), para provocar un impacto sobre un hecho muy común al que constantemente las organizaciones sociales recurren para la defensa/reclamo de ciertos derechos.

https://youtu.be/QjMugL_QFL0

¹ Fisher, M., 2019. *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?* Ed. Caja Negra, Buenos Aires, Argentina, pp 11-21.

<https://youtu.be/z9G1p5BEasU>

<https://youtu.be/F7gDGH8pSeA>

<https://youtu.be/Q5iVRwA3M-g>

Pensamos reflejar la idea de cómo el estado reprime ante la desigualdad, por ejemplo, de mejorar el transporte para una clase social y no atacar los problemas de hambre que es de público manifiesto; y si lo hacen las organizaciones sociales mayor es el avance de los efectivos por orden de los gobiernos neoliberales. Sostenemos que, probablemente, mediante el shock visual de un caso típico sobre las manifestaciones nos veremos interpelados más directamente y podremos propiciar el surgimiento de un debate para identificar y problematizar el sentido que todos le damos

- Preguntas disparadoras...¿qué es lo primero que pensamos luego de ver el video? ¿Cómo reaccionamos como ciudadanos, transeúntes, ante esta situación? ¿Estamos de acuerdo?

A partir de estas preguntas, moderaremos el debate para dismantelar aquellas áreas del sentido común entenebrecidas por el pensamiento hegemónico enraizado en nuestro inconsciente.

Hambre en la Argentina: Comer en la calle

<https://youtu.be/OxLiXfabJOI>

Esta especie de documental/corto refleja la realidad, las falencias del Estado ante la garantía de Derechos Humanos que debe asegurar. Creemos que no puede ser que falte el plato de comida a ningún ciudadano de la Nación que fuere. Aún así, la realidad esperada está muy lejos de ser así.

Si estamos cubiertos bajo un techo ante la lluvia, el frío, o cualquier otra tempestad que nos sobrevenga, quizás no seamos capaces de dimensionar que hay otras realidades. Pero cuando salimos a la calle y vemos que hay quienes

no tienen siquiera ese resguardo mínimo que el buen sentido nos dice, podemos observar cada vez más esas faltas que ningún Estado podría darse el lujo de obviar.

- Testimonio Merendero: Asociación civil "Creando lazos"

<https://youtu.be/LOO-t7cvq80>

Aquí les compartimos una entrevista virtual de cada uno de nosotros hacia una referente de un merendero en Lanús.

Con estos testimonios presentados ante el grupo de participantes, pensamos contrastar los pensamientos que han surgido del debate a partir de las preguntas disparadoras. Creemos que las reflexiones que surjan enriquecerán nuestros enfoques de sentido común para desarmar aquellos vestigios que desde niños nos han inculcado, y así tener perspectivas contrahegemónicas que nos permitan ver, en la labor colectiva, esas luchas esperanzadoras que Mark Fisher plantea como imposible.

Siguiendo el pensamiento de Gramsci nos proponemos echar luz a los siguientes términos:

- **HEGEMONÍA:** Son formas de dominación en las sociedades, es el modo en el que las clases dominantes desde la economía, la política y fundamentalmente desde la cultura, ejercen el control de las clases proletarias. Según Gramsci la hegemonía se instala por medio del sistema educativo, religión, medios de comunicación (radio y televisión).
- **SENTIDO COMÚN:** Es la arcilla con la que se construye nuestra ciudadanía, el sentido común modela nuestra comprensión, es un nombre colectivo, no existe sólo un sentido común ya que es un producto y un devenir histórico. Es la concepción del mundo que tiene un determinado

grupo social. De éste sentido común se tomarán referencias y ordenamientos que justifiquen o reprueben los actos de la vida pública o privada de la sociedad.

- **NÚCLEO DEL BUEN SENTIDO:** Es lo que permite a las clases oprimidas que realicen la separación “entre ellos y nosotros”. El núcleo de buen sentido se construye a través de la experiencia de vida de los sujetos, se encuentra en los materiales de existencia de la vida de los trabajadores, dice Gramsci. Por ende, todos podríamos gozar de ese privilegio. En pocas palabras es lo que hace cuestionarse el sentido común impuesto por las clases dominantes para transformar aquellas limitaciones de la realidad que afectan negativamente las vidas oprimidas.

Proponemos con esto, dar un aire de posibilidad diferente al capitalismo salvaje que, aunque veamos que no se extingue, reconocemos que realidades que lidian contra aquel.

- Pensar actividades en grupos a realizar en lugar físico a visitar de alguna organización social.

Nos parece interesante y necesario conocer el espacio de alguna organización social para ver cómo se manejan, qué necesidades suplen, qué actividades llevan a cabo, cuántas personas se hacen cargo de la misma, entre otras cuestiones ricas de captar. Para ello, brindaremos a los y las estudiantes el espacio de pensar en grupos actividades para hacer en la visita educativo/solidaria propuesta para la ocasión.

Si es un merendero, podría ser, por ejemplo, organizar una donación de parte de las familias a las que pertenecemos el grupo involucrado, colaborar con el servicio de merienda, es decir, participar sirviendo la leche, la comida, atención, amor, cariño que suelen recibir en estos centros ante la carencia, muchas veces, de las propias familias. Este es un mínimo de sugerencias que se pueden llevar a cabo en la próxima instancia.

ENCUENTRO 3

Visita al lugar físico de una organización social.

En este encuentro concretamos aquellas actividades pensadas por grupos. Aquí será necesario y oportuno que tengan dispositivos con los que puedan tomar algunas fotografías para la producción final.

ENCUENTRO 4

En esta última ocasión, planteamos que en los respectivos grupos reflexionen acerca de los encuentros anteriores, en especial en la visita realizada, y confeccionen un afiche imprimiendo las mismas y adhiriendo fotos tomadas en dicha ocasión a modo de reflejar aquellas cuestiones trabajadas a lo largo de las jornadas.

Guión didáctico 2

¿Es posible la conquista de DDHH sin la
lucha de las Organizaciones Sociales?

Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ● Reivindicar la lucha de las organizaciones sociales como conquista para toda la sociedad. ● Dimensionar el carácter del Capitalismo Realista “impersonal hiper abstracto <i>como</i> que no sería nada sin nuestra cooperación” (Fisher, 2019, p.24). ● Poder ampliar el sentido común desde la individualidad hacia lo comunitario/colectivo en sus distintas dimensiones, y romper con el sentido común hegemónico neoliberal arraigado para el buen sentido colectivo.
Dinámica propuesta	Trabajo grupal sobre las distintas acciones que puede realizar una organización social en los distintos contextos para conquista de los DDHH.
Duración de la actividad	Al menos 2 encuentros de 4 hs
Producción que quedará de la actividad propuesta	La conclusión quedará publicada en un Padlet institucional, donde se reflejaran el conjunto de la conclusiones de todos los guiones, las producciones pueden ser multimedial (imágenes, fotos, videos, audio, etc) o en formato texto.
Recursos necesarios	<p>Para comenzar los recursos necesarios son:</p> <p>El texto de Mark Fisher “Realismo capitalista” capítulo 2: “¿Qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu protesta?”</p> <p>El capítulo VI del texto de José Tamarit: “Educación, conciencia y práctica”</p> <p>Todos en formato pdf al que podrán acceder con cualquier dispositivo.</p>
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> ● Fisher, M., 2019. <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i> Ed. Caja Negra, Buenos Aires, Argentina, pp 22-25. ● Tamarit, J., <i>Educación, conciencia práctica y ciudadanía</i>, ● Bourdieu, P. Y Passeron, J., 1977. <i>La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza</i>. Libro 1. Akal

Esta propuesta fue pensada en función de descubrir en nuestros sentidos esa dimensión *impersonal hiper abstracta* que subyace en la participación de todos los miembros de la sociedad sin que nos demos cuenta (y a veces conscientemente también).

En términos de Giddens, queremos poner en *conciencia discursiva* aquellas cosas que nos pasan en nuestra *conciencia práctica* (las que creemos/sabemos) sobre la realidad, para rescatar una mirada colectiva del mundo en función de visualizar algún grado de transformación. Es decir, apuntamos a manifestar esos “núcleos de buen sentido” que Gramsci nos proporciona -teóricamente- en el sentido de hacer surgir esos conflictos necesarios que hay dentro de cada subjetividad, en función de abstraer discursos hegemónicos que tan livianamente expresamos en nuestro sentido común y plantear contrahegemonía de los mismos.

El objetivo de este trabajo es que nos veamos interpelados como sujetos ciudadanos (así como todos nuestros trabajos, desde ya) de forma que podamos analizar aquellos aspectos que desbordan al capitalismo y que cada uno de nosotros poseemos por construcción de nuestras identidades, personalidades, ideologías, historias, ciudadanía, etc. Es entonces cuando Fisher nos sirve para analizar esta porción de la realidad que vivenciamos, difícilmente tangible a nuestros sentidos sin esta profundidad que la actividad y dicho autor nos develan.

En base a la construcción del “sentido común” también invitamos a pensar en el capital cultural planteado por Bourdieu y el arbitrario cultural que se impone desde los sectores hegemónicos a las clases “subalternas”¹. Afirmamos con Tamarit y Gramsci que todos formamos dicho sentido a partir de lo que la hegemonía impone, junto con todos los demás sentidos contradictorios que son propios de cada subjetividad.

Como se pregunta Tamarit “¿todas las clases “subalternas” desarrollan por igual un núcleo del buen sentido; es decir en todas se desarrolla en igual

¹ Bourdieu, P. Y Passeron, J., 1977. *La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Libro 1. Akal. Entiéndase Capital Cultural como todo el conjunto de pensamientos y habilidades culturales incorporados culturalmente, en el proceso del devenir social de las personas. Arbitrario cultural significa la imposición de determinadas prácticas, conceptos y elementos propios de la cultura heredada sobre un otro que se está formando como sujeto.

medida?(...)¿el sentido común de las clases medias, serán tan "incoherente" y "disgregado" como el de las clases "subalternas"?"(Tamarit, p.178).

En contraposición al pensamiento de los sectores hegemónicos podemos pensar, también, que las clases subalternas construyen su sentido común en el núcleo mismo de las organizaciones sociales desde la educación, la cultura, las problemáticas cotidianas y las formas de resolverlas. Este sentido común es el resultado de cada sentido individual, como asimismo la construcción de distintas ciudadanías en una misma sociedad.

En concreto,

- pediremos que los y las estudiantes se formen en grupos de no menos de 5 personas (una relación proporcional de 3 grupos de 10 para un curso de 30 chicos/as, por ejemplo);
- luego, tendrán que pensar en una problemática o conflicto de DDHH que no estén resueltos para recrear una simulación de organización social que pudiera dar solución a la vulneración del derecho no resuelto escogido;
- no indicaremos qué tipo de organización deben conformar. Sugerimos a modo de ejemplo algunos modelos más comunes, se abrirá el debate en cada grupo para decidir cómo hacer y, en especial, tendrán que pensar un trabajo de investigación para ver cómo se organiza el tipo de organización que escojan, cómo funcionan, qué medios utilizan y de qué manera conquistan derechos, entre otras;
- finalmente plasmarán su conclusión exponiendo cada grupo ante toda la clase (sugerimos a modo de "fogón", "ronda", como quieran llamarle)
 - ¿qué sería de los Derechos Humanos sin las organizaciones sociales? en respuesta a la pregunta disparadora de este capítulo: ¿sería posible su concreción?

Guión didáctico 3

La construcción de la realidad:
organizaciones sociales en el marco del
realismo capitalista y la burocracia
estatal.

Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ● Reivindicar la lucha de las organizaciones sociales como conquista para toda la sociedad, .en el marco de nuestras construcciones individuales. ● Poder ampliar la construcción de los sentidos comunes desde la individualidad hacia lo comunitario/colectivo en sus distintas dimensiones, y romper con el sentido común hegemónico neoliberal arraigado para el buen sentido colectivo. ● Visualizar la manera en que se construye un nuevo sentido común por el diálogo con el otro, deconstruyendo los preconceptos individuales. ● Entender que el lenguaje nos permite construir la realidad, que proviene subjetiva de cada participante del grupo, para llegar a un acuerdo democrático objetivado en un discurso contrahegemónico, acerca de cómo opera dicha realidad con respecto a la injerencia que tienen las organizaciones sociales en el <i>realismo capitalista</i>.
Dinámica propuesta	Trabajo grupal sobre las distintas acciones que puede realizar una organización social en los distintos contextos para conquista de los DDHH.
Duración de la actividad	Al menos 2 encuentros de 4 hs
Producción que quedará de la actividad propuesta	La conclusión quedará publicada en un Padlet institucional, donde se reflejaran el conjunto de la conclusiones de todos los guiones, las producciones pueden ser multimedial (imágenes, fotos, videos, audio, etc) o en formato texto.
Recursos necesarios	<p>Para comenzar los recursos necesarios son:</p> <p>El texto de Mark Fisher “Realismo capitalista” capítulo 3: “El capitalismo y lo real”</p> <p>Texto de Berger, P. y Luckman, T., <i>La construcción de la realidad social</i>.</p> <p>Todos en formato pdf al que podrán acceder con cualquier dispositivo.</p> <p>Dispositivos para visualizar videos adjuntos en código QR.</p>
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> ● Fisher, M., 2019. <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i> Ed. Caja Negra, Buenos Aires, Argentina, pp 26-30. ● Berger, P. y Luckman, T., 1968, <i>La construcción de la realidad social</i>. Ed. Amorroutu, Buenos Aires, Argentina, pp. 13-65. ● Freire, P. (1975), <i>Pedagogía del oprimido</i>. Ed. Siglo XXI, Madrid, España.

<https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQeIUlDk&t=5s>

¿A quién no le pasó de tener que realizar algún trámite burocrático (del estilo de Anses, bancario, de inscripción, etc)? Quizás muchos o muchas no han pasado por esa experiencia.

Para que el sistema de vida en que acostumbramos a vivir funcione correctamente necesitamos de un aparato burocrático, que el Estado y otras instituciones utilizan. Sin embargo, es notorio que gran parte de la población con la que solemos interactuar suele quejarse de su mal funcionamiento y hasta de su mera existencia. En esta tensión entre si funcionan o no las organizaciones burocráticas podemos observar la construcción social colectiva de una porción de la realidad que caracteriza Fisher en el Realismo Capitalista. Lejos de caducar la cuestión burocrática, dice Mark, para que funcione este capitalismo, ha cambiado de forma y se ha descentralizado.

Para Max Weber la burocracia es la mejor forma de organizar el trabajo colectivo debido a su gran eficiencia. Pero en nuestra sociedad actual esa supuesta “eficiencia” es casi imposible de encontrar ya que en las oficinas administrativas con exceso de burocracia se generan conflictos a la hora de dar atención a los usuarios, todos son tratados de la misma manera sin prestar atención a la necesidad individual, ni responder al caso particular de cada persona. Así, toda la organización responde a un manual de procedimientos y no se ocupa de las diferencias entre las personas. Los procedimientos son tan organizados y sistemáticos que generalmente se tornan lentos y pierden efectividad.

Ahora bien, ¿qué tiene de central este tópico que hemos decidido para analizar el capítulo 3 de nuestro autor sobre el Capitalismo y lo Real? Creemos que en la divergencia de opiniones, sugerencias y pensamientos se puede conocer la matriz en la que toma forma el sentido común de determinado (o indeterminado) grupo social.

Es en este terreno sinuoso, capaz de permeabilizarse a través de las propuestas y conducciones pedagógicas, donde queremos trabajar para relacionarlo con lo que sucede con las organizaciones sociales, parte central de nuestro análisis del capitalismo realista.

Nuestra creencia de que el sentido común pueda ser moldeado no significa que como docentes queramos, en la típica estructura de educación bancaria¹, inculcar autoritariamente un modo de pensar respecto a los tópicos en cuestión; sino que a través del diálogo entre unos y otros podamos, junto con los educandos y educandas construir conocimiento y pensamientos que den batalla a este realismo tan adverso.

Por lo tanto, según el pensamiento gramsciano que nos describe Paoli (1983), pretendemos manifestar esos sentidos que tenemos en común con el grupo de estudiantes que estaremos trabajando, para desentrañar ciertos bosquejos históricos que la hegemonía fue imponiendo en determinados bloques, en tanto dominaron la percepción y la forma de ver el mundo de la sociedad.

En este sentido, trabajaremos profundamente en aquellos sentidos comunes problemáticos, como el caso de la burocracia y sus servicios ya mencionados. De ahí, veremos más cercanamente al sentido común en la vida cotidiana y su relación con el lenguaje y las tipificaciones que a menudo nos hacemos de la realidad social en la que estamos inmersa.² He aquí nuestra propuesta:

❖ Debate

A partir de lo aquí reflexionando, proponemos debatir junto con los estudiantes de secundario (preferentemente en cursos de no menos de 15 años por la profundidad requerida y posterior actividad compleja) experiencias propias sobre algún trámite de inscripción que hayan querido efectuar, o de sus padres; si conocen de alguna experiencia en que hayan atravesado dificultades o no con alguna institución estatal de corte burocrática. A partir de las experiencias, iremos tensionando los argumentos para complejizarlos. Del mismo modo, si surgen pocas experiencias, podemos apelar a la imaginación de casos que se

¹ Freire, P. (1975). *Pedagogía del oprimido*, Ed. Siglo XXI, Madrid, España.

² "La realidad social de la vida cotidiana es pues aprehendida en un continuum de tipificaciones que se vuelven progresivamente anónimas a medida que se alejan del "aquí y ahora" de la situación "cara a cara". En un polo del continuum están esos otros con quienes me trato a menudo e interactúo intensamente en situaciones "cara a cara", mi "círculo íntimo", diríamos. En el otro polo hay abstracciones sumamente anónimas, que por su misma naturaleza nunca pueden ser accesibles en la interacción "cara a cara". La estructura social es la suma total de estas tipificaciones y de las pautas recurrentes de interacción establecidas por intermedio de ellas. En ese carácter, la estructura social es un elemento esencial de la realidad de la vida cotidiana". (Berger y Luckmann, 1968).

vinculen con los derechos humanos vistos en encuentros anteriores sobre el capítulo 2. De esta manera, aparecerán conexiones directas para que podamos trabajar en nuestro tópico de organizaciones sociales y de lo real que se abrirá exponencialmente en dichas experiencias de la vida cotidiana.

❖ Investigación

De acuerdo al/los derechos humanos que propusieron para garantizar a través de su organización social, investigar las siguientes cuestiones (sugerimos preferentemente que visiten alguna institución estatal/jurídica que los oriente):

- ¿Con qué aspectos de la salud o educación se vincula? ¿De qué manera harían para llevarla a cabo en términos reales? Elaborar un plan de acciones.
- ¿Se puede llevar a cabo sin un marco legal? ¿Qué papel juega la burocracia estatal en caso de requerir personería jurídica?

Con todos estos datos, llevar a cabo una actividad tendiente a garantizar dicho derecho presencialmente en un encuentro, con utilización de afiches, diagramas, medios digitales, o lo que fuera que necesiten para exponerlo frente a todos.

Para este encuentro, pensar: ¿tendría un verdadero efecto socialmente? ¿Qué aspectos de la propuesta piensan que puede articular el buen sentido contrahegemónico que efectivamente pueden instalarse en la sociedad?

❖ Debate/Conclusión

A partir de los datos recaudados, ¿qué conclusión sacan en relación a la realidad que creían antes de realizar la búsqueda? Explicitar la experiencia de cada grupo. La idea es construir una conclusión colectiva en el marco de un buen sentido común.

La burocracia, ¿ayuda o estorba al buen funcionamiento de la vida cotidiana? Sin ella, ¿podría pensarse el capitalismo? Estas últimas preguntas nos ayudarán a culminar con una conclusión enriquecedora, esperanzadoramente abierta, para replantearnos la realidad hacia un horizonte político antagonista al sistema realista impuesto por las hegemonías históricas.

Guión didáctico 4

Identidades, ¿cuán influenciados
estamos por el Realismo Capitalista?

Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ● Reivindicar la lucha de las organizaciones sociales como conquista para toda la sociedad, en particular, desde el rol de estudiantes. ● Desentramar componentes identitarios de cada sujeto, que provienen del Realismo Capitalista. Reflexionar la construcción de identidades colectivas a partir de/y con el otro. ● Poder ampliar el sentido común desde la individualidad hacia lo comunitario/colectivo en sus distintas dimensiones, y romper con el sentido común hegemónico neoliberal arraigado para el buen sentido colectivo. En este capítulo en el marco de un centro de estudiantes en clave con la retroalimentación colectiva que puede generar como propuesta al desinterés general. ● Poder visualizar la manera en que se construye un nuevo sentido común por el diálogo con el otro, deconstruyendo los preconceptos individuales.
Dinámica propuesta	Trabajo grupal de acción social y política en el marco de una problemática determinada, relacionada con sus identidades/identificaciones.
Duración de la actividad	Al menos 2 encuentros de 4 hs.
Producción que quedará de la actividad propuesta	La conclusión quedará publicada en un Padlet institucional, donde se reflejaran el conjunto de la conclusiones de todos los guiones, las producciones pueden ser multimedial (imágenes, fotos, videos, audio, etc) o en formato texto.
Recursos necesarios	<p>Para comenzar los recursos necesarios son:</p> <p>El texto de Mark Fisher "Realismo capitalista" capítulo 4: "Impotencia reflexiva, "inmovilización" y comunismo liberal" pp.31-39.</p> <p>Texto de María Lidia Piotti: "Interdiálogos sobre Educación, Memoria e Identidad" en <i>Vivimos en el país del nunca más</i>, pp.97-114.</p> <p>Todos en formato pdf al que podrán acceder con cualquier dispositivo.</p> <p>Dispositivos para visualizar videos adjuntos en código QR.</p>
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> ● Fisher, M., 2019. <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i> Ed. Caja Negra, Buenos Aires, Argentina, pp.31-39. ● Piotti, M.L., 2009. "Interdiálogos sobre Educación, Memoria e Identidad" en <i>Vivimos en el país del nunca más</i>, Ed. Gráfica del Sur, Córdoba, Argentina, pp 97-114. ● Galeano, E., 1971, <i>Las venas de América Latina</i>, Ed. Siglo XXI, México.

Monólogo: Desinterés por la escuela. Familia y escuela disociadas

https://youtu.be/T2rJ61YX_6w

En este capítulo presentamos a Gastón. Un chico que desafortunadamente no se siente motivado por ir a la escuela. Su familia tampoco lo apoya. Solamente encuentra satisfacción en ir al club a jugar a la pelota y desahogar sus problemas con el entrenador, quien parece ser la única persona en comprenderlo.

¿Por qué presentamos este monólogo?

Creemos que refleja parte de la realidad que viven/sufren los jóvenes y adolescentes en nuestros tiempos. Con ello, queremos desentramar la cuota de influencia que tiene el capitalismo, de la manera descrita por Fisher, en cada uno de nosotros, como identidades construidas en ese marco. O, mejor dicho, como hemos visto que esta ideología está sutilmente inmersa a lo largo y ancho de nuestras vidas, “deconstruiremos” nuestras identidades para saber hasta dónde llegó a penetrar, qué cosas nos enorgullecen, nos afectan para bien y para mal, y hasta nos provocan esa desazón por proyectar vidas a partir de convicciones propias de cada ser.

Partiendo de allí, veremos cómo las organizaciones sociales, en particular los centros de estudiantes, promueven una proyección política y social en conjunto para paliar las afecciones de un otro que incluye un nosotros: estudiantes, familias, necesitados de variado tipo, docentes, políticos y la sociedad misma en su conjunto como consecuencia ideal.

Jugar, reír, bailar, “joder”, tomar, pasarla bien, “chapar”, entre varias otras, son cosas que podrían ser respuestas posibles de lo que a los adolescentes les gusta hacer. Es lo que placentemente buscan, saliendo de los parámetros disciplinarios conforme a las limitaciones que las instituciones imponen arbitrariamente con justas razones (o tal vez no). Ahora bien, sabemos que muchos se identificarán (y muchos aun nos seguimos identificando) con estos gustos. Sin embargo, también sabemos que la vida no solo consiste de placeres. Es nuestro plan, en este capítulo, develar la búsqueda de quehaceres más significativos de todos nosotros junto con los jóvenes y adolescentes de la escuela secundaria a la que nos encomendamos en nuestros encuentros.

Si bien apelamos a reflexiones filosóficas y convicciones personales, tenemos una noción general de que la vida no consiste solo en el hedonismo que presenta la juventud de la actualidad de hace fines del siglo pasado para acá. En parte, como analiza Fisher en nuestro capítulo convocante, hay aspectos del realismo capitalista que promueven una *imposibilidad reflexiva*, dadas las características que propicia el modelo neoliberal del tardocapitalismo: patologías mentales, dificultades de atención, depresión, desazón, entre otras implicancias que posee gran parte de la población cada vez más juvenil. La falta de proyección¹ que nos trae a colación nuestro autor nos permite analizar claramente, y desde nuestras realidades lindantes también, que existe una *lasiitud hedónica* en la que podemos recaer por falta de interés propio por las cosas importantes, cuestiones significativas para la construcción de nuestras vidas e identidades en relación a nuestro futuro adulto.

Tal como analiza Mark ,es producto del aburrimiento adjudicado a las actividades escolares o de corte “intelectuales” que proponen los docentes. De ninguna manera esto es culpa de quienes realizan una labor pedagógica (o sí, pero en ínfima medida), sino más bien de la adicción a la “matrix” del entretenimiento² que promueve en sí mismo la forma capitalista de nuestros tiempos. Las generaciones más jóvenes estamos más afectadas por los estímulos de las imágenes y dispositivos electrónicos que perturban nuestras capacidades de concentrarnos y hacer foco en los proyectos importantes de la vida. Vemos esta vorágine capitalista filtrándose en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas.

Además, pensando en lo cultural, en lo que nos identifica como grupo social, creamos nuestra identidad tomando hábitos, costumbres y modelos de otras culturas e identidades. Desde el ámbito escolar nos llegan como primer contacto, deliberadamente o no, y debido a nuestra cultura “Eurocentrista”, modelos que aceptamos, naturalizamos e internalizamos como propios cayendo en un lugar común de pensar que es el mejor modelo a imitar: lo europeo o lo yankee “es lo mejor”. Un claro ejemplo de eso, desde la escuela, y aunque hace años intentamos darle un giro a ese pensamiento hegemónico, siempre nos

¹ “Los chicos son conscientes de que si dejan de ir a la escuela, o si no presentan ningún trabajo, no recibirán ninguna sanción seria. Y no reaccionan a esta libertad comprometiéndose con un proyecto propio, sino recayendo en la lasitud hedónica (o anhedónica): la narcosis suave, la dieta probada del olvido: Playstation, TV y marihuana”. (Fisher, 2019)

² *Idem*, p. 34.

enseñaron “El descubrimiento de América”, como si América hubiera sido un territorio despoblado. Los europeos no nos descubrieron. En nuestro territorio ya había cultura, ya había habitantes con sus costumbres y sus identidades. Ellos no fueron “descubridores” fueron “conquistadores”, América no fue “descubierta”, fue “conquistada” y hasta saqueada¹. No solo vinieron por nuestras riquezas, también vinieron por nuestra cultura e identidad anteponiendo su cultura e identidad como algo superior. Cuántas veces nos encontramos comprando algo de nuestro interés (ropa, objetos electrónicos perfumes, etc) y lo primero que pensamos es que si viene de “Italia” es de mejor calidad, cuando pensamos en América, ¿en qué país de América pensamos primeramente como modelo? EEUU. Asociamos rápidamente, como lo mejor, copiamos la música, la ropa, la comida, festejamos Halloween, San Patricio, el árbol de navidad sin nieve, comemos frutos secos en pleno verano, y esperamos a Santa Claus.

Pero esto que absorbemos también es parte de crear nuestra identidad. Ante el devenir cultural global, no podemos negar, también, que nuestras identidades ancestrales provienen de una masa heterogénea de la fusión de diversidades culturales, étnicas, de todo tipo. Nuestra cultura es heterogénea. Por lo tanto, es importante resaltar esas variedades, diferencias que todos tenemos, pero que, al mismo tiempo, nos hacen personas, humanos, con los mismos derechos. Es nuestro deber como educadores deconstruir las estructuras de pensamiento

hegemonizadores para construir en nuestras conciencias la propia elección, como grupos sociales vinculados en determinada matriz social, de nuestras identidades y aceptar las identidades del/los otro/s.

“La Revolución y el cambio fue el Centro de Estudiantes” - Florencio Varela, Buenos Aires.

<https://youtu.be/e4-bkQPrxTM>

Ante la cuestión de identidades que proponemos en este guión, sumamos este caso puntual para visualizar ante los estudiantes, el trabajo de la organización social que pensamos examinar en los próximos encuentros. El video demuestra un claro ejemplo de lo que implica un centro de estudiantes, lxs pibxs se comprometen con ellos mismos, con la escuela, se potencian, se proyectan,

¹ Para considerar más información véase Galeano, E., 1971, *Las venas de América Latina*, Ed. Siglo XXI, México.

contrarrestan casos de violencia planteando que la escuela es una sola y no hay diferencias por turnos, esto ya crea una primera identidad.

Luego a partir de la organización se crean talleres para contrastar las problemáticas de violencia, erradicando las peleas y fortaleciendo la unidad. Y esto parte de democratizar la escuela, como bien refiere su directora y como dice Freire necesitamos la voz del otro y el otro la nuestra, escuchar lo que piensan los estudiantes requiere valor y autocrítica para poder construir en conjunto. Esta escuela tiene orientación en Arte y comunicación y de allí surgen talleres como el mosaiquismo, que permiten realizar a partir de esas expresiones artísticas (espejos, cerámica, etc.) nuevas identidades porque pueden mirarse en esos espejos.

La escuela pasa a tomar un lugar fundamental que los pibes y pibas toman como propio como “su casa” a la escuela. Y de eso se trata la constitución de identidad: sentirnos como en casa en los lugares que nos permiten crecer, pensar de manera crítica y construir de manera colectiva. El centro de estudiantes como organización social es una alternativa al realismo capitalista, y al desinterés o aburrimiento de los pibes y las pibas.

Ante esta emergencia identitaria, proponemos la siguiente dinámica pedagógica:

- LLUVIA DE IDEAS

A partir del video de la presentación de nuestro capítulo y otros casos como ejemplo (podría ser), pediremos a los estudiantes que nos compartan su idea de lo que son las identidades para ellos. A su vez, sondearemos si se sienten identificados con los personajes presentados y, de lo contrario, que nos compartan sus identidades e identificaciones propias. La idea es que podamos desarticular aquellos componentes depresivos, adictivos, y demás, que impiden hacer foco en intereses particulares que cada sujeto debería apuntar.

También, traeremos a colación el trabajo solidario que realizaron durante la primera actividad llevada a cabo en la organización social visitada, para ver qué cosas de allí les promueven entusiasmo, motivación, movilización por alguna necesidad por el otro, etc.

- ACTIVIDAD GRUPAL

A partir de lo anterior, propondremos que ellos piensen si se sienten estudiantes con algún grado de compromiso y piensen como contraste un grupo de adolescentes de los que asisten a **centro de estudiantes**. Aquí realizaremos

una bifurcación. Si el grupo con el que estamos trabajando tiene participación en el centro de la escuela, la actividad será pensada directamente en esa organización social. De lo contrario, la actividad será llevada a cabo por los estudiantes, en grupos a elección, en la misma idea de centro de estudiantes, es decir, representándose a sí mismos. Creemos que esta actividad, por un lado, estimulará a los pibes cierto interés de llevar a cabo una actividad pensando en el bien del otro. Por otro lado, ayudará a que se sientan identificados como estudiantes comprometidos y nucleados en una organización, por lo que estaremos articulando nuestro eje central. La dinámica consistirá en pensar juntos desde diferentes contextos sociales, acciones conjuntas que los comprometan política y socialmente a partir de sus identificaciones e identidades.

Guión didáctico 5

”No hay largo plazo”

Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ● Reivindicar la lucha de las organizaciones sociales como conquista para toda la sociedad, en particular, desde el rol de estudiantes. ● Poder ampliar el sentido común desde la individualidad hacia lo comunitario/colectivo en sus distintas dimensiones, y romper con el sentido común hegemónico neoliberal arraigado para el buen sentido colectivo. ● Conocer la función del sindicato como organización social, en articulación con las necesidades de los trabajadores formales e informales desde el contexto “posfordista”, “posmoderno”, es decir, del Realismo Capitalista. Esto será vinculado con la precarización laboral de las formas tecnológicas de trabajo (ejemplo, <i>home office</i>, <i>take away</i>, entre otras) ● Pensar el rol de los sindicatos como vínculo en contraposición a la hegemonía de la globalización capitalista, la cual desemboca en serios problemas de salud mental e intromisión en la intimidad de los sujetos.
Dinámica propuesta	Trabajo reflexivo, con entrevistas a referente/s de sindicato/s a partir de inquietudes de los estudiantes en cuanto a la función de sindicatos como articulador social.
Duración de la actividad	Al menos 1 encuentro por cada referente más la presentación y la conclusión, de 4 hs cada uno.
Producción que quedará de la actividad propuesta	La conclusión quedará publicada en un Padlet institucional , donde se reflejaran el conjunto de la conclusiones de todos los guiones, las producciones pueden ser multimedial (imágenes, fotos, videos, audio, etc) o en formato texto.
Recursos necesarios	<p>Para comenzar los recursos necesarios son:</p> <p>El texto de Mark Fisher “Realismo capitalista” capítulo 5: “6 de octubre de 1979: “no te comprometas con nada”, pp. 40-46.</p> <p>Texto o video de García Linera: PÁNICO GLOBAL Y HORIZONTE ALEATORIO Disponible en: https://www.ecumenica.org.ar/2020/04/08/panico-global-y-horizonte-aleatorio/</p> <p>Dispositivos para visualizar videos adjuntos en código QR.</p>
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> ● Fisher, M., 2019. <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i> Ed. Caja Negra, Buenos Aires, Argentina, pp. 40-46. ● García Linera, A., 2020. “PÁNICO GLOBAL Y HORIZONTE ALEATORIO” Disponible en: https://www.ecumenica.org.ar/2020/04/08/panico-global-y-horizonte-aleatorio/ ● Sennett, R., 1998, “A la deriva” en <i>La corrosión del carácter</i>, pp.13-31.

<https://m.youtube.com/watch?v=DLSCOL-9nf0>

“No hay largo plazo”¹. No nos quepan dudas de que el posfordismo que han descrito tanto Sennett, como Fisher que lo retoma, han incurrido en la realidad laboral que vivimos desde finales del siglo XX hasta nuestros días. Si bien algunos de nosotros no vivimos la transición de estas afecciones del mundo del trabajo, seguramente podemos preguntarle a algún pariente, conocido, que haya trabajado desde los ‘70 y tendremos un claro testimonio de lo que se vivía. En el capitalismo clásico, existía cierta estabilidad laboral, la mayoría de los puestos laborales que ocupaban los trabajadores eran para toda la vida, había una clara separación del tiempo laboral con el tiempo en el hogar, y los derechos laborales difícilmente se quebrantaban.

Aunque no proponemos una reflexión del estilo “antes el trabajo era mejor”, nuestra intención es profundizar en las diferencias negativas en que ha sucumbido y trazar un marco donde podamos ver de qué manera el Realismo Capitalista se ha vuelto una amenaza para las esperanzas de una vida plena con derechos sociales que han sido vulnerados aún más con el posfordismo que analizaremos en este capítulo. ¡Qué notorio que se vincule esta situación del trabajo con la salud mental! Es muy sencillo de observar: claramente desde que el posfordismo ha socavado las proyecciones de vida de los sujetos posmodernos, las ansiedades y diversas patologías en derredor de las cuestiones psicológicas han estado siempre a flor de piel y se visualizan cada vez mayores amenazas ante los cambios que rondan en este panorama negro de Pandemia. El posfordismo se caracteriza por la inmediatez, los cambios constantes de modas, actualizaciones tecnológicas y demás exigencias del mercado. Esto conlleva a la necesidad de adaptación de los sujetos: adquisición de nuevas habilidades, o de incurrir en otros campos laborales que al momento

¹ Fisher, M., 2019, p. 41.

de la necesidad traen mejores réditos, y también el hecho de la nueva forma de trabajo en redes: la horizontalización que propone el Realismo Capitalista es un engaño en el que el truco está en tener mayor alcance y comunicación para expandirse las empresas en los diversos mercados. Esto trae una mayor flexibilización y precarización laboral, lo cual, trae grandes incertidumbres y, como consecuencia, deviene en susceptibilidad a las patologías antes mencionadas.

Además, se produce una intromisión del trabajo en la vida íntima de las personas, es decir, el ámbito familiar y hogareño. La presente realidad de Pandemia, evidentemente, acelera este proceso y, prácticamente, tanto en lo laboral como en lo educativo, la intimidad ha dejado de existir como tal, sobre todo, por el accionar de las compañías detrás de las redes sociales que se manejan con toda la información que desplegamos en el uso de las mismas.

Ahora bien, la fuerte confrontación que nos interpela Fisher en este capítulo, “*no hay largo plazo*”, nos tiene que incentivar a buscar en esas alternativas que estuvimos examinando en los capítulos anteriores y, sobre todo, en el rol de las organizaciones sociales. Creemos que en esta porción que nos toca escudriñar es bueno que podamos ligar y revalorizar el rol, en este caso, de los sindicatos. ¿Qué acciones hacen o deberían realizar los sindicatos para contrarrestar hacia una mayor estabilidad en este sistema capitalista que venimos describiendo? ¿Hay algo que puedan hacer, o todo está perdido? Estas son las preguntas que intentaremos reflexionar en este encuentro.

Antes de ir a la actividad que sugerimos en este capítulo, creemos sumamente necesario revisar y analizar una conferencia inaugural del ciclo académico de las carreras de Sociología y Antropología del Instituto de Altos Estudios Sociales, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, 30 de marzo de 2020, por Álvaro García Linera.¹ Allí, menciona ciertos atributos que el Estado debe tener en épocas de crisis como la Pandemia que estamos viviendo en relación a un horizonte esperanzador. Si bien recomendamos fuertemente que quienes tomen la iniciativa de nuestra propuesta vean cada punto que señala Linera en sus reflexiones, explicitamos algunos a continuación que nos parecieron centrales para trabajar en la dinámica de este encuentro:

¹ García Linera, A., 2020. “PÁNICO GLOBAL Y HORIZONTE ALEATORIO” Disponible en: <https://www.ecumenica.org.ar/2020/04/08/panico-global-y-horizonte-aleatorio/>

“(...)hoy sabemos que ninguna institución global tiene la más mínima posibilidad de cohesionar las voluntades sociales para enfrentar las adversidades globales, en cambio el Estado sí lo viene logrando”.

(...)

“Y ahora que la recesión mundial asoma las orejas, ella se presenta como huérfana y sin responsables. Y tendrá que ser el vapuleado Estado el que intente salir al frente para atenuar los terribles costos sociales de una orgía económica de pocos”.

(...)

“solo el Estado tiene capacidad organizativa y la legitimidad social como para poder defender a los ciudadanos”.

(...)

“Las formas emergentes de Estado tendrán que combinar una revalorización del mercado interno, la protección social ampliada a asalariados, no asalariados y formas híbridas de trabajo autónomo, profundas políticas de democratización de la propiedad y las decisiones sobre el futuro, con la articulación controlada de las distintas cadenas de suministros mundiales, la fiscalización radical de los flujos financieros e inmediatas acciones de protección del medioambiente planetario”.

(...)

“En la piel del cuerpo están grabados los códigos de la sociedad y por eso lo que más se extraña en el encierro es el encuentro de cuerpos, la acción de los cuerpos cercanos, el lenguaje de los cuerpos que nos hablan y nos educan sin tomar conciencia de ello”.

(...)

“el cuerpo es la prolongación del cerebro en la misma medida que el cerebro es la prolongación del cuerpo y, por tanto, los mecanismos de conocimiento, de invención, de afectos y de acción social son actividades integrales de todo el cuerpo en su vinculación con otros cuerpos, con la humanidad entera y la naturaleza entera”.

Estos señalamientos nos permiten profundizar varias cuestiones ligadas a lo que veíamos en Fisher y Sennet anteriormente. Por un lado, el principio de la globalización como hegemonía predominante para beneficio de pocos ha “sacado sus trapitos al sol” en este contexto crítico mundial que estamos viviendo. De ahí, que se recurre al Estado como única fuente de solvencia para responder a las necesidades sociales, y claro que así lo debe ser. Coincidimos en que el Estado debe tener la autonomía, soberanía y control de los asuntos públicos, sobre todo los económicos que nos afectan directamente en las necesidades del pueblo. Sin embargo, las formas emergentes de Estado deben buscar la cohesión con las organizaciones sociales para lograr un alcance mayor de beneficios a la totalidad de la población, en especial con los Sindicatos, que son un puente para la organización laboral tan endeble en nuestros días por los fuertes sentimientos de incertidumbre, ansiedades, y la somatización de enfermedades mentales.

El rol del sindicato debe estar a disposición de los trabajadores formales y también de los trabajadores informales (sean o no afiliados), articulando las medidas necesarias para poner a disposición todo el aparato sindical, es decir, lo que los sindicatos tienen y han sabido conseguir con el aporte de los trabajadores (Hoteles, comedores, logística etc) para asegurar y ampliar la llegada del Estado a través de esta organización.

Por otra parte, es sumamente enriquecedor las evocaciones al cuerpo y el encuentro de los mismos, en nuestro particular contexto. En tanto que en el cuerpo se encuentra todo lo que somos, lo que nos representa, lo que pensamos, sentimos, expresamos y guardamos, es difícil conectar con el otro sin su presencia. Como todos debemos estar experimentando, la falta de encuentros corporales incrementa esa anomia e individuación que señalaba Durkheim allá por los inicios del siglo XX, aunque en un contexto muy distinto. La ya mencionada influencia de los medios, redes, relaciones materiales instantáneas, y demás, provoca esa sensación que subrayamos en este capítulo, de que no hay largo plazo. En suma con esto, a la cuestión temporal se vincula la espacial, donde la virtualidad arrasa el modo de vida y lleva a una transición cultural de inminentes cambios.

Estas reflexiones nos deben llevar a buscar modos de contraponer esta forma de vida superficial, de corto plazo, individualista y sin cohesión con el otro, con otra donde haya profundas conexiones con el otro, con proyectos y profundidad

en los vínculos que compartimos. Dicho esto, veamos cómo desarticular el sentido común de nuestro grupo para lograr aún más reflexiones de este tipo, en pos de construir horizontes de sentido contrahegemónicos de construcción social de derechos y ciudadanías.

➤ Encuentro 1: Discusión: “No hay largo plazo”

En esta ocasión, proponemos debatir sobre esta frase. Creemos que sacaría a luz varias cuestiones del sentido común, sobre todo del modo de vida de cada miembro del grupo. Preguntas que guíen la discusión:

➤ A partir de lo charlado en el encuentro anterior, proponemos las siguientes alternativas:

- Referente invitado contactado por el docente
- De manera grupal, por parte de los estudiantes, contactar o buscar algún referente de un sindicato al que puedan hacerle una entrevista.

En el primer caso, se dará libertad de que le hagan preguntas al referente traído por el docente.

En el segundo caso, la idea sería que los estudiantes confeccionen, en 4 o 5 grupos, preguntas o inquietudes que tengan con respecto a los sindicatos. Lo bueno sería que haya una investigación previa breve por parte de cada estudiante, a raíz de las inquietudes que cada uno tenga. Luego van a hacer las preguntas de manera cruzada entre los grupos. Es decir, le van a realizar las preguntas al referente de otro grupo. Lo enriquecedor de esta dinámica es que, cada grupo tendrá las respuestas de su propio referente, y de los demás. Entonces, tendrán una respuesta por referente, a cada inquietud expresada.

- Cierre, conclusión

En base a las respuestas obtenidas por los distintos referentes sindicales y las preguntas cruzadas que los grupos pensaron, podemos reflexionar y dar respuesta a la función que tienen los sindicatos en articulación con el Estado en las medidas que se llevan a cabo como organización social en pos del bienestar de los trabajadores. y llegar así al objetivo de contraponer el Realismo Capitalista a partir de esta opción contrahegemónica de sentido común.

Capítulo 5

Cultura y autogestión- Ciudadanía popular desde los centros culturales

Integrantes

Mariana Suárez

Ezequiel Fernández

Mariángeles Rodríguez

Valentín Moggio

Nayla Yafar

Presentación

Somos integrantes del grupo 3 cursando la materia de Educación en Derechos Humanos y Construcción de Ciudadanía en la Universidad Nacional de Quilmes. Todos los integrantes nos encontramos cursando diferentes carreras: Mariana Suarez Profesorado de Educación, Ezequiel Fernández Profesorado de Historia , Mariángeles Rodríguez Profesorado de Ciencias Sociales, Valentín Moggio Profesorado de Historia y Licenciatura en composición con medios electroacústicos y Nayla Yafar Profesorado de Historia.

Nos decidimos en este contexto de pandemia mundial por la temática de “cultura y autogestión- ciudadanía popular desde los centros culturales”. Hemos elegido al “Centro cultural” como objeto de trabajo, pues consideramos que el mismo constituye una herramienta idónea para contribuir a la formación de un pensamiento reflexivo y crítico sobre la realidad social que vivimos. Nuestra propuesta pretende fomentar la participación de l@s jóvenes. En ese sentido, consideramos fundamental impulsar encuentros que se constituyan como espacios de confianza, que promuevan y permitan el intercambio de ideas, escuchar y escucharnos, tomar la palabra, etc. Todas prácticas que consideramos esenciales para generar un clima de reflexión y debate. El desafío es encontrarnos, conocernos y pensar junt@s qué tipo de ciudadanía se moldea a partir de la naturalización de lo que impone el capitalismo, al tiempo que nos formamos políticamente involucrándonos en lo colectivo. Nos proponemos desarrollar un pensamiento crítico abordando los conflictos fundamentales que atraviesa nuestra sociedad, reflexionando junt@s en torno a un camino que nos permita construir nuevas ciudadanías.

Introducción

En esta primera propuesta intentamos lograr que los jóvenes se acerquen al centro cultural del barrio en el que pensamos organizar una serie de talleres / encuentros.

En el grupo nos proponemos trabajar con jóvenes de sectores populares y se desarrollaría en un centro cultural. Elegimos el centro cultural porque pensamos que es un espacio propicio para la participación de jóvenes y por sus características se podría incluir a niños y adultos. Nos enfocaremos principalmente en qué consiste hacer arte independiente y autogestivo, y participar en un centro cultural en tiempo de pandemia; y cómo se resiste desde ahí . Encontramos en la propuesta muchas variantes para replantearnos más allá de lo que es mantener a flote un centro cultural

Nayla Yafar

Mariángeles Rodríguez

Mariana Suárez

Ezequiel Fernández

Valentín Moggio

Guión didáctico 1

**“Ay, ay, ay, que se va la vida más la
cultura se queda aquí”**

Presentación del tema	<ul style="list-style-type: none"> • Propuesta para jóvenes de barrios populares a desarrollar en centro cultural dentro del barrio. • Intentaremos en este primer encuentro que l@s jóvenes se acerquen al centro cultural del barrio y les propondremos habitar en conjunto un taller que busca problematizar el rol de la cultura en nuestra sociedad, su presencia en los distintos espacios de nuestra cotidianeidad, su función como reproductora de realidades y principalmente su capacidad creadora. • Elegimos, dentro de las diversas expresiones culturales y artísticas, a la música como eje de trabajo para así tener una conexión con los chicos y demostrarles que no es algo ajeno a ellos.
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Generar un espacio de debate en el cual, mediante el análisis de ejemplos musicales podamos construir herramientas que nos ayuden a visibilizar aspectos de nuestra vida, nuestro barrio y nuestras relaciones interpersonales; que están presentes en la cultura que consumimos. • Identificar los aspectos en los que la cultura se vuelve un espejo de nuestra realidad • Habilitar un segundo paso, en el que buscaremos que no sólo reproduzca la realidad, sino que le dé la forma que deseamos.
Dinámica propuesta	<ul style="list-style-type: none"> • Realizaremos encuentros semanales con l@s jóvenes, en los que llevaremos a cabo diferentes propuestas que intenten abordar y relacionar a los derechos humanos con la expresión cultural.
Duración de la actividad	<ul style="list-style-type: none"> • Este será el primero de siete encuentros de aproximadamente 2 horas una vez a la semana.
Producción que quedará de la actividad propuesta	<ul style="list-style-type: none"> • Se armará un libro con todas las actividades realizadas en cada encuentro, el cual será expuesto al finalizar la propuesta en una exposición simulando una feria del libro, con lecturas a los jóvenes de otros talleres. Con la presentación de cada libro y explicado por sus autores.
Recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> • Cañón, pantalla y videos. • Capítulo del de Fisher • Capítulo del libro ¿Vivimos en el país del nunca más? - Promesa y actualidad de los derechos humanos - El derecho a tener derecho y Emiliano Fessia.
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> • Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. • “El derecho a tener derecho” de Emiliano Fessia en “¿Vivimos en el país del nunca más?”

Presentación del tema y objetivos

Como grupo intentaremos que l@s jóvenes se acerquen al centro cultural del barrio y les propondremos habitar en conjunto un taller que busca problematizar el rol de la cultura en nuestra sociedad, su presencia en los distintos espacios de nuestra cotidianeidad, su función como reproductora de realidades y principalmente su capacidad creadora.

La propuesta consiste en generar un espacio de debate en el cual, mediante el análisis de ejemplos musicales, podamos construir herramientas que nos ayuden a visibilizar aspectos de nuestra vida, nuestro barrio y nuestras relaciones interpersonales que están presentes en la cultura que consumimos; y que, luego de identificar los aspectos en los que la cultura se vuelve un espejo de nuestra realidad, podamos conjuntamente habitar un segundo paso en el que buscaremos volverla un martillo: que no sólo reproduzca la realidad, sino que, le dé la forma que deseamos.

Elegimos, dentro de las diversas expresiones culturales y artísticas a la música como eje de trabajo.

Esto es porque consideramos que está presente en muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana, ya sea en momentos en los que nos divertimos, como en los momentos en que no tanto y quizás necesitamos de una fuerza mayor que nos empuje. La música nos genera algo que nos es difícil de explicar, muchas veces necesitamos decir con la danza lo que no podríamos decir con las palabras, y tantas otras sentimos que la música describe un camino por el que ya hemos transitado.

Esta serie de encuentros tendrá como principal objetivo establecer una relación consciente con la música, reivindicarnos como protagonistas dentro de este intercambio y, desde la acción colectiva, buscar y potenciar los núcleos del buen sentido¹ dentro de la cultura que nos rodea.

¹ Sentido común: este concepto hace referencia a un conjunto de valores (éticos, morales, políticos, sociales y económicos) que se suponen heterogéneos y naturales, y que cada individuo de una sociedad interioriza, al punto de ser determinantes al momento de llevar a cabo una acción. El pensador italiano Antonio Gramsci planteó que el sentido común es construido por las clases dominantes, que, a través de la cultura imponen y moldean una forma de leer el mundo que el resto de la sociedad incorpora como natural, pero que en realidad es una construcción sociopolítica.

Realizaremos encuentros semanales con l@s jóvenes, en los que llevaremos a cabo diferentes propuestas que intenten abordar y relacionar a los derechos humanos con la expresión cultural; partiendo desde la certeza de que estos le pertenecen al pueblo, y que en él radica la responsabilidad de habitarlos. Para esto usaremos el libro **Realismo Capitalista de Mark Fisher**, que nos ayudará a visibilizar las características del sistema actual, y sus sentidos comunes, que entendemos potencian el individualismo y la competencia constante entre los seres humanos. También usaremos los textos "Promesa y actualidad de los derechos humanos - El derecho a tener derecho" y "¿Vivimos en el país del nunca más?" de Emiliano Fessia para ayudarnos en dicha búsqueda.

Este primer encuentro consiste en generar un debate a raíz de la escucha y el análisis de dos videos musicales.

Fisher dice que "es en la música donde los principales síntomas del malestar cultural pueden detectarse". Por eso elegimos dos canciones con un mensaje tan claro como crítico, con el objetivo de debatir acerca de nuestras expresiones culturales. Por un lado, elegimos **Canguro** de **Wos**: una canción de un artista argentino que se propone hablar de la realidad sociopolítica del país, con una mirada crítica y un sonido contemporáneo, capaz de llegar a los oídos de muchos y muchas. Por el otro, **La raíz** de **Nano Stern**: el compositor de origen chileno describe lo que el sentido común llama progreso, una lógica donde todo se puede comprar, incluso la naturaleza.

Ella está en el horizonte.

Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos.

Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.

Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.

¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.

Eduardo Galeano

Núcleo de buen sentido: en relación con el concepto del sentido común, Antonio Gramsci planteó que hay un conjunto de valores que los individuos incorporan de su propia experiencia personal, de las vivencias que cada quién ha transitado y lo que ha aprendido de la interacción genuina con su contexto. A estos valores los llamó núcleo del buen sentido.

Hegemonía: Es un sistema de dominación política, moral y cultural que tiende a cohesionar y a imponer sus finalidades sociales. Funciona como elemento legitimados que permite generar consensos entre subordinados y subordinados quienes terminan aceptando las ideas dominantes

Dinámica propuesta

Para este primer encuentro seleccionamos dos vídeos “Canguro” de Wos y “La raíz” de Nano Stern.

Primera actividad: 15 min

Encuentro con l@s jóvenes, explicación de la propuesta. Se le entrega a cada participante una copia de la letra de la canción. Observación del primer video.

<https://youtu.be/l5QAOvBqT3c>

Segunda actividad: 15 min

Les proponemos que escriban la frase o párrafo del video que más les haya impactado o generado algún tipo de inquietud. Depositaremos todas las escrituras en una caja y las iremos leyendo en grupo y debatiendo sobre cada una de ellas.

Tercera actividad: 15 min

Se le entrega a cada participante una copia de la letra del segundo video, se les propone que la lean antes de verlo.

Observación del segundo video.

- <https://youtu.be/4FEMDbiqCsA>

Cuarta actividad: 15 min

Les proponemos que escriban la frase del video que les impactó y depositaremos todas los escritos en una caja, los iremos leyendo en grupo y debatiendo sobre cada uno de ellos. Orientaremos el debate para saber cuál fue

la opción que les resultó más amena para trabajar, si la sensación al ver el video fue la misma y para culminar pensaremos en grupo si los mensajes de los videos son los mismos, y analizar en qué coinciden y en qué difieren las diferentes miradas.

Quinta actividad 15 min: Lectura de un párrafo del primer capítulo del libro de Fisher para poner en relación con lo que estuvimos debatiendo. Cada grupo erigirá el suyo y analizaremos todos juntos en un debate.

Cierre pensamos en grupo las sensaciones que nos produjo haber participado y la manera en que podemos socializar la experiencia para invitar a jóvenes familiares o amigos, y si es posible o no introducirlo en otros ámbitos.

Guión didáctico 2

“Caminemos **juntxs**”

Presentación del tema	<ul style="list-style-type: none"> • Propuesta para jóvenes de barrios populares a desarrollar en centro cultural dentro del barrio. • En este segundo encuentro, partiremos desde la certeza de que los medios de comunicación imponen cultura; para así dar lugar a un análisis que, enfocado en nuestra experiencia cotidiana, nos permita desarrollar mecanismos críticos que nos ayuden a dimensionar las lógicas de dicha cultura, sus características, sus mecanismos y sus fines.
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Se trata entonces de comenzar a releer nuestro mundo desde una mirada colectiva, animarnos a pensar críticamente nuestro entorno para que, desde la autopercepción de este último, asumamos un rol activo en su transformación. • Entendemos que la forma en que leemos nuestra realidad, nuestros vínculos interpersonales y nuestras prácticas cotidianas están sugestionadas por los contenidos audiovisuales que diariamente consumimos. • Por esto, la idea de este encuentro es impulsar un análisis colectivo de las publicidades, las películas y series, los programas de televisión y los medios masivos de comunicación que conforman nuestra cultura; lo más importante es que de dicha reflexión nazcan más interrogantes que respuestas ¿cuáles son los núcleos del buen sentido en estos materiales audiovisuales? ¿interpelan nuestra forma de percibir el mundo?
Dinámica propuesta	Se va a mostrar dos videos sobre consumismo para luego poder debatir desde el pensamiento de los jóvenes. Se va a tratar de ejercitar que ellos formen su pensamiento no imponerlo y que ellos se den cuenta cómo se maneja la sociedad ya que a veces naturalizamos ciertas cosas.
Duración de la actividad	Dos horas en total
Producción que quedará de la actividad propuesta	Quedará un afiche con pensamiento de lxs jóvenes
Recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> • Cañón, pantalla y Computadora. • Video/publicidad de Alto Avellaneda.: “¿Qué nos paso man?” • Video/publicidad de Stella Artois “Deja tu huella con Matt Damon y Stella Artois” • Una fotocopia con los ejemplos ya impresos (sino se puede escribir a mano también) uno para cada grupo. • Papel afiche de cualquier color claro para que se note lo escrito (uno para cada grupo). • Fibrones negros o en lo posible alguno que se note sobre el afiche (uno para cada grupo).
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> • Fisher, Mark. “Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?” Capítulo 2, “¿Qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu propuesta?” Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. • Tamarit, José. Educación, conciencia práctica y ciudadanía. Miño y Dávila Editores, 2014. Cap VI.

Presentación del tema y objetivos

Tensión constante hacia el horizonte, una frase que resume quizás nuestro más grato propósito a lo largo de nuestro trabajo. Entendemos al capitalismo como un gigante. Sí, un gigante que se tiñe y manifiesta de múltiples formas. Por momentos se achica a tal punto que trata de medirse con vos, y logra atraer hasta el más fervoroso oponente.

Esa es la tarea del mismo, y en estas manifestaciones se encarna en diversas herramientas de carácter hegemónico, dándonos de comer su sentido común, ese sentido muchas veces ya establecido por medios hegemónicos naturalizado, construido y amasado con precaución para manipular y sesgar nuestra forma de ver y pensar nuestra cotidianidad. Cuando hablamos de su carácter atractivo, hablamos de esa capacidad de cohesionar, sin ser demasiados explícitos, en películas o series famosas; pueden ser infantiles como adultas y de cualquier género específico, actividades “benéficas” que logran lavar la cara sucia de este gran gigante con un falso progresismo e insulso en términos de los cambios reconstructivos que buscamos. Ese cambio que no es ni más ni menos que la transformación del mundo y su ciudadanía en pos de un bien común y sincero.

Sabemos que la crítica social es fundamental. Algo que, por ejemplo, culturalmente se manifiesta en el punk, o el hip hop. Un sistema desigual, un sistema de muerte, explotación, racismo debe ser altamente cuestionado. Aun así, creemos que la clave se debe encontrar en el discernimiento sobre si estas críticas se dejan acomodar en confortante sillón del seno capitalista donde busca manifestarse trasgresor y no lo es.

Hay que tener cuidado con algunos retratos de sociedades desiguales, como pasa en innumerables películas. Esa manera férrea de Compañías multinacionales como Disney, Universal, cooptan y tratan de dar discursos transgresores. “*El anti capitalismo está ampliamente difundido al interior del capitalismo*”, diría Slavoj Zizek. Esa abundancia de concesiones entre ese anticapitalismo de hojalata y el capitalismo en sí, es quizás más dañino que el capitalismo explícito. Se pueden manifestar claramente cuando medios como por ejemplo CNN, o LA NACIÓN, abogan ante una causa “justa”, no es porque Magnetto haya leído “La moral anarquista” de Kropotkin y de un día para el otro su pensamiento sea de una solidaridad estupenda. Hay beneficios, lógicos y

certeros, que aparece de una forma en la que “casualmente” los poderosos siempre se ven beneficiados y donde esa causa justa no fue más que empujado por un tendenciosidad que poco tiene que ver con la deconstrucción de un sentido hegemónico¹.

Y aquí hay utilización de ciertos mecanismos de los que, a nuestro modo de ver, hace también uso el sistema capitalista para la obstaculización de un pensamiento crítico y liberador. Analizar las diferentes series, publicidades, telenovelas, etc., es dejar al descubierto y a su vez rever las diferentes relaciones de poder entre dominados/dominadores, como "algunas" formas de vivir y/o pensar si son correctas y otras no, como el consumo y la adquisición de un bien determinado genera o no aceptación en los demás o una sensación de bienestar.

Analizaremos cómo los medios de comunicación son utilizados para generar un sesgo y la creación de una cultura individualista sin ser capaz de generar una voz propia.

Sabemos que entender esto no es situarnos en un lugar derrotista de lo profundo que atraviesa el capitalismo en nuestras vidas y cómo opera. Utilizamos estas herramientas posmodernistas para que, de alguna manera, nos sirvan para buscarle una vuelta revolucionaria y eficaz a dichas cuestiones.

Por eso, en este segundo taller proponemos pensar en la comunicación de los medios, películas, propaganda, mismo ONGs, actividades benéficas, todo tipo de arte, etc.

Dado que nuestro trabajo se mueve dentro de un círculo cultural donde tratamos de promover recursos y herramientas deconstructivas ante estos acontecimientos, creemos oportuno no solo mostrar videos que alimentan dicho cuestionamiento sino que visualizar cómo se retroalimenta el realismo capitalista con causas que no son causas, acciones que no son benéficas, ni buscan un cambio real y horizontal para un mundo mejor, más justo y solidario. También nos parece menester cuestionar, es pertinente evidenciar propuestas contra hegemónicas, tanto musicalmente, cinematográficamente, como por medios

¹ **Hegemonía:** El concepto de hegemonía, al igual que el de Sentido común, fue tomado de la obra de Antonio Gramsci y hace referencia a un conjunto de construcciones socioculturales, políticas, éticas y morales que corresponden a los intereses de las clases dominantes, y que son incorporadas y legitimadas por los individuos de una sociedad.

autogestivos de comunicación digital que promuevan una información digna de ser difundida y transmitida.

A su vez, es necesario apoyarnos en una educación, crítica, comprometida y transformadora. No nos podemos permitir ser tibios y no cuestionar todo aquello que deba ser cuestionado.

La educación como herramienta de lucha contrahegemónica, disruptiva contra aquello que fue construido en medio de operaciones siniestras del capitalismo. Y aquí se desenvuelve la **praxis**, una práctica que es necesaria evaluar y recrear en el conjunto de la comunidad que se encuentra para de construirse colectivamente en el centro cultural.

Un proceso que nos mueve a todxs dentro del espacio, una retroalimentación entre quienes ponemos a disposición el encuentro y quienes se acercan. Una humanización en conjunto y empujada por la solidaridad, solidaridad infundida por el conocimiento y por la lucha contra el sentido común hegemónico. Esta tarea no es fácil y requiere de un proceso analítico, muchas de esas cuestiones se encuentran en nuestro inconsciente. Porque sabemos que el capitalismo cala hondo en la vida de cada individuo pero, de esto se trata la deconstrucción de un proceso colectivo de autoconocimiento y de crítica profunda a lo que nos rodea.

Actividades para el segundo encuentro:

Primera actividad: 10 minutos.

Dar una breve introducción sobre qué es el capitalismo y el anticapitalismo para remarcar esta frase **“El anticapitalismo está ampliamente difundido al interior del capitalismo”** de **Slavoj Zizek**.

Poner en el proyector los videos: Publicidad de Alto Avellaneda.: “¿Qué nos paso man?” <https://www.youtube.com/watch?v=m3bE6rTZxfo>

Y la publicidad de Stella Artois “Deja tu huella con Matt Damon y Stella Artois”.

<https://www.youtube.com/watch?v=F5lkEmfoRd4>

Dejá tu huella con Matt Damon y Stella Artois

Se les da como referencia la frase de Zizek y las dos propagandas para que ellos mismos puedan ir forjando su propio pensamiento.

Segunda actividad: 20 minutos

Luego de ver los videos se van a dividir en grupos para que, en base a los videos, puedan diferenciar/discernir en común el punto donde el capitalismo, en sus miradas, en dichas publicidades se manifiesta más explícito o implícito.

Pueden guiarse de estas preguntas en los grupos (es opcional):

¿Qué mensaje nos quiere transmitir la propaganda del Shopping Avellaneda?

¿Cuál es el doble mensaje? ¿Y la de Stella Artois? ¿Dónde ven el capitalismo en cada video? ¿Antes ustedes se daban cuenta de lo que transmiten las propagandas y la influencias de estas en la sociedad?

Tercera actividad: 25 minutos

Que se exponga en grupos lo que se trabajó para unificar los pensamientos que coincidieron y con pensamientos que no coincidieron, generando un espacio de debate.

Una vez que se lleve a cabo esta actividad (la cual quedará plasmada en un afiche) se pasará a la cuarta actividad.

Cuarta actividad: 25 minutos

Desarrollar en cada grupo esta frase de **Arturo Jauretche**: “ **Lo que piensa la gente no está dicho por lo que proclama en voz alta sino por lo que dice en voz baja y aún más, por lo que no se dice y está en el subconsciente**”.

Quinta actividad: 15 minutos

Que se exponga lo que piensa cada grupo en una charla donde se manifieste un carácter recíproco (se puede elegir a alguien que represente el grupo), para incitar al ida y vuelta de pensamientos. No centrarse estrictamente en cada grupo (no tiene que pasar a exponer en grupo, sino ese ida y vuelta de opiniones).

Guión didáctico 3

“Natural inconformismo”

Presentación del tema	Intentaremos en este tercer encuentro debatir con los jóvenes “ La actitud natural es la actitud de la conciencia del sentido común... ” Es importante identificar en esta frase lo “natural”, es relevante afirmar que el capitalismo se presenta indiscutiblemente bajo un círculo de “obviedades” reguladoras de la vida humana.
Objetivos	Generar el debate sobre de qué manera se gesta, se forma, se consolida y se encarna esa "realidad" que nos propone el capitalismo de un modo tan eficaz y naturalizado en cada uno de nosotr@s
Dinámica propuesta	Se mirarán dos videos de música que hable sobre las realidades de los barrios, como siempre se reflexionará con la opinión de cada joven ya que no queremos imponer pensamiento sino que ellos mismo formen opinión. Luego se jugará a un juego para poner en práctica lo hablado y elegimos un video de Mujica ya que es corto, va al grano y es muy interesante para que puedan verlo y que luego reflexionen internamente.
Duración de la actividad	Este será el tercero de siete encuentros de aproximadamente 2 horas una vez a la semana.
Producción que quedará de la actividad propuesta	Se armará un libro con todas las actividades realizadas en cada encuentro, el cual será expuesto al finalizar la propuesta en una exposición simulando una feria del libro, con lecturas a los jóvenes de otros talleres. Con la presentación de cada libro y explicado por sus autores.
Recursos necesarios	Cañón, pantalla y videos. https://www.youtube.com/watch?v=PijLWOuXmTY https://www.youtube.com/watch?v=hflwaS10t M https://youtu.be/TxYNRSexC-E Libro de Fisher o PDF textos "Promesa y actualidad de los derechos humanos – Capítulo 3
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> • Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. Cap. 3 • Peter L. Berger Thomas Luckmann. La construcción social de la realidad Amorrortu editores

“El realismo capitalista Es algo más parecido a una atmósfera general que condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuinos.” Mark Fisher

Presentación del tema y objetivos

“La actitud natural es la actitud de la conciencia del sentido común...” Es importante identificar en esta frase lo “natural”, es relevante afirmar que el capitalismo se presenta indiscutiblemente bajo un círculo de “obviedades” reguladoras de la vida humana.

A su vez, manifestar dichas realidades, dónde y cómo, se presentan, quizás, nos tome una vida entera y más. Pero es menester desentramar lo máximo posible y deconstruir aquellas realidades que se presentan ante el velo del sentido común, lo natural, lo obvio, la realidad.

La tendencia neoliberal, que más que tendencia, es un logro efectivizado bajo la productividad de nuestra vida. Una vida regulada cual empresa, bajo índices de productividad, eficacia, rendimiento, y meritocracia. La metodología bancaria acompañada, claramente, del yugo consumista. Una vida de materialismo alimentada por las innumerables publicidades, medios, películas, etc. Nos rodean, bajo propuestas que moldean nuestra persona ante un ideal hegemónico. La dominación se manifiesta en múltiples formas, quedarnos simplemente con el manejo ideológico de un individuo sería simplista, sabemos que la sociedad y el sistema de muerte que atravesamos (y que han atravesado) regula nuestros cuerpos, hábitos, costumbres, distorsionan e invisibilizan culturas diversas de todo tipo.

Desde nuestra concepción esta realidad, pantalla oscura, caverna platónica, se manifiesta en nuestros ojos al punto de moldear nuestro inconsciente. Así se genera un entramado de realidades que conviven bajo este módulo perverso que se conecta como una cadena enorme. Una cadena enorme que es ficticia o no comprende tampoco diversos eslabones abiertos que no logran conectarse a la cadena en sí.

Cuando identificamos esta cadena identificamos que no hablamos de una realidad, hablamos de realidad(es).

Quienes no entran en dicha realidad, o cadena, serán los apartados, los nadies de un sistema que no une, sino destruye y separa. Es nuestra tarea férrea identificarnos como sujetos que nos comprendemos en una realidad que se quiere manifestar hegemónica, que no nos es ajena, pero que estamos en desacuerdo. La lucha no es con la realidad en sí, sino con quien maneja los hilos de la misma. Entendemos que hay gente que no es consciente de lo mismo, que hay personas que están cómodas con esa realidad, y que hay gente que opera para esta realidad. Esta tarea aspira a la comunión, al colectivismo de dicha lucha.

Actividades para el tercer encuentro:

Primera actividad: 15 min

Breve introducción donde la reflexión girará en torno a lo que provoca este sistema, tan naturalizado entre nosotros al punto de concebirlo como única realidad posible. Es menester desentramar lo máximo posible y deconstruir aquellas realidades que se presentan ante el velo del sentido común, lo natural, lo obvio, la realidad.

Segunda actividad: 15 min Mirar los videos de música.

Bersuit Vergarabat - En La Ribera

<https://youtu.be/PijLWOuXmTY>

Fuerte Apache - El mundo del Revés

https://youtu.be/hflwaS10t_M

Tercera actividad: 30min.

Armar en forma conjunta una red conceptual entre los y las jóvenes y educadores/as en forma de debate, donde ellos y ellas puedan describir sus realidades.

Una vez visualizadas y analizadas entre todos/as, buscar o intentar encontrar algunas respuestas para que esta visibilización de realidades nos permita concientizar y empatizar con las realidades ajenas e intentar transformarlas de acuerdo con las herramientas que obtengamos en el debate.

Cuarta actividad: 30 min

Juego: "**Cadáver exquisito**". El ejercicio comienza con una pregunta que está relacionada con lo que hemos conversado en el encuentro. Luego una persona empieza escribiendo dos frases con respecto a esta pregunta, la doblamos y se la pasamos al compañero, él sin ver las frases anteriores escribe dos frases nuevas, y así sucesivamente con todos los presentes. Al finalizar se comparte en conjunto lo escrito y se genera un texto compartido.

Quinta actividad: 10 min

Salvados - José Mujica habla sobre el consumismo

<https://youtu.be/TxYNRSexC-E>

Fin del encuentro

Guión didáctico 4

“La lucha por la identidad”

Presentación del tema	Deberíamos comprender que la mayoría de las personas en la mayor parte de su vida son rehenes de una impotencia reflexiva. No todos poseemos los mismos mecanismos y/o herramientas para lograr formar la mejor versión de nuestra identidad. Una identidad atravesada por cuestiones socioeconómicas, una historia familiar o ámbito social del cual formamos parte
Objetivos	Debatiremos en este cuarto encuentro la posibilidad de Identificar quién soy, quiénes somos y proyectar quién quiero ser y quiénes queremos ser. Propondremos el análisis de la realidad que propone la confiscación de lo social para exacerbar lo individual y desarma la posibilidad de una respuesta colectiva a las situaciones de conflicto
Dinámica propuesta	Realizaremos encuentros semanales con l@s jóvenes, en los que llevaremos a cabo diferentes propuestas que intenten abordar y relacionar a los derechos humanos con la expresión cultural. En este cuarto encuentro realizaremos un taller de rap
Duración de la actividad	Este será el cuarto de siete encuentros de aproximadamente 2 horas una vez a la semana.
Producción que quedará de la actividad propuesta	Se armará un libro con todas las actividades realizadas en cada encuentro, el cual será expuesto al finalizar la propuesta en una exposición simulando una feria del libro, con lecturas a los jóvenes de otros talleres. Con la presentación de cada libro y explicado por sus autores.
Recursos necesarios	Cañón, pantalla y videos. Libro de Fisher capítulo 4
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> • Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. Cap 3 • Matías Capra, Lorena Capogrossi, Florencia Ordoñez. <i>¿Vivimos en el país del nunca más?</i>, Capítulo <i>Identidad</i>, María Lidia Piotti

Presentación del tema

En el capítulo 4, “Impotencia reflexiva, inmovilización y comunismo liberal” Mark Fisher nos invita a reflexionar y relacionarlo con las “juventudes” con las que estamos organizando los talleres, analizando la realidad junto a ellxs abordando principalmente la identidad.

Dirá Fisher que “el desorden de déficit de atención e hiperactividad es una patología del capitalismo tardío: una consecuencia de estar conectado a circuitos de entretenimiento y control, hipermediados por la cultura de consumo” y agrega que la “educación es más bien el motor de la reproducción de la realidad social, el espacio donde las incoherencias del campo social capitalista se confrontan en directo”.

Deberíamos comprender que la mayoría de las personas en la mayor parte de su vida son rehenes de una impotencia reflexiva. No todos poseemos los mismos mecanismos y/o herramientas para lograr formar la mejor versión de nuestra identidad. Una identidad atravesada por cuestiones socioeconómicas, una historia familiar o ámbito social del cual formamos parte. Ese entorno social que, a su vez, ya ha sido viciado por el sistema capitalista; y que pareciera tener como objetivo la destrucción de las identidades que no le resultan domesticables.

En el encuentro relacionamos “Impotencia reflexiva, “inmovilización” y consumismo liberal” de Mark Fisher en “Realismo Capitalista, no hay alternativa” con “interdialogos sobre educación, Memoria e Identidad” por María Lidia Piotti en “¿vivimos en el país del nunca más?”. Nos proponemos con este taller comenzar a transitar el camino que va de la identidad individual a la identidad colectiva, y comenzar a centrarnos desde el lugar del actor en la posibilidad transformadora. Trabajar en conjunto la posibilidad de prepararnos colectivamente para enfrentar los conflictos con el antagónico, con el diferente. Trabajar la identidad en tanto como construcción, quien fui, quien soy y quién quiero ser.

En el texto Pierri dice “hay dos propuestas culturales: la propuesta del mercado del consumo del goce del presente sin importar al que está al lado y la propuesta de la vida, la vida como utopía. En torno a ellas hay preguntas que quedan para seguir investigando analizando debatiendo” de eso se trata este cuarto encuentro.

Actividades para el cuarto encuentro:

Primera actividad: 20 minutos.

Breve introducción donde la reflexión girará en torno a la identidad, la posibilidad de Identificar quién soy, quiénes somos y proyectar quién quiero ser y quienes queremos ser.

Segunda actividad:20 minutos

Juego

Reunimos al grupo formando una ronda, fuera de esta se ubican los/las coordinadores/as.

Cada coordinador/a dirá frases y los participantes tendrán que ir rotando por las esquinas en las que se sientan identificados (también se puede hacer con un/a solo/a coordinador/a)

(Una idea podría ser ir diciendo frases antagónicas al principio y podría haber un sitio neutral donde tienen que justificar. Ej me gustan los dos mates)

Ejemplo de posibles preguntas (las podemos tener escritas en papeles o ir pensando en el momento)

Mate dulce, mate amargo / verano, invierno / comida dulce, comida salada/
amiguero, solitario / conversador, callado / estudioso, vago / cariñoso, distante / la
identidad es lo que somos, la identidad es lo que nos pasó en la vida / la identidad
es lo que tenemos dentro, la identidad es lo que aprendemos/ la identidad nace con
nosotros, la identidad se va construyendo

Tercera actividad: 60 minutos

Taller de Rap Valentín Moggio

<https://m.soundcloud.com/valen-moggio/taller-de-rap-sesion-posta>

Cuarta actividad: Cierre registro de todo lo trabajado en el encuentro.

Guión didáctico 5

“La expropiación del futuro”

Presentación del tema	En este quinto encuentro intentaremos seguir ese sendero que nos ha llevado y/o empujado hacia un camino de frialdad, descompromiso con la realidad.
Objetivos	Brindar herramientas a los jóvenes para lograr una lucha transformadora y deconstructiva para lograr la construcción de nuevos modelos.
Dinámica propuesta	Se leerá un breve parte del capítulo 5 de Fisher "6 de octubre no te comprometas con nada", en <i>Realismo capitalista</i> , luego para comenzar a hacer un mural que se terminará el último encuentro, de pensaran junto a una actividad que frase o palabras sueltas podrían ir plasmadas.
Duración de la actividad	Este será el quinto de siete encuentros semanales de 2 horas aproximadamente.
Producción que quedará de la actividad propuesta	Se expondrán todos los textos realizados por los jóvenes, en una exposición simulando la feria del libro, en la cual habrá también un espacio de arte donde se realizarán batallas/duelos de rap, las cuales hemos trabajado en las últimas clases.
Recursos necesarios	Cañón, láminas de murales. Libro de Mark Fisher.
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> Fisher, Mark. <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i>, Caja negra, 2019. Buenos Aires, Argentina.

Presentación del tema y objetivos

Podemos pensar al capitalismo en términos cronológicos e históricos, como una especie mutable y consecuentemente inteligente a la hora de actuar con su astucia vil en un momento particular. En las analogías utilizadas por Fisher en el cap. 5 “no te comprometas con nada” con las películas mencionadas, se entrevé el resultado de esta mutación ya planteada que no recae ni más ni menos que en todos los sujetos inmersos en este sistema. ¿Cómo? El gran suceso que acontece el paso del fordismo al posfordismo, establece a un individuo despojado a la frialdad, un no compromiso a los pies de la realidad sistemática y perversa de lo estoreal, como dice Fisher, forzados a reconocer su propia insustancialidad. Una realidad diferente a la anterior, un presente de cambios forzados y repentinos, en constante movimiento. De un segundo al otro tu productividad no es la eficiente y quedas despojado de tu trabajo, el pan que te da de comer. La presión del día a día en este sistema se hace eco su nefasta palabra que trata de alivianar su perversión la “flexibilidad”. El capitalismo, no solo se despoja a diestra y siniestra, sino que utiliza diferentes modos de operar, una extensa comunicación “flujos informativos” que te mantienen bien despierto y consciente que sin tu trabajo no puedes hacer nada. Regulan nuestro futuro en el constante cambio, nos confunden, la inestabilidad temporaria nos pierde en el tiempo, casi que perdemos conciencia de la realidad, hasta nuestro sistema nervioso se mimetiza a la producción y distribución del capitalismo. El capitalismo manifestado en una constante bipolaridad no funciona si no reproduce y a su vez destruye la mente de cada sujeto. Que puede determinar más que esto la causa de las infinitas neurosis, patologías mentales, la depresión manifestada en crisis existenciales de innumerables jóvenes y quienes están inmersos en este sistema. Median con el capitalismo, no se hacen cargo de esto, sino que, en su codicia disparan contra estos sujetos con imposiciones farmacológicas e impuestas. Este sistema no es más que una constante incidencia de factores que claramente destruye al pueblo y que se manifiesta en repetitivos paralelos. Se demuestra que ante cada avance hay más perjudicados y a medida que los análisis son más exhaustivos se determina con más eficacia el poder destructivo en diferentes planos que propone este sistema. Ahora que lo sabemos y que en su momento no pudo ser enfrentado dicho avance, nos toca a nosotros abocarnos a la realidad de los jóvenes, no solo

visualizando estos factores sino dándoles herramientas de lucha transformadora y deconstructiva de su realidad.

Pensamos en esos chicxs de barrios populares que se les expropió su aspiración de futuro, pero también pensamos en esos pibxs de de clases levemente más acomodadas que la crisis existencial y el posmodernismo les robo la esperanza de una vida de felicidad en este mundo.

El arte como una frazada ante el frío penetrante de este sistema de muerte, el juego lo lúdico como chispa de alegría, la lectura como una sazón informativa y deconstructiva de lo impuesto, y el centro cultural como su casa. Nos preguntamos ¿Qué pasa con nuestros pibxs? Son muchísimas las realidades y pensar cada una es imposible. Pero sabemos que quien está en un barrio convive con la muerte, el gatillo fácil, el paco, etc. Pero ningún pibe de barrio como de clase media, alude a la desesperanza, la inestabilidad de su vida, ver la opresión en los puestos laborales de sus padres, disfuncionalidades familiares que derivan también en múltiples daños psicológicos, violencia de género en múltiples situaciones y contextos, etc. Aquí estamos para luchar por la vida de estos jóvenes y en un alimento mutuo que nos interpela a nosotros porque también nos sabemos producto y víctimas de este sistema. Indagar si hay cabida a la esperanza, si hay posibilidad a la deconstrucción, si el futuro es de lucha, el futuro es nuestro.

“En un grado nunca antes visto en ningún otro sistema social, el capitalismo se alimenta del estado de ánimo de los individuos, al mismo tiempo que los reproduce...”

Mark Fisher

Dinámicas propuestas:

Primera actividad: 35 min

Introducción y presentación del tema, mediante la lectura de un párrafo seleccionado y puesta a debate del capítulo 5 de Mark Fisher, “6 de octubre no te comprometas con nada”.

Párrafo seleccionado:

“En un grado nunca antes visto en ningún otro sistema social, el capitalismo se alimenta del estado de ánimo de los individuos, al mismo tiempo que los reproduce...”.

Segunda actividad: 15 min

Luego de la lectura y el debate anterior intentaremos entre todos encontrar palabras claves que nos parezcan relevantes con respecto al tema, cada joven colocara una palabra en un cofre que será utilizada en la siguiente actividad. Por ejemplo: individualismo, capitalismo, etc.

Tercera actividad: 60 min

Los jóvenes deberán sacar del cofre y/o bolillero anterior una palabra cada uno y con los integrantes de su grupo deberán realizar una frase, la cual será llevada a votación por el grupo en general, para ser pintada y expuesta en el frente del centro a modo de visibilizar no solo el trabajo en conjunto sino a modo de llamado para otros jóvenes del barrio.

Observación de imágenes de murales.

El mural puede tener pintado algún referente político, social (el ángel de la bicicleta por ejemplo), barrial (algún referente que tenga el barrio), algún pibe que lo hayan matado por gatillo fácil en el barrio, imágenes que se les venga a la cabeza que representa el capitalismo (cadenas, dinero, etc.). Se comenzará a realizar el boceto del mural.

Estás serán algunas de las imágenes expuestas a modo de ejemplificación o pantallazo general sobre el tema.

Cuarta actividad: 10 min

Se realizará una foto grupal, la cual será pegada en un cuaderno con todas las frases de los jóvenes, esta fotografía se realizará durante las tres próximas clases con el fin de visualizar los avances, el compromiso y trabajo realizado por los jóvenes, para exponer en nuestro trabajo final de la feria del libro.

Guión didáctico 6

“La memoria como objeto de disputa”

<p>Presentación del tema</p>	<p>Pensar como sujetos que conviven contra un poder que se manifiesta de diferentes maneras. y “ La estrategia de aceptar lo inconmensurable y lo insensato sin hacer cuestionamientos fue siempre la técnica ejemplar de la sanidad, y es una estrategia con un rol específico dentro del capitalismo tardío, en el que «todo lo que alguna vez fue» puede retocarse rápidamente, en el que la construcción y destrucción de ficciones sociales funciona a la velocidad de la producción y distribución de mercancías.” Mark Fisher</p>
<p>Objetivos</p>	<p>Visibilizar la composición de la memoria, su transformación y su relación con el olvido.</p>
<p>Duración de la actividad</p>	<p>Encuentro número 6 de 7 con duración de dos horas aproximadamente.</p>
<p>Producción que quedará de la actividad propuesta.</p>	<p>Fotos usadas para el juego de la memoria , afiche con lista de recuerdos y sensaciones / sentimientos para exponer en el último taller</p>
<p>Recursos necesarios</p>	<p>Libro de Mark Fisher, Realismo Capitalista. Fotos impresas Proyector Afiche fibrones Pintura</p>
<p>Bibliografía</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fisher, Mark. <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i>, Caja negra, 2019. Buenos Aires, Argentina.

Presentación del tema

Entendemos al capitalismo como una maquinaria basada constantemente en la antinomia, en este caso dos polos que a su vez se nutren en un ida y vuelta perpetuo. Cuando hablamos de este sistema perverso, hablamos de una negativa a la memoria activa en pos de la libertad, una negativa constante al revisionismo de factores que realmente sean generadores de un cambio profundo. Pero, a su vez, es proclive a un tipo de retrospectiva que en la que nosotros no podamos modificar el presente. Una bipolaridad, que no deja de ser confusa pero que tiene un sentido claro y es la despersonalización de cada sujeto.

Lucha opuesta a una memoria que tiene mucho para contar. O mejor dicho, las memorias, es crucial entender que la memoria de “Juan” es muy diferente a la de un “Macri”, realidades atravesadas por contextos ampliamente diferentes. Y estas realidades se componen, por grupos de pertenencia, nuestra posición social y económica, ideología, etc. La memoria también se traduce no es un momento específico sino que va transformándose en cada momento, como pasa con nosotros mismos. Y a su vez, también convive con una estrecha relación con el olvido, pero no solo el olvido sino aquello que puede depositarse en lo profundo de nuestro inconsciente, un “inconsciente colectivo”, diría Charly.

Es imprescindible pensarnos, y es algo que venimos haciendo constantemente en este taller, como sujetos que conviven contra un poder que se manifiesta hasta en nuestra propia conciencia y trata de dominarla. Es decir, ocupó hasta el espacio mismo de nuestra memoria, trata de moldearla y esto refleja el silencio de miles de personas ante la injusticia presente, una injusticia que nosotrxs no toleramos y como propuesta nos comprometemos a alzar nuestra voz taller a taller. En este conflicto, creemos que la memoria es un ejercicio político, es decir, porque nos oponemos a ese poder que trata de establecer que debe ser recordado y que no y cómo debería ser. Nos animamos a disputar, y a hacer un revisionismo crítico del pasado y darle aquella entidad a todxs los movimientos artísticos, políticos, populares y revolucionarios que el sistema no quiere dar cabida. Nuestros chicxs, quizás no tengan una memoria tan activa porque realmente están forjando su niñez, su progreso, su vida, vivencias y traumas, pero claramente no tenemos duda de su hermoso análisis crítico, sincero, honesto de la vida en el presente y de que en el

futuro van poder dar con este revisionismo, el cual, nosotros con tanto esmero queremos demostrar. Quizás esto les sirva de herramienta para que no se olviden del ayer, y que quizás ellxs ahora no sean veedores de un pasado concreto pero sí lo son sus hermanxs, padres y madres, tixs, etc. A, su vez, ellxs también forman parte de esto, quizás, de una manera externa y con un rol fundamental. Aun así nos reencontraremos con sus recuerdos, su memoria, sus dolores, sus pasiones pasadas y presentes, y también de sus tristezas. Que entendamos juntos sus vivencias y sus no vivencias que no son ajenas, que están ahí, en su barrio, en su casa, que recuperemos el pasado para luchar en el presente por un futuro mejor.

“...El olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas Y hay que tirar rencores por la borda. En el fondo el olvido es un gran simulacro Nadie sabe ni puede aunque quiera/olvidar...”

Primera actividad: 5 min

Se comenzará leyendo un poema de un joven desaparecido en la dictadura cívico militar Argentina:

"Quisiera que me recuerden" de Joaquín Enrique Areta*

Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarse.

**Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos
por haber marcado un rumbo porque emocioné su alma
porque se sintieron queridos protegidos y ayudados
porque nunca los dejé solos porque interpreté sus ansias
porque canalicé su amor.**

Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices la seguridad de los justos el sufrimiento de los humildes.

Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores con comprensión por mis debilidades con cariño por mis virtudes.

Si no es así, prefiero el olvido que será el más duro castigo por no cumplir con mi deber de hombre.

*Joaquín Enrique Areta – ? de 1955 / 29 de junio de 1978.

Desaparecido el 29/6/78, ARGENTINA.

Joaquín tenía 23 años. Era correntino. Estaba en pareja con Adela Segarra y tenían un hijo, Jorge. Era obrero y poeta. Además era un jefe montonero. Militó en la Ciudad de La Plata, entre otras organizaciones, en la Unión de Estudiantes Secundarios.

Segunda actividad: 40 min

Juego de memoria: ¿Qué sabés de la dictadura cívico militar que sucedió entre los años 1976/1983 en Argentina?

Juego de fotos de imágenes de la dictadura: se ponen boca abajo las fotos y cada persona da vuelta una y hace un comentario sobre la foto, puede decir lo que sabe sobre el tema, lo que dice la imagen o lo que siente al verla. Anotamos de un lado del afiche palabras que surgieron y del otro lado del afiche sensaciones y sentimientos. Al culminar hacemos una puesta en común y las ponemos en diálogo con textos, canciones que ellos conozcan y con el poema leído. También se puede charlar si ven alguna de esas conductas en la actualidad y que cosas piensan que ya no están o por lo menos tan presentes.

Tercera actividad: 50 min

Video de León Gieco <https://youtu.be/9JeJS5FtGCw>

- A) Dividiremos el aula en dos grupos para hacer un breve ejercicio de representación, relacionando el vídeo con alguna experiencia que creen que represente la dictadura cívico militar (elegido entre ellos). La representación no podrá durar más de 7 minutos por grupo y contarán con 15/20 minutos para prepararlo.
- B) Debatiremos qué sensación les produjo ver reflejados en sus compañeros las problemáticas que los aquejan a diario y si son conscientes de estas realidades, y responderemos en forma grupal ¿Qué otros recuerdos creen que faltaron representar? ¿Cómo podemos materializar nuestros recuerdos en nuestro mural? Duración de la actividad: 30 minutos.

(15/20 minutos de preparación, 7 minutos de cada grupo y 16/20 minutos de debate).

Cuarta actividad: 20 min.

Boceto de mural, para esta actividad hemos traído un afiche blanco y comenzaremos a definir nuestro mural aportando ideas entre todos de acuerdo con lo aportado en las clases (ya sea su contenido o la frase/palabras sueltas del encuentro anterior), decidiremos los colores a utilizar, materiales, gráficos y frases.

Quinta actividad:

Una foto grupal como habíamos dicho en el encuentro anterior

Guión didáctico 7

“Burocracia Capitalista”

Cuando todos y todas somos responsables de algo, nadie lo es.

Descolonizar el pensamiento

Presentación del tema.	Durante todos los talleres que realizamos buscamos construir espacios de confianza que promuevan y permitan escuchar a los otros y tomar la palabra. Intentamos lograr a partir de diferentes maneras de participación la reflexión y el debate
Objetivos.	Construir espacios de confianza que promuevan y permitan escuchar a los otros y tomar la palabra. Generar a partir de diferentes maneras de participación la reflexión y el debate.
Dinámica Propuesta.	Realizaremos el último encuentro semanal con I@s jóvenes, en este encuentro realizaremos un circuito de actividades.
Duración de la Actividad.	Este será el último de 7 encuentros realizado una vez por semana con una duración de 2 horas por clase.
Producción que quedara de la actividad propuesta.	Se presentará el libro, mural y ejercicios musicales y teatrales que hemos trabajado en estos 7 encuentros.
Recursos Necesarios.	Capítulo 8 "No existe algo así como una operadora central". Del libro realismo capitalista.
Bibliografía.	<ul style="list-style-type: none"> • Fisher, Mark. <i>Realismo capitalista: ¿no hay alternativa?</i> Caja negra, 2019. Buenos aires. Argentina. • Borri, Néstor y otros. <i>Construyendo la política desde el proyecto Nacional y popular</i> .Nueva tierra Org . Argentina.

Presentación del tema:

“Crear una nueva cultura no significa solo hacer individualmente descubrimiento ‘originales’, significa también y especialmente difundir críticamente verdades ya descubiertas, ‘socializarlas’ por así decirlo y por lo tanto hacer que se conviertan en base de acciones vitales, elemento de coordinación y de orden intelectual y moral. El que una masa de hombres sea conducido a pensar coherentemente y en forma unitaria el presente real es un hecho ‘filosófico’ mucho más importante y ‘original’ que el hallazgo por de un ‘genio’ filosófico de una nueva verdad que permanece como patrimonio de pequeños

Grupos intelectuales” dice Antonio Gramsci Cuaderno XI.

“Burocracia Capitalista”

Quiénes pueden ser capaces de oír nuestras voces cuando somos parte de este sistema capitalista que busca constantemente obstaculizar nuestras libertades. Que nubla nuestro sentido común. Que dirige, mediante un sinfín de mecanismos, nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros gustos y nuestra economía. Que fomenta la individualidad, avasallándonos de ruidos, convirtiendo al Estado en un gran Call Center en el que nadie puede oír tus gritos.

Haciéndose eco de los deseos autonomistas de los sesenta, el capitalismo tornó en pesadilla el sueño anti-jerárquico, imprimiendo un horizonte burocrático a nuestras vidas, en el cual no hay ningún centro al que exigirle esas responsabilidades que se adjudican a una estructura y no a un individuo. Dejando a “todos” y a “nadie” a cargo de diferentes situaciones, invisibilizando responsabilidades. Se trata de nuevas formas de dominación capaces de bloquear la concepción de un centro de responsabilidad, generando "modernos" malestares psicológicos como la depresión y la ansiedad de las cuales no asumen culpa alguna. Por este motivo, la construcción de espacios que promuevan y permitan escuchar a otros, dándole lugar a la palabra, agregando significación al mundo, se han presentado como alternativa para la lucha contra este realismo capitalista, a

través de resaltar lo comunitario, estimulando la diversidad cultural y no la homogeneidad.

Durante todos los talleres que realizamos buscamos construir espacios de confianza que promuevan y permitan escuchar a los otros y tomar la palabra. Intentamos lograr a partir de diferentes maneras de participación la reflexión y el debate. " Formarse políticamente no es hablar de política, es dar forma a la idea de política que tenemos. Es dar forma a la manera de involucrarse en lo colectivo, a la comprensión de qué conflictos son fundamentales para nuestra sociedad." [i]

[i] Borri , Néstor y otros. Construyendo la política desde el proyecto Nacional y popular .Nuevatierra Org. Arg.

DINAMICA PROPUESTA

Para este último encuentro realizaremos un circuito de actividades, en donde todos los jóvenes se dividirán en tres grupos para una mejor organización de los diferentes espacios de presentación final del taller, en donde se expondrán los trabajos realizados con la presencia de vecinos y alumnos de otros talleres como invitados.

- GRUPO 1: Culminar con la pintada del mural (ubicado en el frente del centro cultural).
 - GRUPO 2: Con los permisos correspondientes para realizar el cierre de la calle, realizarán la preparación de los stand para la presentación de los libros de cada grupo.
 - GRUPO 3: Preparará el escenario donde se realizarán las batallas de rap y las representaciones teatrales, delimitando el espacio sobre la calle.
 - Duración de la actividad: 1 hora 30 minutos.
- INAUGURACIÓN: Luego de terminar con el armado y preparación de los trabajos realizados, se tomará una fotografía grupal en cada espacio antes de pasar a la inauguración oficial. Realizado esto y en presencia de los invitados, realizaremos

la apertura oficial de mural. Con una introducción breve dada por un representante de cada grupo.

- Lectura y charlas: Realizadas por cada grupo sobre sus trabajos.
- Batalla de Rap.
- Actividad teatral.

Duración de la actividad: 30 minutos. Todas las actividades se realizarán en simultáneo.

Para hacer un cierre de todos los encuentros luego de estas actividades se les invitará a lxs jóvenes a un compartir y se les mostrarán diversos lugares donde pueden acercarse para seguir con esta actividad. Por ejemplo: alguna agrupación política o barrial, el centro cultural podría abrir sus puertas para que den algún taller (por ejemplo de guitarra, canto, maquillaje, etc.).

Por otro lado se les preguntará cómo les parecieron las dinámicas, cuál les gustó más, que hubieran cambiado, si se sintieron cómodos (su experiencia en el taller).

Capítulo 6

Las ONG en la construcción de nuevas ciudadanías

Integrantes

Claudio Daniel Gontad
Sabrina Elisabeth Pereyra

Presentación:
Quiénes somos y qué nos motiva:

El presente trabajo ha sido realizado en un contexto de pandemia mundial, en el que como medida sanitaria, se ha decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todos y todas.

Al comienzo de la escritura, nuestro grupo se encontraba compuesto por cuatro participantes, ha sido realmente difícil sostener la continuidad en el trabajo en el contexto en el que estamos. Hoy, 21 de Julio, sólo hemos quedado dos integrantes: Claudio Gontad y Sabrina Pereyra.

Soy profesora de Educación Primaria, trabajo para la escuela pública, en este tiempo, tuve que aprender a trabajar de un modo distinto, la escuela se instaló en mi casa y desde la virtualidad tuve que afrontar la responsabilidad como educadora. A lo largo de mi vida he colaborado en distintos proyectos de ayuda social, en diferentes localidades y provincias del país.

Soy estudiante de la carrera Profesorado de Educación en la Universidad Nacional de Quilmes, convivo con mi compañero de la vida desde hace trece años. Creo firmemente en la educación como construcción colectiva; como un acto de amor y de compromiso político, ideológico y social y desde esa perspectiva, me posiciono en la sociedad de la que soy parte; para poder transformar la realidad del mundo que me rodea.

Sabrina.

Como ha dicho, inicialmente mi compañera, el trabajo ha sido en un contexto realmente extraordinario y novedoso. Extraordinario, por el simple hecho de tener que afrontar la situación adecuándonos a una cuarentena, evitando gastos, tratando de mantenernos sin trabajar; pensamos que era algo pasajero pero el aislamiento continúa prolongándose y la psiquis en ocasiones, juega en contra.

Hubo que reinventarse; de pasar todo el día en la calle a pasar todo el día en la casa. Definitivamente, mi compañera incansable de emociones (Sierra Maestra) entendió la situación y me apoyó con toda su humanidad.

Para mí, personalmente, ha sido algo novedoso incursionar en el tema de las ONG, porque, realmente, era muy poco lo que conocía pero, a medida que me fui interiorizando el entusiasmo fue cada vez mayor.

Mi interés como constructor de ciudadanía pasa por las personas con discapacidad, muchas de ellas desconocen sus derechos y, por lo tanto, los burócratas hacen de eso su mejor discurso para evadir sus responsabilidades y por lo tanto hacerlos huérfanos de esa posibilidad, brego por ellos, me informo, me interiorizo y en todo momento voy descubriendo cosas nuevas y las difundo desde mi lugar.

Claudio.

Queremos aclarar que nuestras compañeras Gabriela Álvarez Santos y Amelia Ojeda han participado en la construcción de los capítulos uno y dos. Pero por razones personales han debido dar un paso al costado.

Introducción:

*“No hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos”
Eva Duarte de Perón*

El siguiente trabajo está orientado a reflexionar acerca de aquellos derechos irrenunciables e inherentes a los pueblos que deben ser garantizados por el Estado en lo material y en lo espiritual. Los y las invitamos a repensarnos como sujetos de derecho, merecedores de una vida digna, más equitativa y justa.

Entre los muchos principios generales del derecho que hacen a los sistemas jurídicos, se encuentra el de "libre asociación", que es principalmente al que nos abocaremos en este trabajo. Dicho derecho está consagrado en el Art. 14 de la Constitución Nacional, y es considerado un derecho humano de carácter inalienable por la Convención Americana de Derechos Humanos en su Art. 16 e incisos. Se trata de un elemento imprescindible y constitutivo de la democracia de los Estados Constitucionales de Derecho para garantizar el desarrollo humanitario en orden de la vida social.

Si bien existen una diversidad de formas de organización comunitaria, en este trabajo nos centraremos en las organizaciones de la sociedad civil o también llamadas del tercer sector u Ongs, sus diferentes mecanismos de participación política y su relación con el estado, el mercado, con la comunidad, entre ellas mismas y, desde un análisis etnográfico, con la política y la institucionalidad. Para esto último daremos marco argumentativo a la burocracia, que, en ciertos casos se convierte en un obstáculo para el desarrollo y vida jurídica de las organizaciones. Esto nos permitirá reconocer la lejanía existente entre los tecnicismos y las gentes decantando en la vulneración de derechos inalienables.

En conclusión, daremos a conocer a través de datos fácticos, ónticos y ontológicos, las circunstancias de su situación socioeconómica, sus contextos, heterogeneidades, y su compromiso político e ideológico. A su vez, evaluar las diferentes problemáticas y posibles respuestas, como así un análisis de casos puntuales a través del método científico de la etnografía.

A modo anecdótico, y para ir entrando en tema...

A mediados de los años cincuenta, uno de los clubes más populares de Uruguay, Peñarol, firmó el primer contrato para lucir publicidad en las camisetas. Diez jugadores aparecieron con el nombre de una empresa en el pecho. Obdulio Varela, en cambio, jugó con la camiseta de siempre, y explicó:

-“Antes, a los negros nos llevaban de una argolla en la nariz, ese tiempo ya pasó”.

En 1989, Carlos Menem disputó un partido amistoso vistiendo la casaca de la selección argentina, junto a Maradona y los demás. Los que miramos ese partido por televisión nos preguntamos, si era el Presidente de la Nación o de la Renault: Menem lucía en el pecho un enorme letrero de esta empresa de automóviles.

Sin duda alguna, el capitalismo tardío se ha impregnado por donde se nos ocurra, haciendo una mirada rasante, el panorama parece desolador. Algunos serán fieles a seguir esa línea, otros con su rebeldía a cuestas tratan, desde diversos espacios, plantear alternativas de organización que plasman realidades: que abran los ojos, las mentes, los oídos y tener piel con ese ser que se encuentra desguarnecido en todas las formas. Todos esos trabajos de hormigas, son el brazo ejecutor del Estado donde esté no puede llegar.

Tal vez para algunos, los esfuerzos populares inmersos en el realismo capitalista, parecen no alcanzar para cumplir sus objetivos antepuestos; pero en la suma y en la organización se vuelve un movimiento colosal que invita a otros héroes anónimos a participar de una gesta que los llenará de satisfacción. Nos encontramos situados y contextualizados en un capitalismo salvaje, en el que gran parte de la población se autopercibe en situación de “confort”, adormecidos frente a las pretensiones de la monocultura. Pero aquellos que desarrollen conciencia social, buscarán salir de ese conformismo, para ampliar el horizonte a vista de las heterogéneas realidades.

Claudio Gontad
Sabrina Pereyra

Guión didáctico 1

La reversión de derechos humanos desde la paradoja de lo universal y la confluencia del pluralismo hacia una comunidad organizada. De lo imposible a lo posible.

Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexionar acerca de los Derechos Humanos irrenunciables e inherentes a todos y todas, y cuyo cumplimiento, es responsabilidad de Estado. - Dar a conocer datos fácticos, onticos y ontológicos acerca del contexto social, económico y político del grupo destinatario de nuestra intervención. - La idea es propiciar una mirada crítica y reflexiva sobre las diversas realidades vividas. - Estimular a los grupos a asumir la responsabilidad de la lucha por los Derechos que les son negados por diversos intereses. - Comenzar a construir de manera colectiva la idea de participación política.
Dinámica propuesta	<ul style="list-style-type: none"> - Exposición oral del tema a abordar. - Presentación de imágenes que sirven para esclarecer conceptos teóricos. - Lectura de una noticia periodística, análisis y comparación con lo expuesto. - Escucha de una canción de Hermética. "Otro día para ser"
Duración de la actividad	Desarrollaremos el presente capítulo en dos encuentros de dos horas respectivamente.
Producción que quedará de la actividad propuesta	<ul style="list-style-type: none"> - Observación de imágenes. - Escritura por grupos de un texto que establezca relaciones entre las imágenes y lo previamente expuesto. - Reconocer la intencionalidad del discurso de determinados medios de comunicación. - Lectura de una noticia periodística. Reflexión; ¿los Derechos Humanos son sólo un discurso de campaña política?
Recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> - Texto de Mark Fisher (en pdf, capítulo n° 1; Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo) - Canción Canguro del artista Wos WOS - CANGURO (Video Oficial) (audio) - Imágenes (una de cada una, puede ser para ser proyectadas) - Noticia periodística: - https://www.telam.com.ar/notas/202005/464826-murio-por-coronavirus-ramona-medina-la-vocera-de-la-garganta-poderosa-en-el-barrio-31.html (copias impresas) - Canción Otro día para ser de Hermética (letra y audio)
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> - Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. - "En torno a la crítica del derecho" México (2018) editado por UASLAP. Colección pensamiento crítico del derecho. Organizadores: Alejandro Rosillo Martínez y Guillermo Luévano Bustamante

	<p>https://drive.google.com/file/d/1KTZINlr28-bWFAMvoko67DwKq7uCHj1h/view?usp=drivesdk</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Derechos Humanos na América Latina" Curitiba Brasil (2016) editado por Multideia. Organizadores: Jackson Da Silva y Lucas Machado Fagundes https://drive.google.com/file/d/1HXzKcmCtQfMQTre_xf5gV2NXsB-3UF_J/view?usp=drivesdk - "Contra una cultura anestesiada de derechos humanos" México, primera edición (2007). Editado por el departamento de publicaciones de la facultad de derecho de USALP. Autor: David Sánchez Rubio. https://drive.google.com/file/d/1Kd32XQEW2G9wD6ngwd4bKKsLW0YTdJyn/view?usp=drivesdk - "Derecho político actual, temas y problemas Vol. 3" Santa Rosa, La Pampa primera edición (2014) editado por UNLPam. Organizadores: Medici, Alejandro - Pescader, Carlos - Catalani, Franco - Lell, Helga y Torroba, Rodrigo. https://drive.google.com/file/d/1NttVn_v4PGM3HFTTGpnD5t4gXKDpdLqL/view - "La comunidad organizada" Conferencia magistral del Excmo. Señor Presidente de la Nación, general Juan D. Perón, al cierre del Primer Congreso Nacional de Filosofía. Mendoza, 9 de abril de 1949. https://drive.google.com/file/d/1HsS0P-aM1VqvVJgVO0yURubs5tkW1QMM/view?usp=drivesdk - "El 'empresario de sí mismo': el olvido de Antonio Negri". Daimon. Revista Internacional de Filosofía, nº 71, 2017, 63-79 Autor: Antonio Gómez Villar https://drive.google.com/file/d/1Hy9iXbzY91xAVu-D67DCOoDZtvg5Bv9A/view?usp=drivesdk - "Guerra asimétrica y transformaciones de las herramientas de dominación de las conciencias" Texto académico para la Cátedra 3 de Derecho Político FCJS-UNLP, de la ayudante concursada Gabriela Alvarez Santos (2019) https://docs.google.com/document/d/1XXbNhcAj0XWgCsQHJ2JeR2Lr6dYfcvdQopJRV83aLQl/edit?usp=drivesdk
--	---

“Tan grande es el abismo entre lo que se dice y lo que se hace sobre derechos humanos, que cuando ambos van caminando por la calle y se cruzan en una esquina, pasan de largo sin saludarse porque no se conocen (...)”
Eduardo Galeano

En este guion tomamos el Capítulo 1 “Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin de capitalismo”⁴² para reflexionar, y confrontamos con los textos “Promesa y actualidad de los derechos humanos - El derecho a tener derechos”⁴³ y “Algunos puntos para trabajar por los derechos humanos”⁴⁴.

Los y las invitamos a escuchar esta canción del artista Wos.

[WOS - CANGURO \(Video Oficial\)](#)

Primer encuentro

1- Contextualización de alternativas

El uso ideológico de derechos humanos, entre la operatividad y su efectiva realización.

En la praxis los grupos de la sociedad civil se enfrentan a una creciente ola de restricciones legales en cuanto a su registro, financiación y capacidad para hablar y operar libremente. Además, se enfrentan a amenazas para su seguridad: según datos de la ONU, por lo menos 1.019 defensores de los derechos humanos, incluidas 127 mujeres, fueron asesinados en 61 países de todo el mundo entre 2015 y 2017.

Y esta cifra sólo es la punta del iceberg, ya que muchos asesinatos no se denuncian e innumerables defensores de los derechos humanos han sido objeto de intimidación, hostigamiento, penalización, detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y otros abusos contra los derechos humanos⁴⁵.

⁴² Fisher, M. (27 Noviembre 2009). Traducción: Claudio Iglesias. Realismo capitalista ¿No hay alternativa? Cap. 1; Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Editor digital Titvillus

⁴³ Rodríguez, Esteban - Relli, Mariana - Apella, Gabriel. (Septiembre 2009) El derecho a tener derechos. Manual de derechos humanos para organizaciones sociales. Colectivo de investigación y acción Jurídica (CIA), Galpón Sur. La Plata. 2da ed. Editorial: El Colectivo. Impreso en Argentina.

⁴⁴ CITA DEL TEXTO

⁴⁵ <https://news.un.org/es/story/2018/11/1447301> Noticias ONU. "Artículo 20: libertad de reunión y asociación"

Para contextualizarlos, como doctrina económica, política, social y cultural, el *neoliberalismo*⁴⁶ surge en torno a una profundización de los aspectos más negativos del liberalismo clásico.

El primer antecedente respecto de la necesidad de aggiornamento, se dio en el *Coloquio Walter Lippmann*⁴⁷ en 1938, donde intelectuales norteamericanos y europeos urdieron una renovación ideológica.

De ese Congreso participó *Friedrich Hayek* quien en 1944 publicó el libro “Camino de servidumbre”, justificación contra cualquier tipo de intervención estatal, ponderando al mercado como regulador esencial de la actividad económica; años más tarde lideró la Sociedad de Mont Pelerin, primigenio “think tank” de la matriz de pensamiento, con miras a la defensa de la propiedad privada, la libertad individual, la liberalización de la economía, mercados sin obstáculos legales, la reducción de gasto público, el libre comercio y la disminución de la intervención estatal en favor al sector privado, entre otros.

El papel del Estado se reduce en garantizar la institucionalidad apropiada para llevar a cabo tales políticas⁴⁸.

Los medios hegemónicos de comunicación, que responden a intereses económicos de las minorías dominantes, operan incansablemente en pos de colonizar las subjetividades, para entre otras cosas, convencer al pueblo que debe conformarse con las migajas que caen de sus mesas. Mediante la teoría del derrame, afirman que “cuando a ellos les va bien, también le va bien al resto”. Insisten en la idea de pertenencia clasista y de beneficencia: consideran que durante los gobiernos populares los pueblos llevan una vida de “lujos” de los que no son merecedores. Simplemente hay que ajustarse a “cada realidad individual” y marcan de forma negativa las políticas públicas tendientes mejorar la calidad de vida de los y las ciudadanos y ciudadanas, como así a la ampliación y realización efectiva de los derechos que ponderan la justicia social en contraposición a la beneficencia.

Para comprender mejor estas ideas que venimos exponiendo; les proponemos que organizados, organizadas en grupos de cuatro o cinco participantes, puedan

⁴⁶ “El neoliberalismo existe, pero solo para los pobres. El mercado libre es para ellos, no para nosotros. Esa es la historia del capitalismo. Las grandes corporaciones han emprendido la lucha de clases, son auténticos marxistas, pero con los valores invertidos. Los principios del libre mercado son estupendos para aplicárselos a los pobres, pero a los muy ricos se los protege. Las grandes industrias energéticas reciben subvenciones de cientos de millones de dólares, la economía high-tech se beneficia de las investigaciones públicas de décadas anteriores, las entidades financieras logran ayudas masivas tras hundirse... Todos ellos viven con un seguro: se les considera demasiado grandes para caer y se los rescata si tienen problemas” - Noam Chomsky, entrevista con “El País” Marzo de 2018.

⁴⁷ Organizado en París en agosto de 1938. El coloquio lleva el nombre del periodista norteamericano Walter Lippmann.

⁴⁸ Texto académico para la Cátedra 3 de Derecho Político FCJS-UNLP, de la ayudante concursada Álvarez Santos Gabriela M. (2019) "Guerra asimétrica y transformaciones de las herramientas de dominación de las conciencias"
[.https://docs.google.com/document/d/1XXbNhcAj0XWgCsQHJ2JeR2Lr6dYfcvdQopJRV83aLQI/edit?usp=drivesdk](https://docs.google.com/document/d/1XXbNhcAj0XWgCsQHJ2JeR2Lr6dYfcvdQopJRV83aLQI/edit?usp=drivesdk)

La organización popular es en este marco, una salida obligatoria para la consolidación de la participación democrática de la sociedad y garantía de lucha para la efectivización de los derechos. Dice Fisher al respecto, que *“el capitalismo es lo que queda en pie cuando las creencias colapsan en el nivel de la elaboración ritual o simbólica, dejando como resto solamente al consumidor-espectador que camina a tientas entre reliquias y ruinas”*⁵⁰

Para configurar el análisis, debemos abordar el uso ideológico de los Derechos Humanos, que tiende a abrir varios debates. Uno de ellos es la visión de la *posmodernidad* que rechaza la noción de derechos humanos, por considerarla uno de los "metarrelatos" modernos que se deben desechar. Otra es la proveniente de una *tradición marxista* (dogmática), que continúa viendo a derechos humanos exclusivamente como expresión de la burguesía, pues no responde a los auténticos intereses de las masas populares. Otra corriente es la filosofía de la liberación que apuesta al uso de los derechos humanos por parte del sujeto vivo, práctico e intersubjetivo, y cuando no se da, entra en escena la dimensión crítica de la función liberadora de la filosofía, que es solo un paso de la etapa del proceso⁵¹.

Como podemos observar, existen diferentes posturas del pensamiento crítico de los derechos humanos, los cuales analizaremos oportunamente con una aplicación crítica a los contextos que circundan nuestro tema en cuestión y en relación al pleno desarrollo del derecho a la libre asociación, como así al libre pensamiento y a la participación política como construcción social.

En torno al lenguaje hegemónico sobre lo universal de derechos humanos planteamos un sistema de paradojas, línea que sigue Sánchez Rubio⁵².

La primera la situamos en el discurso favorable o desfavorable respecto de las diversas formas de organización popular, según beneficie a los intereses de los grupos de poder, interés y a los partidos políticos, lo que funciona mientras que el pueblo organizado se encuentre supeditado o no a las estructuras de quienes detentan la funcionalidad del realismo capitalista, en este sentido, debemos cuestionarnos, si el discurso de los Derechos humanos son eficaces para la lucha de los excluidos, excluidas, los explotados las explotadas, los discriminados las discriminadas, o si por el contrario, hacen más difícil la lucha.

⁵⁰ Lectulandia "Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?" Mark Fisher

⁵¹ Coleção Pensar Direito. Multimedia editora 2016. "Dereitos Humanos na América Latina" Parte 1 La inversión ideológica de los derechos humanos en el pensamiento de Franz Hinkelammert por el Dr. Alejandro Rosillo Martínez.

https://drive.google.com/file/d/1HXzKcmCtQfMQTre_xf5gV2NXsB-3UF_J/view?usp=drivesdk

⁵² Profesor titular y director del Departamento de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Ha sido coordinador y director en diversos cursos de maestría y doctorado en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía. Profesor invitado en diversas universidades de España, Bélgica, México, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Argentina y Brasil, es autor de más de 85 artículos y de diversos libros sobre teoría crítica de los derechos humanos, democracia, educación en ciudadanía y pensamiento de la liberación latinoamericano. Entre otros destacan: Filosofía, derecho y liberación en América Latina (1999) y Encantos y desencantos de los derechos humanos (2011).

La segunda paradoja, da prueba del asiento del discurso erróneo de universalidad rígido que no admite pluralidad, sino que más bien pone acento en los particularismos en función de estrategias políticas en intereses específicos de dichos grupos. Se trata de un mismo doble discurso que comparte con la globalización y la dualidad del universalismo y el relativismo.

Y por último, la tercera contradicción paradójica se sienta en la ambición hegemónica occidental de detentar la facultad única que otorgarles una definición restrictiva en marco a su autoridad y en detrimento al pluralismo. La metodología para llevarlo a cabo es clara, se trata de la eliminación de todas las formas de resistencia y reivindicación de la dignidad humana.

Las tres paradojas polemizan sobre el universalismo y la relatividad cultural y también sobre derechos humanos y, como vimos, hace asiento en la interpretación opuesta entre los factores de poder y las víctimas del sistema cuya expresión social son los movimientos organizados. Se trata de la contraposición entre la exclusión en favor de los intereses de los factores de poder y una lógica diversa y pluralista de inclusión.

Segundo encuentro

Los y las invitamos a reflexionar en esta noticia, que en su momento nos ha golpeado fuertemente.

En grupos arriben a una reflexión, que luego pondremos en común acerca de la noticia compartida.

Murió por coronavirus Ramona Medina, la vocera de la Garganta Poderosa en el Barrio 31

<https://www.telam.com.ar/notas/202005/464826-murio-por-coronavirus-ramona-medina-la-vocera-de-la-garganta-poderosa-en-el-barrio-31.html>

¿Crónica de una muerte anunciada? ¿No resulta indignante, triste, repugnante; ver cómo la valoración de los derechos humanos dura lo que dura una campaña electoral?

Luego de realizada la puesta en común, propondremos escuchar: Otro día para ser, Hermética.

*Desnudar el sin razón
Que modeló nuestras vidas
Parece ser causa perdida
Nadie apuesta detener
El motor que contamina
El aire que a diario respiras
Y que respiraste ayer
Y que mañana tal vez, no lo sé
Por eso hoy
Reflexionando en esto
La madrugada pasó
Y dejó otro día para ser
Ser guardianes o vigías de toda la miel
Que guarda en toda colmena el sucio poder
Predador, ecologista, pobre o gran señor
Drogadependiente, doctor o paciente
Entreverado en el montón
Vender, comprar
Comer, cagar
Morir, nacer
Sufrir, gozar
Odiar, amar
Ser o no ser
Culpable o inocente, malviviente o juez
O quien con sólo su firma decreta la ley
Pronucleares informistas modelan la situación
Más tecnología, por más energía
Fugas radiactivas de progreso
Vender,...*

Otro Día para Ser Hermética

<https://youtu.be/CWBr4iqcPa4>

¿Podemos relacionar esta canción con lo que venimos conversando? ¿Qué piensan al respecto?

¿Alguna vez se sintieron como la letra de la canción?

Continuamos con algunas ideas más sobre el tema, ya para ir cerrando el análisis de este capítulo.

Ante lo expuesto entendemos necesario desarrollar un pensamiento crítico que cuestione las “verdades” enunciadas por los grupos de interés, de presión y grupos políticos, pero no desde una perspectiva ingenua, sino desde una mirada de lucha y de compromiso adecuado a las diversas teorías y escuelas que la desarrollan.

“La ciudadanía no llega por casualidad: es una construcción que, jamás terminada, exige luchar por ella. Exige compromiso, claridad política, coherencia, decisión. Es por esto mismo por lo que una educación democrática no se puede realizar al margen de una educación de y para la ciudadanía. Estaremos desafiándonos a nosotros mismos a luchar más en favor de la ciudadanía y de su ampliación.

*Estaremos forjando en nosotros mismos la disciplina intelectual indispensable sin la cual obstaculizamos nuestra formación*⁵³.

Así entonces, como dijo Eva Perón, si el pueblo es consciente de sus derechos, entonces, no habrá fuerza que lo pueda doblegar. Nuestra sociedad está llena de gente consumida por la avaricia, que explota al débil y adula al fuerte, pensando que su poder los hará felices, exaltando y profundizando las ideas de la explotación del hombre por el hombre en contexto del postfordismo, como expropiación de lo común y en miras la autopercepción de un hombre empresario de sí mismo foucaultiano, donde las personas se han convertido en un espacio gestionable con vida productiva en torno al biopoder y la biopolítica.

Estas tendencias negativas son las que llevan a nuestra sociedad a discriminar y a ignorar los derechos inherentes a todos y todas. El objetivo de la regulación empresarial de la vida es que cada pequeño aspecto de la cotidianidad sea comprensible como relación empresarial, y no como un proceso cooperativo y autónomo⁵⁴.

Vivimos en una época en la que la invocación de los derechos de las personas y grupos están presentes en la conciencia colectiva de una manera negativa. La posmodernidad rechaza la lucha por los derechos humanos, que es un grito necesario ante diversas realidades presente en todo el mundo.

Mark Fisher⁵⁵ se cuestiona si existe una alternativa al realismo capitalista al describir una ontología (estudio del ser) del capitalismo tardío como un obstáculo que limita el pensamiento, la acción y por supuesto, la organización. En este contexto, la persecución y veda como herramienta de dominación, se da en línea continua hacia aquellos que radicalizan sus luchas en lo cultural y político.

El motor del capitalismo tardío es entonces el sujeto consumidor-espectador y la colonización de las subjetividades, desde la perspectiva de la neurociencia, orientadas a un yo exacerbado y la decadencia espiritual de lo sensible, hiperestimulado a la pasividad a través de la satisfacción hedonista automatizada de deseos prefabricados, que en definitiva, retroalimenta al realismo capitalista, lo cual pareciera imposible de quebrantar.

Sin embargo, acceder a la osadía de lo imposible significa acceder a un fanatismo, que en el "buen criterio" capitalista, sería perverso. Los desplazados, deben reinventarse para subsistir dentro de un sistema salvaje, violento, silencioso, perverso, que a cada paso nos asesta un golpe certero.

La comunidad organizada, trabajará para torcer el rumbo de la situación.

Del desastre brota el heroísmo, pero brota también la desesperación cuando se han perdido dos cosas: *la finalidad y la norma*.

⁵³ Freire, Paulo en *Cartas a quien pretende enseñar*.

⁵⁴ Daimon. Revista Internacional de Filosofía, nº 71, 2017, 63-79 "El 'empresario de sí mismo': el olvido de Antonio Negri". Antonio Gómez Villar
<https://drive.google.com/file/d/1Hy9iXbzY91xAVu-D67DCOoDZtvg5Bv9A/view?usp=drivesdk>

⁵⁵ Lectulandia "Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?" Mark Fisher

Lo que produce náuseas es el desencanto, y lo que puede devolver al hombre la actitud combativa es la fe en su misión, en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo⁵⁶ La norma que se menciona debe ser entendida desde la acepción cultural y no como un cuadro de imposiciones jurídicas. Debe comprenderse subjetivamente, desde una mirada individual de la vida ideal con miras a lo colectivo.

Dice Perón, “que esta norma llegue a constituir un sistema ordenado de límites e inducciones depende absolutamente el porvenir de la sociedad, mediante leyes de comunidad organizada políticamente lo que dará un aspecto de la norma ética”. Y agrega; “el problema del pensamiento democrático futuro está en resolernos a dar cabida en su paisaje a la comunidad, sin distraer la atención de los valores supremos del individuo”. Netamente hay que entender al ordenamiento jurídico como dinámico, en contraposición a la teoría pura, ajustada a las reales necesidades materiales y espirituales del pueblo.

Uno de los problemas fundamentales que afectan a derechos humanos es la separación entre la teoría y la práctica, entre lo que se dice y lo que se hace, entre su dimensión formal, normativa y abstracta y su dimensión concreta, fáctica y socio-práctica.

No es un problema lógico ni formal, sino socio-material de reconocimiento y realización efectivas⁵⁷ pues se protegen cuando se violan y no antes. Esto tiene que ver con la comprensión formalista y estatista desde una concepción normativista y burocrática que reduce y simplifica, lo que conlleva consecuencias negativas que impactan en quienes pretenden defender. Cuando hablamos de derechos humanos en acción, nos referimos a la operatividad de ellos dentro de las democracias; no desde un punto de vista meramente reducido en lo formal sino también a la dimensión sustancial de la sociedad, ampliando la dimensión a procesos que terminan frustrados o aniquilados por lógicas de imperio, los derechos humanos se encuentran en toda manifestación de resistencia frente a la destructividad de un sistema que diluye y destruye a los individuos⁵⁸.

Concluimos este capítulo entonces, con los ojos puestos en un derecho aplicable que se asiente en la liberación de las y los oprimidos que pretenden una prevención y no una mera operatividad ante la vulneración y violación sistemática.

La injusticia social producto del capitalismo tardío constituye la negación de la eficacia real de los derechos humanos y debe ser interpelada para aceptar una justicia distributiva⁵⁹ productora del derecho social y los derechos humanos

⁵⁶ Inst. Nac. J.D.P (2006) "La Comunidad Organizada" *Cap. XIX Hay que devolver al hombre la fe en su misión*. Conferencia magistral del Presidente Juan Domingo Perón en el cierre del Primer Congreso Argentino de Filosofía, Mendoza, 9 de Abril de 1949.

⁵⁷ Colección pensamiento crítico del derecho 1º edición Aguascalientes-San Luis Potosí UASALP (2016) "ENTORNO A LA CRÍTICA DEL DERECHO". Texto "DERECHOS HUMANOS, MUCHAS Y PRAXIS DE LIBERACIÓN". Dr. David Sánchez Rubio

⁵⁸ Departamento de publicaciones de la facultad de derecho UASALP (2007) "CONTRA UNA CULTURA ANESTESIADA DE DERECHOS HUMANOS" Dr. David Sánchez Rubio

⁵⁹ Término de la teología de la liberación utilizado por el mexicano José Pórfido Miranda y de La Parra y desarrollado por el iusfilósofo argentino Enrique Dussel.

llamados sociales. También ha de adecuarse la hermenéutica, que es un término heredado por la tradición del pensamiento occidental: la comprensión del sentido más allá del enunciado por la palabra, una tarea de transmutación comprensiva⁶⁰. Es decir, que la interpretación no debe nunca ser restrictiva sino de ampliación retomando las perspectivas críticas y de liberación, como definición vaga e imprecisa, sino como instrumento de elaboración que emerge de manera dinámica y traspasa los límites de la naturaleza de las teorías tradicionales rígidas, que atienden únicamente a describir lo establecido de forma equidistante. Proponemos entonces, ampliar una mirada crítica que asuma la función de abrir alternativas de acción ante el realismo capitalista y brinde un margen de posibilidades. La posición crítica que debe ser entendida con validez teórica, pero necesariamente aprehendida a partir de la praxis que surge de lo fáctico y las realidades transformadoras de la comunidad organizada y como un instrumento pedagógico operativo que permite romper las barreras invisibles de lo imposible a lo posible en la formación de agentes sociales que posean conciencia social para la comprensión del mundo desde una perspectiva transformadora. Así entonces, desde una filosofía crítica abonaremos al concepto de libertad como un proceso histórico revolucionario de ruptura, no de los órdenes normativos, sino a partir de la reconstrucción dinámica arraigada a la lucha de la superación que presentan las necesidades fundamentales de las comunidades para fortalecer la dialéctica teórico-práctica en ruptura con las ideas socio-políticas de dominación e injusticia social.

La tradición del pensamiento occidental: la comprensión del sentido más allá del enunciado por la palabra, una tarea de transmutación comprensiva⁶¹.

Es decir, que la interpretación no debe nunca ser restrictiva sino de ampliación retomando las perspectivas críticas y de liberación, como definición vaga e imprecisa, sino como instrumento de elaboración que emerge de manera dinámica y traspasa los límites de la naturaleza de las teorías tradicionales rígidas, que atienden únicamente a describir lo establecido de forma equidistante.

Proponemos entonces, ampliar una mirada crítica que asuma la función de abrir alternativas de acción ante el realismo capitalista y brinde un margen de posibilidades. La posición crítica que debe ser entendida con validez teórica, pero necesariamente aprehendida a partir de la praxis que surge de lo fáctico y las realidades transformadoras de la comunidad organizada y como un instrumento

⁶⁰ "ENTRE UNIVOCISMOS E RELATIVISMOS: DESAFIOS DA HERMENÊUTICA JURÍDICA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA" de Ivone Fernandes Morcilo Lixa. Compilado en Colección pensamiento crítico del derecho 1° edición Aguascalientes-San Luis Potosí UASALP (2016) "ENTORNO A LA CRÍTICA DEL DERECHO".

⁶¹ "ENTRE UNIVOCISMOS E RELATIVISMOS: DESAFIOS DA HERMENÊUTICA JURÍDICA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA" de Ivone Fernandes Morcilo Lixa. Compilado en Colección pensamiento crítico del derecho 1° edición Aguascalientes-San Luis Potosí UASALP (2016) "ENTORNO A LA CRÍTICA DEL DERECHO".

pedagógico operativo que permite romper las barreras invisibles de lo imposible a lo posible en la formación de agentes sociales que posean conciencia social.

Guión didáctico 2

El pensamiento crítico como móvil del accionar de la comunidad organizada.

Objetivos	Atendiendo a las bases filosóficas del cap. 1, como ideario de interpretación del trabajo, pretendemos aquí dar marco a las consideraciones pedagógicas del tema a abordar, y por último introducirnos en el
Dinámica propuesta	<ul style="list-style-type: none"> - Exposición oral del tema a abordar. - Presentación de imágenes que sirven para esclarecer conceptos teóricos.
Duración de la actividad	Desarrollaremos el presente capítulo en dos encuentros de dos horas respectivamente
Producción que quedará de la actividad propuesta	<ul style="list-style-type: none"> - Producción de una “obra de arte” que refleje el análisis de la sociedad actual de cada grupo de trabajo. - Escritura de un texto breve que dé cuenta del significado de la obra de arte en cuestión.
Recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> - Texto de Mark Fisher (en pdf, capítulo n° 2: ¿Qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu propuesta?)
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> - Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. - FUCITO, Felipe. Sociología General, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2ª Edición, 1999. - Grito de los Excluidos/as - Ginebra, 22 de junio de 2000, Publicado en América Latina en Movimiento # 316 (ALAI), p. 21-25, 04-07-2000, Quito - De la “Década Perdida” a la “Década de la Exclusión Social” Eduardo Tamayo G. - ALVAREZ SANTOS, Gabriela. "Guerra asimétrica y las transformaciones de las herramientas de dominación de las conciencias" (2018) FCJyS-UNLP. - PERÓN, Juan Domingo. "La Comunidad Organizada" conferencia magistral presentada en el Primer Congreso de Filosofía en la ciudad de Mendoza, el 30/03/1949. - Deleuze Gilles "Claire Prinet", París 1977

1. Consideraciones sobre pedagogía crítica y dialógica en la educación en Derechos humanos, como herramienta de ruptura con las hegemonías hacia una comunidad organizada.

Compartimos la siguiente canción de Calle 13, “El aguante”
<https://youtu.be/LUk73pUe9i4>

La educación liberadora tiene como principal objetivo vincular la conciencia crítica con la acción social para superar estructuras opresivas desde una visión decolonial. El tratamiento dialógico entre las controversias y dilemas referidos a los derechos humanos en acción, es un proceso cuyo propósito fundamental es construir sujetos de derecho con conciencia crítica respecto de la interpretación y aplicación de los mismos.

Tal como plantea Paulo Freire, la pedagogía debe ser una práctica que promueva la libertad y la democracia. En ese orden de ideas, es esencial pensar a la pedagogía crítica como herramienta facilitadora para alcanzar nuestros objetivos, a los fines de tener una mirada contra hegemónica que atienda a realidades sociales más que a las verdades impuestas como absolutas.

La naturaleza del ser humano es por sí dialógica, y la comunicación tiene un rol principal en nuestra vida en el consenso y la toma de decisiones. A partir de una perspectiva crítica, se produce un cambio social que nos transforma a través de la creación de conocimiento y de la construcción participativa de la realidad social.

La dialéctica entre nuestro ser superficial y nuestro ser interior nos llevará a delinear el camino y posición a tomar respecto de aquello que buscamos realmente. Atendiendo a nuestra perspicacia y conocimientos construidos es que llegaremos a tener una respuesta.

Zizek diría “Si en el concepto clásico de ideología la ilusión se sitúa en el conocimiento, entonces la sociedad actual ha de parecer como post ideológica: la ideología que prevalece es la del cinismo, la gente ya no cree en la verdad ideológica; no toma las proposiciones ideológicas en serio. El nivel fundamental de la ideología, sin embargo, no es el de una ilusión que enmascara el estado real de las cosas, sino el de una fantasía (inconsciente) que estructura nuestra realidad social”.

Nietzsche en su libro **“El crepúsculo de los ídolos”**, hace una referencia metafórica “del martillo” ¿A qué apunta, con esa referencia?

Apunta a que esos ídolos son las verdades que nos han inculcado desde hace siglos y no se puede ir contra ellas. Son la verdad absoluta. En nombre de esas verdades se nos ha oprimido el cuerpo, los instintos, el pensamiento, los deseos; todo lo que tiene que ver con los seres humanos y en ese lugar se puso a la razón. Por lo tanto, lo que considera Nietzsche que son tan fuerte esos códigos, con los cuales nos han oprimido y nos siguen oprimiendo que es necesario, romper esos códigos con “el martillo”, a los códigos que nos oprimen, que lo tomamos como

propios y creemos que la moral existe de la manera en la cual nos han enseñado en contra del cuerpo y, aparentemente, a favor de un alma que no sabemos si existe o no.

Las prácticas sociales generan nuevos dominios del saber (se han multiplicado durante el siglo XX) en la ciencias sociales. Esos dominios del saber producen nuevos objetos de estudios, conceptos, técnicas y valores (los cuales no son los mismos; los alumnos de hoy a alumnos de hace 20 años). Cuando pasa todo esto se producen nuevas subjetividades.

Las prácticas sociales son del orden del poder, los dominios del saber son los dominios de la verdad, los cuales producen nuevas subjetividades. entonces el poder, es, prácticamente un sinónimo de política (tratar con los otros). Entonces como dice Foucault, el poder, es una flecha con dos puntas, porque el poder está en todas partes (relación madre e hijo, profesor y alumno).

Decimos esto, porque en los tiempos posmodernos, la política ha sido calificada como una mala palabra (en el nombre de los valores y la honestidad), pero han olvidado que la política es la construcción de la sociedad. Todo a lo que hacemos referencia se tiñe de política, desde el núcleo familiar, nuestro vínculo escolar, amistades, etc. Por lo tanto, si es tan vergonzoso ¿Por qué son políticos?

1.1 Estética desde la filosofía del arte: postura crítica del conocimiento en contraposición a la colonización de las subjetividades.

Todos podemos estar de acuerdo con el tipo de protesta que sea benéfica para el bien común, puede aparecer esa lideresa o líder carismático que le dé un rumbo para que tenga más eficacia. Sin embargo, comienzan a aparecer las fisuras dentro de la sociedad: los opinólogos que saben por lo que consumen, los que tergiversan la información y confunden, los que están en contra aunque en el fondo, saben que les será beneficioso, y los medios masivos que harán su trabajo demonizando cualquier movimiento social que no represente sus intereses más urgentes.

En esa vecindad se ven todas las miserias que salen a la luz ante cualquier movimiento inquietante, cualquier suspicacia. Todo lleva a pensar que si llegamos a una protesta es porque alguien hace mal las cosas o no cumple con su deber. Sin embargo, algunos pocos entienden lo que significa trabajar mancomunadamente en beneficio del otro. Por eso proponemos a través de la filosofía del arte, ver desde una mirada crítica, los distintos espacios y que sepan pulir y ver más allá de lo que permite una primera observación.

Las puertas están abiertas, bienvenidos y bienvenidas:

“Aquel que esté rápidamente a amar todo estudio y marchar con alegría de aprender, lo llamaremos filósofo” (platón).

Heidegger nos habla del poder de la verdad, refiriéndose a la profundidad del conocimiento como luz que busca el camino hacia la verdad.

Cuando vemos una fuente romana, es una experiencia empírica; pero si en cambio, alguien lee una poesía sentado sobre la fuente romana, hablamos de una verdad, porque es posible de trascender de generación en generación, empero la fuente, puede ser destruida. El conocimiento es la ciencia puesta en marcha que busca, desde otro punto de vista, ser verdadera. Toda transformación en búsqueda del conocimiento trae aparejado un cambio o introducción de nuevas formas de mirar al mundo y a los objetos culturales. Nos encontramos atravesados por cuatro esferas que son propias de nuestra cultura, con las que interactuamos de manera constante. Al contrario de lo que creían los modernos al afirmar que son esferas cerradas en sí mismas, se encuentran abiertas y en transformación constante, ya que se comunican entre sí, en tanto se comuniquen entre sí los seres humanos

Gilles Deleuze decía que las palabras son una desterritorialización de la boca. “La boca fue no diseñada ni para hablar, ni para besar. en última instancia, fue diseñada para gritar y para comer”. Con el correr del tiempo, este concepto fue mutando, modificado en las transformaciones.

A continuación los y las invitamos a que podamos observar obras de arte que seleccionamos para esta ocasión, y que podamos reflexionar en el mensaje que cada obra intenta expresar. Luego, organizados/as en grupos realicen en un afiche su propia “obra de arte” que exprese su análisis de la sociedad actual, de las luchas de los sectores populares.

Escriban una breve reflexión sobre el significado de la obra que realizaron.

Esta pintura de Vincent Van Gogh, data del año 1886. Como vemos aquí son unos simples zapatos gastados, que para nuestros ojos no significa más que una obra sobre un lienzo.

Sin embargo, dijimos, anteriormente, que el arte devela una verdad más profunda.

Será Heidegger quien intensificará el análisis de la relación entre obra de arte y verdad. Así en **“El origen de la obra de arte”** demostrará la posibilidad de la creación artística de “establecer un mundo” y que “en la obra de arte se ha puesto en operación la verdad del ente”. Demuestra magistralmente la cercanía de la obra de arte con la verdad, de la que la belleza es una de sus manifestaciones. Realiza su exposición a partir de un ejercicio descriptivo de una cosa útil: un par de zapatos.

Observa que esas botas son de una mujer y ve que en ella dejó plasmada toda su vida, de acuerdo a las hendiduras, a las deformaciones, su embarazo, deja la marca de su modo de ser en el mundo, su trabajo, su atención a los hijos. Ve el mundo en los zapatos de la mujer en su totalidad.

Así como esta obra de Van Gogh, las palabras, las miradas, los cuerpos hablan, en los cuerpos se expresan las luchas, las historias. Nuestra función será entonces, observar atentamente a donde nadie más observa.

La propuesta de **Jameson**, en su ensayo “La Lógica del Capitalismo tardío” están relacionadas con un quiebre, una ruptura, con todo lo que nos precedió. Hay, en nuestra sociedad, no tan solo una forma de relacionarse con el poder económico (o la lógica de un capitalismo absolutamente consolidado que se estructura a través de nuevos vínculos entre productores y trabajadores), sino también una nueva estética. es quizá a nuestro juicio, la idea de una estética que se articula a través de nuevos procedimientos e intenciones artísticas lo que más sobresale del texto y la propuesta de Jameson. La superficialidad intencionada, el fin del sujeto, un pasado que solo se deja recuperar en términos estéticos como mera representación, son aspectos que nos parecen relevantes del pensador norteamericano, a través del estudio de obras, de dos obras de arte (una propiamente modernista y otra, a juicio de Jameson, postmodernista) el autor nos da cuenta entre un modelo estético y otro.

Cuando hablamos de posmodernidad y la percepción del mundo, el autor nos dice que se podría articular a través de los siguientes rasgos:

- Una nueva superficialidad, presente en la nueva cultura de la imagen y el simulacro.
- Un nuevo subsuelo emocional (denominado intensidades).
- Nuevas relaciones con la tecnología, que, a su vez, simboliza un nuevo sistema económico.
- Debilitamiento de la historicidad oficial.

Los zapatos de Van Gogh, en la visión de Jameson, tiene orientación histórica, en referencia a un pasado obrero y campesino.

En esta obra de Andy Warhol que data del año 1980, conocida como “Zapatos de polvos de diamantes” Jameson expresa que son zapatos sueltos, que no tienen su par, que son solitarios. Podemos observar que no están usados, y suponer que no

tienen dueño. Denota una falta de mundo alrededor, existe una ausencia. Los vemos como si estuvieran en una vidriera, algo así como una ironía a los zapatos de Van Gogh.

En la perspectiva de Jameson, tiene que ver la coyuntura y contexto histórico en que se dan. Mientras que Heidegger veía todo un mundo, Jameson afirma que falta un mundo.

Las imágenes de Warhol reflejan un mundo banal, como resultado de la ausencia de toda pretensión del sujeto de interpretar el mundo; son el resultado de la elevación de la imagen a la figuración pura sin la más mínima transfiguración.

La intención de Warhol de jugar con la mercantilización de todos los aspectos de la vida contemporánea para Jameson, deberá tener un efecto político "...deberían ser declaraciones políticas poderosas y críticas. Si no lo son, queremos saber el motivo y tenemos que cuestionarnos un poco más seriamente las posibilidades del arte político o crítico en el período postmoderno del capital tardío.

Elina Chauvet, es la artista visual creadora de este proyecto artístico que no sólo ha presentado en México, sino en diversos espacios de distintos países.

La autora perdió a su hermana a causa de, en ese momento, crimen pasional (hoy femicidio) en la Ciudad Juárez, México. Este proyecto fue creciendo en conceptos; aquellos 33 pares de zapatos donados por mujeres juarenses, ha nacido en 2009 y se han convertido en cientos. La primera instalación se realizó en Avenida Juárez, la cual se conecta con Estados Unidos, un área donde se han suscitado desapariciones de jóvenes. El color rojo representa la sangre, pero también el corazón de la esperanza.

Zapatos rojos se trata de una instalación pública que invita a la reflexión sobre la desaparición y asesinatos de mujeres. El arte es una herramienta o vehículo que transmite ideas y permite reflexiones, además de conectar emociones con los seres humanos.

Elina pretende visibilizar la violencia hacia las mujeres en las sociedades machistas, y a través del arte, despertar la conciencia crítica respecto de cánones impuestos, como también de todos los roles preestablecido y aceptado, a pesar de la terrible desigualdad.

Femicidio es una figura moderna, no existía en el mundo antes del siglo XIX. No existían herramientas de conocimiento que brinde una percepción decolonial sobre el rol de las mujeres y sus derechos. Por ello, en la expresión feminista “hay que matar al macho”, hacen referencia a agarrar el martillo de Nietzsche para romper esa idea de que no equidad.

De manera empírica, una artista surcoreana expuso obras de feminismo. En un trabajo conjunto con científicos, expuso el flujo de 100 mujeres no occidentales en frascos sin tapar, para que los espectadores conozcan cómo huele el feminismo y que, desde lo biológico, el olor los asaltara en el momento que ingresaran a las instalaciones.

Gabriel Orozco, el artista más conceptual de México, es invitado a la bienal de Venecia a presentar su obra. Su intervención consistió en colocar una caja de zapatos vacía. La gente que la observaba estaba sorprendida de ver un objeto tan común expuesto en este importante evento artístico. Con esta pieza Orozco logró su objetivo: llamar la atención del espectador/a a lo que le rodeaba

Hay algo que los artistas llaman el arte póstumo, es decir, seguir viviendo. Lo que estamos viviendo son las consecuencias de la posmodernidad, cuyo proyecto mantiene una idea profundamente negativa: cuánto más racionales más ganancia daría la economía y si bien resultó, fue en caída libre hacia la desigualdad social. Estas obras fueron creando un proceso cultural, porque los dueños de los zapatos ya no están, y esa ausencia marca mucho más la presencia.

La transformación atraviesa todas las esferas de la vida cultural. Cada persona en su ser realiza elecciones personales y toma de decisiones sobre hechos particulares, haciendo evaluaciones que atiendan las necesidades. Sabemos que el sendero se nos puede hacer más finito en algún momento, pero debemos apelar a nuestra chispa crítica para la transformación.

El símbolo de la transformación es la mariposa azul por excelencia: no tiene ese color como tal, sino que posee unas pequeñas escamas que al contacto con la luz transforma su cuerpo en múltiples colores.

Proponemos abordar la toma de decisiones hacia la transformación de lo imposible, aventurándonos en la posibilidad de tener una perspectiva de un mundo más equitativo y justo.

Encender la llama de lo cuestionable, para que esas chispas críticas les den las herramientas necesarias para transformarse y transformar una historia de la cual son parte.

El pueblo se merece algo más que estar esperando un milagro, se merece que su voz sea oída en todas las latitudes, que conozcan su conciencia crítica, que movilicen eso que los inquieta, que alcen las banderas para que todo, de una buena vez, sea equitativo.

Por eso, utilicemos ese martillo metafórico que nos diseñó Nietzsche, para romper eso que nos ahoga y llevarlo hasta el infinito.

Nos preguntamos, ¿quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado para entender el significado terrible de una sociedad opresora? ¿Quién mejor que los oprimidos para tomar el martillo en sus manos y romper el sistema opresor? Son los oprimidos quienes tomarán acciones políticas tendientes a poner de manifiesto las desigualdades sociales.

Habiendo realizado una mirada filosófica desde la perspectiva del arte, los y las invitamos a continuar reflexionando en la importancia del saber cómo herramienta de poder, poder para luchar en la construcción, en la transformación de una estructura que no nos continúe expulsando, una estructura social que comience a visibilizarnos como sujetos de derecho. Es en este sentido, en el que nos parece muy importante reivindicar la función de las organizaciones; como generadoras de espacios de construcción de nuevos sentidos comunes, de nuevas miradas de revaloración de los Derechos Humanos inalienables e innegables.

www.pravia.com.mx

www.pikaramagazine.com

Heidegger "Seis hechos fundamentales de la historia de la estética pag 82 a 95 año 2000

Jameson "El origen de la obra de arte"

Díaz Esther "Problemas filosóficos" setiembre 2017

2. La organización comunitaria como masa crítica en búsqueda de la construcción de una ciudadanía activa, comprometida y participativa.

Como herramienta de ruptura con los posicionamientos hegemónicos de dominación, el pueblo contrapone la fuerza del pueblo organizado.

La comunidad organizada es responsable del proceso de transformación con identidad propia, en miras de armonizar la potencialidad de la creatividad comunitaria, lo que es sumamente importante y necesario para profundizar la democracia.

En un marco organizativo, la unidad de concepción siempre debe estar ligada a la unidad de acción y viceversa. Cuando hablamos de unidad de pensamiento, nos remitimos al Cap. I de esta obra, en miras hacia una homogénea línea sobre la que se va a asentar la acción concreta, la cual, como vimos, debe ser idealmente crítica. Una vez concebida la unidad de concepción, debe concretarse la unificación del accionar de la comunidad organizada para realizarse como tal.

De la organización nace la necesidad de la planificación, ya que está es la base de la racionalización; y a su vez, estas dos sin método de acción no avanzan. Por lo tanto, mediante la observación y atendiendo a los contextos, coyunturas y situaciones concretas, es que racionalmente vamos a aprehender la verdad como conocimiento, que no es más que una mera porción de la realidad del observador a trabajar. La observación se asienta en el ejercicio de la inteligencia habituada a la síntesis y al análisis de hechos reales, objetivos e inmediatos, lo que conducirá a la obtención de una realidad efectiva de los hechos en los hechos mismos, lo cual debe ser compartido en el conjunto de la organización.

El método no solo nos brinda racionalidad, también nos lleva a interpelar sobre el rol a ocupar dentro de la organización hacia la acción en conjunto. Existen diversos conceptos de rol, pero optamos por considerarlo tal al ejercicio concreto de la posición social (status) en un sistema de acción social⁶², en este caso, en un sistema de realización efectiva. Cada persona tiene un conjunto de status en tanto posiciones con expectativas asociadas, de acuerdo al sistema de interacción donde participa (madre, trabajadora, estudiante) y se las ejerce de una o más, pero no en su conjunto. En la organización, el rol es el ejercicio dinámico y democrático.

No puede existir discrepancia entre el pensamiento en miras del bienestar común y la acción en el contexto actual, alentado por la posmodernidad y encaminada a través de la construcción de una post verdad, concepto enraizado en la coyuntura, donde lo objetivo se esfuma frente a los intereses de relativizar y generar falsas creencias emotivas, aunque la realidad demuestre lo contrario. Es una técnica locuaz del capitalismo tardío donde el sujeto de consumo tiene que comprar esa post verdad, vendida a través de la gran ingeniería de los medios masivos de colonización que construyen formatos de pensamientos: ahí reside la falsa

⁶² FUCITO, Felipe. Sociología General, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2ª Edición, 1999, Pág. 257.

percepción de librepensador⁶³. Es posible que la acción del pensamiento haya perdido en los últimos tiempos contacto directo con las realidades de la vida de los pueblos. También es posible que el cultivo de las grandes verdades, la persecución infatigable de las razones últimas, hayan convertido a una ciencia abstracta y docente por su naturaleza en un virtuosismo técnico, con el consiguiente distanciamiento de las perspectivas en que el hombre suele desenvolverse⁶⁴. Empero la organización en la praxis, siempre vence a los tiempos.

Sensibilidad e imaginación es base para ver, Ver base para apreciar, Apreciar base para resolver, y Resolver base para Actuar.- Juan Domingo Perón

Dice Mark Fisher la sociedad actual ha de parecer como post ideológica: la ideología que prevalece es la del cinismo; la gente ya no cree en la verdad ideológica; no toma las proposiciones ideológicas en serio. El nivel fundamental de la ideología, sin embargo, no es el de una ilusión que enmascara el estado real de las cosas, sino el de una fantasía (inconsciente) que estructura nuestra propia realidad social.

Hemos visto desde la pedagogía crítica al abordaje del conocimiento como la construcción de una verdad en base empírica de datos de la realidad. También se ha mencionado que el posmodernismo viene a traer la versión más negativa e individualista de la percepción del mundo y especialmente de la política que es vista como un medio y no como un fin, como también la mirada negativa de las ideologías como base de concepción para la puesta en acción de cualquier comunidad organizada.

Por tanto, al delimitar la unidad que antecede a la organización con método propio, resquebraja la idea del realismo capitalismo que intenta estructurar la realidad social. La forma participativa en sí, ya es un hecho democrático. El activismo y asociativismo motorizan la construcción de una ciudadanía comprometida con su medio social a través de la organización, como realización efectiva de lo individual a lo colectivo.

Los procesos colectivistas tienen impacto directo en la dinámica del derecho: hacia 1917 aparece en México la primera constitución del Constitucionalismo Social, y comienza a replicarse en el mundo a finales de la segunda guerra mundial. En Argentina llega recién en 1949, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, constitución que fue derogada en 1957 por un gobierno de facto.

Luego de la segunda guerra mundial, son mencionadas por primera vez en la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, donde se usa el término en el capítulo X, artículo 71. Y afirma que el Consejo Económico y Social podrá "*hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo*". Pero

⁶³ ALVAREZ SANTOS, Gabriela. "Guerra asimétrica y las transformaciones de las herramientas de dominación de las conciencias" (2018).

⁶⁴ PERÓN, Juan Domingo. "La Comunidad Organizada" conferencia magistral presentada en el Primer Congreso de Filosofía en la ciudad de Mendoza, el 30/03/1949.

la ONU no define estas organizaciones hasta 1950, en una resolución del Consejo del 27 de febrero, fecha en la que actualmente se celebra el Día Internacional de las ONG's.

Actualmente, las organizaciones comunitarias en el derecho nacional y comparado, requieren del control del estado para funcionar correctamente. Se les otorga personalidad jurídica, que es la capacidad de ejercer derechos y de contraer obligaciones, en marco a los sistemas jurídicos. Si bien reciben varios nombres como, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones del tercer sector, etc., debemos comenzar por entender que necesariamente deben ser entidades con fines de transformación social crítica. Dicha personalidad jurídica, la otorga el estado a través de los organismos competentes que exigen el cumplimiento de las obligaciones documentales. Si bien las organizaciones con fines de lucro también la requieren, está claro que en este trabajo nos referimos a aquellas que tienen como único fin el bienestar social, sin ánimos de ganancia.

Cuando hablamos de organismos administrativos competentes, nos referimos a aquellos que poseen jurisdicción propia para hacer valer los derechos y exigir obligaciones de las organizaciones. En este tema en particular, la burocracia del estado es un medio para transparentar los fondos, donaciones y el uso de los mismos, como así garantizar la democracia participativa de los asociados. Por otro lado, observamos la ineficacia del derecho en torno a las exigencias, dado que es también un obstáculo para el desarrollo del principio de libre asociación en términos económicos y, a su vez, una barrera de tecnicismos meramente burocráticos que aleja al estado de muchas realidades sociales.

Se produce una coalición de derechos entre las exigencias del estado y el acceso real a la concreción de derechos humanos básicos, lo cual decanta en la ineficacia de las normas que rigen a las asociaciones sin fines de lucro, por la costumbre. Es decir, actualmente, la mayoría de las instituciones trabajan bajo la informalidad jurídica y sin control del estado, y se movilizan únicamente por el espíritu mancomunado de la solidaridad y la organización ante los hechos sociales. Al no poseer personalidad jurídica, tampoco pueden recibir, de manera directa, donaciones o beneficios del estado o las empresas, problemática que profundizaremos en los capítulos siguientes.

2.1 Procesos históricos contra hegemónicos de las organizaciones en Argentina.

Invitamos a ver el siguiente video con la canción "Todo una palo" de Los Redondos que contiene imágenes de "Memorias del saqueo" (2004) película de Pino Solanas.

https://youtu.be/Hb_lc9YZbw4

Durante el período colonial y hasta entrado el siglo XIX, se desarrollaron principalmente instituciones de carácter religioso, y posteriormente las llamadas sociedades de beneficencia en manos de las élites.

Hacia comienzos del siglo XX y a partir de la llegada masiva de inmigrantes, surgen las sociedades de socorros mutuos y las agrupaciones de colectividades con base en la solidaridad y hospitalidad con sus coterráneos; durante el periodo conservador, también entran en escena los clubes deportivos y las bibliotecas populares.

A partir de la llegada del justicialismo al poder, surge una ampliación de derechos sociales, lo cual impacta directamente en la participación de la comunidad de manera activa y comprometida. Las políticas públicas orientadas a las reales necesidades del pueblo requirieron de una articulación necesaria entre el estado y las instituciones, como ruptura decolonial con el conservadurismo y la década infame. Desde la perspectiva de la ampliación hacia un estado presente en la vida social, se impulsa la expansión de actividades sociales.

Con el golpe de estado de 1955 sobreviene un retroceso y menoscabo a los derechos, en ese contexto surge Cáritas, como agencia de acción social de la Iglesia católica, que había apoyado el bombardeo a Plaza de Mayo y el consiguiente deterioro de la institucionalidad y persecución.

De la misma manera, durante el gobierno de facto de 1976, se extremaron las medidas represivas tanto a organizaciones sociales como a referentes, empero surge un seguimiento de organismos internacionales de derechos humanos y se afianzan las Asociaciones Civiles de Madres y de Abuelas de plaza de Mayo.

En contexto del retorno a la democracia la sociedad se plantea la necesidad de la defensa de los derechos humanos llamados de *tercera generación*, incorporados con la reforma Constitucional de 1994. A partir de allí crece la concreción de organizaciones vinculadas a la defensa del consumidor, al medioambiente, etc.

Desde 1989, con la presidencia de corte neoliberal de Carlos Menem, se da la visibilización de organizaciones comunitarias destinadas a resolver las problemáticas sociales derivadas de la inequidad, la desigualdad, la situación de vulnerabilidad y exclusión de una gran porción de la sociedad.

Las organizaciones vienen a cubrir aquellas necesidades insatisfechas por el estado en una porción de la sociedad determinada, o también, cuando se desarrollan en marco a gobiernos populares, son articuladoras territoriales del termómetro social en torno a la confección de políticas públicas eficaces. Esto depende del contexto político y del ideario dónde se asienta la construcción del estado.

Durante la década de los 90 aparecen actores internacionales que atraviesan el campo del tercer sector: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y otros organismos multilaterales de crédito. Se comienzan a tergiversar los fines sociales útiles del asociativismo a partir del uso excesivo del *fundraising* que es la captación de fondos internacionales con intereses de trasfondo hegemónico y sin conductas acordes con sus fines de creación, el mal uso de la comunicación como herramienta de financiación desde el marketing social, y la aparición de Ongs

que funcionan como consultoras que abastecen con datos de hechos sociales para ser utilizados en respuesta a los intereses del mercado y de políticas intervencionistas, enmascaradas en el bien común. Un ejemplo de esta última es la "Fundación Mediterránea" que fue tanque de pensamiento de la escuela de Chicago⁶⁵ puesta en acción en términos económicos en Latinoamérica. Dicha injerencia apoyada en la consultoría sobre la economía a una ONG, produjo la más terrible crisis en Ecuador a fines de los 90, cuyo mayor exponente Argentino es el ex ministro de economía Domingo Cavallo, quien también puso en marcha el decálogo en nuestro país. Dentro de los socios de la Fundación se encuentran grandes empresas, y en gran parte pertenecientes al sistema financiero⁶⁶ cómo por ejemplo Banco Macro, Laboratorios Bagó, Banco Francés, Pan American Energy, Techint, Telecom Argentina, Grupo Clarín y hasta la famosísima JP Morgan, entre otros. En consecuencia, observamos que las herramientas de dominación, mediante las que se ejerce el intervencionismo, se da en todos los ámbitos de las subjetividades. La mundialización de la economía y la aplicación sin contemplaciones de las recetas del llamado Consenso de Washington (liberalización, privatización y desregularización) han tenido efectos dramáticos para millones de seres humanos que han sido excluidos del empleo, la tierra, la vivienda, la educación, la comunicación, la salud y la justicia⁶⁷. A partir de la crisis del 2001 se constituyen asambleas populares, como respuesta organizativa para combatir la situación apremiante y como forma de supervivencia ante el avance neoliberal.

El auge de la movilización popular va a llegar recién con el gobierno de Néstor Kirchner en 2003, y las consiguientes presidencias de Cristina Fernández; durante estos mandatos, se intentó reinstitucionalizar las luchas populares y generar contención a la masa crítica, para ponderar la participación y el compromiso social en la construcción de la sociedad. Pero con la vuelta del neoliberalismo en 2015 se profundizó la brecha de la desigualdad lo cual de nuevo llevo a las organizaciones a tener presencia donde el estado no pretendía llegar. Se suma a ello la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación que consagra es su articulado, la necesidad de una escritura pública para que las organizaciones puedan conseguir la personalidad jurídica; esto conjunto a la crisis económica, lleva a que, hasta la actualidad, la mayoría realicen sus actividades en la informalidad jurídica. Aunque el estado no las contemple, las organizaciones existen y se realizan igual. La historia indica que el neoliberalismo las contempló únicamente para perseguir a sus referentes y no para incluirlas en la construcción de una sociedad justa, ya que su

⁶⁵ Escuela que buscó instalar un nuevo orden político y socioeconómico en base a nuevas normas jurídicas y una serie de reformas económicas a cargo de un grupo de tecnócratas neoliberales conocidos como Chicago Boys.

⁶⁶Para visualizar los socios que componen la Fundación Mediterránea:
<http://www.ieral.org/socios.asp>

⁶⁷ Grito de los Excluidos/as - Ginebra, 22 de junio de 2000, Publicado en América Latina en Movimiento # 316 (ALAI), p. 21-25, 04-07-2000, Quito - De la "Década Perdida" a la "Década de la Exclusión Social" Eduardo Tamayo G.

visión de acción social, como ya vimos, se asienta en la idea de beneficencia considerando la justicia social como "asistencialismo".

Comienza el 2020 y la coyuntura mundial enfrenta una pandemia que ha puesto en agenda el planteo de la comunidad organizada en miras a contraponerse a lo arrasado durante periodos de la puesta en marcha del ideario del neoliberalismo. Nuevamente las organizaciones tienen un espíritu contra hegemónico que carga a sus espaldas la responsabilidad de construir lazos de solidaridad y compromiso de sobrellevar las situaciones apremiantes de las comunidades. Las vemos en el esfuerzo mancomunado de las ollas populares barriales, roperitos comunitarios, asociaciones de defensa civil, bomberos y todo otro tipo de organización que pretenda el bien común con miras a una realización efectiva de la sociedad.

Guión didáctico 3

El aparato burocrático, necesario para la organización institucional, pero obstaculizador para la concreción de acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos

Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexionar críticamente acerca del aparato burocrático, como obstaculizador para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos.
Dinámica propuesta	<ul style="list-style-type: none"> - Mirar el fragmento del programa Cantinflas. - Reflexionar acerca de episodios vividos, en donde la burocracia obstaculiza
Duración de la actividad	Desarrollaremos el presente capítulo en un encuentro de dos horas.
Producción que quedará de la actividad propuesta	<ul style="list-style-type: none"> - Un afiche grupal.
Recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> - Video de Cantinflas, "La burocracia" <u>La burocracia - Cantinflas</u>
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> - Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. - La construcción social de la realidad. Peter Berger- Thomas Luckmann. Amorrotu editores.1999 - El perfil de las ONG, Filmus, Arroyo, 1997 - Política y burocracia, la Reforma del estado en Argentina,2006

Los y las invitamos a escuchar esta canción de Divididos junto al gran Luis Alberto Spinetta
Despiértate Nena. Divididos + Luis Alberto Spinetta. Estadio River Plate. 12/10/2003

https://youtu.be/ju9S_qxuRHU

Para comenzar a desarrollar este capítulo; los y las invitamos a mirar este fragmento del programa, que tiene muchísimos años, pero que, sin embargo, su mensaje se encuentra en extremo vigente.

La burocracia - Cantinflas

<https://youtu.be/N7ytp-TFmmg>

“... Ustedes ejercen el poder desde los escritorios (...) las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia; democracia, el poder del pueblo en el pueblo...”

De esta manera, el personaje exhortaba a sus “ex compañeros” a retomar la conciencia de la responsabilidad que conlleva el trabajo burocrático.

Los y las invitamos a que, organizados, organizadas en grupos; puedan pensar en algún episodio que hayan vivido en el cual hayan sido víctimas del aparato burocrático. Les daremos un momento y luego realizaremos un intercambio oral de dichos eventos.

El objetivo de esta práctica es evidenciar el aparato burocrático, y cómo todos, todas en algún momento hemos sido víctimas del mismo.

El capitalismo ha fomentado en su discurso ideológico, reproducido por todos los medios de comunicación a su alcance; una “ontología de negocios” dice Fisher. Esto quiere decir, que las personas ya no son vistas como sujetos de derecho natural, sino como un número que suma o resta en esta maquinaria empresarial del neoliberalismo. Tendrá techo, trabajo, alimento quien lo merezca, según la escala de méritos que indica el sentido común.

Hará falta que cada uno, cada una decida con qué clase hermanarse, para reconocerse en el otro, otra; para poder sentir como el otro, otra siente; generar esa empatía tan ausente en este contexto individualista, carente de amor por el prójimo.

En los últimos años, la argentina intentó ser nada más que un "predominio del mercado" quedando relegado cualquier intento de construcción de alguna forma de estado-nación consolidada, estructura típica de la modernidad capitalista. Es que la Así llamada "democracia de mercado" quiso constituirse como la "etapa superior del capitalismo" lo cual según los ideólogos de la doctrina neoliberal y posmoderna

dominante durante los años ochenta y noventa, aseguraría el mejor estadio al cual las comunidades modernas pueden aspirar. El fracaso de esta tesis, que ignora determinaciones básicas del capitalismo es más que obvio a la luz de la profunda crisis que desembocó la rebelión de 2001. Es que la contradicción capital/trabajo/ y regulación/planificación-libertad de mercado es llevada al extremo por el neoliberalismo, y de ahí su crisis y su insostenibilidad.

"En estos tiempos neoliberales, los derechos públicos se producen a favor del poder, y el poder se ocupa de la salud pública, como si fueran formas de caridad pública, en vísperas de elecciones."

Eduardo Galeano. (Escritor y periodista uruguayo, 1940-2015)

En medio de esta cultura del "sálvese quien pueda" emergen figuras que se hacen carne del dolor ajeno, aparece la misericordia y el sentido de justicia necesarios para observar a aquellos que el sistema expulsó. que rompa con la aceptación sumisa y naturalizada de la injusticia social. Es menester en este punto, que quien desee postularse para servir a otrx, no tenga una mirada ingenua del amor hacia el prójimo, sino que tenga una conciencia crítica de la tarea que se propone realizar; puesto que será no sólo un vehículo de ayuda social, sino que deberá poseer un sentido colectivo de lo político

No bastará con el deseo de tender una mano al necesitadx, al ninguneadx, al expulsadx; deberá armarse de paciencia, porque con el deseo de ayudar, comienzan a surgir diferentes obstáculos; quien desee comprometerse con la tarea de ayudar a otrxs deberá ser un expertx en marketing, deberá tener asesoramiento jurídico, completar formularios, solicitar permisos. En fin, adentrarse en esta maquinaria burocrática a la que en este capítulo procuraremos cuestionar de manera crítica.

Como ya enunciamos en nuestra introducción, el art. 14 de nuestra Constitución Nacional, garantiza el "derecho de desarrollar un emprendimiento con total libertad, siempre y cuando la actividad sea lícita" He aquí nuestro dilema, por un lado nuestra Constitución garantiza que podamos llevar adelante un emprendimiento para favorecer a la conformación de puentes tendientes a la búsqueda de la justicia social; por otro lado, nos encontramos con el aparato burocrático, que lejos de cumplir su función de organización y facilitación del proceso; presenta obstáculos engorrosos que hacen la tarea muy pesada hasta, en muchos casos, agotarnos. Esto es debido a la rigidez, el formalismo, la impersonalidad y la deshumanización del aparato burocrático.

Como enuncia el personaje Cantinflas, las personas detrás del escritorio se sienten poderosas y olvidan que también son pueblo.

El aparato burocrático "debería" conformarse por personal idóneo para desarrollar la tarea de manera profesional; sin embargo, encontramos que quienes deben garantizar procesos ágiles y eficientes, muchas veces son personas acomodadas por ser conocidas de o pariente de, y no por ser eficaces y eficientes en la labor.

"El político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación", Otto Bismarck

El objetivo fundamental del Banco Mundial es **colaborar** con los países miembros en la lucha contra la pobreza y contribuir a su desarrollo económico y social a largo plazo. El banco **reconoce** la importante función que cumplen las organizaciones no gubernamentales (ONG) en estas tareas desde hace algún tiempo ha buscado integrarlas a sus operaciones y actividades.

La participación de organizaciones no gubernamentales permite un mejor acceso a los grupos más pobres y de más alto riesgo de la población y da un mayor alcance y flexibilidad en los proyectos. Simultáneamente, ellas son una salvaguarda respecto de los recursos invertidos, así como una garantía a la no discriminación. Estos aspectos son esenciales en el actual contexto social, en que no existen redes y canales de participación adecuados.

Para el éxito y la sustentabilidad del proceso de desarrollo es esencial la constitución de un ambiente que favorezca la participación. Las nuevas formas de presentación que se han desarrollado en los últimos tiempos aún no han alcanzado niveles satisfactorios ni formas de coordinación adecuadas con las instituciones vigentes. Esto ha llevado a menudo a la superposición de programas y/o a la competencia de distintas organizaciones por la atención de los destinatarios finales. Por otra parte, estos destinatarios tienen una visión confusa de las instituciones a causa de la falta de articulación y del conflicto de intereses y sienten ser meramente un objeto y no un sujeto.

El Banco Mundial ha generado una serie de iniciativas destinadas a fortalecer sus lazos con la comunidad y con las entidades que la representan, a incrementar la participación social y a fortalecer los mecanismos de una democracia sustentable.

El rol que desempeñan las ONG a partir de las transformaciones que se han producido en la vinculación entre el Estado y sociedad civil en los últimos años. En este marco se profundizó el análisis de las principales problemáticas que obstaculizan el desarrollo de las ONG, en particular las que se refieren a sus relaciones con el Estado, con los organismos de financiamiento internacional y las propias vinculaciones que establecen los diferentes tipos de ONG entre sí. Las dificultades de las organizaciones comunitarias para enfrentar el clientelismo y la burocratización de los organismos públicos, para acceder a las fuentes de información y financiamiento internacional, para sostener estructuras y capacidades técnicas en forma permanente y para desarrollar criterios que permitan evaluar en forma integral la eficiencia de sus trabajos, han sido uno de los aspectos en los que se puso especial énfasis.

En relación con los programas de reforma del Estado, en la década del 90, se han generalizado políticas públicas cuyos objetivos tendieron a reducir el rol del estado en el manejo de la economía y la producción. Así, se produce, toda la modificación de todo el aparato público (reforma administrativa) como transferencia de una parte de las funciones estatales hacia el mercado (políticas de privatización y concesión) y la delegación de actividades en el nivel municipal y en la propia sociedad (políticas de descentralización).

La reforma administrativa tuvo el objeto de generar lineamientos en favor de la expansión de una gestión pública moderna y eficiente en base a la

desburocratización, la simplificación y reducción de las normas y procedimientos y la incorporación de nuevas tecnologías de gestión administrativa que, en algunas situaciones incorporan mecanismos de participación de la sociedad civil.

El programa de privatizaciones ha apuntado al logro de un conjunto de objetivos: reducir el déficit fiscal e incrementar la recaudación originada por la contribución impositiva de las nuevas empresas privatizadas; incentivar el ingreso de capitales destinados a nuevas inversiones que apunten a mejoras tecnológicas, mayor productividad y calidad de los servicios; reducir el costo de los servicios básicos y contribuir al fortalecimiento del mercado de capitales.

Esta reforma del Estado ha tenido evaluaciones contradictorias. Por un lado, se enfatizan los éxitos principalmente vinculados a la mejora de la gestión oficial, de las cuentas fiscales y de la calidad de algunos de los servicios privatizados. Por otro lado, desde perspectivas más vinculadas a las problemáticas sociales, se destaca que la transferencia de servicios a los niveles regionales y locales de gobierno y de la propia sociedad sin los recursos y la formación suficiente ha restado capacidad de solución a las demandas de la comunidad.

En este contexto, la descentralización se ha concretado a través del retiro del Estado Nacional y el traspaso hacia las provincias y en algunos casos hacia los municipios de gran parte de los programas de salud, educación, vivienda y políticas sociales. Así, sobre el nivel local confluyen las nuevas competencias como producto del retiro del Estado y la multiplicación de demandas sociales que, frente al fenómeno de la globalización y la complejización, tienden a procesar sus expectativas en el plano local.

Paralelamente a esta descentralización institucional se visualiza una creciente absorción de actividades y funciones por parte de las organizaciones sociales que, en muchos casos, trabajan en el espacio público no estatal, ya que se encargan de la promoción e implementación de políticas que tradicionalmente estuvieron en manos del Estado.

De este modo, se visualizan diferencias importantes en las consecuencias del retiro del Estado de sus anteriores funciones: por un lado, en el caso de los programas de privatización y concesión de servicios se trasladaron actividades rentables para el sector privado que estaban en condiciones de mejorar sustantivamente el nivel de calidad, por el otro, en la implementación de programas sociales se deja en manos de las instancias de gobiernos locales y también de las ONG los problemas más derivados de la crisis de integración social y del aumento de la exclusión social generados por los programas de ajuste estructural.

El aspecto de este cambio de la relación Estado-sociedad se vincula con la crisis de representación política. Se termina la política de masas articulada por ideologías con fuerte componente solidario y vinculado a una concepción organicista del pueblo. Se pasa a una política de partidos, medios de comunicación y operadores en un sistema presente en dos planos: el mundo de las elites, de la macro política, que articula intereses alrededor de bienes públicos, espacios de poder y control de los aparatos partidarios y el de la micro política, vinculadas a las organizaciones de la sociedad y los movimientos sociales con incidencia en aspectos puntuales y

locales. La macro política parece compuesta por un umbral reducido de grupos y sectores que pueden incidir en las grandes decisiones nacionales y se desarrolla con uno de los instrumentos para amortiguar los efectos de la crisis.

En este contexto, se produce un distanciamiento entre la esfera del sistema político y la esfera de lo social. Los ciudadanos descreen de los relatos políticos, la sociedad delega poder y se distancia de lo público en un modelo que potencia la auto-resolución de demandas y en donde las acciones colectivas tienden a circunscribirse a hechos puntuales (defensas de espacios verdes, reivindicaciones locales, etc.).

De allí deriva el concepto de crisis de representación, de la idea de que los ciudadanos no se sienten representados en sus reclamos, esperan poco de lo que la política les pueda dar y tienden a tratar de resolver sus problemas en el ámbito de lo social y no de lo político. Se trata de un modelo de delegación, en el que el ciudadano vota, delega el poder en su representante y luego se retrae a su ámbito particular y aumenta, de este modo, la apatía y la falta de expectativas sobre lo político.

Esta situación plantea nuevas cuestiones en la agenda pública respecto del tipo de democracia que se consolida y las condiciones necesarias para fortalecer la gobernabilidad del sistema. Los procesos de reforma del Estado guiados exclusivamente por una concepción fiscalista corren el riesgo de no guardar el equilibrio entre la búsqueda de la eficiencia en el desarrollo de la gestión pública y paralelamente, la ampliación de los espacios de participación de la sociedad civil.

De todos modos, este reconocimiento no proviene únicamente del Estado, también los organismos de financiamiento internacional han incorporado nuevos mandatos con el objeto de adoptar métodos participativos en sus programas y proyectos. El papel de las ONG comienza a ser valorado desde esta perspectiva en una triple dimensión. En primer lugar, como un mecanismo que permite hacer escuchar las opiniones de los beneficiarios de los proyectos apoyados por los organismos de financiamiento internacional, en segundo lugar como un medio para garantizar una mayor eficiencia y focalización en la utilización de los recursos destinados a la políticas sociales y por último, como alternativa eficaz para lograr una mayor transparencia en el destino de los fondos Sin lugar a dudas los nuevos mandatos de los bancos conllevan una cierta presión sobre el Estado en dirección a un mayor protagonismo de las ONG.

Sin embargo, este fenómeno combina formas viejas y nuevas: la organización social en Argentina, a través de clubes de barrio, bibliotecas populares, cooperadoras escolares y asociaciones vecinales y de fomento, tiene una larga historia que data, en algunos casos, a fines del siglo pasado.

Esta situación ha determinado que la mayor presencia en el ámbito socioeconómico nacional no logrará asimilar las formas jurídicas de presentación de las organizaciones. Podemos contemplar dentro de este sector tanto a fundaciones como a cooperativas, mutuales, asociaciones reivindicativas, grupos comunitarios y asociaciones civiles. Por esta razón, en el análisis de estas nuevas formas de participación social, se plantea como dificultad crítica la existencia de un universo

amplio y heterogéneo de proyectos, experiencias e instituciones que diversifican sus estrategias de intervención bajo un contexto socioeconómico y político cambiante.

El panorama se vuelve aún más complejo si se consideran a los diversos subgrupos institucionales ubicados bajo el paraguas conceptual del tercer sector. Por esta vía el término ONG es una categoría residual -organizaciones que no son ni gubernamentales, ni comerciales- que da inclusión a una variedad muy amplia de organizaciones.

De este modo, la conceptualización y definición de las organizaciones genera diferentes posiciones en nuestro país que van desde la denominación de centros de promoción, asociaciones privadas de desarrollo, o incluso, un intento de recorte temático diferenciado de un grupo en torno del concepto de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

Esta heterogénea y amplia situación muestra tanto las particularidades del nuevo modelo de organización social como sus limitaciones. El Estado transfiere, de hecho y de derecho, una parte de sus funciones a la sociedad sin que medien, en muchos casos, canales de articulación o fortalecimiento de estas organizaciones.

A su vez, la capacidad de incidencia de las ONG está recortada a un ámbito muy focalizado y, generalmente, poco articulado entre sí y con el conjunto de las políticas sociales aplicadas.

A su vez, la crisis del financiamiento y el recorte del gasto estatal genera una situación crecientemente problemática para las ONG que, en muchas situaciones, sufren una tensión entre sentirse parte de una estrategia de desmembramiento del Estado (ocupándose de tapar los costos del ajuste) y el riesgo de mercantilizar sus actividades e insertarse en el mercado (a través de la venta de servicios) como una forma de sobrevivir económicamente y mantener niveles de autonomía.

En síntesis, el cambio producido en la relación Estado-sociedad ha modificado las pautas de funcionamiento de los actores sociales, potenciando el surgimiento de un conjunto heterogéneo de organizaciones desarrolladas desde la propia sociedad civil que obligan a un análisis profundo respecto de las potencialidades de las organizaciones, del rol del Estado y de las perspectivas de trabajo conjunto existente entre las ONG y el sector público y los organismos de financiamiento internacional.

El Banco Mundial no considera a las ONG como cualquier organización voluntaria de la sociedad civil, excluyendo los grupos económicos. Sugiere el uso del término "organización no gubernamental" para aquellas organizaciones que llevan a cabo acciones para promover el desarrollo comunitario, proveer servicios sociales básicos, proteger el medio ambiente, promover los intereses de los pobres.

El Banco Mundial identifica tres tipos de ONG:

- A. Organizaciones de base comunitaria que sirven a poblaciones específicas en áreas acotadas y actúan como beneficiarias de proyectos y servicios.
- B. Las intermediarias (o de apoyo) que tienen un nivel de alcance nacional y brindan servicios a otras organizaciones.

- C. Las intermediarias internacionales cuyas direcciones se encuentran en países desarrollados y, en general, prestan su apoyo a organizaciones de países del Tercer Mundo.

ORGANIZACIONES DE ALCANCE NACIONAL

Como ejemplo ilustrativo, vamos a destacar el accionar de la Cruz Roja Argentina y Poder Ciudadano. Cruz Roja porque es una institución constituida y consolidada de amplia trayectoria y alcance geográfico que han implementado en los últimos años planes de reconversión de sus misiones tradicionales. El caso de Poder Ciudadano plantea la experiencia de una organización joven, de rápida expansión dentro del campo de las instituciones de reclamo que ha generado actividades novedosas de vinculación con el Estado y la sociedad.

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO

Es una institución joven que se desenvuelve dentro del campo de las ONG de educación ciudadana, defensa de derechos específicos, y control de la gestión estatal: Ha alcanzado en pocos años una importante presencia a nivel nacional aunque no tiene filiales en el país por propia decisión. La política de la institución es capacitar a ciudadanos para el ejercicio y defensa de sus derechos, y asesorarlos para la creación de sus propias instituciones locales. Gran parte de sus actividades se dirigen al apoyo técnico a otras ONG abocadas a problemas similares y que implementan proyectos auspiciados por la Fundación. La idea es que la comunidad donde se implementa el proyecto desarrolle su propia capacidad para sostenerlo.

De esta manera su vinculación con la comunidad responde al perfil de una OPAT, con las peculiaridades que presentan las organizaciones como ONG de reclamo. En estas organizaciones el espacio público se transforma en una arena de intervención donde el Estado es un interlocutor destacado de las acciones institucionales. Su metodología consiste en establecer mecanismos de auditoría social de los diferentes niveles de administración gubernamental. Se han establecido convenios con distintos municipios que suponen la generación de canales de participación ciudadana para la evaluación y control de los servicios que ofrecen las administraciones.

Para ello elaboran encuestas, capacitan para su administración a ONG y monitorean su implementación.

El personal es fundamentalmente voluntario: Solo el 10 % de sus miembros cobran una renta. Se financian principalmente por fondos provenientes de organismos internacionales. En segundo lugar, por recursos generados por actividades propias. Han implementado mecanismos de financiación innovadores que tienden a cubrir los gastos cotidianos de funcionamiento de la Fundación, un rubro que generalmente no es considerado en los fondos recibidos del exterior para proyectos específicos. Por ejemplo El Círculo Ciudadano es un sistema que canaliza donaciones de ciudadanos comunes comprometidos con la causa de la institución.

Estas vías mixtas han permitido una importante y dinámica captación anual de fondos.

CRUZ ROJA ARGENTINA

Esta institución una de las más antiguas del país, presenta características excepcionales respecto a otras ONG. Es una organización compleja, de alcance nacional estructurada en torno a una sede central y 86 filiales en todo el país, todas con la misma personería jurídica de la Cruz Roja.

Tiene 450 personas rentadas entre su personal y más de 6 mil voluntarios. Su organigrama se asemeja al de CARITAS: existen estructuras centrales, regionales (agrupan a filiales de una región) y filiales locales. Cada instancia tiene su órgano de gobierno específico, elegido por las respectivas Asambleas. El Consejo Supremo integra además de los Delegados de los Consejos Regionales, a miembros del gobierno nacional en carácter de coordinadores de los programas de emergencia. Las filiales son creadas por iniciativa de las propias comunidades y el aval de las instituciones públicas y privadas de la localidad, Se constituyen con un mínimo de 50 personas, y a los 2 años de funcionamiento pueden participar de la Asamblea General. Las filiales tienen amplia autonomía para elaborar e implementar sus propios proyectos, adquirir bienes, establecer convenios con instituciones públicas y privadas, y recaudar fondos. Solo existe un monitoreo central en relación al cumplimiento de la normativa general de la institución, y en aquellos casos en que el Consejo Supremo financia iniciativas de las filiales.

Uno de los aspectos más relevantes de esta ONG es su actual proceso de reconversión: han puesto en marcha un plan de rediseño organizacional basado en la reapertura de nuevas áreas de trabajo. Tradicionalmente la Cruz Roja era una institución de reacción, es decir, preparada para intervenir en catástrofes y coordinar la asistencia a la población en casos de emergencia.

Adicionalmente, capacitaba en la formación de enfermeros y para los primeros auxilios. Las 38 escuelas de enfermería en todo el país, y los diferentes cursos de primeros auxilios implementados han sido tradicionalmente una importante fuente de recursos económicos para el sostenimiento de la institución. El área de Juventud ha sido también una importante línea de trabajo, fundamentalmente orientada a la formación de líderes y voluntarios juveniles, especialmente capacitados para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En los últimos años se creó el Departamento de desarrollo comunitario, abocado al diseño e implementación de un Plan Nacional de desarrollo. Esta nueva área de trabajo se genera como resultado de la decisión institucional de avanzar en programas de promoción comunitaria de carácter permanente, y no acotados a la ocurrencia de una emergencia circunstancial.

PROBLEMÁTICAS DE LAS ONG EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Las problemáticas que presentan las ONG para su desarrollo en Argentina se considerarán a partir de dos premisas:

- A. por un lado, se va a centrar en el conjunto de áreas problemáticas explicitadas por las propias ONG en los grupos focales. En ese aspecto, los temas a considerar se asocian a la relación con el Estado, el acceso a la información, los modos de intermediación entre las propias organizaciones, el acceso al financiamiento, las demandas sobre los organismos internacionales, los criterios para evaluar su eficiencia, la estabilidad de las organizaciones, el papel de la investigación en el desarrollo de este sector y las tendencias a la fragmentación social.
Estos temas determinan los distintos niveles de dificultades con que se encuentran la ONG en nuestro país.
- B. Se va a enfatizar el análisis en la dinámica global de estos problemas y de algunas posibles soluciones con la intención de no reproducir los esquemas de los estudios ya existentes basados en el análisis de las fortalezas y debilidades de las ONG en nuestro país.

LA RELACIÓN CON EL ESTADO

En este punto confluyen un conjunto de factores que den ser analizados de forma separada:

- A) Las diferentes posturas de las ONG frente al ámbito público estatal.

El amplio y disperso abanico ideológico de las ONG es uno de los aspectos a tener en cuenta en la relación con el Estado. Algunas consideran que se debe intensificar la relación con lo público y que las propias organizaciones pueden encargarse directamente de ejecutar algunos programas con manejos propios de los recursos y evaluación del Estado (sobre todo en el nivel municipal). Otras no están dispuestas a ocuparse de las funciones que le corresponden al Estado y creen que su actividad debe desarrollarse sólo en el ámbito de lo social y en el control.

Esas dos posiciones responden a diferentes posturas sobre el modelo de Estado emergente en nuestro país en los últimos años: las ONG que tienden a involucrarse más directamente con el sector público trabajan sobre la idea de que el modelo de ajuste es una etapa transitoria en el que se deben coordinar acciones; por el contrario, las que consideran que ya estamos ante un nuevo modelo de relación Estado-sociedad buscan resguardar sus niveles de autonomía y acotar sus interacciones con el Estado a programas puntuales y concretos.

La diferencia se planteó en estos términos. "Si el Estado cumpliera con sus funciones, nosotros desaparecemos, no tiene sentido nuestra presencia" frente a la

idea de que: nuestra presencia siempre es necesaria porque siempre hay que controlar lo que hace el Estado, se ocupe o no de los problemas sociales.

A esta oposición de posturas respecto del Estado se le suma la diferenciación temática sobre la que trabajan las organizaciones. Así, las organizaciones que prestan servicios son más proclives a encargarse de algunas políticas públicas y de tapar los baches del ajuste, mientras que las organizaciones que reivindican derechos de calidad de vida consideran que sus actividades se relacionan con el control más allá de la eficacia de las políticas estatales.

De todos modos, el debate respecto de la autonomía o subordinación en la relación entre ONG, Estado y organismos internacionales posiciona a las organizaciones en la siguiente idea: “para potenciar el tercer sector debe quedar en claro la intención de no injerencia, de falta de condicionamiento o sumisión y la preocupación, tanto para el Estado como para los organismos internacionales, de generar verdaderos interlocutores en los programas y en las políticas. En el hecho de que seamos socios y autónomos está el éxito de la relación.

EL EXCESO DE LA BUROCRACIA

Otros de los principales cuestionamientos al Estado es el exceso de burocracia, la presencia de múltiples oficinas que se encargan de temas similares sin vinculación entre sí. Las críticas hacia el Estado se concentran en la falta de planificación, dispersión de esfuerzos y falta de transparencia de sus acciones.

La presencia de oficinas “paralelas” en el Estado y el alto nivel de rotación de los funcionarios públicos obligan a la multiplicación de esfuerzos por parte de las organizaciones para acceder a la información e interactuar con el Estado, por otra parte, las ONG hacen manifestación de sentirse cansadas de que se les convoque a reuniones para obtener información y que luego no se concreten programas o se superpongan proyectos públicos que se traban mutuamente.

La constitución de oficinas estatales que coordinen la relación con las ONG parece ser una de las soluciones más cercanas para resolver esta situación que se reproduce, aunque con distintos efectos, tanto en la nación como en las provincias y los municipios. Esta tarea se ha comenzado a desarrollar a través del trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social, en particular del CENOC.

El alto nivel de exigencia en cumplimiento de normas burocráticas del Estado hacia las organizaciones aparece como un punto de conflicto y de visiones contrapuestas entre Estado y ONG. El Estado les exige que tengan al día la contabilidad, el balance y que obtengan la personería jurídica para participar en la implementación de programas. Para la mayoría de las organizaciones sociales, especialmente para las OPAD territoriales, estas exigencias llevan a utilizar todos los recursos existentes o depender de un amigo contador que lo haga cuando puede y en las condiciones en que puede; “nos obligan a llevar libros de la plata que no tenemos”.

En el relevamiento realizado por el CENOC surgen datos muy claros: más del 17 % de las ONG de apoyo y más del 65 % de las ONG de base se encuentran sin

personería jurídica. En el caso de los balances y la contabilidad es muy probable que los incumplimientos sean muy altos.

Esta situación obliga a tener un diagnóstico más preciso sobre la actualidad de las organizaciones en Argentina y a replantear el nivel de exigencias formales o, por el contrario, desarrollar programas de fortalecimiento institucional y financiero hacia éstas.

El clientelismo político es un eje que está íntimamente relacionado con temas que vemos asiduamente en cuanto organismo público que visitemos.

Las ONG consideran que la información y los fondos suelen ser trasladados directamente del Estado a las organizaciones afines políticamente. Esta situación, fue explicitada en todos los distritos analizados, sin embargo, parece resultar más conflictiva en los distritos más alejados de la Capital Federal que tienen menos posibilidades de acceder a la información por sus propios medios y dependen casi exclusivamente del Estado.

En algunos distritos, los intentos de conformar acciones conjuntas entre las OPAD no han podido cristalizarse porque el Estado ha desarrollado políticas de cooptación a algunas organizaciones a través de una distribución diferencial de los recursos. En ese aspecto, para las organizaciones que no están relacionados políticamente con el Estado el acceso a los programas y a la información puede estar meramente fortuito por algún contacto que pueda tener algún miembro de la institución o por la ampliación de carriles informales.

La tensión principal en este punto, se encuentra entre el intento de cooptación del Estado y la búsqueda de autonomía de las ONG en un marco de falta de recursos; los objetivos y los tiempos del Estado son diferentes a los de la ONG, mientras el primero busca ampliar su base institucional y lograr impactos inmediatos en la población, las ONG basan su desarrollo en la relación y en la tarea directa con la gente, combinando la necesidad de impacto inmediatos en la población, la ONG basan su desarrollo en la relación y en la tarea directa con la gente, combinando la necesidad de impacto inmediato, con la perspectiva de mantener una organización permanente y con la necesidad de canalizar reclamos y demandas. Los procesos participativos exigen ritmos muchos más lentos de implementación de proyectos que los que el Estado requiere por razones políticas.

La relación entre las ONG y el Estado varía según las características de cada región y se ve limitada por los aspectos considerados anteriormente. De todas formas, un rasgo general es la falta de programas de fortalecimiento de las organizaciones.

Las ONG pueden acceder al desarrollo de programas estatales y, en algunas ocasiones a interactuar con el ámbito público en la elaboración e implementación de políticas, pero el mejoramiento de la capacidad de gestión de la propia organización ha sido un tema del cual el estado se ha desentendido.

El principal reclamo de las ONG se relaciona con la búsqueda de fortalecimiento financiero (recursos para el desarrollo de la propia organización) y de capacitación (instrumentos de gestión). Sin ese apoyo, resulta poco razonable esperar altos

niveles de eficiencia en organizaciones que basan su accionar principalmente en el voluntariado y en la militancia social.

Las entidades vecinales participan en la implementación de políticas públicas y el desarrollo de los servicios municipales a partir de un modelo que potencia la articulación financiera entre el Estado local y las ONG. Al mismo tiempo, el municipio destina fondos específicos para ayudar a sostener las estructuras de estas, en particular, para el alquiler del local y apoyo técnico. También se gestó un modelo de descentralización administrativa a través del cual reciben fondos del Estado para financiar iniciativas y prestar asistencia técnica para el desarrollo de los programas. En el marco de este programa también existen fondos específicos para apoyar el logro de la personería jurídica y otros requisitos formales para el funcionamiento de las organizaciones.

Un aspecto llamativo en Argentina es el escaso nivel de vinculación con los Parlamentos nacionales y provinciales.

La relación con el Estado pasa exclusivamente por el Ejecutivo, lo que se explica por la articulación directa con la gestión. Sin embargo, la práctica de tratar de incidir sobre el Parlamento e incorporar otras valoraciones en la sanción de las leyes ha sido una práctica poco utilizada por las ONG en nuestro país.

Un ejemplo de las dificultades en la articulación entre ONG y los órganos legislativos puede verse en la convención estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires. Allí las organizaciones han logrado articularse entre sí a través de Foros que congregan a diversas instituciones, pero han tenido menor nivel de éxito a la hora de lograr una interacción efectiva con los representantes.

La falta de práctica en este tipo de vinculación y la inexistencia de estrategias de mediano plazo para incidir en los parlamentos, para ser una de las problemáticas menos abordadas por las ONG, debiéndose en parte a la desvalorización que éstas hacen de las instancias legislativas.

Las OPAD surgen a partir de los propios beneficiarios, tienen como interlocutor directo al Municipio; en muchos casos, esta situación genera dependencia de los subsidios municipales para el sostenimiento de los servicios que brindan estas organizaciones.

Esta articulación entre gobierno local y OPAD se da a través de distintos modelos institucionales, pero da lugar a la idea de que la relación Estado-ONG tiende a ser crecientemente local y basada en la ejecución de servicios a la población. En los municipios, la relación con el poder político es más cara a cara, por eso, el control es directo y la participación de las organizaciones de base en los programas del Estado es más eficiente y transparente.

El resto de las organizaciones del tercer sector, y particularmente, las OPAD, tienden a diversificar a sus interlocutores públicos ya que en muchos casos su radio de acción se involucra a otras regiones del país. De esta manera, algunas organizaciones se vinculan, vía proyectos, con otras administraciones públicas provinciales y/o municipales.

Organizadas, organizados en grupos de cuatro o cinco participantes, realicen un afiche.

- ¿Qué procedimientos burocráticos consideran que son necesarios para el desarrollo de una ONG?
- ¿De qué manera podrían simplificarse dichos procedimientos?
- ¿De qué modo podrían visibilizarse estos obstáculos que se presentan?

Guión didáctico 4

Cómo nos hermanamos con otras, otros, otras para construir una identidad colectiva. Del querer ser al poder ser

Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Sociedad moderna ,los sujetos ,identidad étnica, religiosa, política, laboral de género entre otras
Dinámica propuesta	<ul style="list-style-type: none"> - Dinámica de grupo, “descubriéndonos”
Duración de la actividad	<ul style="list-style-type: none"> - Un encuentro de dos horas
Producción que quedará de la actividad propuesta	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexión colectiva acerca de la identidad de los grupos, los “sentidos comunes” que se van identificando. Proponer ideas para dar la batalla cultural.
Recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> - Fibras - Papel taco - Proyector
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> - Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Impotencia reflexiva, “Inmovilización” y comunismo liberal Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. - ¿Vivimos en el país del nunca más? - www.quienessomos.org.ar - Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Divididos - Qué ves

<https://youtu.be/YLp8uJ4TdiU>

Para comenzar a desarrollar este capítulo, proponemos que se organicen en dos grupos. A cada uno, cada una, se le entregará un papel taco y una fibra o fibrón.

Cada uno, una deberá escribir en el papel entregado lo siguiente:

- Algo que me gusta hacer
- Alguna característica de mi personalidad
- Un sueño que quisiera alcanzar.

Al finalizar, ambos grupos intercambiarán los papeles. Uno a uno, irán leyendo lo que dice el papel que le tocó, el otro grupo, deberá intentar adivinar quién escribió el papel.

Finalizada la dinámica, se reflexionará; ¿conocían las destrezas, características personales y los sueños de sus compañeros, compañeras? ¿Pudieron identificarse con alguien a quien quizás no conocían tanto, y que a partir de esta dinámica notaron que tienen cosas en común?

Muchos de nosotros, nosotras, tenemos en común características, sueños, deseos que se asemejan, cuanto más nos conozcamos, más cerca estaremos de lograr construir una identidad que nos hermane.

Para entrar en contexto:

A través de la Historia podemos observar cómo las grandes Revoluciones han comenzado a partir de la identificación de un grupo de personas entre sí, que entendían que el estado de las cosas tal cual estaban no estaban siendo muy justos para todos y todas.

El sistema capitalista ha ido generando en las sociedades, un estado de letargo, por el cual las personas, no logran cuestionar reflexivamente las injusticias sociales, las desigualdades, la inequidad que signa a nuestra sociedad. Fisher dirá que la sociedad atraviesa una “Impotencia reflexiva”.

Esta impotencia reflexiva, no es producto de la casualidad, ha sido un constructo servil al capitalismo, muy bien confeccionado por todos los medios disponibles a su alcance. Aquí queremos retomar la idea de “sentido común”.

En comunicación, existe la llamada “Teoría hipodérmica de la comunicación”, esta nace a partir de estudios realizados alrededor de 1920. La sociedad de masas del momento (período de entreguerras) se entendía como una sociedad de seres atomizados y aislados. Todos ellos se consideraban iguales, sin capacidad de respuesta individual. Los mensajes eran difundidos a gran escala y de forma sistemática y sus efectos eran directos.

Los medios de comunicación, se encontraban comprometidos y dedicados a campañas de movilización del comportamiento de los individuos. Esto no sólo

sucedía en los regímenes autoritarios del momento, también ocurría en las democracias.

El mayor exponente de esta teoría fue Goebbels, responsable de propagar y popularizar las ideas del partido nazi. Goebbels fue nombrado ministro de instrucción para el público y propaganda. De esta forma, se convirtió en jefe de la prensa, radio, cine, teatro y virtualmente de todas las actividades culturales y científicas. Utilizó prácticamente todos los medios a su alcance para darle credibilidad al movimiento nazi. Este pequeño recorrido por la historia que aquí realizamos, es para que podamos comprender que dentro de este sistema de opresión capitalista no hay absolutamente ningún discurso inocente.

Para ponernos en situación, una de las primeras medidas que adoptó el ex presidente Macri cuando asumió, fue derogar la Ley de medios audiovisuales, sancionada por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué fue una de sus primeras medidas? Pues está a las claras, que manejando los medios de comunicación, iba a lograr dar credibilidad a las ideas neoliberales que venían a arrasar con todos los derechos del pueblo.

Fue así, como ciudadanos y ciudadanas de clases populares, enarbolaban el discurso macrista de que durante el gobierno Kirchnerista habíamos gozado de beneficios de los cuales no teníamos derecho, que eran lujos, que las tarifas eran demasiado económicas y tantos otros discursos que aún resuenan en nuestras mentes. Muchos se rasgaban las vestiduras por el cepo al dólar, por los subsidios al transporte y a la energía. Como si a ellos les afectara el cepo al dólar o no los beneficiaran los subsidios. Es que, el “sentido común” decía que las clases populares debían resignarse a recibir las migajas de los más poderosos.

Pensemos, ¿estas personas que repetían lo que escuchaban en “El diario de Mariana” formaban parte de las clases más acomodadas o estaban más cerca de “los negros planeros”? Es que el slogan de la teoría hipodérmica es “mente, mente que algo quedará”. Es así, como la señora de barrio, repetía como loro que pagábamos servicios muy baratos; y así nos fueron separando, dividiendo. Hicieron que nos veamos en espejos que distorsionaban nuestra realidad.

He aquí el desafío, ¿Que hacer para cambiar esta hegemonía cultural? Álvaro García Linera habla acerca de la “Batalla cultural; ésta se da, empleando todos los medios posibles, todas las herramientas posibles: discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios de expresión del arte y del espíritu humano, para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con el que las personas simples y sencillas organizan su vida, organizan su mundo”

No es tarea sencilla, hay que ser muy valientes para tomar la lucha en nuestras manos. Al principio de este capítulo hablamos acerca de las Revoluciones, éstas fácilmente se producen cuando alrededor hay caos, lo difícil será profundizar las revoluciones. En este sentido García Linera dirá: “es mucho más difícil anular el orden neoliberal en el espíritu, en el habla, en la ética, en la forma de organizar la vida cotidiana, en el sentido común”

Por lo hasta aquí dicho, pensamos en la profunda necesidad que tenemos de, primeramente, reconocernos a nosotros, nosotras mismos, mismas; para poder así, comenzar a diferenciar los discursos que se enuncian como verdades irrefutables en los medios de comunicación. Hagamos el ejercicio de cuestionar lo que dicen, cómo lo dicen, quienes lo dicen, reflexionemos, miremos a quien tenemos al lado, pensemos qué cosas tenemos en común con ese padre o madre que tienen que salir a cartonear para llevar el pan a la mesa de sus hijos, hijas y qué cosas tenemos en común con esos empresarios dueños de todo. No es fácil esto que proponemos, pero no es imposible y es en extremos necesario.

Lo que proponemos es comenzar a formar parte de la “batalla cultural”; tal como lo decía García Linera, dar la batalla desde todos los ámbitos, utilizando todos los medios a nuestro alcance

Los cambios no son solo políticos, hay algo mucho más allá de las buenas intenciones de dirigentes, que quieren dar lo mejor de sí, para los ciudadanos que se encuentran postergados y lejos de tener alguna expectativa de que su realidad cambie.

No solo hacen falta proyectos y dinero, hace falta una cabeza que sintetice y evidencie conscientemente, que es lo que necesita ese conglomerado, ese conjunto de individuos que tienen un potencial que con viento a favor devolvería ese envión con hechos.

Por lo tanto, los organismos no gubernamentales deberían invertir, utilizar sus mejores armas: el conocimiento del problema, el saber cómo focalizar la situación en cuanto a tomar las decisiones correctas. Arduo trabajo, pero no imposible si se busca la equidad y la igualdad ante todo.

La comunicación interna y la gestión de cultura organizacional es un tema de vital importancia para las distintas empresas privadas; sin embargo, a las instituciones públicas y organizaciones del tercer tipo, les cuesta tomar dimensión de este mundo de mercados competitivos, las ventajas diferenciales radican en el talento humano y en el compromiso que los trabajadores y voluntarios tienen con el proyecto u organización.

Las Ong, se han jactado, durante mucho tiempo, de solo enfocarse en los beneficiarios de la ayuda brindada, además han justificado su desinterés en los otros públicos -como trabajadores, proveedores, inversionistas, prensa, ciudadanía- debido a los escasos recursos, pues ellos no persiguen la rentabilidad sino la contribución al bienestar y la calidad de vida de los más necesitados, en el sentido más estricto.

Las sociedades van cambiando y la guerra por la credibilidad se ha expandido a todos los ámbitos, por lo que cada vez son más las organizaciones sin fines de lucro que se han visto obligadas a repensar sus procesos internos y a cambiar de enfoque respecto a la priorización de grupos de interés, y con ello, poder cumplir su misión o propósito.

Las también llamadas organizaciones del tercer sector están construyendo reconocimiento, valor intangible de marca; es decir, están recuperando áreas de comunicación que planifiquen ¿Que van a decir? ¿Cómo lo van a decir? y ¿Cuándo

lo van a decir? a cada uno de los grupos de intereses, considerando las expectativas y necesidades de los mismos.

En este sentido, se recomienda que para construir una reputación; una ONG debe considerar:

1. Conocer la institución y su propósito, pues ella determinará el camino de las estrategias de los mensajes.
2. Conocer a los diferentes grupos de interés, necesidades y expectativas. En una Organización no gubernamental se trabaja mucho la sensibilización e incidencia política, por ejemplo.
3. Realizar un trabajo de planeamiento real. Si bien es cierto, que los planes pueden irse afinando, las ONG deben tener un plan de comunicación con presupuesto real y con indicadores de efectividad para la rendición de cuentas hacia los aportante.
4. Generar un modelo de sostenibilidad, ello consiste en vender preservativos (área comercial), para sostener la ayuda en temas de orientación sexual y reproductiva (área social).

Gracias a la comunicación interna, conceptos como liderazgo y motivación son más claros de abordar en función de la eficiencia y el trabajo en equipo ayuda en la coordinación de tareas, fortalece los niveles de involucramiento institucional y finalmente aporta a la inspiración para la innovación. Por ello, la reputación empieza desde adentro de la organización.

Para sostener la organización y poder llegar a los jóvenes de escasos recursos llevando información para el cuidado de la salud sexual y reproductiva, lo cual incluye el tema del embarazo adolescente y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, Incluyendo el VIH.

A lo largo del tiempo se fueron constituyendo otras organizaciones apoyadas por el Estado, algunas han puesto énfasis en los problemas nutricionales de los niños y niñas que sufren desnutrición y obesidad, se ha logrado un avance importante en este desafío de la salud infantil, pero la crisis de liderazgo hacen que naufrague todo proyecto si se antepone intereses personales.

El deporte es una forma de inclusión que encuentran las ONG para alejarlos de las calles, sin embargo, se encuentran con que muchos niños y adolescentes no poseen DNI y terminan bajo la denominación genérica de NN. Al nacer, los hospitales suelen entregar a los padres un acta de nacimiento con la que deben anotar a sus hijos en el registro civil pero, muchos no completan el trámite y los bebés quedan sin identidad. El caso es más complicado cuando nacen en sus casas, porque no hay ningún dato de su nacimiento. Entonces no hay forma de justificar que ese chico es hijo de su mamá y más complicado se hace cuando sus mamás tampoco tienen DNI y fueron toda su vida NN.

El hecho de no tener DNI es quedar excluido de todo. no puedes tener acceso a un título primario, no puedes inscribirte en el nivel medio, no accede a una buena atención médica, todo lo que la Constitución nos brinda por ser ciudadanos, no lo tienen, porque son NN.

¿Quiénes somos?

[“Muchos argentinos buscamos la verdadera identidad de origen” afirma, María Rosa Pallone, Presidenta de la agrupación Quienes Somos, el resto, la mayoría, somos apropiados, es decir, anotados como hijos de, donde además de la alteración del estado civil se comete sustracción de identidad. No reconocer esto es lo único que hace es permitir que siga ocurriendo, es necesario que la comunidad lo sepa antes de aceptar cualquier ofrecimiento ante los años de espera para la transmisión de una adopción. Educar y crear conciencia, llamar las cosas por su nombre y no tenerle miedo a las palabras”.

Además, afirma Pellone “al no seguir el marco legal de adopción no tenemos expediente donde figura nuestra historia ¿Podemos llegar a ella? si, pero es el Estado el que tiene el acceso a todos los archivos y bases de datos”.

Sin embargo haciendo hincapié en su argumento Pallone sostiene que, “no corresponde a las ONG privadas ni los particulares ingresen a bases de datos de todo tipo y archivos con información privada, no es legal. Existe la ley de Habeas Corpus y de protección de datos personales. Cada dato, cada información que nos entregan debe estar fundamentada por escrito y garantizada por el Estado. Es un tema tan delicado como la identidad, no puede haber datos dispersos ni ocasionales. Tenemos que considerar que pueden verse involucradas personas que nada tienen que ver con nuestra historia y el objetivo de la búsqueda es aclarar y no confundir más”].

Con este testimonio, observamos la necesidad que tienen las organizaciones de hacer visible la tarea que las moviliza; pues, de este modo tendrá mayor impacto en la sociedad, y, por lo tanto, mayor eficacia y eficiencia en su tarea.

Los seres humanos tenemos derechos

Según el artículo 12 -Constitución de la Ciudad de Buenos Aires- “debe facilitarse la búsqueda e identificación de aquellos a quienes se les hubiera suprimido su identidad”.

La agrupación por los Derechos Humanos Quienes Somos, es horizontal, solidaria, participativa y sin fines de lucro. Se formó el 16 de marzo 2002, cuando un grupo de personas que buscaban su verdadera identidad biológica, decidieron reunirse pues no existió ningún Organismo Oficial que se dedicara a investigar los casos de apropiación de menores, fuera del período 76 /83. La agrupación no busca, no son los particulares que tienen que hacerlo, es el deber del Estado, el mismo que al nacer los desprotegió. Él tiene las herramientas para acceder a los archivos, investigar y así recuperar su verdad. Quienes somos, hemos sido anotados como propios. Nuestras partidas de nacimientos son legales, pero ilegítimas. Otros tienen un expediente de adopción pero con severas irregularidades. Carecen de antecedentes médico-genéticos, ignoran si son portadores de alguna enfermedad hereditaria, lo cual se podría transmitir a sus hijos; verse imposibilitados de recibir un trasplante y corren riesgo de cometer incesto.

La agrupación Quienes Somos exige al Estado que cumpla con la Constitución Nacional y con los Pactos Nacionales e internacionales arbitrando los medios necesarios para garantizar las búsquedas, es su responsabilidad, su deber: Acceso a la información (archivos de Registro Civil, libros de parto, etc); creación de una comisión estatal, neutra a nivel nacional que recepcione la búsqueda de todos los tiempos históricos; ADN gratuito y que se nos incluya en el Banco de Datos genéticos; crear una red con todas las organizaciones de DDHH y la difusión y prevención para que toda la ciudadanía tome conciencia de realizar las adopciones legalmente y la importancia de conocer la verdadera identidad biológica. "art 8 Los estados partes se comprometen a respetar el derechos del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, su nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Cuando un niño sea privado ilegalmente de esos elementos de su identidad o de todos ellos. Los estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad". Convención Internacional de Derechos del Niño.

Derecho a un nombre, a una identidad, a la educación, a un plan vacunatorio, derecho al agua, tener un plato de comida, parecen simples slogans que nos hace recrear que lo tenemos al alcance de la mano. Sin embargo, muchos seres humanos estamos relegados de esa posibilidad, porque simplemente somos un número.

El mundo va por una vía y los problemas van por caminos sinuosos que son contenidos por organizaciones sociales que en su afán de querer el bienestar de todos y todas, ciertamente, se encuentra con la triste realidad de que su tare, muchas veces se encuentra limitada.

Según Fisher la identidad cultural es el sentido de pertenencia a un determinado grupo social tres un criterio para diferenciarse de la "otredad colectiva es decir no percibir al otro como Iguar sino como alguien más.

La construcción de identidades.

"Un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo, la sociedad y el medio" Debemos comprender que la identidad debe coexistir en un mundo en el que no podemos permitir que se diluya en esa tierra de nadie que es la globalización, comprender el concepto de identidad cultural desde Fisher -dentro de un mismo grupo aparentemente homogéneo existen varias identidades puesto que cada uno de sus integrantes se identifican con varios -no todos, ni de la misma manera con los componentes señalados.

"La multidiversidad "es ese conjunto de identidades posibles dentro un mismo grupo .El autor propone tres tipos básicos de identidad cultural y tres tipos distintos de multiculturalismo. A saber, endógeno, exógeno e intercultural .el primero, un grupo autóctono minoritario de haya políticamente sugería un estado nación con valores occidentales.

La dinámica de la auto definición cultural implica un continuo contacto entre culturas. Más aún, esas, relaciones nunca con desigualdad, dado que nunca se manifiestan de manera aislada: la complicada red de relaciones creado por la superposición de relaciones políticas, económicas, científicas y culturales, convierte cualquier relación entre dos culturas en una relación desigual.

Para finalizar proponemos realizar un intercambio oral acerca de los “sentidos comunes” que podemos identificar en los medios de comunicación. La identidad colectiva de las organizaciones, la necesidad de aunar criterios para llevar adelante la tarea, desde nuestra organización, ¿cómo podemos dar la batalla cultural?

Guión didáctico 5

El realismo del capitalismo como trabajo
onírico y desorden de memoria

Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexionar acerca de la memoria como práctica necesaria para la sociedad.
Dinámica propuesta	<ul style="list-style-type: none"> - Compartir videos para reflexionar acerca de la necesidad de construir memoria.
Duración de la actividad	<ul style="list-style-type: none"> - Un encuentro de dos horas.
Producción que quedará de la actividad propuesta	<ul style="list-style-type: none"> - Un afiche de la memoria.
Recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> - Afiches – Fibrones - Proyector de videos
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> - Fisher, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Impotencia reflexiva, “Inmovilización” y comunismo liberal Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina. - ¿Vivimos en el país del nunca más? - http://www.radionacional.com.ar/rodolforossi-todo-sueno-si-se-realiza-con-pasión-es-posible - www.fundaciónruta40.org.ar - https://www.youtube.com/watch?v=-aknfQN9osA - https://www.youtube.com/watch?v=hKgy4yXM3Zo

En esta ocasión, les proponemos escuchar este tema de León Gieco; El ángel de la bicicleta.

<https://www.youtube.com/watch?v=E7nT8Ftkeq8>

El conocido humorista Capusotto, a partir de sus personajes, expone temas de actualidad con ironía y sarcasmo, aquí les proponemos mirar este fragmento del sketch de Violencia Rivas.

“Nos educan para domesticarnos. (...) aceptamos dormidos todo lo que la sociedad nos vende (...)”

[Peter Capusotto y sus Videos - Violencia Rivas](#)

“En mi región hay calvarios de ausencia
Muñones de porvenir
Arrabales de duelo...”
Mario Benedetti

Nuestro gran poeta rioplatense, nos da una semblanza desde su mirada, con simples pinceladas perspectivas de lo que ocurría en la región en esos años duros de la década del 70.

Jóvenes que querían construir desde su mirada y de su lucha por un mundo más equitativo, que tuvieran que ver con sus valores, con su compromiso, con la tenacidad y el ímpetu que le dan los jóvenes a cada uno de sus proyectos. Sin embargo, se han topado con unos seres que quisieron aniquilar todo tipo de ideas, pensamientos, construcciones, proyectos y físicamente dieron por tierra con todo. Esa impunidad, la llevaron a límites inimaginables, perversos, siniestros. Un plan sistemático que llevaron y cumplieron a la perfección desde el “poder cívico-militar”, avalados por un “Poder Real” que daba guiños para su ejecución.

No obstante, nos pondremos en la vereda del capitalismo y como nos dirá Fisher “el capitalismo implica que nos subordinamos a una realidad infinitamente plástica capaz de reconfigurarse en cualquier momento. Ellos se reconfiguran a discreción en los momentos juntos y con movimientos ajedrecísticos silenciosos, para anular cualquier estrategia que se pueda tener en mente, tratan de confundir, constantemente, dentro de sus reglas, con el juego que más quieren y más les gusta.

La educación es el proceso por el cual una persona construye junto a otros, otros conocimientos y por tanto, aprende a desarrollar sus propias ideas y razonamientos, aprende a pensar.

Las Ong centradas en educación tienen como objetivo que, los niños y niñas puedan acceder a la escuela por primera vez, mejorar la enseñanza y mantenerla en aquellos países que sufren conflictos armados y convertir las escuelas en un lugar seguro. Las acciones emprendidas se centran en los derechos de niños y niñas a una educación digna, incluyendo programas de educación con proyectos en la creación de escuelas, asignación de becas organización de voluntariados en diferentes lugares, aprovisionamiento de recursos educativos.

Estas Ong que, actúan a nivel nacional y que, ante la situación que ha afectado a la educación pública; muchas asociaciones se centran en impedir los recortes educativos de los gobiernos y el cierre de aulas, defendiendo las garantías constitucionales de poder acceder a la educación pública y gratuita.

El objetivo central de estos organismos es que, los niños y niñas y jóvenes de Argentina reciban una educación de calidad. Desde esa visión, quiere terminar con la inequidad social a través de la calidad y el liderazgo educativo.

Dentro de sus parámetros está, construir un movimiento que involucre a jóvenes profesionales para enseñar en comunidades que viven en contextos de vulnerabilidad social. A través de esa experiencia y el trabajo en conjunto con estudiantes y otros actores de la educación y de la sociedad, se comprometen a asegurar a cada persona la oportunidad de recibir la calidad educativa que les permita construir sus proyectos de vida y de esta manera reconocer y contribuir también a la concreción de proyectos para la comunidad.

Con respecto a nuestro trabajo, Federico Eisner integrante de Argentina enseña expresa "Aquí se trabaja con entusiasmo y responsabilidad para alcanzar nuestra visión. Construir un futuro mejor motiva nuestro trabajo de cada día y nos inspira seguir adelante para generar la transformación educativa que creemos posible.

Fundación Ruta 40 surge como un emprendimiento social en el seno de una familia netamente viajera. Durante años, sus integrantes recorrieron el país, conocieron las comunidades que los habitaban y la calidez de su gente, aprendieron de sus valores y de sus formas de vida.

Esas visitas esporádicas, se transformaron en compromiso al crearse la organización. Voluntarios y donantes fueron sumándose al proyecto. El espíritu de Ruta 40 es apuntalar la educación a lo largo de la columna vertebral del país; buscan, a través de sus trabajos, que los alumnos de las escuelas rurales tengan una educación de calidad y que, comprometidos y preparados puedan forjar su propio futuro.

A través de este emprendimiento, se busca el desarrollo integral y fortalecimiento de las escuelas rurales, próximas a la Ruta 40, para promover la igualdad de oportunidades educativas. Se generan proyectos sustentables con el compromiso y participación de toda la comunidad.

Capacitar docentes que cumplen roles de líderes comunitarios, expandir programas de tecnología para igualar oportunidades en ámbitos alejados de las urbes y actualizar la currícula tradicional para adaptarla a las necesidades reales de los alumnos, son los desafíos de la Fundación Ruta 40 y que hoy está en 44 escuelas rurales a lo largo de la traza más larga del país.

“Transformar los programas educativos tradicionales en propuestas acordes a la calidad de los chicos, acercar capacitaciones de liderazgo y herramientas innovadoras de enseñanza para docentes y promover la inclusión de la cultura digital son algunas de nuestras metas” afirmó a Radio nacional Paula Torres Carbonell, Licenciada en Administración de Empresas y Directora Ejecutiva de Ruta 40.

“Nos cruzamos con una necesidad y sentimos que teníamos la posibilidad de ofrecer algo que, valía la pena. Después, las circunstancias y una suma de hechos nos fueron guiando a donde estamos hoy”, explicó Carbonell.

Lo que comenzó como un trabajo más informal, de colaborar con las necesidades más urgentes como alimentos y ropa fue mutando a proyectos cada vez más complejos.

La fundación está presente en once provincias, acompaña a 44 escuelas, 411 docentes y 3326 alumnos y ofrece talleres de formación docente, programas de huerta, de tecnología y otras áreas de calidad educativa.

Reconoce que las necesidades urgentes son una preocupación constante, Carbonell aseguró que desde Ruta 40 también apuntan a trabajar con temas de fondo.

Ruta 40 entrega alimentos, calzado, ropas de abrigo y trabaja con cuestiones más trascendentes, Combinan desde su lugar de trabajo el hoy y el futuro. “Si un chico no tiene calzado para poder caminar a la escuela no va a poder llegar, pero una vez que llegue, intentamos que esos chicos tengan los mejores recursos”, explicó.

“La escuela de plurigrados, donde muchos alumnos de distintos grados estudian en la misma aula es una necesidad en el ámbito rural, no queda otra porque no hay suficientes alumnos, pero puede ser algo a explorar como chicos de diferentes grados pueden nutrirse mutuamente en el aprendizaje”, resaltó.

Uno de los ejes que preocupa en la educación rural son las condiciones en la que los docentes realizan su trabajo, ya que por lo general carecen de capacitación y oportunidades de trabajo sostenido con sus pares.

Al respecto, Carbonell remarcó que además de su responsabilidad académica, el perfil del docente en las comunidades rurales debe cumplir con la tarea de ser un líder comunitario, acompañar a los alumnos y tener gran capacidad de adaptación.

Para eso, Ruta 40, organiza talleres de capacitación en liderazgo, autoestima, herramientas de enseñanza y otras temáticas que complementan el trabajo diario en el aula.

Con respecto a las nuevas tecnologías, si bien desde la fundación resaltaron que el “teléfono celular y el whatsapp cambiaron por completo la comunicación y la manera de relacionarse con los docentes”, aún existe una deuda absoluta respecto a la conectividad en los parajes rurales.

Junto a la empresa de tecnología OX montaron nueve aulas interactivas, entregaron cincuenta y seis notebooks, nueve pizarras interactivas, trece proyectores, diez tablets y cinco impresoras.

Potenciar sus habilidades emocionales, entrega de gafas, huerta orgánica, talleres literarios, de primeros auxilios, talleres de promoción de lectura y escritura, concurso de historias de la Ruta 40, han sido, entre otros, los trabajos diseñados por esta Ong, en pos del desarrollo del alumno dentro de las posibilidades que se brindan a lo largo de toda la ruta 40.

Cabe destacar, que aquí se hace hincapié a través de los distintos talleres en que los niños y jóvenes tengan propuestas de producción e imaginación para poder desarrollar sus conocimientos cognitivos, armar sus propias huertas y también incentivar a las familias para generar un vínculo de compromiso y responsabilidad, establecer una base de respeto y aceptación con los compañeros, construyendo un clima que favorezca a la convivencia.

Con la llegada de la tecnología se buscó preparar a los alumnos, para que además de usuarios de las mismas, sean creadores. Se realizaron capacitaciones presenciales, de acuerdo con la necesidad de cada escuela, para el seguimiento y buen uso de los materiales, que complementa el apoyo a distancia que se realizó durante los meses previos al viaje, para evacuar dudas y consultas.

Las escuelas están trabajando positivamente ante la incorporación de las nuevas herramientas, brindando una educación lúdica e interesante para los chicos, mejorando las metodologías tradicionales de la clase, recibiendo propuestas innovadoras aplicables a la educación.

La entrega de anteojos ha sido uno de los puntos centrales en lo que se centró la Ong, en materia de salud. El objetivo ha sido, sin duda, mejorar la calidad de vida de los chicos, solucionando problemas visuales que puedan causar inconvenientes de aprendizaje y concentración.

Salud y educación van de la mano y no podía faltar el taller de primeros auxilios. Tanto salas como hospitales están lejos de las grandes ciudades, en las escuelas rurales los docentes, padres y alumnos deben estar preparados para situaciones de emergencia. La educación en la salud es fundamental para brindar un acercamiento a la comunidad a situaciones donde la disciplina, el conocimiento y la reacción pueden salvar vidas.

Un proyecto amplio que da satisfacciones a lo largo de la ruta 40, en el mancomunado realiza una actividad inconmensurable a los ojos de los demás. Trabajar en la formación de valores, tanto de los alumnos, como también de los padres y docentes. El conocimiento propio lleva a la toma de decisiones inteligentes y responsables.

El objetivo es fortalecer el carácter, para que luego ayude en la toma de decisiones en la vida de cada uno de los alumnos, padres y docentes. Se tratan temáticas particulares con cada uno de los grupos. Con los adultos, se habla de adicciones, los mitos y creencias que circulan alrededor del tema, sus factores de riesgo y prevención. Los alumnos divididos en dos grupos, primaria y secundaria, se habla de motivación personal, claves para mejorar las emociones y la toma de decisiones

conscientes, con lo más grandes se tocan temas vinculados al cuidado en la intimidad y la exposición pública, sobre el alcohol y las drogas y los derechos en el noviazgo. La formación en valores es parte de la educación, se busca que cada chico pueda tomar sus decisiones de forma consciente y por propia voluntad sin ser condicionado.

El placer literario no escapa a esta organización, se crearon bibliotecas móviles para que cada una de las instituciones puedan contar con mobiliarios equipados y así poder disfrutar del placer de la lectura. El proyecto consistió en crear espacios dentro de las escuelas para que las bibliotecas móviles tengan un lugar dentro de las aulas ya que, las instituciones no contaban con una.

Todo este proyecto implica un enorme desafío, trabajar articuladamente junto con las comunidades permitirá extender la llegada y acompañamiento a lugares tan lejanos.

Sin duda alguna, este trabajo mancomunado deja entrever que todavía hay mucho más por hacer y que a diario, el esfuerzo de una comunidad por saltar a ese eslabón que la ponga a la altura de las circunstancias en su vida social.

Estas construcciones, definitivamente, demuestran que todavía hay personas que, anónimamente, ponen más que el cuerpo en estos emprendimientos ambiciosos. Tienen un legado a cuestas que les permite mantener ese espíritu de trabajo y de vínculo social con las comunidades.

Memoria:

Volviendo al principio de nuestra reflexión ¿Será que los recuerdos son inevitables? ¿Será que la memoria es una de tantas cosas en la que no podremos tener control? Resulta que, aunque los recuerdos nos pesen inmensamente, y a la vez son lo único que nos mantiene con los pies sobre la tierra y como no podemos elegir que recordar y qué olvidar ¿Cómo podremos sobrellevar el dolor de las experiencias vividas?

En nuestro afán de olvidar, siempre estaremos recordando. El olvido es un acto involuntario, al intentar eliminar un recuerdo solamente damos cabida a que éste se hospede en nuestra conciencia indefinidamente. Entonces sería absurdo tratar de convencer a nuestra memoria de eliminar aquellos recuerdos que nos incomodan no existe la función voluntaria del olvido, no existe una tecla que podamos pulsar para deshacernos de todos aquellos recuerdos que no consideramos.

Los y las invitamos a ver el siguiente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=-aknfQN9osA>

Reflexionemos; generalmente, cuando ocurren momentos significativos para nosotros, nuestro subconsciente se encarga de ponerle la etiqueta de importante. Una vez, que esto haya ocurrido, resultará realmente difícil eliminarlo por propia voluntad ¿entonces, cómo funciona el olvido?, aunque suene contradictorio, debes olvidarte de olvidar; es decir, dejar de intentar olvidar a ese recuerdo o individuo que causó daño.

En ese lapso es lo que buscaron, durante esos años oscuros, los distintos grupos de tareas, borrar de la memoria a fuerza de tormentos, de bala, de aniquilamiento, de privaciones, anular al ser que, en sus entrañas, llevaba apretados un montón de sueños e ilusiones, puñados de ideas que quisieron plasmarla en la sociedad, pero que, manos asesinas, birlaron esa posibilidad en pos de un “orden”. Ellos forjaron los cimientos de estas construcciones, está en nosotros tomar ese legado y nuevamente reencausarlo en pos de una sociedad más justa y que estén atentos de que sus derechos son legítimos.

Dejaron el alma en esta instancia, por lo tanto, tomemos esos argumentos, más que suficiente, para retomar ese camino de una nación más justa para todas y para todas.

En el video vemos el testimonio de madres a quienes les habían sido arrebatados, arrebatadas sus hijos, hijas; y junto con ellos el alma entera, la vida.

La memoria es un ejercicio indispensable para la vida de una sociedad, pues esta, le permitirá examinar permanentemente sus pasos para retener lo bueno y desechar lo malo. Tener presente en la memoria, las acciones de nuestros dirigentes nos ayudará a la hora de volver a elegir.

A continuación les proponemos mirar un fragmento del debate presidencial entre los candidatos Daniel Scioli y Mauricio Macri en el año 2015

<https://www.youtube.com/watch?v=hKg4yXM3Zo>

¿Qué opinión les merece? Si la sociedad hubiera tenido memoria, ¿podría haberse evitado que un nuevo gobierno neoliberal llegara otra vez al poder?

(Intercambio oral)

Los y las invitamos a que organizados, organizadas en grupo de cuatro a cinco participantes; puedan realizar un afiche, en el que enumeren ejercicios que ayuden a mantener viva la memoria. Luego deberán exponer sus ideas hacia el grupo general.

Para finalizar:

La memoria es una práctica colectiva, la unión de los pueblos ayuda a construir su memoria. Como ya vimos tan indispensable para la vida en sociedad.

REFLEXIONES FINALES:

En el transcurso de este trabajo hemos abordado la temática ONG, posicionándonos desde diferentes perspectivas, diferentes miradas. Aquí vamos llegando al final, pero queremos retomar algunas ideas; para ello, les proponemos compartir juntos, juntas la siguiente reflexión de Estela de Carlotto, Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo

<https://www.youtube.com/watch?v=VxAen6s27R8&t=136s>

Las ONG, existen porque en nuestra sociedad, el brazo ejecutor del Estado no siempre llega a garantizar la justicia social, la equidad, que se cumplan los derechos de todos y todas.

Para que la tarea sea posible, en primer lugar, deben existir individuos con vocación de servicio y una mirada atenta hacia las necesidades de las otras, los otros.

Pero como vimos a lo largo de este recorrido, frente al deseo de ayudar van surgiendo obstáculos que dificultan la tarea; la burocracia, burocracia, que lejos de cumplir su función de organización y facilitación del proceso; presenta obstáculos engorrosos que hacen la tarea muy pesada hasta, en muchos casos, agotarnos. Esto es debido a la rigidez, el formalismo, la impersonalidad y la deshumanización del aparato burocrático, por otra parte, la falta de personería jurídica hace que los buenos deseos de ayudar al prójimo a veces, se vea nublado, empañado.

La organización popular es una salida obligatoria para la consolidación de la participación democrática de la sociedad y garantía de lucha para la efectivización de los derechos.

Hemos sostenido que las palabras, las miradas, los cuerpos hablan, en los cuerpos se expresan las luchas, las historias. Nuestra función será entonces, observar atentamente a donde nadie más observa, a donde la gestión del Estado no llega.

Parece una utopía pensar en que lo dicho es posible; estamos convencidos de que dependerá de las manos organizadas, de las miradas atentas, de la necesidad de construir una sociedad más digna y justa para todos y todas que la utopía sea cada vez más alcanzable.

La tarea de las organizaciones, no se reduce a extender la mano a los necesitados, necesitadas; debe haber un compromiso de exponer, de evidenciar las situaciones de desigualdad.

Hemos visto a lo largo de este material, que nuestra sociedad se encuentra dominada por el aparato capitalista, cuyo fin es el de enriquecer a unos pocos. Las desigualdades serán el daño colateral de dicho fin.

Nos preguntamos, ¿atraviesa nuestra sociedad una somnolencia tal que no le permite desnudar estas verdades?; es que el capitalismo, no descansa, permanentemente se apodera de los discursos hegemónicos de dominación de las masas, generando “sentidos comunes” que signan nuestros destinos. ¿qué haremos frente a esto? Primeramente, posicionarnos desde una mirada crítica, cuestionadora, reflexiva; para poder identificar dichos sentidos comunes, debemos dar pelea. Retomamos las palabras de Álvaro García Linera al respecto: la “Batalla cultural; ésta se da, empleando todos los medios posibles, todas las herramientas posibles: discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios de expresión del arte y del espíritu humano, para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con el que las personas simples y sencillas organizan su vida, organizan su mundo”

Tal como el sistema opresor asiendose de todos los medios a su alcance, genera el sentido común que rige nuestra sociedad, nosotros debemos organizarnos y oponernos al estado de las cosas tal y como se presentan.

A continuación les proponemos ver una entrevista al técnico de fútbol, Marcelo Bielsa:

["El Loco... o solo dice la verdad"](#)

¿Qué piensan de lo que dice el técnico Bielsa? ¿Tienen los medios de comunicación el poder para convencernos de aquellas ideas que expresan como verdades irrefutables?

- (Espacio de intercambio oral)

La educación, camino para la liberación:

La educación liberadora tiene como principal objetivo vincular la conciencia crítica con la acción social para superar estructuras opresivas desde una visión decolonial. El tratamiento dialógico entre las controversias y dilemas referidos a los derechos humanos en acción, es un proceso cuyo propósito fundamental es construir sujetos de derecho con conciencia crítica respecto de la interpretación y aplicación de los mismos.

Retomando ideas planteadas a lo largo de este recorrido, entendemos que es esencial pensar a la pedagogía crítica como herramienta facilitadora para alcanzar

nuestros objetivos, a los fines de tener una mirada contra hegemónica que atienda a realidades sociales más que a las verdades impuestas como absolutas.

Como planteamos al principio, es necesario comenzar a repensar los discursos de los medios hegemónicos de comunicación, cuestionar sus intereses, sus miradas de la realidad; y de este modo, poder posicionarnos para comenzar a accionar.

La responsabilidad de torcer el destino de nuestra sociedad está en nuestras manos, las cartas ya están echadas sobre la mesa; es nuestro turno de comenzar a jugar, de tomar en nuestras manos la revolución para transformar nuestro mundo, planteamos una transformación no desde un posicionamiento individualista, sino desde una mirada de construcción colectiva, con diversidad de voces; pero con un mismo fin; promover la justicia social, la equidad, la igualdad de derechos para todos y todas.

A continuación les proponemos mirar el siguiente video de Paulo Freire, pedagogo brasileño.

<https://www.youtube.com/watch?v=zwri7pO8UHU>

¿Qué experiencia han tenido en su trayectoria educativa? ¿Se asemeja a las palabras de Freire respecto del acto de enseñar y aprender?

- (Espacio de intercambio oral)

A modo de cierre, les proponemos que se reúnan en grupos de cuatro o cinco participantes, tomen un recorte de lienzo y pinturas y puedan con una frase o dibujo u obra artística puedan expresar su visión de la sociedad en la que nos encontramos inmersos, y algún modo de modificarla desde la acción.

Mientras trabajan, les proponemos escuchar esta canción del artista León Gieco

<https://www.youtube.com/watch?v=YCOF2av3-5w&t=181s>

Chispa de luz. León Gieco

Chispa de luz en los ojos
Veo quien soy junto a otros
No tiene edad la escuela
Hoy dibujé mi nombre en letras
Mírame ya, nómbrame ahora
Miedo no hay, ya no me toca
Puedo sentir que queda afuera
Como un milagro la vergüenza
Voy a leer un cuento viejo
Que escondí por mucho tiempo
Imaginé por los dibujos
Era de hadas, era de brujos
Migas de pan, camino largo
Se las comió un día encantado
Renacerán sueños más lindos
Entre amor, entre los hijos
Felicidad al encontrarte
Algo de mi voy a contarte
Acumulé más palabras
Noche oscura, que aclara
Chispa de luz, en mi vergüenza
Vos me enseñas, nombres y letras

Con tu llave colorida
Abro la puerta a la alegría.

Una vez finalizada la obra, les pedimos a cada grupo que pueda explicar brevemente qué fue lo que quiso reflejar en su obra.
Les agradecemos por haber formado parte junto a nosotros de este recorrido.

Capítulo 7

Capitalismo, violencia de género y femicidios

Integrantes

Da Silva, Cecilia

Da Silva Gross, Yamila

Gonzales Rojas, Walter

Olivetti, Mariano

Capitalismo, violencia de género y femicidios.

“Toda persona posee una naturaleza en común y, en ese sentido, son iguales”

Susana Gamboa

Da Silva, Cecilia
Da Silva Gross, Yamila
Gonzales Rojas, Walter
Olivetti, Mariano

Al inicio del trabajo nos pareció sumamente complicado: realizar un trabajo grupal, que necesita de tanto compromiso y debate; en esta “nueva normalidad” recién nos estábamos adaptando y todo nos parecía casi imposible.

Nuestro proceso de producción de los diferentes capítulos fue muy interesante, ya que todos/as venimos de diferentes carreras, de diferentes áreas de las Ciencias Sociales, de la Educación y de la Comunicación; y la conjunción de todos/as nosotros/as y nuestros conocimientos pudo nutrir el texto de diferentes matices. Sin embargo, atravesamos etapas de discusión, siempre productivas; y etapas de “estancamiento” en las que por una razón u otra – la suma de las demás cursadas, nuestras vidas personales, nuestros trabajos, hijos, ocupaciones, etc. – dificultaba que podamos coincidir. Sin dudas fue un reto, además de un gran aprendizaje.

No obstante, pudimos hacerle frente a la situación y decidir que más allá de los males que atacan al mundo queríamos aportar nuestro granito de arena, esperando que en un futuro estas líneas puedan ser abordadas en diferentes áreas de la educación, conociendo un poco más la problemática y utilizándola para cambiar las mentes de las futuras generaciones.

Para explicitar aún más el marco en el cual desarrollamos el trabajo, seleccionamos una serie de portadas de los diarios más conocidos de nuestro país, con el fin de esclarecer mejor la situación, para que las futuras generaciones a las que nos referíamos anteriormente puedan comprender el contexto particular en el que nos situamos, y además la forma en la que este fue descrito: casi como una película apocalíptica, condicionando así la vida y la psiquis de cada uno de nosotros.

Más cerca de la suspensión de clases

Pañuelazo por los 30 mil

Página 12

ROSARIO 12

LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS EN LA ECONOMÍA GLOBAL

El avance de la pandemia lleva al mundo hacia una fuerte recesión, cuyo impacto se está trasladando de China a Europa. Su impacto en Argentina y la necesidad de un programa de emergencia...

UNA CRISIS VIRAL

Escritor y guionista: Raúl Ziskind, edición: Ziskind y Marcelo Rosales

8 Todo gobierno
11 El caso de la
15 La política pública
20 El impacto
40 El impacto

Beneficios de los que no se habla

Santiago sigue marchando

Página 12

PATA

El presidente Alberto Fernández anunció nuevas medidas para quienes hayan regresado de países donde se expandió el coronavirus y no respeten la cuarentena impuesta. Se suspenderán actividades deportivas y actividades culturales. La Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia y Estados Unidos suspendió los viajes desde Europa por 30 días...

AL MUNDO LE FALTA UN BARBIJO

8 Cuanto más el trabajo,
12 La política de Buenos Aires
21 Acciones que miembros
40 El impacto

River

No se presenta ante Atlético Tucumán y el torneo es una incógnita

Clarín

Sábado 14.3.2020

Coronavirus: otro muerto, 3 nuevos casos y, por ahora, siguen las clases

Repartición masiva

Tuientes en Uruguay

Trump destinará 50.000 millones de dólares de emergencia para frenar la pandemia

Voltearse es la consigna hasta en el supermercado

Firma junto al pueblo

Crónica

RACING PERDIA 3-1 CON ALDOSIVI Y TERMINÓ GABARDO 4-3

SIN CLASES Y CON LICENCIAS

El gobierno argentino se dice flexible hasta el 22 de marzo y los otorga amparo laboral a los docentes mayores de 60 años, a embarazadas y a docentes que pertenecen a los grupos de riesgo. Además, cancela las vacaciones y reducciones de sueldo de los docentes. Disponibles: los datos especiales en los enlaces para las jubiladas y no habrán sueldos. Clases de recuperación en paralelo, siempre. El primer punto de encuentro masivo de docentes que el sábado pasado fue en el colegio de la Piedad en el barrio de Palermo. Pág. 12-13

"Luchamos contra un enemigo invisible" "Tenemos que pasar Uruguay" "Vamos a reanudar la circulación del virus"

FORMADORES DE PRECIOS SE APROVECHAN DE LA SITUACIÓN CRÍTICA

Aclaraciones Iniciales:

Antes de comenzar la exposición profunda del tema, hay que dejar unas cuestiones introductorias claras:

Femicidios

Son la expresión más extrema de la violencia de género, que comprende por sobre todas las cosas, la violación a los derechos humanos.

Tipos de violencia

Los tipos de violencia reconocidos por la Ley N°26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, y que se llevan a cabo en distintos ámbitos de la vida, asumen distintas modalidades: violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, mediática, etc.

- *Física*: que afecte la integridad física de la mujer, produciendo daños o dolencias.
- *Psicológica*: perturbación perjudicial desencadenante de daños emocionales y personales, que afecten su desarrollo. Este tipo de violencia pretende controlar acciones y degradar a la persona, condicionándola a vivir una situación de aislamiento en sí misma.
- *Sexual*: son acciones que impliquen la vulneración del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual y reproductiva.
- *Económica y patrimonial*: acciones que detonen un deterioro, perjuicio y detrimento de los recursos económicos o patrimoniales de una mujer a través de sustracción, limitaciones y control de los bienes, valores y medios indispensables para llevar una vida digna.
- *Simbólica*: es reproducida culturalmente por patrones estereotipados, de desigualdad, discriminación, dominación y subordinación de la mujer en la sociedad.

En el año 2012 se incorporó al Código Penal

el femicidio como agravante, mediante la modificación del artículo 80, de la Ley n°26.791

Sin embargo, también debemos considerar que actualmente está en boga el término *feminicidio*, que a diferencia del primero, considera los asesinatos de mujeres por su condición de género, es decir, tomando en cuenta las relaciones de poder; y se vincula con la participación del Estado por acción u omisión, derivado de la impunidad existente⁶⁹.

Al asesinar a una mujer, se aniquila también la significación de la construcción cultural de su cuerpo, con la ignorancia - intencional - de un Estado patriarcal.

⁶⁹ <https://educacion.ufm.edu/femicidio-feminicidio/>

Guión didáctico 1

Violencia laboral en contexto de género, influencias del capitalismo y los derechos ausentes

En este primer Guión didáctico, tomamos el Capítulo 1 del texto “Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin de capitalismo”⁷⁰ del texto de Mark Fisher, *Realismo capitalista* para reflexionar, y lo confrontamos con el texto “Promesa y actualidad de los derechos humanos - El derecho a tener derechos”⁷¹.

Hemos visto en el texto de Fisher que, existe un gran 'demonio' al que se lo plantea como una bestia difícil de domar: **el capitalismo**.

Si bien este sistema, a 11 años de Realismo Capitalista, sigue estando más vigente que nunca - y, aún hoy seguimos viendo como se hace imposible divisar alguna reversión de las condiciones actuales- nuestro trabajo, al igual que el de Fisher, se propone informar, analizar, y cuestionar otro de los demonios históricos y actuales que hincan en lo más hondo de la desigualdad de derechos entre los humanos, este demonio es **la violencia de género**.

No solo informar, analizar y cuestionar es nuestra tarea ante esto, el fin de nuestro trabajo estará puesto en poder brindar - desde el lugar que nos toca a cada uno y como grupo - herramientas para que todas las personas puedan entender la urgencia que nos solicita esta situación.

Entonces un nuevo punto en común se pone frente a nosotros: el capitalismo y el patriarcado han encontrado la forma de reinventarse ante las luchas que se generan por encontrar una alternativa más justa para el total de la sociedad, que esa justicia incluya a las mujeres dentro del concepto y que no se las siga hundiendo cada vez más en las profundidades de un agujero oscuro como es la desigualdad mediante la violencia, por el simple hecho de llevar sobre sí un género al que siempre se lo ha pensado inferior, y que el patriarcado ha hecho lo posible por establecerlo como tal.

En el texto de Fisher, una de las características, el modo en que es representado el realismo capitalista, es como una coraza de protección contra ideologías que vayan contra sus intereses.

⁷⁰ FISHER, M. (2016). Realismo Capitalista. ¿ No hay alternativa?. Buenos Aires, Caja Negra.

⁷¹ Rodríguez, E., Relli, M., & Appella, G. (2009). El derecho a tener derechos. Manual de derechos humanos para organizaciones sociales. UN de La Plata, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica.

¿No le es útil al capitalismo - como sistema predador y patriarcal - mantener bajo ese velo de subordinación y sumisión al género designado como débil, y tildar toda la lucha feminista como “feminazi”⁷²?

La lucha feminista es una lucha por los derechos humanos, y estos deben alcanzar a cada persona solo por el simple hecho de serlo.

Pero vemos que esto no está del todo plasmado en la realidad. El machismo logra que las mujeres que han sufrido y que sufren violencia de género sean privadas de los derechos más esenciales como la **libertad** y, específicamente en los casos en donde esa violencia logra alcanzar su máxima potencia - como lo es el **asesinato - una mujer pierde el derecho más fundamental de todos, la vida.**

La participación de las mujeres en la sociedad y la política, cada vez en mayor grado, fué desgranando progresivamente los prejuicios hacia el “género débil” a la vez que ganando fuerza la nueva colectividad feminista en busca de igualdad de oportunidades ante su opresor histórico. Sin embargo, la violencia hacia ellas sigue su curso histórico, cambia los modos, pero la degradación prolifera en el ámbito laboral y personal.

¿Qué hacer ante esta realidad? Esta tarea, debe involucrarnos a todos y todas, con el fin de no dejar de visibilizar la problemática, haciéndola inevitable, ineludible, inexcusable.

Para poder realizar estos objetivos, **necesitamos voz**, necesitamos decir, necesitamos foros donde **encontrarnos** con los demás, necesitamos más ámbitos de lucha desde donde confrontar con quienes ocupan los lugares decisivos de la arena política

Nos compete la dura idea de competir y desdoblar los avatares sociales e históricos que han **permitido** durante tantos años el avance de esta pandemia tan oscura, ayudada por lo que consideraremos una des-ciudadanización de las mujeres, desamparadas muchas veces por la ley en la puesta en práctica de sus derechos.

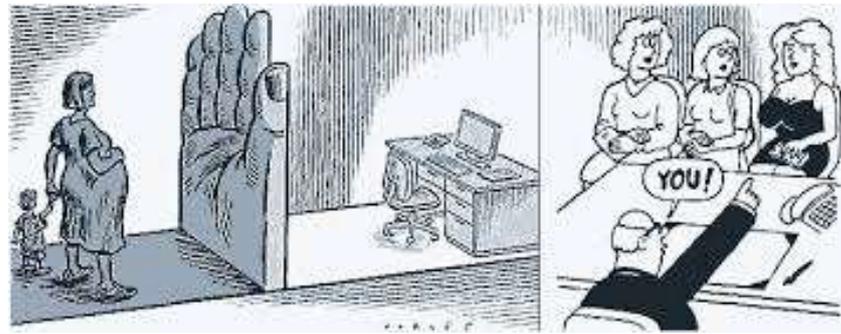
⁷² Que según la RAE, el término es un acrónimo de “feminista” + “nazi”, que se utiliza con intención despectiva con el sentido de “feminista radicalizada”.

Propuesta Didáctica

Objetivos	<ul style="list-style-type: none">• Visibilizar y reflexionar sobre las diferencias reales existentes en el ámbito laboral entre los géneros.• Poner énfasis en conceptos que profundicen la problemática• Que los participantes vivencien <i>in situ</i> las problemáticas de la violencia laboral a través de una teatralización..• Llevar a través de esta actividad a la reflexión y el debate sobre las diferencias de género dentro del ámbito laboral, sumando las propias experiencias.
Dinámica propuesta	<p>La actividad comenzará con la presentación del tema: “Violencia laboral en contexto de género, influencias del capitalismo y los derechos ausentes”, con tres imágenes representativas que serán disparador.</p> <p>La primera imagen representa la influencia del capitalismo⁷³</p> <p>La segunda imagen representa la violencia laboral⁷⁴</p> <p>La tercera imagen representa los derechos ausentes⁷⁵</p>

⁷³ <https://tinyurl.com/yd3fwlwc>

⁷⁴ <https://tinyurl.com/yaxhlnn2>

Se les preguntará a los participantes

- ¿que representa para cada uno las imagen que ven? buscando guiar hacia los conceptos que se trabajan.

Una vez reflexionado sobre los conceptos, comenzará la **representación teatral**: Habrá tres talleristas, que dividirán el grupo en tres sectores, cada uno tendrá que representar una escena de una situación laboral diferente, que estarán relacionados por una misma empresa.

- En la primera escena; un grupo de personas va a una entrevista laboral en una empresa de comida rápida.

La empleada de RR.HH, les hace la entrevista laboral a cada uno, siendo su línea de pensamiento, maltratar a las mujeres, por su condición (vestimenta, lenguaje, presentación, prejuicio visual, embarazo, etc.), según la política de la empresa.

- En la segunda escena: un gerente o encargado de sucursal, genera diferencias entre las empleadas a través de la exigencia, el desprecio de sus labores, en condición de hombre con un puesto superior, no así con los empleados varones que aplica la benevolencia en sus errores.

- En la tercera escena; se genera una competencia de productividad entre los empleados de una sucursal para ser el nuevo gerente del local. En esta situación empleados varones generan empatía con sus superiores y relegan a las mujeres con grandes capacidades y experimentadas a tareas menores con el fin de que no obtengan el ascenso.

Mientras van transcurriendo las escenas los integrantes de los grupos que no participan tomarán notas de las diferentes situaciones de vulnerabilidad que se muestra.

Al final se hará mención de las diferentes violencias enumeradas y se las enmarcaron en los diferentes derechos vulnerados, finalizando con una reflexión grupal.

Se termina el taller con la entrega de un folleto informativo sobre los organismos que luchan contra la violencia de género y violencia laboral.

Duración de la actividad	<ol style="list-style-type: none"> 1. El taller durará una hora treinta minutos. 2. Presentación del tema e imágenes, respuestas a las imágenes: 5 min c/u. total 15 min. 3. Elaboración de ideas y explicación de conceptos: 10 min. 4. Presentación, explicación de la dramatización y organización: 5 min. 5. Tetreización: 10 min cada grupo. total: 30 min 6. Reflexión y debate en torno a las actividades: 15 min 7. Cierre de taller y entrega de folletos: 10 min.
Producción que quedará de la actividad propuesta	<p>Como el taller está dirigido a jóvenes y adultos que quieran informarse sobre la problemática de la violencia de género laboral, se busca que al finalizar la misma hayan obtenido conocimientos y herramientas que les ayude en su vida y a la vez servir de apoyo a quien lo necesite, visibilizando esta problemática.</p>
Recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> • FISHER, Mark. (2016). Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. En <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i>, (pp. 11-21). Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina.. • “El derecho a tener derechos. Manual de Derechos Humanos para organizaciones sociales”. El colectivo, 2009. La Plata, Argentina. • Imágenes extraídas de internet: <div style="text-align: center;"> <p>https://tinyurl.com/yd3fwlwc</p> <p>https://tinyurl.com/yaxhlnn2</p> </div>

	 https://tinyurl.com/ydht7ur5
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">• Fisher, Mark. (2016). <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i> Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina.• “El derecho a tener derechos. Manual de Derechos Humanos para organizaciones sociales”. El colectivo, 2009. La Plata, Argentina.

Guión didáctico 2

¿Por qué - muchos - vemos el mundo “**de la misma manera**”? **Cómo** funciona el sentido común.

En este segundo guión, nos proponemos analizar y relacionar el capítulo 2 de Fisher, *¿Qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu protesta?*⁷⁶ con el texto *Educación, conciencia práctica y ciudadanía*, de José Tamarit.⁷⁷

Llama la atención, en los textos citados con anterioridad, una serie de conceptos que forjan la base de la forma de ver el mundo, de apreciar la realidad, que tenemos actualmente.

Fisher en su texto hace mención de un concepto acuñado por Robert Pfaller: la **interpasividad**⁷⁸ que, en el contexto que lo utiliza, refiere a fenómenos culturales dentro del sistema capitalista en los que una película, en este caso, “...exhibe nuestro anticapitalismo y nos permite seguir consumiendo con impunidad”.

Aplicado a nuestro tema, y en relación directa con él, podría decirse que los diferentes medios de comunicación repiten 24hrs ante la población, la aberración de los delitos cometidos por feminicidas, violadores y violentos; y que sin embargo siguen impunemente libres y cobijados por una justicia -la mayoría de las veces - patriarcal.

Sumado a ello, no solo se sigue reproduciendo el sistema de desigualdad; sino, también, ese accionar alimentó históricamente un **sentido común**⁷⁹ que anuncia, por ejemplo: “si te pegó es porque algo le habrás hecho querida, seguro le diste motivos de celos” o frases similares, que reflejan la complicidad de la sociedad con prácticas violentas de abusos físicos, psicológicos y - por sobre todo - simbólicos, de la mujer dominada y subordinada al hombre.

Esta interpasividad de la que habla Fisher también fue alimentándose de nuestra propia indignación y de la visibilidad que han tomado los casos de violencia de género para que estos se acrecentaran fuertemente, como si

⁷⁶ FISHER, Mark.(2016) *¿Qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu propuesta?*. En *Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa?*, (pp 22-25). Caja Negra. Buenos Aires, Argentina

⁷⁷ TAMARIT, J.(2014). *Educación, conciencia práctica y ciudadanía*. Miño y Dávila Editores.

⁷⁸ Combinación de “interactividad” + “pasividad”.

⁷⁹ El sentido común, según la concepción gramsciana, es la concepción de ver el mundo, es un producto y un devenir histórico, pues no existe solo uno, sino que está compuesto de diversas concepciones del mundo. Este, plasmado en el lenguaje, se define y desarrolla en la interacción con el ordenamiento, pues estas concepciones son tomadas como referencia para justificar o repudiar los actos de la vida pública y privada. La noción de sentido común es espontánea en el individuo, es decir que se trata de lo que inmediatamente, sin mayor análisis, opina una persona sobre un hecho determinado. Esta idea de sentido común está sujeta al pensamiento lógico de la persona.

Cada grupo social tiene su propia forma de ver el mundo, sin embargo, a veces toman en préstamo otra concepción que no es la suya y la adoptan como propia. PAOLI, A. (1983). Hegemonía, sentido común y lenguaje. *Comunicación y cultura*, 10, 75-83.

existiera una guerra entre lo que se visibiliza y lo que el sistema machista es capaz de hacer.

A su vez, por otro lado y en las generaciones que denominamos "nuevas", la manera de concebir la realidad de forma machista, misógina y patriarcal hace un intento por romperse, acorde con los nuevos tiempos de progreso y modernidad, suscitando el **núcleo del buen sentido**⁸⁰ en una parte de la población, que si bien no responde a los conceptos con que ha sido educada, velan por re-educarse y formarse en torno a una nueva forma de sentido, fundamentalmente encabezado por el movimiento feminista, logrando así un verdadero **proceso de resocialización**, que aún hoy continúa - y continuará - con ayuda de la conformación de una ideología que lucha por el cambio.

Aquí juega un papel fundamental - como para terminar de comprender a lo que nos referimos - la noción de **hegemonía**, de Gramsci, entendida como la "dirección moral e intelectual" que un sector de la sociedad, logra imponer sobre otro, cohesionando y subordinándolos a objetivos e intereses particulares, bajo un velo de universalidad que tiene como finalidad la identificación de las clases subalternas bajo un mismo sentido común (ver def. nota al pie de la página anterior). Esta solo puede existir y desarrollarse siempre que exista un sistema, una estructura institucional y cultural que responda a las necesidades sociales⁸¹.

Como herramienta de base, para lograr un mayor cambio, en el marco jurídico - institucional se propuso la creación de una ley: la N° 26.150 de **Educación Sexual Integral (ESI)**⁸², con el objetivo de procurar la igualdad de trato y oportunidad para mujeres, varones y otras identidades de género.

Esta ley establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal o privada de las jurisdicciones nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ya que el acceso a información para el cuidado de la salud sexual y reproductiva es un derecho humano que el Estado y sus instituciones

⁸⁰ El núcleo del buen sentido es la contradicción que se genera entre la noción, el pensamiento espontáneo de un individuo y la noción colectiva que tiene el contexto social en el que se desarrolla la vida del mismo. RIGAL, L. (2011). Gramsci, Freire y la educación popular: a propósito de los nuevos movimientos sociales. *Gramsci y la educación: pedagogía de la praxis y políticas culturales en América Latina*, 1-21.

⁸¹ PAOLI, A. (1983). Hegemonía, sentido común y lenguaje. *Comunicación y cultura*, 10, 75-83.

⁸² Se sancionó el 5 de octubre y se promulgó el 23 del mismo mes del año 2006.

tienen la obligación de garantizar, incluyendo todos niveles educativos (inicial, primario, secundario y terciario)⁸³.

El contenido que ésta abarca y su abordaje es a través de una perspectiva de género, tomando conciencia de que hay una **distribución desigual de poder** que afecta distintos géneros y que vivimos en un sistema social que tiene a los varones en un lugar de privilegio por sobre las mujeres y otras identidades sexuales.

Actividades

<p>Objetivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● involucrar desde edades tempranas una conciencia del cuerpo y los cuidados que se deben tener; ● reflexionar sobre las formas en que los derechos de los niños, niñas y adolescentes pueden ser vulnerados; el abuso y la violencia sexual; ● reconocer el derecho a ser cuidado y respetado por los adultos de la sociedad; ● distinguir cuándo una acción está vulnerando un derecho; ● reconocer su propio cuerpo y las distintas partes del mismo, así como también las diferencias sexuales entre las mujeres y varones.
<p>Dinámica propuesta</p>	<p>Usaremos como disparador dos imágenes y un video para la actividad.</p> <p>PRIMER ENCUENTRO</p> <p>La primera Imagen: una nena llorando junto a una maestra</p> <p>La consigna sugerida: ¿que pasará que la niña está llorando?. Esta nena tiene un secreto ¿cuál podrá ser?.</p>

⁸³ En el año 2018 a través de la resolución 340/18 las jurisdicciones se comprometieron a implementar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles y modalidades educativas.

Conversamos sobre alguna situación en la que alguien nos amenaza para que guardemos un secreto, de cosas que nos hacen sentir mal o confundidas, incómodos. En esos casos debemos contárselo a un adulto de confianza.

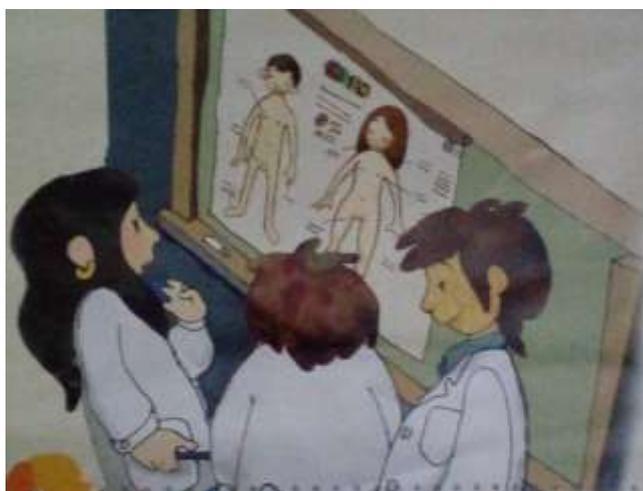
Veamos y escuchemos: Se pasará un video de la serie “Canticuentos” que habla de los secretos que no se deben guardar.⁸⁴

Conversamos: Estamos autorizados a decir NO cuando un contacto físico nos incomoda, no es adecuado o nos angustia.

Explicamos que si sucede esto, nadie nos puede obligar a guardar un secreto, podemos acudir a alguien de confianza.

Pensamos en otras situaciones en la que es necesario decir NO.

SEGUNDO ENCUENTRO

Utilizaremos una segunda imagen: Tres niños frente a un pizarrón con imágenes del cuerpo humano

Consignas sugeridas: deben observar la imagen e indagamos con las siguientes preguntas: ¿qué tema están estudiando los chicos y las chicas?, ¿de qué se ríe el nene?, ¿por qué la nena se pone colorada?, ¿qué sienten?

Nombramos las partes del cuerpo humano. Preguntamos: ¿en qué se parecen y en qué se diferencian los cuerpos de las mujeres y los varones? ¿cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? Reflexionamos sobre la importancia de la higiene y culminamos con la confección de folletos informativos para distribuir entre los demás chicos de la escuela

Duración de la actividad

La duración del taller será de dos encuentros de 45 minutos cada uno, considerando que está destinado a niños y niñas de nivel primario.

⁸⁴ “Hay secretos”, *Canticuento*, <https://youtu.be/mPN484uZm2g>

Producción que quedará de la actividad propuesta	<p>El taller está dirigido a niños y niñas de nivel primario perteneciente al segundo ciclo del dicho nivel. A la finalización del taller se espera que los niños hayan obtenido diversos conocimientos y herramientas que les permitan identificar cuándo sus derechos son vulnerados en sus distintas formas.</p>
Recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> ● FISHER, Mark.(2016) ¿Qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con con tu propuesta?. En <i>Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa?</i>, (pp 22-25). Caja Negra. Buenos Aires, Argentina. ● Imágenes extraídas de láminas UN DIA EN LA ESCUELA del programa nacional de educación integral del Ministerio de educación (PRESIDENCIA DE LA NACIÓN). ● Video “Hay secretos”, <i>Canticuento</i>, <div style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● https://youtu.be/mPN484uZm2g
Bibliografía	<p>Fisher, Mark. (2016). <i>Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa?</i> Caja Negra. Buenos Aires, Argentina.</p> <p>Tamarit, J. (2014). <i>Educación, conciencia práctica y ciudadanía</i>. Miño y Dávila Editores.</p>

Guión didáctico 3

Construyendo la realidad. ¿Qué es lo que subyace en la vida cotidiana?

Llegamos al tercer capítulo de nuestra propuesta educativa y, esta vez nos proponemos hacer un análisis del capítulo número 3 de *Realismo Capitalista*⁸⁵, en conjunto con el texto *La construcción social de la realidad*, de los sociólogos Berger y Luckmann⁸⁶.

Es una tarea poco sencilla y menos feliz pensar en que todo lo que nos rodea, incluso los actos más cotidianos de nuestra vida, pueden llegar a ser parte de una construcción o un conjunto de construcciones sociales del mundo real, que siempre están sujetas a un propósito (explícito u oculto) por parte de quien lo realiza.

Por eso nos parece interesante poner en cuestionamiento realidades (que se nos muestran todo el tiempo como verdades absolutas) y desmenuzar mensajes que esconden dentro.

Si tomamos nuestro tema a tratar en esta serie de trabajos, la violencia de género, podemos encontrar varias analogías en los textos que esta vez tenemos como fuente de trabajo.

En su texto, Fisher expresa que "*... con facilidad, pueden presentarse la pobreza, el hambre y la guerra como algo inevitable de la realidad, y la esperanza de que se acaben estas formas de sufrimiento, como un modo de utopismo ingenuo*". Con la violencia de género pasa algo similar en nuestra sociedad.

Como vimos en el capítulo anterior, la visibilidad cada vez más latente de casos de violencia de género en muchos casos hace un efecto rebote, con una respuesta mucho más voraz por parte del machismo y el patriarcado, en concreto de los índices de casos de violencia hacia la mujer en los últimos meses.

Esto hace que conceptualicemos que la violencia machista también sea probable pensarla como algo que parece inevitable de acabarse, y que con el tiempo va recobrando más herramientas, más métodos para permanecer activamente en la sociedad.

Metiéndonos un poco en la cuestión de las construcciones sociales de realidad, el nuestro es un tema que da mucha leña para encender la fogata. A

⁸⁵ FISHER, Mark.(2016). El Capitalismo y lo Real. En *Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa?*, (pp. 26-30). Caja Negra. Buenos Aires, Argentina.

⁸⁶ Berger y Luckmann (1968). *La construcción social de la realidad*. Amorrortu

diario vemos cómo se construyen relatos, teorías, se forman pensamientos que al naturalizarse por los receptores de esos relatos y teorías se convierten en una *realidad*.

Hoy, y desde siempre, es una realidad para nuestra sociedad (o para gran parte de ella) que ante un hecho de violencia machista haya que cuestionar alguna actitud de la víctima por más mínima que fuera: lo sugestivo de su ropa, el andar sola por la calle, el transitar en un horario que “no corresponde” para una mujer; son todos discursos que hacen a una construcción social sobre la responsabilidad de la víctima.

Estos discursos tan conocidos y muchas veces empleados también con ingenuidad por otros tantos, se sostienen a lo largo del tiempo como una realidad, y esto es gracias a que la sociedad tiende a naturalizar aquello que es masivamente repetido, podemos decir que el éxito de estos discursos se deben a la naturalización de los mismos como verdad.

Según Fisher “ninguna posición ideológica puede ser realmente exitosa si no se naturaliza”; ya vemos, algo de razón parece tener...

Siguiendo esta línea de argumentación, se puede ejemplificar - aunque de mil maneras y casos diferentes - , particularmente con la noticia escandalosa y hasta repulsiva de la sentencia aplicada por un fiscal de Chubut, en el caso de la violación en manada, de una menor de edad.

“Desahogo sexual” sentenció Fernando Rivarola; no hay que dejar pasar la oportunidad de mencionar y ponerle cara a quienes supuestamente administran y emplean la justicia con una aparente igualdad para todos los ciudadanos. Pues esto es una falacia.

“Estos delincuentes son hombres criados y formados por otros hombres y mujeres que naturalizaron el abuso a la minoría femenina. Sus juventudes y desarrollos intelectuales están en el fango de los que por siglos consideraron a la mujer un objeto de vaciado sexual, sobre quien el desahogo era posible igual que en sus propias manos o sus sábanas.”⁸⁷

La justicia en la actualidad sigue siendo medieval, arcaica, en muchos sentidos, principalmente en las causas de género, en las cuales, el lenguaje es el inapropiado para describir las situaciones a dictaminar.

⁸⁷ <https://www.infobae.com/opinion/2020/06/11/desahogo-sexual-la-justicia-medieval-y-el-dominio-falocentrico-de-los-machos-salvajes/>

Sin embargo, abogadas, juezas, y funcionarias integrantes del Consejo de la Magistratura, luchan hoy por una incorporación de la perspectiva de género en la legislación penal.⁸⁸

Propuesta didáctica

Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ● Lograr la identificación de diversas construcciones elaboradas para moldear la realidad. ● Incorporar conceptos fundamentales para el reconocimiento de dichas construcciones. ● Desarrollar una mirada crítica, que permita trasladar el accionar a diversos campos/situaciones de la vida cotidiana. ● Armar de recursos necesarios los análisis y reflexiones que podrán elaborar distintos de grupos de jóvenes, para estar así mejor posicionados ante la vida.
Dinámica propuesta	<p>En base a las lecturas realizadas de los diferentes autores y de la exposición del tema, incluyendo los artículos periodísticos utilizados como ejemplo, buscar situaciones de la vida cotidiana (puede tomarse cualquier escenario de la misma), en las que puedan detectarse las construcciones que se realizan, para que la realidad sea entendida como tal.</p> <p>Pueden utilizarse para su ejemplificación, objetos de la cultura, como películas, videos, fotos, etc.</p>
Duración de la actividad	La duración deberá ser de un encuentro, si es necesario, dos.
Producción que quedará de la actividad propuesta	El taller está dirigido a adolescentes y jóvenes, que comprendan la necesidad imperiosa de ir profundizando la mirada y ampliando la reflexión, para así detectar con mayor facilidad la manipulación ideológica en la formación del sentido común, que subyace a la realidad cotidiana.
Recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> - Fisher, M. (2016). El Capitalismo y lo Real. En Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa?, (pp. 26-30). Caja Negra. Buenos Aires, Argentina.

⁸⁸ <https://www.telam.com.ar/notas/202006/476034-desahogo-sexual-terminos-busca-cambiar-causas-genero.html>

	 <ul style="list-style-type: none"> - https://www.infobae.com/opinion/2020/06/11/desahogo-sexual-la-justicia-medieval-y-el-dominio-falocentrico-de-los-machos-salvajes/ <ul style="list-style-type: none"> - https://www.telam.com.ar/notas/202006/476034-desahogo-sexual-terminos-busca-cambiar-causas-genero.html
Bibliografía	<p>Berger y Luckmann (1968). <i>“La construcción social de la realidad”</i>. Amorrortu.</p> <p>Fisher, M. (2016). <i>Realismo Capitalista ¿No hay alternativa?</i> Caja Negra. Buenos Aires, Argentina.</p>

Guión didáctico 4

Identificarse a través de la memoria.

Nos encontramos nuevamente, ya en el cuarto guión, para realizar el análisis de otro capítulo de Mark Fisher, *Impotencia Reflexiva, “inmovilización” y comunismo liberal*⁸⁹; y hacer una relación con el texto *Interdiálogos sobre Educación, Memoria e Identidad*⁹⁰, de María Lidia Piotti, en torno de la reflexión sobre las identidades y sus formas de construcción permanente.

Para realizar este análisis nos proponemos abordar el tema desde la perspectiva de cómo el movimiento feminista crea identidades en torno a la educación y concientización en la sociedad de determinadas injusticias.

La juventud es un momento de transición en la vida en la cual nos formamos como personas conscientes de quiénes somos, y quiénes queremos o pretendemos ser; es una etapa de descubrimiento y de autoexploración.

Sin embargo, la identidad no es una meta a la cual llegar. Esta no es estable, sino que varía y se modifica a lo largo de nuestras vidas. Aunque hay rasgos que parecen permanecer inmutables en el ser humano: el de ser un animal político y social.

Todas las personas tenemos la necesidad innata de pertenecer a algo y eso es lo que nos comienza a formar como sujetos. En este sentido, la palabra connota no sólo la identidad individual de cada uno sino también la identidad colectiva, en el sentido de que nos permea y nos va construyendo y transformando en una suerte de metamorfosis que se da en un momento histórico y coyuntural específico que nos determina.

Esta identidad colectiva tiene dos formas de presentarse: de forma restringida, presente en los problemas cotidianos, en los que depende la supervivencia, como es la lucha de las mujeres en el campo del avance y respeto de los derechos; y de forma amplia, que es la identidad que generan los grupos y movimientos sociales, en pos de un mundo mejor.

La memoria es constituyente de la identidad por excelencia; en el movimiento del colectivo feminista es un pilar fundamental y el motor movilizante de la lucha. Éste se transforma y se adapta a los nuevos contextos, sin perder su esencia; y sin dejar de recordar, hablar y luchar por las que ya no están.

⁸⁹ FISHER, Mark. (2016). *Impotencia Reflexiva, “Inmovilización” y Comunismo Liberal*. En *Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa?*, (pp. 31-39). Caja Negra. Buenos Aires, Argentina.

⁹⁰ PIOTTI, M. L. (2009). *Interdiálogos sobre Educación, Memoria e Identidad*. En *¿Vivimos en el país del nunca más?*, (pp. 97-119). Tavola Valdese. Córdoba, Argentina.

En este sentido la lucha por la construcción del poder es un empoderamiento a nivel individual que se comenzó a gestar en nuestra sociedad, repercutiendo en cada uno y cada una de nosotros haciendo que nos identifiquemos con él movimiento, hasta en lo más elemental y hace que nos replanteemos un montón de cuestiones que intervinieron – históricamente – con la conformación de nuestras identidades.

Fisher propone, en su texto, que existe una privatización de los problemas mentales. Y en ese marco sirve como disparador para hablar de la violencia de género, que tiene lugar dentro de una pareja, y al ser acallado históricamente por ser un tema “privado”, queda fuera de discusión en los espacios colectivos. Sin embargo nos juntamos para denunciarlo y cambiarlo, para evitar e impedir la continuidad de lo que ocurre.

A lo largo de la historia en relación con la privatización de los problemas, en este caso de la violencia de género, vimos cómo el no involucramiento de las instituciones en el tema ha potenciado y avivado mucho más aún la situación. En el capítulo anterior reflexionamos sobre cómo la construcción de la justicia siempre fue patriarcal y machista; y esa identificación de la cual hablamos ahora es la que viene a intentar cambiar los paradigmas por los cuales están signados los aparatos institucionales. El movimiento feminista nació de la visualización de todas estas cuestiones. Muchas veces pudimos ver que a la hora de una denuncia se incluía en su tratamiento una supuesta responsabilidad de la mujer con la frase “Algo habrás hecho para que te pegue/maltrate”.

Es urgente que, ante los hechos que nos trae la realidad de estos tiempos, la justicia, como todas las instituciones se identifique mediante una perspectiva más amplia, una perspectiva de género.

Se necesitan reformas y políticas claras en la cuestión de género. Se ha avanzado en este tema con el cambio de carátula de “Homicidio pasional” a “Femicidio”, tomando a la mujer como la única víctima en estos casos específicos. Pero aún falta mucho.

Todavía las instituciones que deben comprometerse al cuidado de la sociedad siguen teniendo una mirada patriarcal aberrante sobre el tema, dejando en el camino definiciones: por ejemplo, el “desahogo sexual”.

Parte de la tarea debe nacer desde la identificación con las luchas de estos tiempos. Sin esta identificación, sin esta creación de nuevas identidades, seguiremos ocultando, dejando en las sombras, y las instituciones cajoneando el tema.

Actividades

La actividad se centra en una charla educativa de 2 hs de duración sobre identidad adolescente y violencia de género dirigida a jóvenes y adolescentes del ámbito escolar o diferentes espacios de reflexión.

<p>Objetivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Involucrar a los adolescentes y jóvenes en las problemáticas de género y una conciencia del respeto hacia las mujeres y las identidades como derecho inviolable. ● reflexionar sobre las formas de acoso y violencia que las mujeres sufren a diario en todos los ámbitos sociales. ● reconocer el derecho del automovimiento⁹¹ de las personas y el respeto que merecen como seres humanos iguales al otro. ● Distinguir cuándo una acción vulnera los derechos individuales y colectivos de las mujeres. ● Reconocer los tipos de violencias que sufren las mujeres (Psicológica, física, virtual, social, moral, etc.)
<p>Dinámica propuesta</p>	<p>Usaremos como disparador dos videos para la actividad.</p>

⁹¹ Este concepto proviene del materialismo dialéctico, donde se establece que toda materia establece su propio movimiento, es decir, no proviene de una reacción externa (motor creador o Dios), sino de la propia materia. Engels no concibe a una materia sin movimiento y un movimiento sin materia. Llevándolo a nuestra explicación el “automovimiento” se expresa en las propias decisiones que toma las personas sin influencias externas, es decir, sin que nadie imponga voluntades.

Corto: Hiyab

Serie de Netflix: Control Z, Temporada: 1 Cap: 1

PRIMER VIDEO: Hiyab

En el primer video se verá a una adolescente musulmana que pretende entrar en su primer día de escuela con un hiyab, y una autoridad superior intenta convencerla de que, para entrar en el aula, tiene que quitarse la prenda característica de su cultura. Veremos aquí cómo es vulnerado su derecho por una persona adulta.

ACTIVIDAD:

1. Posterior a una pequeña charla sobre los conceptos de identidad, violencia de género y derechos, se mostrará el video “Hiyab”.
2. Inmediatamente después de ver el video se pedirá a la audiencia que escriban en una hoja los sentimientos que les surgieron respecto al corto. Esta hoja la doblarán y la pondrán en un recipiente o urna que tendrá el/la o los/las oradores/as; y que se leerá anónimamente después de ver el segundo video.
3. Se les preguntará cuáles fueron los aspectos que pueden verse en el corto que marquen desigualdad o injusticia.

⁹² Imágenes extraídas de internet: <https://bit.ly/31LxvgZ> y <https://bit.ly/3itxt3v>

	<p>4. A partir de la distintas respuestas se hará una charla debate.</p> <p>SEGUNDO VIDEO: Control Z Temporada: 1 Cap: 1</p> <p>ACTIVIDAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El segundo video se verá posterior a una pequeña introducción sobre el concepto de “Acoso virtual”. El pequeño fragmento de la serie de Netflix trata sobre un hacker que comienza a develar los secretos de estudiantes reconocidos en una escuela de México. Dentro de este grupo se encuentra una chica trans que nunca había revelado su condición a sus amigos y compañeros. 2. Posterior al video se le pedirá a la audiencia que tome una hoja y escriba lo que creen que sintió la personaje de la serie al ver cómo su secreto se revela en frente de todo el colegio. Esta hoja se volverá a introducir en otra urna que se leerá junto a las hojas de la urna del primer video. 3. Se realizará nuevamente una charla debate utilizando como eje el acoso virtual y el uso de las redes, y como disparador las preguntas ¿Cuán vulnerables estamos en las redes sociales? y ¿Cómo reaccionarían si les pasara a uds?. Utilizando también como ejemplos parte de los videos visto. 4. Como último ejercicio se leerá lo escrito en las hojas de las urna, invirtiendo el sentido de lo escrito; lo que se escribió como sentimiento de la audiencia sobre el video será lo que se cree que siente el personaje y viceversa. De esta manera se busca comprender lo importante que es ponerse en el lugar del otro. <p>Termina la charla con una reflexión de los/las oradores/as sobre el respeto y la empatía con el prójimo.</p>
<p>Duración de la actividad</p>	<p>La duración del taller será de dos horas.</p> <p>Introducción al 1° video..... 5 min</p> <p>1° video8 min</p> <p>Escribir el sentimiento5 min</p> <p>Charla debate 1° video30 min</p> <p>Introducción al 2° video5 min</p> <p>2° video2 min</p> <p>Escribir el sentimiento 5 min</p> <p>Charla debate 2° video 30 min</p> <p>Lectura de hojas de sentimientos10 min</p> <p>Reflexión final 10 min</p>

<p>Producción que quedará de la actividad propuesta</p>	<p>La charla está dirigida a adolescentes y jóvenes. Al finalizar se espera que los participantes adquieran mayor información sobre el respeto a la identidad y el ciberacoso. Del mismo modo les surjan nuevos sentimientos de empatía y solidaridad hacia las diferencias culturales y de género.</p>
<p>Recursos necesarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Fisher, Mark. capítulo 4 ● Imágenes extraídas de <div style="text-align: center;"> <p>https://bit.ly/3itxt3v</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>https://bit.ly/31LxvgZ</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● Videos: <div style="text-align: center;"> <p>https://www.youtube.com/watch?v=kE5h_FaYAig</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>https://www.youtube.com/watch?v=E3LGzNXkT24</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● Recipiente o urna
<p>Bibliografía</p>	<p>Fisher, Mark., <i>Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?</i> Caja Negra, 2016. Buenos Aires, Argentina.</p>

Guión didáctico 5

La identidad como base de la
transformación social.

"Estamos ante un momento de regresión colectiva a los miedos sociales que, a decir de Elías, son los fundamentos de las construcciones estatales. Pero por ahora solo el Estado, bajo su forma integral gramsciana de aparato administrativo y sociedad civil politizada y organizada, puede orientar voluntades sociales hacia acciones comunes y sacrificios compartidos que van a requerir las políticas públicas de cuidado ante la pandemia y la recesión económica." (García Linera, 2020).

Con esta cita proponemos introducir al quinto capítulo de nuestros guiones didácticos. Aquí nos proponemos a analizar el capítulo número 5 de Mark Fisher, 6 de octubre, "no te comprometas con nada"⁹³ en conjunto con una conferencia del depuesto Vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera en la Universidad Nacional de San Martín⁹⁴.

En el texto de Fisher, vemos en primer lugar el análisis entre dos visiones de algo, como objeto de estudio común en las dos; ¿De qué manera se comportan las mafias/pandillas criminales de dos contextos totalmente distintos?

En la comparación de este capítulo entre *Fuego contra fuego* (Mann, 1995) y películas como las de Scorsese y Francis Ford Coppola (de entre 1971 y 1990), Fisher expresa la notoriedad de dos formas de comportamiento distintas; una bien arraigada a la familia, donde la familia es el refugio a todos los avatares de las aventuras mafiosas de Italia, la otra forma solitaria y plenamente dedicada al "trabajo", a la vida pandillera.

Hablamos del cambio en este aspecto del arraigo, en un sentido más general. A lo largo de los primeros instantes de este capítulo, Fisher pone en dos lugares muy distintos a las dos situaciones. Desde la forma de las calles, la fisonomía de los dos espacios en los que transcurren las partes de la comparación vemos el paso de todos los símbolos posibles marcados a la falta total de identificación del sentido melancólico y familiar. En el ejemplo de Scorsese y Coppola lo que predomina es la familia, el sentimiento por el lugar de pertenencia. En Mann, predominan las marcas, las tiendas, lo comercial como simbolismos.

⁹³ Fisher, Mark. (2016). 6 de octubre de 1979: "No te comprometas con nada". *En Realismo Capitalista ¿No hay alternativa?*, (pp. 40-46). Caja Negra. Buenos Aires, Argentina.

⁹⁴ <https://ecumenica.org.ar/2020/04/08/panico-global-y-horizonte-aleatorio/>

Sumado a esto, Fisher hace analogía de sus ejemplos con las formas de producción capitalista. El paso del fordismo al posfordismo tiene ejes muy marcados que los diferencian el uno del otro. Todo, en un sentido, puede volverse tan efímero de repente. Los puestos temporarios, la división del trabajo comienza a sufrir una degradación cada vez más grande al punto de que solo lo que importa es cuanto tengas para ofrecer al mercado; mientras más sea, mejor.

Con esto, ¿qué queremos expresar? En el mundo, al igual que en las formas de producción. Se han ido perdiendo las formas de identificación, se esfuman los signos y símbolos que nos aportan un sentido de pertenencia como en la comparación de los filmes, y con la globalización todo se vuelve más efímero, como un instante fugaz en donde toda una noche se puede traducir en una foto.

En estos tiempos actuales, tal como en tiempos de Fisher, estamos enfermos. No solo lo estamos porque nos atraviesa una pandemia mundial que nos hace replantearnos nuestra vida, nuestros vínculos; nuestro comportamiento en sociedad. Sino también, estamos enfermos de globalización y capitalismo. Cuando García Linera, a nuestro entender, nos quiere decir que el contexto social es muchas veces (por no decir casi siempre) causal de una cantidad innumerable de enfermedades y afecciones, nos llama a replantearnos el contexto en el que el mundo se estaba manejando y llevando a cabo pre pandemia.

La lucha contra la violencia de género no es para nada ajena a todo esto, y no porque sea nuestro tema, sino porque consideramos que es una de las tantas maneras de ciudadanía que existen. El ser violento es una forma de ser un ciudadano, la misoginia innumerable veces es una política y una manera de hacer política, movilizadora y sostenida por el odio.

La pérdida de libertad es también la pérdida de ciudadanía, de identidad social. Cuando esa pérdida se ve acompañada de un contexto global en donde nos vemos obligados a ser retenidos en nuestras casas, así como la pandemia dejó en evidencia la inviabilidad del sistema capitalista y globalizado, también deja clara evidencia que la violencia machista no anda en minifaldas en la calle a altas horas de la noche, sino que se encuentra en la propia casa de la víctima, que debe ser (de una vez por todas) despojada de toda responsabilidad ante los hechos de los cuales son sólo eso, víctimas. Víctimas

de un sistema que no las acompaña, no las apoya, no las comprende o mejor dicho no quiere comprenderlas y dejar expuestas sus miserias.

La violencia de género es una forma de vivir para aquél que la ejerce y para quién debe soportarlo, voluntaria en el primer caso e involuntaria para el segundo. La víctima no elige y no elegiría nunca que el sometimiento sea su transitar en esta vida. Pero ¿cómo animarse a cambiar ese modo cuando todo un contexto te perjudica, te margina, te enferma muchas veces, generando estragos en la psiquis (como el capitalismo)?. Es eso justamente lo que, en un sentido, podemos vincular como el cambio pendiente que tenemos como sociedad, aún hoy que la visibilidad de la injusticia está a nuestro alcance de distintas maneras.

Quizás al terminar esta pandemia, podamos llevar a cabo la transformación que tanto se anhela en los autores aquí citados. Puede ser que las formas de identificación que proponen los movimientos sociales actuales, entre ellos la corriente feminista actual, puedan ser más atendidas y recuperar así lo que el capitalismo y la globalización nos han robado a las sociedades. Entender que la politización de una idea o un objetivo no está mal, que identificarse con otras y otros es parte de lo que nos debe unir hacia un camino más justo por el cual transitar en nuestro paso y, por qué no, prevalecer para la posteridad de las generaciones futuras con nuevos significaciones y símbolos de arraigo que la mercantilización neoliberal del mundo nos quita permanentemente.

Actividad:

<p>Objetivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Lograr identificar distintos mecanismos y recursos que existen para ayudar a víctimas de violencia doméstica y pedir ayuda. ● Conocer y difundir los recursos existente para promover la concientización social sobre esta problemática. ● Desarrollar una mirada crítica hacia los modelos de identificación de la violencia doméstica signado por la propia violencia. ● Poder identificar las situaciones de violencia por medio de los símbolos identificadorio.
<p>Dinámica propuesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> → El taller comenzará explicando la finalidad del mismo, continuando con la reproducción de los videos. → Después de cada corto se hará una charla analizando las señales que pueden mostrar las víctimas de violencia doméstica. → Luego del análisis de los videos, se mostrarán las imágenes sobre la propaganda de ayuda a la víctima durante las cuarentenas utilizadas en España. Se explicará la importancia de los símbolos identificadorios que prevengan la violencia

	<p>doméstica.</p> <ul style="list-style-type: none"> → En grupos se pedirá que creen un nuevo símbolo preventivo. → Se presentarán los símbolos creados por cada grupo y se elegirá -de forma democrática- el más representativo. → Cierre del taller con una reflexión general.
<p>Duración de la actividad</p>	<p>El taller tiene una duración de 2 hora.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La reproducción y análisis de cada video es de 20 min. 2. El análisis de cada imagen tiene una duración de 10 min 3. Debate relacionando videos e imágenes es de 10 min 4. Armado de grupo y creación de símbolos preventivos, 15 min 5. presentación de los símbolos creados, 10 min 6. elección del símbolo que representara el taller, 5 min 7. Reflexión y cierre del taller, 5 min.
<p>Producción que quedará de la actividad propuesta</p>	<p>Como la finalidad del taller es concientizar sobre la importancia de tener símbolos identificatorios de violencia doméstica o violencia de género como modo de prevención a femicidios. se buscará que los participantes reconozcan estos símbolos y puedan extenderlo a la comunidad, como las también el rol del otro en el reconocimiento y la importancia de involucrarse en esta problemática.</p> <p>La conciencia y la prevención son las mejores herramientas de lucha contra la violencia de género y el femicidio. Por lo que es importante involucrarse cuando se observa algún tipo de violencia y tomar una postura activa para prevenir y ayudar a las víctimas.</p>
<p>Recursos necesarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A DOMICILIO CORTOMETRAJE VIOLENCIA DE GÉNERO <div style="text-align: center;"> <p>https://youtu.be/lt2s1AFRAI</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> - señal para pedir ayuda en una videollamada <div style="text-align: center;"> <p>https://www.youtube.com/watch?v=pS0nKla9leU</p> </div> <p>-</p>

- Mujer ayudada en una videollamada

<https://www.youtube.com/watch?v=7XbbCXrEx2Q>

- Barbijo rojo: Diario AS, España.
https://argentina.as.com/argentina/2020/04/01/tikitakas/1585695918_046926.html

- Mascarilla 19: La vanguardia, España.
<https://www.lavanguardia.com/vida/20200317/474233854218/palabra-clave-ayuda-victimas-violencia-machista-mascarilla.html>

Bibliografía

- Fisher, M. (2016). *6 de octubre, "no te comprometas con nada", Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa?, El Capitalismo y lo Real.* Caja Negra. Buenos Aires, Argentina.
- Conferencia del depuesto Vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera en la Universidad Nacional de San Martín

Guión didáctico 6

Memoria: comprender de dónde venimos para saber a dónde vamos.

Llegamos al capítulo seis, y en este guión, nos proponemos poner en tensión el capítulo 7 de Fisher, “Si pudieras ver la yuxtaposición de dos realidades distintas”: *El realismo capitalista como trabajo onírico y desorden de memoria*⁹⁵; y el capítulo “Memorias: pensar lo que fuimos, entender lo que somos, proyectar lo que queremos ser”⁹⁶, de Guadalupe Samoluk, del libro *¿Vivimos en el País del nunca más?*

En este capítulo pretendemos analizar, cómo la **memoria** - tema que abordamos brevemente en el capítulo cuatro de esta propuesta, y como ya dijimos previamente, es constitutiva de la identidad - nos ayuda a recuperar parte de nuestra historia, y evitar los intentos de borrado de la misma, que suelen ocurrir.

En sociedades actuales, como lo es la nuestra, existe una fugacidad en los hechos que acontecen, y estos, adquieren esta característica en nuestra cultura posmoderna/ posfordista, al ser transmitidos por los diferentes medios de comunicación, que controlan la información casi a gusto.

Tal como lo señala Fisher en el capítulo, retomando la descripción de Jameson, en su ensayo *Las antinomias de la posmodernidad*, “...nuestra cultura privilegia lo presente y lo inmediato: la anulación se extiende tanto a hacia atrás como hacia adelante en el tiempo”.

En nuestra vida cotidiana, quienes mantienen viva la memoria de hechos importantes, son las organizaciones o movimientos sociales, en pos de no olvidar de dónde venimos, para saber a dónde vamos, y mejorar el futuro a través de la necesidad de aprender de los errores del pasado.

Tal es el caso del movimiento feminista, que hasta hace unos años, no comprendía la necesidad de la memoria, que es tan importante como la historia misma, y necesita ser intervenida, logrando así que la memoria colectiva del movimiento, adquiera peso y protagonismo y pase a formar parte de la memoria histórica de nuestra sociedad; y así, lo que estaba condenado a ser transitorio y desaparecer, puede ser transmitido, valorado, y perpetuado en ella.

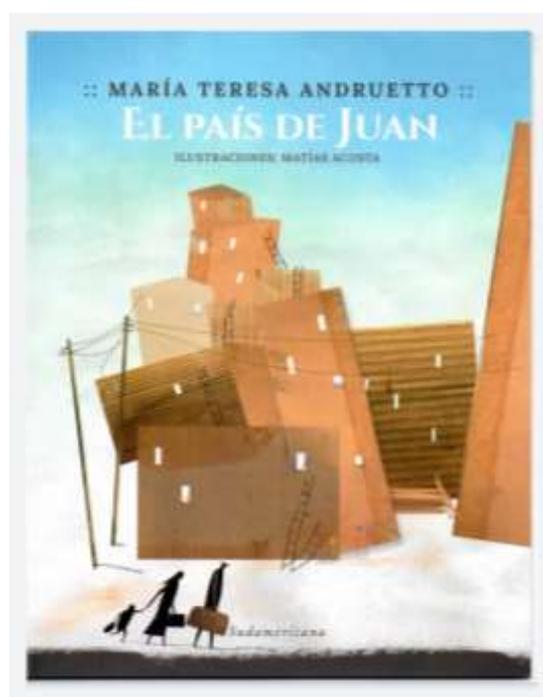
⁹⁵ Fisher, Mark. (2016). “Si pudieras ver la yuxtaposición de dos realidades distintas”: El Realismo Capitalista como trabajo onírico y desorden de memoria. En *Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa?*, (pp. 60-66). Caja Negra. Buenos Aires, Argentina.

⁹⁶ Samoluk, G. (2009). Memorias: pensar lo que fuimos, entender lo que somos, proyectar lo que queremos ser. En *¿Vivimos en el país del nunca más?*, (pp. 79-86). Tavola Valdese. Córdoba, Argentina.

Este movimiento, a su vez, enarbola la consigna de “ni una menos”, y en cada movilización, los recuerdos de las miles de mujeres: niñas, adolescentes y adultas, que perdieron la vida en manos de un hombre, en manos de un femicida; invaden las calles de los diferentes lugares del país, para pedir justicia, para mantener viva la llama del recuerdo y no dejar que se apague; porque no muere quien es recordado, sino quien se olvida.

Aquí, en esta ejemplificación, puede verse como **la memoria es un acto político**, un acto de lucha, de cientos de miles de mujeres y familias que han sufrido la pérdida de una de ellas, pidiendo justicia e intentando cambiar la realidad atemorizante que atravesamos como sociedad.

Es pertinente, en este momento, proponer la lectura de *El País de Juan*, de María Teresa Andruetto, y en el, prestar suma atención a las características descritas, que son compatibles con la comunidad en la que vivimos - que muchos ignoramos - y que la narrativa nos permite innegablemente reconocer. En la crudez del texto, la autora presenta repetidas veces la idea de que siempre en el afecto, la desesperanza puede ser transformada en esperanza, y así vencer las adversidades del destino.

La lectura es muy enriquecedora en el sentido de que en las peripecias y la lucha diaria que Anarina y Juan, deben atravesar para mejorar su vida, nunca se permiten olvidar el origen de sus raíces y de las cosas importantes: la lucha por la justicia, la supervivencia, el amor y la ilusión.

Actividad:

<p>Objetivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Lograr identificar, a través de las publicidades, los momentos históricos sobre la mirada del otro, especialmente hacia la mujer. ● Lograr identificar los momentos en cada publicidad que refuerzan la mirada machista y sexista. ● Desarrollar una mirada crítica hacia los mensajes publicitarios machistas y sexistas. ● Poder identificar las situaciones de violencia en las publicidades.
<p>Dinámica propuesta</p>	<p>Comienza el taller con una introducción sobre las repercusiones psicológicas de las publicidades.</p> <p>Se verá cuatro cortos publicitarios que muestran el sexismo y la violencia hacia la mujer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Violencia y machismo aceptados en la publicidad (1972) - Publicidad Sprite: Las mujeres lloran por todo. - Publicidad Brahma: Soy tuya. - Publicidad: Cif Power Cream - La Maldición de la suciedad Difícil. <p>Después de cada publicidad, identificar los momentos que denota violencia de género y tipos de violencias.</p> <p>En un pizarrón, pizarra o afiche identificar cada corto en columnas, formando un cuadro comparativo con los momentos y tipos de violencia diferentes.</p> <p>En cada columna, debajo de los nombres de las publicidades, escribir los momentos identificados.</p> <p>A partir de la construcción del cuadro comparativo, analizar las similitudes y diferencias y relacionarlas entre ellas.</p> <p>Debatir sobre la evolución que existe en el respeto hacia la mujer en las pautas publicitarias.</p>
<p>Duración de la actividad</p>	<p>La duración deberá ser de un encuentro, si es necesario, dos.</p>
<p>Producción que quedará de la actividad propuesta</p>	<p>El taller está dirigido a jóvenes y adultos. La finalidad es generar pensamiento crítico sobre la intromisión psicológica de las pautas publicitarias en la conciencia social y como estos juegan un papel importante en la construcción de la memoria colectiva. A la vez, lograr comprender que la Historia (en este caso, publicitaria) nos permite reflexionar sobre las incumbencia de los medios, y los cambios que genera mantener viva el pasado en pos de la lucha del presente para obtener mayores derechos en el futuro.</p>
<p>Recursos necesarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violencia y machismo aceptados en la publicidad (1972)

- <https://www.youtube.com/watch?v=NQ3QTJITJg4>
- Publicidad Sprite: Las mujeres lloran por todo

- <https://www.youtube.com/watch?v=aWI6nR5td9g>
- Publicidad Brhama: Soy tuya

- <https://www.youtube.com/watch?v=Mlu5UXqErww>
- Publicidad: Cif Power Cream - La Maldición de la suciedad Difícil

- https://www.youtube.com/watch?v=Q_hzRIYpH0c

Bibliografía

- Fisher, M. (2016). "Si pudieras ver la yuxtaposición de dos realidades distintas", Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa?, *El Capitalismo y lo Real*. Caja Negra. Buenos Aires, Argentina.
- Samoluk Guadalupe, capítulo "Memorias: pensar lo que fuimos, entender lo que somos, proyectar lo que queremos ser", del libro *¿Vivimos en el País del nunca más?*

Guión didáctico 7

Responsabilidad y compromiso colectivo.

No es la primera vez que en uno de nuestros capítulos lo mencionamos: nuestra sociedad, es cegada o hace caso omiso a las problemáticas que la envuelven. Como siempre, la responsabilidad de ciertos actos siempre recae en el otro, siempre salimos impunes y libres de culpas de la parte que nos toca. En nuestro último guión didáctico, proponemos tensionar dos textos, el octavo capítulo de Fisher, *No existe algo así como una operadora central*⁹⁷, y el texto *Generación política: otra música de fondo*⁹⁸, de Néstor Borri; abordando cuestiones que creemos centrales:

- Reconocimiento del **contexto** y los **conflictos**, del por qué las cosas son como son, y cómo llegamos al lugar donde nos encontramos.
- Cómo nos involucramos y tomamos posición - o no – frente a ello. Cómo nos posicionamos e incluimos, cómo nos **comprometemos** en cuestiones que conllevan intereses que son siempre enfrentados.
- Y, por último, los resultados siempre se verán plasmados en las **concreciones**, que son las acciones ya llevadas a cabo, puntualizadas y generadoras de un nuevo contexto.

Siempre tenemos que tener en cuenta, que una sociedad es la suma de la composición de varios individuos; nadie hace o dice algo porque sí, sino porque está inmerso en un contexto, en un conjunto de circunstancias, un devenir histórico particular que rodean una situación determinada, y que, sin ello, sería imposible poder comprenderlo correctamente. En este sentido, podemos retomar la definición de sentido común según Gramsci. (Cap. 2, del presente trabajo).

Siempre, este contexto está atravesado por conflictos, por diferentes luchas, injusticias, cuestiones relacionadas con las batallas para conseguir o ampliar derechos, etc.

Somos fruto, somos resultado de todo ello, y nuestro lugar es ocupado de una manera particular; la suma de nuestros posicionamientos ante determinadas cuestiones, es fundamental, ya que establece y precisa cómo nos relacionamos con los hechos que acontecen y también forman parte de la construcción histórica.

⁹⁷ FISHER, Mark. (2016). "No existe algo así como una operadora central". En *Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa?*, (pp. 68-75). Caja Negra. Buenos Aires, Argentina.

⁹⁸ BORRI, Néstor. (2012). *Generación política. Otra música de fondo*. En *Construyendo la política desde el proyecto nacional y popular*, (pp. 8-39). Mapas formación política. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Santa Fé, Argentina.

Por ejemplo, en relación directa con nuestro tema: si bien, como sociedad, como comunidad hemos evolucionado muchísimo, particularmente en los últimos cincuenta años, hay cuestiones que lejos de desaparecer completamente, se reconvirtieron, se reelaboran y aparecen insertas cada que miramos.

La violencia de género, en cualquiera de sus modalidades, trae consigo, aún hoy, un estigma social ante las respuestas que pueda tomar una mujer, ante las medidas que tome para su protección como consecuencia de actos que atenten contra ella.

Pasa que siempre es más fácil hacer juicios de valor y, realizar condenas mal dirigidas hacia la víctima y no hacia el victimario, que involucrarse, y tomar conciencia de que todos/as con nuestras actitudes negativas, contribuimos y somos parte del problema.

Son relativamente pocas, las veces en las que nos encontramos con que se asume la responsabilidad de que lo que está mal en la sociedad nos involucra a todos/as como copartícipes de la invisibilización de la problemática, y conformando la estructura subyacente que le permite al sistema funcionar impunemente, que sigue oprimiendo a los más débiles - que podemos ser, cualquiera de nosotros/as.

Esto por similitud, es a lo que se refiere Fisher con el síndrome del “Nanny State” en el que se pone toda la atención en el gobierno, o en las estructuras centralizadas del poder, y no en los individuos inmorales; y esto, contribuye a una desviación de la atención del problema real y de los verdaderos responsables.

Para combatirlo y lograr así un real cambio, es necesaria la cooperación, la responsabilidad y el compromiso - con conciencia - de la totalidad de la sociedad, no solo de parte de ella, comprometiendo así las múltiples éticas individuales al todo. Es necesaria – retomando nuevamente a Fisher - la construcción de un sujeto colectivo que resurja ante las diferentes crisis.

Propuesta didáctica:

<p>Objetivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Lograr una comprensión el significado de la responsabilidad y el compromiso en causas tan delicadas ● Poner en cuestionamiento las responsabilidades de los actores que interfieren en un caso x de violencia de género, atendiendo a la ética individual a la hora de tomar decisiones importantes ● Lograr una mayor comprensión individual y grupal del contenido trabajado durante el taller y ponerlas en común abiertamente.
<p>Dinámica propuesta</p>	<p>PRIMER MOMENTO:</p> <p>Durante el comienzo del encuentro se trabajará sobre fragmentos seleccionados de los textos correspondientes al capítulo 7 donde, establecidos en grupos de tres o cuatro personas, se pondrán de acuerdo en elegir un ejemplo de ética individual y como esa ética interfiere a la hora de delegar responsabilidades.</p> <p>Luego de ello, los miembros de cada grupo expondrán su ejemplo de acuerdo a lo que entendieron sobre la bibliografía.</p> <p>SEGUNDO MOMENTO:</p> <p>Al final del taller, se tomará la última media hora para hacer un círculo con las sillas y cuando cada uno ocupe un lugar en la ronda, uno por uno irá diciendo qué enseñanzas y, además, qué sensaciones les deja haber compartido el tiempo del taller, una puesta en común que quedará en una especie de cartas donde cada uno pondrá lo que desee contar de cómo fue su experiencia en el tiempo compartido</p>
<p>Duración de la actividad</p>	<p>Primer momento: 30 minutos Segundo momento: 30 minutos</p>
<p>Producción que quedará de la actividad propuesta</p>	<p>Al final de la clase, y con esto, al final del taller, quedará un libro con todas las cartas incluidas de los miembros contando su experiencia, cómo se sintió y qué cosas siente que aprendió, para que los próximos miembros que lleguen al taller puedan tener testimonios distintos sobre el mismo espacio.</p>
<p>Recursos necesarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● FISHER, Mark. (2016). "No existe algo así como una operadora central". En <i>Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa?</i>, (pp. 68-75). Caja Negra. Buenos Aires, Argentina. ● BORRI, Néstor. (2012). Generación política. Otra música de fondo. En <i>Construyendo la política desde el proyecto nacional y popular</i>, (pp. 8-39). Mapas formación política. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Santa Fé, Argentina

Bibliografía

FISHER, M. (2016). *Realismo Capitalista ¿No hay alternativa?* Caja Negra. Buenos Aires, Argentina.

BORRI, Néstor. (2012). *Construyendo la política desde el proyecto nacional y popular*. Mapas formación política. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Santa Fé, Argentina

Bibliografía

- ANDRUETTO María Teresa. *El país de Juan*. 2003. Sudamericana. Buenos Aires, Argentina.
- BERGER Peter. y LUCKMANN Thomas. *La construcción social de la realidad*. Amorrortu ediciones. 1999. Buenos Aires. Argentina.
- BORRI, Néstor. *Construyendo la política desde el proyecto Nacional y Popular*. Nueva tierra. 2012. Santa Fe, Argentina.
- BOURDIEU, Pierre. Y PASSERON, Jean Claude. *La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Libro 1. Akal 1977. Madrid, España.
- CADAVEIRA Matías y WAISBURG Claudio. *Autismo, guía para padres y profesionales*. Paidós. 2014. Buenos Aires, Argentina.
- CAPRA, Matías, CAPOGROSSI, Lorena, ORDOÑEZ Florencia y otrxs. *¿Vivimos en el país del nunca más?* 2009. Córdoba, Argentina.
- FEDERICI, Silvia. *El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo*. Tinta Limón, 2018. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
- FINK Nadia, SAA Pitu y otrxs. *Antiprincesas de Plaza de Mayo*. 2018. Chirimbote. Buenos Aires, Argentina
- FISHER, Mark. *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?* Caja Negra, 2019. Buenos Aires, Argentina.
- FOUCAULT, Michel. *Historia de la sexualidad I: la voluntad de saber*. Siglo XXI ediciones. 1977. Buenos Aires, Argentina.
- FREIRE, Paulo. *Cartas a quien pretende enseñar*. Siglo XXI Editores. 1993. Buenos Aires, Argentina.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogía de la Esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del Oprimido*. Siglo XXI Editores. 2010. Buenos Aires, Argentina.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogía del Oprimido*. Siglo XXI Editores. 2016. Buenos Aires, Argentina.
- FUCITO, Felipe. *Sociología General*. Ed. Universidad, Buenos Aires, 2ª Edición. 1999, Buenos Aires Argentina.

- GALEANO, Eduardo. *Las venas de América Latina*. Siglo XXI Editores. 1971. Buenos Aires, Argentina.
- PAOLI, Antonio. *Hegemonía, sentido común y lenguaje*. Comunicación y cultura. 1983. México DF, México.
- RODRIGUEZ, Esteban; RELI, Mariana; APPELLA, Gabriel: *El derecho a tener derechos. Manual de Derechos humanos para organizaciones sociales*. El colectivo. 2009. Buenos Aires, Argentina.
- SENNETT, Richard. *La corrosión del carácter*. Anagrama. 1998. Barcelona, España.
- SILBERKASTEN, Marcelo. *La construcción imaginaria de la discapacidad: una excusa para una articulación discursiva*. Topia Editorial. 2014. Buenos Aires, Argentina.
- SZTAJNSZRAJBER, Darío. *Filosofía en 11 frases*. Paidós. 2019. Buenos Aires, Argentina.
- TAMARIT, José. *Educación, conciencia práctica y ciudadanía*. Miño y Dávila, 2004. Madrid, España.