

¿Es posible decolonizar la educación? La diversidad en la educación superior

La discriminación por motivos de "raza", etnia, origen y estatus administrativo está presente en los distintos espacios de educación superior europeos, pero no es objeto de preocupación de las políticas públicas en la mayoría de países. Cuando estas políticas sí existen, habitualmente se entiende que la discriminación es resultado de comportamientos individuales y aislados, y como consecuencia, las instituciones involucradas no suelen verse a sí mismas como agentes de discriminación, ya sea directa o indirecta. Sin embargo, las universidades, como parte de la sociedad, también reproducen los ordenamientos sociales que en ellas imperan, inclu-

yendo las dinámicas de poder y violencia racistas, sexistas, neoliberales y coloniales. Para hacer frente a estas prácticas en las Instituciones de Educación Superior (IES), las luchas antirracistas y feministas dentro de las universidades han apostado por transformar las dinámicas de acceso a estas instituciones, fortaleciendo el ingreso de grupos minorizados, así como la creación de departamentos de estudios de género y sexualidad (Gender and Sexuality Studies), estudios de la negritud (Black Studies), estudios étnicos (Ethnic Studies) y estudios críticos de la raza (Critical Race Studies) en algunos contextos nacionales. Si bien esto supone importantes avan-

Dirección publicación:

Beatriz San Román,
Irene Salvo, Silvina Monteros
y Maria Romeu

Contenidos de este número:

Equipo del proyecto BRIDGES

Coordinación:

Victòria Badia

Noticias y Agenda:

Chandra Clemente
y Eva Vázquez

Difusión:

Maria Galizia

Maquetación:

Beybe

Subscripción y contacto:

gr.afin@uab.cat

ISSN: 2013-2956

AFIN
Grup de Recerca

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

ces, en otros contextos, estos campos son extremadamente marginales o, directamente, inexistentes.

El proyecto europeo BRIDGES¹ se inserta en estas luchas y afronta el reto de combatir la discriminación en las universidades. A partir de un marco metodológico de Investigación-Acción Participativa, el principio político que guía el proyecto es fomentar las relaciones entre universidades y sociedad civil, revirtiendo así la lógica de la investigación y formación en Ciencias Sociales que tiende a considerar a las comunidades marginalizadas únicamente como objetos de estudio y población a intervenir. A partir de alianzas entre equipos de IES y organizaciones activistas en Alemania, España, Grecia y Reino Unido, buscamos posicionar a estos colectivos como agentes epistémicos con un conocimiento válido sobre, en este caso,

la discriminación presente en los espacios de educación europeos y las alternativas para transformarlos.

A continuación, presentamos algunas reflexiones que inspiran el proyecto respecto al abordaje de la intersección entre diferentes formas de discriminación, así como al potencial crítico que ofrece la articulación de experiencias diversas. Para ello, ofreceremos un breve diagnóstico sobre el modelo eurocéntrico de la enseñanza superior, el cual incluye un análisis de la diversidad como herramienta transformadora, pero también una reflexión sobre las tensiones que esta desencadena en el espacio de la universidad neoliberal europea.

El modelo eurocéntrico de la enseñanza superior

Actualmente, las universidades en Europa desempeñan un papel importante en

Protesta en solidaridad con las mujeres detenidas en el centro de detención de Yarl's Wood (Reino Unido).

¹ El equipo del proyecto BRIDGES ("Building Inclusive Societies: Diversifying Knowledge and Tackling discrimination through Civil Society Participation in Universities") está compuesto por universidades, centros de investigación autónomos y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la defensa de derechos de personas migrantes y solicitantes de asilo en cuatro países europeos. El consorcio del proyecto está formado por la Universitat Autònoma de Barcelona, el Sindicato de trabajadoras del hogar y los cuidados Sindillar/Sindihogar, en España; la ONG Za'atar, el Feminist Autonomous Centre for Research y Office of Displaced Designers, en Grecia; la Justus Liebig Universiteit y an.ge.kommen, en Alemania; y la University of Brighton, en Reino Unido. Este texto es una adaptación de la definición del concepto "Decolonizar la educación", que forma parte del Kit de Herramientas elaborado desde el proyecto, y que se puede consultar y descargar en el siguiente enlace: <https://buildingbridges.space/decolonizar-la-educacion-2>

la construcción del llamado mundo occidental como un espacio liberal, tolerante y democrático. El establecimiento de objetivos que fomentan la diversidad e igualdad en los espacios y currículos de la universidad cumple también el papel de alimentar este imaginario. Sin embargo, algunas

nal reproduciendo las relaciones de poder mediante la definición de ciertos colectivos como "objetos de estudio" o depositarios de intervenciones normalizadoras. Las organizaciones activistas que forman parte de BRIDGES han hecho hincapié en esta situación, en la que las personas migradas y refugiadas, mujeres y disidentes sexuales son vistas como sujetos pasivos que pueden ser definidos y explicados por las teorías expertas de las investigadoras académicas, sin tomar en consideración los sesgos ni los propios saberes que dichos colectivos producen, impidiendo así la colaboración y el diálogo entre posiciones horizontales.

Si bien esto ha comenzado a problematizarse a través de políticas que buscan "incluir la diferencia", esta última tiende a entenderse como un mero ingrediente que "enriquece" lo blanco. Así, la universidad neoliberal, al igual que los Estados-Nación europeos, no consigue dismantlar las historias y modelos teóricos eurocéntricos ni las formas de silenciamiento y violencia epistémica (racializada, generizada, colonial, etc.) sobre las que se asienta el conocimiento supremacista blanco que se transmite desde estas instituciones. Por el contrario, entendemos que es necesario

un proceso de revisión, deconstrucción y cuestionamiento que someta Europa y su propia historia a un profundo análisis. Es necesario deshacer la "inocente" blanquitud y someterla a examen desde el punto de vista de las historias y experiencias que se están borrando, para así hacer visible y tangible su violencia epistémica. De esta forma, no se trata de hacer más digerible o tolerable su violencia, sino de evidenciar el papel que ha tenido en la construcción y sostenimiento de las instituciones académicas europeas. En lugar de crear "espacios seguros" para incluir la diferencia, es fundamental generar "espacios peligrosos" para frenar la reproducción de la "blanquitud".

Una revisión que lleve a la transformación de la universidad hace necesario crear grietas y transformar las perspectivas y modelos epistémicos, las metodologías y prácticas pedagógicas a través de las cuales se produce el conocimiento, abandonando una comprensión de este como teoría abstracta basada en los principios coloniales de racionalidad, universalidad y violencia. Necesitamos construir puentes entre comunidades de lucha feministas antirracistas desde donde desa-

Manifestación 8M 2020. Sindillar/Sindihogar.

rollar saberes, formas de conocimiento y prácticas pedagógicas alternativas. Desde allí, identificamos la "diversidad" como una herramienta potencialmente emancipadora, aunque, como veremos a continuación, no exenta de tensiones.

Diversidad en las instituciones de educación superior: límites y posibilidades

Cada vez más a menudo se exige a las docentes dentro de las IES europeas que diseñen programas y produzcan recursos didácticos que "incluyan la diversidad" y

Taller en la Universidad de Brighton (Noviembre, 2019).
Deanna Dadusc.

fomenten la igualdad bajo el argumento de que la diversidad supone una fuente de “riqueza” y un beneficio social para Europa. Sin embargo, dado que las instituciones académicas continúan siendo los principales lugares a través de los cuales se legitiman las formas de conocimiento occidentales y eurocéntricas, se torna necesario analizar cómo la “diferencia” puede funcionar como “cortina de humo” de las instituciones supremacistas blancas para perpetuar y legitimar sus jerarquías raciales, tanto visibles como invisibles. En ese

sentido, estos procesos corren el riesgo de acabar reforzando la idea de que existe una única “identidad europea”, construida mediante la integración socioeconómica de la región y la homogeneización y sumisión cultural de esa diversidad que se busca incluir. Aunque esta idea de la diversidad como riqueza pueda parecer lejana a los enfoques xenófobos que entienden la diversidad como una amenaza a la identidad europea, los valores y “modo de vida” europeos, ambas perspectivas construyen una categoría de “lo diferente” como una identidad y experiencia homogénea y monolítica.

Bajo esta lógica, las universidades europeas intentan “gestionar” la diversidad a su favor en aras de legitimar su rol como espacio privilegiado de conocimiento y posicionar su imagen como lugares plurales, igualitarios y democráticos. Sin embargo, al mismo tiempo, siguen reproduciendo jerarquías entre categorías sociales vinculadas a la “raza”, el género o la sexualidad, acordes a una herencia europea moderna, colonial y neoliberal. Esto es lo que vemos en IES alemanas o británicas, donde si bien se sostiene un discurso de valoración de la diversidad,

la inserción de colectivos migrados, refugiados, racializados y disidentes sexuales corresponde a porcentajes minoritarios dentro de la comunidad universitaria y no viene acompañada de recursos institucionales para abordar y prevenir situaciones de violencia. Como consecuencia, la posible respuesta a esta violencia institucional recae únicamente en las capacidades, voluntades y recursos individuales de estudiantes o del personal docente, administrativo y de servicios.

Desde este paradigma, la diversidad aparece como una característica que se atribuye a ciertas personas y grupos marcados como diferentes, mientras pasa desapercibida para otros. Así, estas personas y grupos “diversos” son el objeto de políticas de inclusión que buscan adecuarles a lo que dichas políticas definen como “lo deseable” y “normal” dentro de la universidad, pasando por alto que la diferenciación, la mayoría de las veces, justifica las jerarquías que sostienen a la universidad y a la sociedad en su conjunto. En relación con esto, no deja de ser preocupante lo que ocurre en Reino Unido, donde las trabajadoras de la educación superior deben reportar al Ministerio

del Interior las anomalías en la asistencia de las estudiantes migrantes, quienes pueden ser deportadas por ello; o monitorear y reportar a aquellas consideradas en riesgo de radicalización, lo que lleva a múltiples formas de represión contra estudiantes que se desvían del ideal etnocéntrico.

En este sentido, los feminismos de color han ayudado a cuestionar cómo las prácticas y los discursos de la diversidad dentro de las instituciones académicas se convierten en instrumentos para domesticar y acallar el conflicto. Esto puede observarse en los intentos institucionales de “añadir”, simplemente, material curricular que aborde la historia y las políticas coloniales. O en el debate sobre cuestiones de desigualdad racial como si estuvieran separadas o fueran ajenas a la propia historia, política y construcción de la “blanquitud” europeas. Estas prácticas terminan operando como una narrativa neoliberal que ayuda a enmascarar la base racista de las infraestructuras educativas, sociales y políticas europeas. Es decir, se termina incluyendo una supuesta diferencia en lugar de cuestionar la propia posición, la norma dominante y el statu quo.

Como sostienen algunas académicas críticas de la raza, los discursos de tolerancia y la supuesta neutralidad racial (“no vemos colores, solo personas”) suelen esconder prácticas de exclusión racial profundamente establecidas y, por eso mismo, invisibilizadas y difícilmente reconocibles desde una posición de “inocencia blanca” internalizada. Con esta idea, Gloria Wekker se refiere a la autoimagen positiva y la exención de responsabilidad presentes en Holanda, basadas en la ignorancia premeditada respecto a la historia colonial y las relaciones de poder que aún perviven. Este tipo de discursos sirven para someter y excluir lo que históricamente se ha construido como el “otro”, en lugar de dismantelar el racismo estructural y desafiar las formas en que se crea y afianza la hegemonía de la “blanquitud” en el campo de la producción de conocimiento. Esto es lo que algunos autores como Ramón Grosfoguel llaman *violencia epistémica*. Desde este tipo de prácticas y discursos de tolerancia y neutralidad, difícilmente el estudiantado y el profesorado blancos podrían reconocer su propia posición racial y visibilizar las jerarquías y desigualdades racializadas que se perpetúan en la división

*No one is illegal.
Lesbian and Gay Support the Migrants.*

del trabajo y en diversas prácticas en el interior de la academia.

Este paradójico proceso de homogeneización a través de la diferenciación, no solo se da entre una Europa homogénea y su supuesto exterior, sino que también ocurre en el interior mismo del continente, al referirse a “lo europeo” como una iden-

Queer Feminists Against Borders. FACR.

tividad unificada dentro de una espacialidad indiferenciada. Aquí, la diversidad se construye claramente como una diferenciación y desviación de “la” norma eurocéntrica: “ellas”, las “otras” negras-musulmanas-migrantes-refugiadas, no pertenecientes a Europa, versus “nosotras”, las blancas-cristianas sí pertenecientes. Esto impide reconocer las asimetrías existentes y borrar el papel del colonialismo e imperialismo en el forjamiento de Europa, así como las múltiples formas de apropiación, violencia y explotación sobre las que se asienta su territorio y la identidad europea.

Las perspectivas feministas antirracistas ofrecen una visión alternativa a la de la “gestión de la diversidad”, reflexionado sobre el reconocimiento de la diversidad –y los desafíos y dificultades que conlleva– con el objetivo de construir solidaridades intelectuales y políticas transformadoras a través de las diferencias. Desde posicionamientos académicos-activistas, feministas como Audre Lorde, Avtar Brah, Gloria Anzaldúa y bell hooks difieren de los discursos asépticos y despolitizados que a menudo utilizan las instituciones europeas para apelar a una “supuesta pluralidad ciudadana”, mientras se omiten las desigualdades y exclusiones que ellas mismas producen, especialmente en los casos de aquellas personas que ni siquiera son consideradas “ciudadanas”.

Inspiradas en estos planteamientos y en las luchas sociales que buscan transformaciones estructurales, en el proyecto BRIDGES comprendemos que las opresiones son múltiples y no suelen ejercerse de forma aislada, sino de forma simultánea e interconectada (machismo, racismo, homofobia, aporofobia, etc.). Abordarlas desde esta perspectiva interseccional puede resultar útil para poner en cuestión las des-

igualdades y su reproducción en diferentes espacios sociales –como las universidades y los movimientos políticos dedicados a su transformación. También puede ayudar a reconocer la heterogeneidad existente en el interior de los colectivos, compuestos por personas con pluralidad de trayectorias y experiencias vitales, y las múltiples identificaciones y articulaciones posibles que se producen. Desde este abordaje, la “diversidad” es una herramienta clave para visibilizar las posibles exclusiones, omisiones y silenciamientos que se dan tanto fuera como dentro de los colectivos.

Al mismo tiempo, al trabajar desde la diversidad, debemos estar atentas al riesgo que supone focalizarse únicamente en las multiplicidades y singularidades específicas de cada lucha, dado que podría llevarnos a la fragmentación, competencia, aislamiento y desconexión entre luchas particularizadas. Esta tensión que, por ejemplo, se encuentra presente en los espacios activistas, nos invita a prestar atención a la diversidad mientras se construye una “igualdad” que entienda dos cosas: la primera, que las experiencias de opresión nunca son idénticas entre sí y, la segunda, que no es posible aspirar a

un proyecto político universal, idéntico y unificado para todas las personas, aunque sí común, dado que vivimos en relaciones de interdependencia y nos afectamos mutuamente en espacios y tiempos comunes, conectados entre sí. Por tanto, el desafío está en generar proyectos comunes que tengan en cuenta la diversidad de situaciones, experiencias, opresiones y/o condiciones para la participación en dicho espacio común, con el fin de conjugar lo común con lo singular.

Desde esta perspectiva, la diferencia puede convertirse en una herramienta poderosa para la transformación política, una oportunidad para generar coaliciones y conexiones feministas antirracistas tanto en las luchas sociales como en nuestra vida personal. No obstante, dotar de fuerza política a la diferencia requiere esfuerzo y compromiso, de modo que nuestra tarea sería utilizar nuestras diferencias como puentes, y no como barreras entre nosotras en diferentes espacios sociales, como la comunidad universitaria. Esto implica el desafío de estar dispuestas a cuestionar nuestros propios privilegios y posiciones de poder y construir nuevas formas de relacionarnos y vincularnos.

Decolonizar la educación: ¿liberar la diversidad?

La transformación de los programas de estudios desde una perspectiva feminista decolonial va mucho más allá de enriquecerlos, simplemente, mediante la inclusión de diferentes perspectivas o la adición de nuevas referencias a las listas de lecturas. En lugar de incluir únicamente “diferentes imaginarios”, el objetivo es interrumpir la propia imaginación colonial y aprender desaprendiendo la dominación de la blanquitud interiorizada. Esto significa dismantelar la forma en que la producción de conocimientos y las prácticas pedagógicas perpetúan el canon blanco, heteropatriarcal y eurocéntrico.

Las perspectivas feministas decoloniales no solo permiten problematizar la raza o el género como objetos de estudio, sino que buscan analizar e intervenir sobre los sistemas de dominación inherentes a las universidades occidentales y a los modos académicos de producción de conocimiento, con el fin de intentar ponerlos en crisis, desafiarlos y dismantelarlos. Por tanto, decolonizar la educación solo puede hacerse colocando el foco de análisis en el propio colonialismo, racismo

*Protesta en solidaridad con las mujeres detenidas en el centro de detención de Yarl's Wood (Reino Unido).
Deanna Dadusc.*

y heteropatriarcado imperantes que, sin embargo, se han naturalizado, neutralizado y borrado sistemáticamente de la vista. Pero también se puede hacer cuestionando las prácticas pedagógicas y de investigación que normalizan, valoran, promueven y recompensan la blanquitud

y las infraestructuras coloniales en el aula y en el proceso de producción y transmisión del conocimiento. Decolonizar la educación también significa reconocer que el lenguaje académico es un vehículo del poder colonial y de las formas en que este perpetúa las prácticas pedagógicas y los saberes abstractos, sin cuerpo, sin afectos y ajenos a las experiencias.

Decolonizar la educación es abrir el espacio educativo a intervenciones incómodas, críticas y militantes sobre las prácticas y discursos que refuerzan y normalizan los valores eurocéntricos y la continuidad colonial en la producción de conocimiento desde la actual academia europea. Para ello, la decolonización requiere un proceso colectivo de rechazo de las pedagogías inclusivas en favor de las llamadas “Pedagogías de la Incomodidad” como práctica educativa transformadora. (“La lucha educa”, defienden los movimientos sociales de educación autónoma y renovación pedagógica). Así, siguiendo a autoras como Megan Boler o Sarah Ahmed, las pedagogías de la incomodidad permiten dos cosas: por un lado, poner en crisis la infraestructura educativa actual; y por el otro, establecer comuni-

dades epistémicas basadas en prácticas, conversaciones y discusiones colectivas, organizadas en torno a una política y una ética de solidaridad feminista y antirracista fundamentadas en el reconocimiento de lo común-singular.

Bridges, una propuesta de articulación feminista antirracista

Teniendo en cuenta este análisis de la diversidad en el seno de las universidades europeas, el Proyecto BRIDGES propone diversas herramientas pedagógicas que buscan construir la teoría a través de la práctica, evitando universalizar abstracciones, y evidenciar las prácticas y condiciones históricas particulares a través de las que se han venido desplegando las relaciones de poder colonial y heteropatriarcal. El enfoque que hemos adoptado en el proyecto para diseñar herramientas y materiales curriculares que hagan frente a esta situación pasa, en primer lugar, por el diagnóstico de la situación; en segundo lugar, por la reivindicación de la teoría como herramienta para la liberación colectiva; y en tercer lugar, por la creación de pedagogías de la alianza y la solidaridad con los grupos de personas

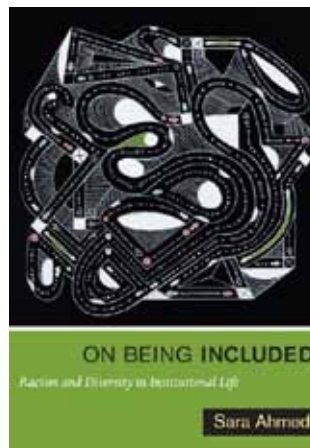
sistemáticamente excluidos. A través de estas prácticas de conocimiento “desobedientes”, los recursos que se ofrecen desde el [Proyecto BRIDGES](#) buscan fomentar procesos de reflexión y análisis colectivos desde experiencias de dentro y fuera de las universidades, diluyendo así las fronteras y divisiones entre supuestos objetos y sujetos de conocimiento, o entre activismo y academia. A pesar de este esfuerzo, es importante ser conscientes de nuestras limitaciones en la tarea de “decolonizar la educación”, en un sentido amplio, y nos surgen importantes preguntas que permanecen abiertas: ¿es posible –retomando la pregunta de Audre Lorde– producir prácticas liberadoras con “las herramientas del amo” y dentro de la casa del amo? ¿Qué será de la universidad una vez decolonizada? ¿Es posible una práctica decolonial feminista dentro de estos espacios? Conscientes de la dificultad de responder a estas preguntas, buscamos mantenerlas como puntos de reflexión y discusión colectivas.

PARA LEER

hooks, bell (2021)
Enseñar a transgredir: La educación como práctica de la libertad
 Madrid: Capitán Swing

Enseñar al estudiantado a “transgredir” los límites raciales, sexuales y de clase para lograr el regalo de la libertad es, para hooks, el objetivo más importante de los maestros y maestras. bell hooks habla al corazón de la educación actual: ¿cómo podemos repensar las prácticas de enseñanza en la era del multiculturalismo? ¿Qué hacemos con el profesorado que no quiere enseñar y los y las estudiantes que no quieren aprender? ¿Cómo debemos lidiar con el racismo y el sexismo en el aula? Lleno de pasión y política, *Enseñar a transgredir* combina un conocimiento práctico del aula con una profunda conexión con el mundo de las emociones y los sentimientos.

Ahmed, Sarah (2012)
On Being included: Racism and Diversity in Institutional Life
 Durham: Duke University Press

La diversidad es una característica ordinaria, incluso anodina, de la vida institucional. Sin embargo, los profesionales de la diversidad a menudo experimentan resistencias a su trabajo por parte de las instituciones, tal y como refleja el uso de la metáfora del “muro de ladrillos”. *On Being Included* ofrece una explicación de esta aparente paradoja. Explora la brecha entre los compromisos simbólicos con la diversidad y la experiencia de quienes la encarnan. Los compromisos con la diversidad se entienden como “no-performativos”, que no producen aquello que nombran. El libro da cuenta de la blancura institucional y muestra cómo el racismo puede quedar oculto por la institucionalización de la diversidad.

Anzaldúa, Gloria (2016)
Borderlands / La Frontera: La nueva mestiza
 Madrid: Capitán Swing

“En este libro se entrecruzan autobiografía, ensayo y poesía con una escritura que desafía la linealidad narrativa y se desliza entre las lenguas que definieron las experiencias vitales de Anzaldúa, para producir un nuevo discurso crítico que impide esencialismos y pretende, por el contrario, celebrar las múltiples identidades en las que se reconocen los sujetos fronterizos y que dan forma a la conciencia de la llamada Nueva Mestiza (...), un nuevo sujeto heterogéneo, marginal y de herencia indígena; mujer de color, lesbiana y habitante de la frontera, cuya identidad se construye a partir de sus luchas y de su origen racial, lingüístico e histórico, y cuyo reconocimiento problematiza la universalidad heteronormativa, patriarcal y excluyente con la que el colectivo y el movimiento chicanos habían concebido su discurso de identidad étnica”. Por María Teresa Vera-Rojas.

PARA VER

Crenshaw, Kimberlé (2016)
La urgencia de la interseccionalidad
 TEDWomen 2016
 Estados Unidos, 19 min

Ahora más que nunca, es importante mirar con audacia la realidad de la raza y el sesgo de género, y entender cómo los dos se pueden combinar para crear aún más daño. Kimberlé Crenshaw utiliza el término “interseccionalidad” para describir este fenómeno. Como ella dice, si usted está de pie en el camino de múltiples formas de exclusión, es probable que sea golpeado por ambos. En esta emotiva charla, nos invita a dar testimonio de esta realidad y a hablar en nombre de las víctimas de prejuicios.

Hendrikx, Guido (2016)
Stranger in Paradise
 Países Bajos, 77 min

En una clase en Sicilia, dentro de los muros de la Fortaleza Europea, refugiados recién llegados son puestos bajo la tutela de un profesor y reciben lecciones sobre el multifacético continente. A lo largo de tres actos entre la ficción y el documental, *Stranger in Paradise* investiga las relaciones de poder entre Europa y los refugiados y muestra el choque entre los sueños de los refugiados y la realidad, obligándonos a replantearnos nuestra posición. Un ensayo fílmico sobre los mecanismos con los cuales Europa derrumba las esperanzas de los refugiados.

Sindillar/
 Sindihogar (2021)
La Ruta Antirracista de los Cuidados
 España, 8 min

“La Ruta Antirracista de los Cuidados” es un recorrido con mirada feminista de las luchas impulsadas por mujeres para sostener la vida desde los siglos XVIII hasta la actualidad. Se gestó de manera colectiva en el año 2018, junto con Papeles Para Todas y Todos y la historiadora Isabel Segura. Actualmente lo desarrollamos las mujeres del Sindicato Sindihogar. El proyecto se fundamenta en nuestra convicción política de conectar memorias y reconocer las voces de las mujeres de la Barcelona medieval, actualmente conocida como el distrito de Ciutat Vella. Se trata de un recorrido que rescata el archivo oral de las mujeres como transmisoras de conocimientos. (Si quieres más información o incluir este recorrido de 1h 30’ en la programación de tus actividades, puedes escribirnos a info@sindihogar.org).

NOTICIAS AFIN

Congreso Final del proyecto BRIDGES

Durante los días 7 y 8 de julio del 2022, de 16.45h a 21h, tendrá lugar la Conferencia Internacional "Derribando Muros, Construyendo Puentes: Alianzas Feministas Antirracistas para una Educación Radical", organizada por el proyecto BRIDGES, en La Bonne, en C/Sant Pere més Baix, 7 (Barcelona).

El programa de la conferencia internacional se divide en dos sesiones: durante el primer día, tendrá lugar un conversatorio entre investigadoras y activistas antirracistas feministas acerca de los límites y posibilidades de decolonizar la universidad. También se hará la presentación pública del monográfico elaborado desde el proyecto BRIDGES que lleva por título "Derribando muros, construyendo puentes: Creando alianzas feministas antirracistas dentro, fuera y contra las universidades". Durante el segundo día de la conferencia, con un carácter más aplicado, tendrán lugar una serie de talleres facilitados por entidades socias del proyecto y otras personas colaboradoras, y una ruta antirracista de los cuidados, facilitada por Sindillar/Sindihogar.

Programa

Jueves, 7 de julio

16.45h **Recepción**

17.15h Conversatorio: **¿Una universidad decolonial? Límites y posibilidades**
Norma Falconi, Encarnación Gutiérrez & Rosalba Icaza

19.00h Presentación del monográfico: **"Derribando muros, construyendo puentes: Creando alianzas feministas antirracistas dentro, fuera y contra las universidades"**
Representantes del proyecto BRIDGES

20.30h **Brindis, pica-pica y más**

Viernes, 8 de julio

16.45h **Recepción**

Opción Talleres

17h **Talleres #1**

- Abolición de la mirada fronteriza: observar fotografías desde una perspectiva feminista queer
- El colonialismo (in)visible en la academia

19h **Talleres #2**

- Cronología activista
- Repensando el '92: Memorias Antifascistas y Antirracistas en Barcelona

20.30h **Cierre**

Opción Tour

18h **Tour Antirracista**

Esta Conferencia Internacional está dirigida a cualquier persona interesada en generar formas de conocimiento y prácticas pedagógicas desde una perspectiva antirracista feminista: estudiantes, investigadoras, docentes, activistas, artistas, tanto del ámbito local y estatal, como internacional. La asistencia a la Conferencia Internacional es totalmente gratuita pero hay plazas limitadas y se requiere inscripción previa a través de [este enlace](#). La fecha límite para inscribirse es el *10 de junio*. A las participantes se les obsequiará con una copia del monográfico y habrá servicio de traducción simultánea inglés-castellano.

Para más información, podéis consultar el [programa de la conferencia](#) en la web del proyecto BRIDGES.

Año sabático de Nadja Monnet

Nadja Monnet, miembro de AFIN, ha conseguido un año sabático (delegación CNRS) para dedicarse a la investigación. Su proyecto en torno a los espacios urbanos al alcance de niños, niñas y adolescentes en las metrópolis contemporáneas le permitirá reanudar actividades con el grupo AFIN del cual formó parte entre 2012 y 2016. Sus tres casos de estudio (Marsella, Ginebra y Pontevedra) le permitirán analizar maneras distintas en que niñez y juventud están consideradas en la planificación y el diseño de los espacios públicos actuales. Por otra parte, al incorporarse al equipo de investigación de la Universidad Aix-Marsella, *Façons d'être (Maneras de ser: cuerpos, emociones, relatos)* – TELLEME, constituido mayoritariamente por historiadoras e historiadores, buscará dar una perspectiva histórica a los cambios vividos por las y los jóvenes en el seno de nuestras ciudades occidentales.

Vanessa Mantilla en Leicester

La doctoranda Vanessa Mantilla Salazar, integrante del Grupo de Investigación AFIN, ha realizado una estancia internacional los meses de marzo, abril y mayo, en el Centre for Reproduction Research – CRR– de la De Montfort University en Leicester (Reino Unido), bajo la supervisión de la Dra. Nicky Hudson, directora del grupo de investigación receptor y experta en varias temáticas relacionadas con la reproducción en general, y con la endometriosis en concreto.

Durante esta estancia la doctoranda, quien está llevando a cabo una tesis sobre los itinerarios terapéuticos de las mujeres con endometriosis, ha realizado la impartición de dos seminarios de difusión de sus resultados preliminares, así como [una entrada para el blog del grupo](#).

I Congreso Internacional Virtual SexAFIN

Del 13 al 15 de Julio se llevará a cabo el I Congreso Internacional Virtual SexAFIN titulado “(Re)pensando la educación Sexual Integral desde una perspectiva de género centrada en la infancia” y organizado por el Grupo de Investigación AFIN de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Un distinguido grupo de personas expertas en sexualidad e infancia de diferentes países del mundo intercambiarán resultados de investigación y perspectivas interdisciplinarias con el fin de (re)pensar la educación sexual que ofrecemos.

Entre 2010 y 2019 se han reportado 134 casos de violaciones en grupo en España (Martínez, 2019). La reacción de la población a estos sucesos ha abierto el debate público sobre la necesidad de incorporar la educación sexual integral en los centros educativos ausente en la mayoría de estos.

Los resultados de las investigaciones realizadas por el Grupo AFIN-UAB sobre la educación sexual en las comunidades educativas de las escuelas de primaria dentro del proyecto SexAFIN, llevadas a cabo entre 2017 y 2021 con la participación de 2.300 niñas y niños de siete escuelas de primaria de distintos municipios de la provincia de Barcelona y 150 niñas y niños de dos centros de Ciudad Juárez (México), coinciden con investigaciones internacionales, al sugerir que en torno a la sexualidad se desarrollan grandes asimetrías de poder de género, por lo que para fomentar la equidad es necesario educar en la sexualidad.

Por ello, este congreso pretende contribuir al desarrollo de la educación en igualdad a través de la educación sexual integral. El programa facilitará el intercambio de resultados de investigación y perspectivas interdisciplinarias, al tiempo que permitirá (re)pensar la educación sexual que ofrecemos desde una perspectiva de género centrada en la infancia.

Más información [en este enlace](#).

