

Episodio de Sudáfrica (RW editado)
Dom, Jun 04, 2023 10:56 PM - 1:16:17

RESUMEN PALABRAS CLAVE

Psicología comunitaria, psicología decolonial, psicología africana, psicología feminista crítica, psicología indígena, agendas radicales, pertinencia, orientaciones de la psicología comunitaria,

ORADORES

Floretta Boonzaier, Peace Kiguwa, Kopano Ratele, Mohammed Seedat, Garth Stevens, Rejane Williams

Garth Stevens 00:09

Hola a todos, me llamo Garth Stevens. Soy profesor de psicología en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica. Mis intereses se centran en los estudios críticos sobre la raza, la violencia, el trauma histórico y la memoria. Y supongo que la forma en que uno se acerca a esto es a través de la lente tanto de la psicología crítica, como de la psicología comunitaria. Es maravilloso estar hoy con todos ustedes.

Rejane 00:35

Me llamo Rejane Williams y soy estudiante de doctorado en la Universidad de Wits. Mi doctorado se centra actualmente en las formas en que las personas de raza negra que son víctimas del racismo responden a él, lo experimentan y cómo mitigan sus efectos, el impacto psicosocial del racismo en sus vidas. Bienvenidos de nuevo al podcast sudafricano. En este podcast, hemos decidido que lo que realmente queremos ver es la forma en que la psicología comunitaria se ha desarrollado en Sudáfrica, las diferentes fases por las que ha pasado, pero también ver si está respondiendo a las cuestiones contextuales en Sudáfrica. Si está respondiendo a lo que eso significa en la práctica, y a qué orientaciones necesita responder. Y sólo para tener una idea de cuáles son los desafíos críticos que enfrenta, en particular la psicología comunitaria en este momento, y luego también una idea de lo que podríamos necesitar hacer en términos de una agenda para el resurgimiento.

Garth Stevens 01:43

Así que una cálida bienvenida Kopano, Floretta, Paz y Mohammed. Es realmente genial tenerlos participando en este podcast de psicología comunitaria crítica, la sesión sudafricana, y voy a empezar pidiéndole a cada uno que os presentéis brevemente.

Kopano 02:01

Me llamo Kopano Ratele. Trabajo en la Universidad de Stellenbosch, en el departamento de psicología. Dirijo un centro en Stellenbosch, el Centro de Pensamiento Crítico y Creativo.

Floretta 02:17

Me llamo Floretta Boonzaier. Trabajo como profesora de psicología en la Universidad de Ciudad del Cabo. Me considero una persona que trabaja al margen de la psicología como disciplina. Trabajo en psicología crítica feminista y decolonial. Mi trabajo se centra, en términos generales, en la identidad, la narrativa y la subjetividad y, en concreto, llevo 20 años trabajando sobre la violencia de género y sexual. Y más recientemente trabajo en una especie de interrogación crítica de la producción de conocimiento, en general, en torno al conocimiento que producimos como

disciplina en psicología, pero también pensando específicamente en el conocimiento, en la producción de conocimiento, sobre la violencia de género y sexual en particular,

Paz 03:10

Mi nombre es Peace Kiguwa, y enseño psicología en la Universidad de Wits, la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, y enseño psicología social crítica y psicología de investigación. Creo que en términos de mis intereses de investigación, tengo un amplio interés, pensando en la dinámica del poder y la ideología, y pensando en estas formas de estas dinámicas en términos de género y la sexualidad, la raza, y la racialización, la migración de clase social, y pensando en las implicaciones de todo esto para el cambio social y la transformación.

Mohammed 03:56

Me llamo Mohammed Seedat, soy profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Sudáfrica, dirijo el Instituto de Ciencias Sociales y de la Salud y fui director del programa nacional denominado Unidad de Investigación sobre Violencia y Lesiones y Paz, cofinanciado por el Consejo Sudafricano de Investigación Médica y la Universidad de Sudáfrica.

Rejane 04:31

Gracias a todos. Vamos a entrar de lleno, Garth y yo nos preguntábamos si podríamos hablar un poco de las fases más destacadas por las que ha pasado la psicología comunitaria sudafricana, ya que eso nos dará una buena base para el debate que viene a continuación. Kopano, ¿podríamos empezar contigo?

Kopano 04:51

El comienzo de la psicología comunitaria en Sudáfrica, podría fecharse justo antes de la década de 1980. Sí, pero uno puede tener una genealogía un poco antes. Pero 1980 es realmente el comienzo donde la gente empieza a pensar y escribir y se identifican como psicólogos comunitarios. Algunas de las personas todavía están por aquí o la mayoría de las personas todavía están por aquí, están a punto de jubilarse, creo que espero que formen parte de este podcast. Pero en ese momento, la gente tenía un claro desafío, para pensar y, y escribir en contra en la práctica de nuevo. Y son las personas que realmente desarrollaron esta cosa en Sudáfrica, lo que llamamos psicología comunitaria - estaban escribiendo contra el apartheid. También escribían contra el colonialismo. por lo que aparentemente es una extensión e instanciación del colonialismo. y en sus escritos, se ve, se ve mucha mención de la psicología anti apartheid, psicología comunitaria anti apartheid, que podría ser lo que podríamos llamar la primera fase de la escritura. Y entonces, alrededor de 1994, con la llegada de la libertad a Sudáfrica, algo cambia un poco, porque el apartheid formal administrativo y jurídico termina, y entonces surgen nuevos tipos de pensamiento de oposición. Y se podría decir, esta es realmente la cara que no ha, no está bien identificada, y todavía se extiende en el presente. Así que la gente empieza a pensar, ya sabes, ahora que el apartheid ha terminado. ¿Cuál es el reto? El reto se convierte en un conjunto difuso de cuestiones. Una parte del capitalismo es la pobreza. Así que surge el capitalismo neoliberal. Se escribe mucho sobre ello, se piensa mucho más sobre lo que es la comunidad. Así que si la comunidad estaba clara, en la primera fase, en esta fase, vamos a empezar a ver ¿qué es la comunidad? ¿Podemos pensar también en comunidades o zonas no negras como comunidades? Así que hay un poco de eso. Y de ahí surge esta fase actual, que está mucho más informada por el lenguaje, el vocabulario de la descolonización y la descolonialidad. Esta es la fase en la que nos encontramos y es mucho más emocionante. También establece conexiones entre Sudáfrica y el Sur global en general, América Latina en particular. Y, por supuesto, se habla mucho, si no se practica, de conectar con el África continental. Así que esta es la fase en la que nos encontramos, creo que otras personas podrían, podrían separar estos, estos campos de una manera diferente, pero yo lo veo de esta manera.

Garth Stevens 07:44

Gracias, Kopano, por este resumen. Así que la psicología comunitaria en Sudáfrica ha respondido al apartheid. Ha respondido al colonialismo. Ha respondido al capitalismo, al neoliberalismo, todos estos son fenómenos globales, por supuesto, de una forma u otra. Pero me pregunto si podemos identificar las formas en que la psicología comunitaria sudafricana ha hecho una contribución única a estos desafíos globales. Y Floretta, tú puedes compartir algunas de tus ideas.

Floretta 08:13

Creo que la psicología comunitaria sudafricana ha aportado la noción de crítica a la psicología comunitaria en todo el mundo. Y creo que esto tiene su origen en las cuestiones a las que nos enfrentamos en el país en los años noventa. Ahora que estamos inmersos en un régimen democrático y reflexionando sobre la relevancia de la psicología como disciplina, lo que se conoce como el debate de la relevancia, y las preguntas sobre la relevancia de la psicología para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y creo que este debate sobre la relevancia nos ha permitido volver la mirada hacia nosotros mismos como investigadores y profesionales de la psicología y criticar nuestra teorización y nuestra práctica, para preguntarnos sobre la relevancia de la disciplina. Creo que esta noción de crítica también ha sido importante para mostrar cómo la psicología, como disciplina, ha sido cómplice de formas institucionalizadas y sistémicas de racismo y discriminación, tanto históricas como contemporáneas. Y así, en general, creo que los discursos sudafricanos de liberación y resistencia han sido contribuciones clave para la psicología comunitaria a nivel mundial, y para desafiar las prácticas patriarcales capitalistas y racistas en la psicología comunitaria.

Rejane 09:36

Gracias Floretta por destacar las formas en que la psicología comunitaria en Sudáfrica se ha comprometido con la producción crítica de conocimiento en particular, y también con los discursos en torno a la liberación y la resistencia. Kopano, ¿hay algo que quieras añadir?

Kopano 09:52

Es un momento emocionante. Quiero decir, para Sudáfrica. Este es un momento realmente emocionante. Acabo de oír algo muy emocionante. Siempre pensamos que estamos al margen, no sólo en la psicología comunitaria, sino también en la psicología en general y en la producción de conocimiento a nivel global. Pero resulta que hay gente que piensa que la psicología comunitaria, la psicología decolonial, la psicología crítica no está tal vez dominada, sino que Sudáfrica figura en gran medida en esto, lo que es realmente emocionante en un sentido, pero también te dice que la forma en que nos vemos a nosotros mismos no es como nos ven los demás. Así que ahora mismo, Sudáfrica está contribuyendo, haciendo una contribución sobredimensionada, a la psicología comunitaria a través de esta lente de la psicología decolonial, esta actitud decolonial sobre la que la gente está escribiendo bastante en el giro colonial. Así que hay libros que se producen, que son conferencias, simposios, ponencias, es emocionante si usted está siendo testigo de este momento. Así que esto es lo que está sucediendo ahora, Sudáfrica está surgiendo bastante cuando la gente habla de la colonialidad, la psicología decolonial, en particular, y la comunidad decolonial, la psicología de la comunidad, incluso más específicamente, Sudáfrica, figura en gran medida en este horizonte. Pero antes, por supuesto, los psicólogos sudafricanos, los psicólogos comunitarios, aportaron un cierto vocabulario en contraste con la psicología comunitaria estadounidense, que domina, como otras ramas de la psicología. Los psicólogos comunitarios de Sudáfrica han tendido a situarse del lado de lo sociopolítico, de lo social, más que de lo individual. Esto es muy importante, ya que la psicología es una ciencia individual, incluso la psicología comunitaria examina al individuo dentro de la

comunidad. Pero los psicólogos comunitarios de Sudáfrica siempre han dicho: "No puedes hacerlo, tienes que pensar en los pliegues, tienes que pensar en la estructura sociopolítica, económica, y este es un tema constante. En Sudáfrica, esto es realmente importante, creo que debo subrayarlo. Así que lo que han tendido a decir, una cierta generación que recojo, y que se enseña en las clases, muchos de los problemas que nos encontramos como individuos surgen de la estructura de nuestra sociedad. Y eso es algo realmente importante. Porque si vas a ayudar a los individuos y los devuelves a la misma comunidad, no estás resolviendo sus problemas. Así que resuelve los problemas de la comunidad, resuelves los problemas, en gran medida, si al menos estás a mitad de camino. Así que no te centres sólo en el individuo que tienes, no te limites a potenciar al individuo, tienes que potenciar a la comunidad y al individuo. Y a veces, si has solucionado los problemas de las comunidades, sea cual sea el tipo de problemas que tengan las comunidades, estarás solucionando los problemas del individuo.

Garth Stevens 13:10

Kopano, has planteado una serie de cuestiones sobre cómo la psicología comunitaria sudafricana se ha comprometido con cuestiones de descolonialidad, en formas que contribuyen a una especie de diálogo global. Has planteado cómo ha situado al individuo y a lo psicológico en el contexto de la política, la economía y, por supuesto, el mundo social. Es decir, nuestra estructura influye en la experiencia individual o colectiva. En cierto modo, si me permitís preguntaros, Floretta y Kopano, basándonos en su comprensión de la psicología comunitaria sudafricana y su contribución global, ¿cuáles creen que son las orientaciones particulares que han dado forma a la disciplina aquí hasta ahora? ¿Podríamos hablar de algunas de estas orientaciones?

Floretta 14:01

A menudo se señalan las orientaciones críticas africanas y decoloniales, pero la pregunta sobre ¿todas las demás orientaciones relevantes que deberían considerarse en relación con la psicología comunitaria? ¿Y hasta qué punto la psicología comunitaria ha adoptado estas orientaciones respectivas? Creo que las formas feministas de la psicología y la psicología comunitaria en particular deberían tenerse más en cuenta y creo que sí, especialmente en lo que se refiere a cómo las formas feministas de la psicología comunitaria se han transformado o han evolucionado a partir de formas occidentales más tradicionales, si se quiere, formas tradicionales de pensar sobre el empoderamiento de las mujeres y la opresión de género, y han evolucionado hacia una forma de pensar o de tener más en cuenta o un mayor reconocimiento de las formas neocoloniales e imperialistas de poder. Y la forma en que esto configura la comprensión de la opresión de la mujer. Creo que también ha habido una transformación en las formas feministas de psicología comunitaria, hacia un reconocimiento de cómo la psicología comunitaria debe comprometerse con cuestiones de decolonialidad, para desafiar las formas actuales de colonización y los modos neocoloniales de teorización y práctica. Y creo que la psicología comunitaria ha adoptado estas ideas,

Rejane 15:32

Kopano, ¿hay alguna orientación adicional que quieras añadir?

Kopano 15:36

Bueno, estas son las orientaciones. Y todas ellas. Las áreas que yo estaba en la crítica, decolonial africana, voy a decirlo de otra manera, por supuesto. Empezaré por lo africano, que básicamente significa que estamos situados en un país africano, que empieza aquí. Hay que situarse en el flujo de la vida comunitaria, de la vida social, para entender cómo pensar el mundo, la gente. Y hay tres, hay dos que quiero mencionar, que surgen del trabajo que he estado haciendo, tal vez tres, pero permítanme restringirlo a dos. Esto es lo que yo llamo orientación cultural. Básicamente, otra forma de decirlo es una orientación basada en valores. Y dentro de

ella incluiría también una orientación de tipo espiritual o incluso religioso. Es común que África sea un país que aparece en todas las encuestas como altamente religioso, o al menos espiritual en el conocimiento global contemporáneo, una comprensión sobre el cómo, lo que es importante para nosotros como humanos. Así que los africanos tienden a indicar que tienen afiliaciones religiosas, van a la iglesia más que cualquier otro pueblo de otros continentes. Así que si quieres entender los problemas de una comunidad, tienes que entender esto, esta afiliación con el espíritu. Incluso si no lo haces, no crees que la gente ancle sus vidas en cosas espirituales, ya sean tradicionales, o esto es cristianismo, islam o iglesias independientes. Así que esta idea de base de valor que la gente pone valor en algo como Dios, y los espíritus y los antepasados. Así que ya sabes, sé que otras personas que hacen este trabajo, lo que veo es, me di cuenta de que esto es importante en el pensamiento acerca de la comunidad. Así que eso es, eso es una esta cultural, a continuación, la base, que incluye lo espiritual. Junto a esto, lo que no mencionamos son las perspectivas indígenas, y lo ves en la psicología comunitaria, la gente habla de perspectivas indígenas. Perspectivas indígenas, de nuevo, es un intento de ver lo que usted sabe, al menos históricamente, si no en la vida contemporánea, que las cosmovisiones indígenas de la gente en el pensamiento acerca de la comunidad, usted tiene que pensar en ello. Y si la Psicología Comunitaria tiende a ser mucho más urbana, lo que es lo indígena, no hay que olvidar que una gran población significativa en Sudáfrica y los países africanos siguen siendo rurales, y lo rural significa la práctica de la vida. Y por cierto, esto es fantástico ahora sabemos que se está convirtiendo en fantástico, porque hay una relación que la gente tiene con la tierra, con los ríos, con el medio ambiente que preserva el medio ambiente. Así que en los tiempos contemporáneos, esta idea de que somos parte de la tierra se está volviendo mucho más importante porque significa sostenibilidad,

Garth Stevens 18:40

Paz, tal vez puedas venir aquí y nos gustaría mucho escuchar tus puntos de vista sobre las orientaciones que crees que la psicología comunitaria está, o debería estar adoptando.

Paz

En cuanto al tipo de orientaciones con las que trabajo, las orientaciones críticas decoloniales africanas y tratar de pensar en ello en relación con la psicología comunitaria. Creo que hay varias preocupaciones que han formado parte de mi trabajo. Pero creo que los tipos de preocupaciones que encontramos en una psicología comunitaria crítica más ampliamente. Una de ellas es la dinámica de la violencia. Creo que la violencia ha sido una parte tan significativa del tipo de ordenamiento de muchos estados africanos y muchas comunidades desde el pasado e incluso en el momento actual. Me interesan mucho esas dinámicas para pensar en la violencia en todas sus formas, en sus formas físicas, en su forma social, se necesitan formas estructurales, se necesitan formas materiales y también se necesitan formas psíquicas. Creo que los otros tipos de gran preocupación en términos de pensar en el trabajo de la psicología comunitaria crítica, también tiene que ver con la dinámica del poder y la ideología, cómo operan en la vida de las personas, pero más que eso, cómo operan dentro y fuera de la psicología también. Y creo que, en el centro de todo esto, está el tipo de cuestiones en torno a la identidad y la identidad es, es un tema que ha sido parte de mi trabajo y ha sido lo más importante en mi tipo de pensamiento a través de todas estas diferentes tendencias. ¿Cómo se movilizan las identidades? ¿Cuándo se movilizan? O cuándo se movilizan efectivamente, a veces por parte del Estado, a veces como parte del activismo por la justicia social, y la forma en que se movilizan como parte del desafío al statu quo, pero también a veces en defensa del statu quo. Y creo que esta es una cuestión espinosa que la psicología comunitaria tendrá que abordar cuando trate de pensar en el cambio y la transformación. También me interesa mucho pensar en el sufrimiento. Por ahora, nuestros colegas afirman que el tipo de política afectiva del sufrimiento, pero el sufrimiento más ampliamente. Así que si piensas en términos de nuestras historias de colonialismo, de apartheid,

incluso en los momentos actuales de capitalismo patriarcal racial, pensando en los sistemas, los sistemas heteronormativos de género y sexualidad y cómo estos están atrincherados en formas profundamente tóxicas de masculinidad, - esta es la pregunta que creo que es muy importante que nos hagamos en este momento, no sólo el tipo de manifestaciones estructurales y materiales y a veces incluso discursivas de la violencia, sino también empezar a pensar en cómo estas historias y estos sistemas han impactado en nuestras vidas, las formas en que han impactado en nuestras vidas en términos de su trabajo, y sobre y a través del efecto. Por eso, parte de mi trabajo consiste en volver a hablar de afectos y emociones para reflexionar sobre lo que significa vivir en el mundo, no sólo como seres afectados por las estructuras sociales y nuestras condiciones materiales. Sino también pensar en cómo nuestras vidas íntimas, nuestras vidas interiores, se han visto influidas por estas condiciones.

Rejane 22:13

Gracias Paz por alertarnos sobre las cuestiones de la violencia, la identidad y la política afectiva del sufrimiento en particular. Todas vuestras respuestas nos han mostrado claramente cómo las cuestiones contextuales sudafricanas han dado forma a la trayectoria, las contribuciones y las orientaciones de la psicología comunitaria sudafricana. Y me pregunto cómo influye esto en las formas en que nos involucramos con la psicología comunitaria en nuestra enseñanza y en la práctica en las comunidades. Mohammed, ¿podrías ofrecernos algunas ideas sobre cómo se ha aplicado y movilizado la psicología comunitaria en el Instituto de Ciencias Sociales y de la Salud?

Mahoma 22:52

Quiero ser breve y quizás decir algo sobre el trabajo que hago actualmente, que hago y que he estado haciendo desde que entré en el mundo académico y en lo que podríamos llamar, en sentido amplio, las ciencias de la ayuda. El trabajo que hago, en muchos aspectos, es inseparable del Instituto de Ciencias Sociales y de la Salud, que ya he indicado que está ubicado como Departamento de la Universidad de Sudáfrica. Gran parte del trabajo que realizo junto con los colegas del instituto, en términos generales, ha consistido y consiste en centrar y preservar los espacios de marginalidad. Tal vez sea un giro extraño de la frase, permítanme que me explique. Sí, me refiero al trabajo desde las fronteras, desde los bordes del conocimiento disciplinario, de las tradiciones, y desde las fronteras de las propias disciplinas, las disciplinas tal y como las conocemos, ya sean la psicología, la sociología, la antropología o la salud pública. Este trabajo ha consistido realmente en trabajar desde los márgenes, desde los bordes de las disciplinas formalizadas y de las profesiones organizadas. Asimismo, se ha tratado de trabajar en la periferia de las instituciones y, en particular, de la institución a la que he estado afiliada. Y uno puede pensar en este trabajo como un trabajo de cultivo de espacios híbridos y de trabajo en un espacio híbrido. Es contingente, depende del apoyo hegemónico, institucional, político y financiero. Ubicarse por más de tres décadas en este espacio, ha significado movilizar recursos, recursos políticos discursivos y financieros que se ubican en espacios hegemónicos dentro de espacios del establishment. Sin embargo, este espacio híbrido deriva su sustancia del trabajo intelectual, emocional y académico de rechazo, resistencia y recuperación. Y es un espacio intermedio. El Instituto se ha centrado en este espacio intermedio. El Instituto representa quizá uno de los programas de becas para activistas comprometidos con la comunidad más antiguos del país y, si me lo permiten, quizá del continente. Comenzó como una modesta iniciativa centrada en defender la introducción de servicios psicológicos en la atención primaria de salud. Y así, en sus inicios, trató de perturbar la hegemonía y el dominio de las tradiciones biomédicas tradicionales de la atención sanitaria. Y desde su creación, el Instituto y los colegas con los que he trabajado se han movido entre tradiciones de rechazo, resistencia y recuperación, recuperando formas pérdidas y marginadas de conocimiento y comprensión de la realidad, así como de cooperación estratégica y compromiso con los cultivos de conocimiento hegemónicos y las prescripciones institucionales. Moverse entre estas diferentes formas de trabajar, de hacer

conocimiento y de activismo ha sido a la vez agotador y estimulante, a menudo desordenado y, sin embargo, esclarecedor. No se puede pensar en este trabajo en términos binarios. Hay momentos en los que uno se siente increíblemente satisfecho, comprendido, y siente, y hemos sentido, que estaríamos haciendo un trabajo significativo. Y en muchos momentos, nos hemos sentido exhaustos y agotados. Y este es el trabajo de la investigación comprometida con la comunidad, el trabajo desde los márgenes, desde los espacios híbridos. Supongo que este trabajo está lleno de muchas historias no contadas de trabajo emocional. Historias que espero que algún día se cuenten entre mis colegas, amigos y compañeros.

Garth Stevens 28:00

Sobre esta cuestión de las limitaciones y retos de la psicología comunitaria Paz, ¿qué diría de algunos de ellos?

Paz 28:06

Creo que, en lo que respecta a mi trabajo y a la conversación que estamos manteniendo ahora, hay cuatro cuestiones que han orientado principalmente el tipo de trabajo que realizo. Una de ellas es pensar por qué y cuándo es posible movilizar a la gente para el cambio social. ¿Cómo es posible hacerlo? Y, por supuesto, en relación con esto está la cuestión de por qué cambia la gente, para empezar. Mi segunda pregunta se centra en pensar en los acuerdos sociales que tenemos en la sociedad, por qué los acuerdos sociales pueden ser difíciles de cambiar. Y esto es pensar de nuevo, en línea con la idea de cambio y transformación. De hecho, no sólo son difíciles de cambiar, sino que a veces se obstinan en formas que no tienen sentido para nosotros. Y lo que quiero decir con esto es que se puede ver claramente que el cambio puede beneficiar a la persona o a la comunidad. Y, sin embargo, hay acuerdos sociales que son muy difíciles de cambiar, incluso cuando van en detrimento del bienestar propio o de la comunidad. Así que la pregunta que me interesa mucho es ¿por qué? La tercera cuestión que ha guiado mi trabajo a lo largo de los años es la fragmentación social, según Chabani Manganyi y su obra. Manganyi reflexionó sobre cuatro complejos psicoexistenciales tratando de teorizar lo que significa ser negro en el mundo. Y uno de esos complejos de los que habla es, sobre todo, la alienación y las cuatro formas u orientaciones que considera la fragmentación en términos de comunidad. Así que parte de las cuestiones que han orientado mi trabajo es tratar de pensar en la forma que tiende a adoptar esa fragmentación dentro de la comunidad, en la sociedad en general y en general. Pero también me interesan las interacciones que se producen entre las distintas formas de alienación. Así que no sólo la alienación dentro de la comunidad, sino también la alienación en términos del yo, en lo que él habla de la alienación en términos de objetos materiales, nuestra relación con los objetos materiales, sino también pensar en la alienación de una manera temporal, y lo que eso significa para la forma en que trabajamos, pensar a través de la imaginación futura. Y creo que mi última pregunta, que realmente impulsa mi trabajo en psicología crítica, en el pensamiento sobre psicologías sociales y comunitarias críticas, tiene que ver con ¿cuáles son las imaginaciones de las personas más allá de su pasado, más allá de sus historias? ¿Cómo se imagina la gente a sí misma más allá de su historia y su pasado? Esa pregunta es muy importante para mí, porque creo que el énfasis de la psicología comunitaria en las vidas sociales y políticas en este momento, es una exploración muy importante. Pero creo que también es una exploración que debe imaginarse para el futuro. ¿Cómo se imagina la gente a sí misma más allá de su historia? ¿Y qué significa eso para el cambio y la transformación social?

Garth Stevens 31:24

A medida que avanzamos en la segunda mitad de este podcast, tal vez podamos reflexionar sobre las cuestiones de la eficacia de la psicología comunitaria en Sudáfrica, algunas de sus limitaciones, desafíos, y lo que implicaría una agenda para el resurgimiento y el fortalecimiento

de la psicología comunitaria y una psicología comunitaria crítica. Floretta, quizás podrías comentar algunas de las limitaciones y desafíos.

Floretta 31:49

Creo que uno de los principales retos de la psicología comunitaria crítica es desmitificar los enfoques críticos de la psicología comunitaria. Creo que hay cuestiones particulares en torno a la accesibilidad de, por ejemplo, un discurso decolonial. Y, ya sabes, ¿qué significa esto para la práctica de la psicología comunitaria en particular? Creo que el reto consiste en traducir lo que significa un enfoque decolonial de la psicología comunitaria. ¿Y qué significa esto, por ejemplo, cuando hablamos de cosas como la violencia de género, cuando hablamos de otras formas de violencia interpersonal, cuando hablamos de formas históricas de trauma, formas contemporáneas y continuas de trauma? Bien, creo que es ahí donde, en cierto sentido, estamos muy versados. Así que en términos de teorizar sobre estas cosas en torno a los enfoques decoloniales de la violencia, hasta cierto punto, yo diría, a la violencia de género, a pensar en el trauma, tal vez, aunque no hablamos mucho sobre el trauma histórico en nuestro contexto. Pero, ¿qué significa esto para los modos de trabajar con las comunidades? ¿Qué significa? ¿Qué significa también para la forma en que pensamos sobre la intervención y las posibilidades de los esfuerzos de prevención con las comunidades? Creo que esa es una de las áreas y cuestiones clave que tendríamos que afrontar para maximizar el potencial y la relevancia de la psicología comunitaria crítica en Sudáfrica. Y también creo que es muy interesante que, de nuevo, volvamos a esta cuestión como deberíamos, creo que siempre deberíamos atender a la cuestión de la relevancia, pero de alguna manera, creo que también potencialmente, creo, los modos feministas decoloniales de pensar y hacer psicología comunitaria posiblemente hacen la cuestión de la relevancia, irrelevante, cierto, que si pensamos en formas de, de practicar la comunidad, una psicología comunitaria feminista decolonial, que es simultáneamente conceptual y práctica en términos de hacer cambios reales en el mundo, entonces tal vez esta cuestión de, de irrelevante o relevancia se vuelve menos relevante

Rejane 34:16

Kopano, ¿hay algo que quieras añadir con respecto a las limitaciones, y quizás quieras pensar también en las tensiones actuales de la psicología comunitaria?

Kopano 34:27

En primer lugar, las limitaciones. Es precisamente esta idea de que no hay alternativa y el capitalismo liberal, neoliberal, que es patriarcal, que es una especie de lo que la modernidad, la colonialidad, que es un permítanme decir psicologías en general. La psicología es parte de la guerra contra las personas. Tal vez incluso si no lo vemos como psicólogos, como psicólogos individuales, la guerra contra las personas, surge de una cierta manera de pensar acerca de las palabras. La modernidad y la colonialidad se basan en una guerra permanente contra las personas y contra las comunidades, especialmente las comunidades pobres. Así que quieres extraerles todo lo posible, no crees que sus muertes importen tanto. Y sabemos esto en Sudáfrica, la dieta de los pobres, todo el exceso. Por lo que son, de hecho, excesiva en la vida, se ve en la locura, si usted está prestando atención a pensar, quiero decir, tipos de existencia de vida de la mayoría de la gente es mala. Así que la limitación es por, ya sabes, alimentado por esta idea de que somos grandes. El mundo está progresando, pero el mundo está progresando sobre las espaldas de una mayoría de personas que hacen un trabajo agotador. Así que la psicología comunista tiene que enfrentarse a que tiene que estar haciendo esto en Sudáfrica, ser mucho más combativa, como alguien dice, debe ser mucho más combativa. Tiene que ser contra-catastrófica. Para usar otra frase de Nelson Maldonado-Torres, tiene que darse cuenta de que hay una guerra en curso contra los cuerpos negros, contra los cuerpos de la gente pobre aquí en Sudáfrica, globalmente. Así que esa es la limitación, la limitación viene directamente del

capitalismo neoliberal, que es el capitalismo que apoya la modernidad, la colonialidad. Así que eso es muy importante. Debe ser anticapitalista. Para verlo claramente, la Psicología Comunitaria tiene que ser abiertamente anti-capitalista, tiene que ser contra-catastrófica. Tiene que ser, de nuevo, otra frase, de gente que está haciendo psicología decolonial, pero viene de hace mucho tiempo, contra psicológica, la he usado con otros, tiene que ser anti psicológica. Ahora, eso es algo realmente interesante. Ser un psicólogo que es anti psicológico. Lo que significa es que no puedes simplemente aprender de los libros de psicología, tienes que aprender de fuera, tienes que aprender de... no puedes ser tan devoto, tan cegado por la disciplina, que muchas cosas están sucediendo fuera de la disciplina. Me voy a levantar de aquí, en breve, voy a caminar hasta Salt River, voy a la ciudad porque necesito conocer gente, necesito simplemente caminar mirando como vive la gente. Así que los psicólogos comunitarios tienen que hacer esto. También he seguido esta diapositiva, que podría pensarse que no es razonable. Tenemos que encontrar la manera de vivir con las comunidades de las que vamos a hablar. Eso es, eso es algo importante. Y esto tiene su historia. Así que las universidades donde trabajamos, tendían a estar lejos de la comunidad negra. Vivías demasiado lejos, así que querías vivir más cerca de ellos. Pero también el mercado, entre comillas, el mercado, no estaba estancado en los municipios. Así que no podías comprar casas. Así que había que estar en barrios previamente blancos, básicamente significa que usted podría ser un psicólogo de la comunidad, como consejeros y esas cosas, que viviría en un barrio blanco, mientras que usted es, usted sabe, usted es un consejero de algo donde está tu corazón, y que ya habla de la alienación. Así que no creo que la mayoría de la gente quiere volver a los municipios. Así que soy consciente de esto, tenemos que encontrar una manera de construir estas comunidades en las que vivimos para persuadir a ser más persuasivo. Cómo podríamos reimaginar estas comunidades que están aquí ahora mismo. Así que esa es la contradicción, una gran tensión con la que tenemos que vivir, permítanme decir que esta pequeña psicología comunitaria tiene que ser contra catastófica, anti psicológica, tiene que negarse a ser decadente para usar otra frase significa que no puede concentrarse en sí misma, debe concentrarse en las comunidades. Y eso la hará realmente relevante si nosotros, si hablamos mucho más con la gente, si estamos más cerca de ellos todos los días en nuestras prácticas, si nuestra escritura los pone en el centro. Si somos críticos, utilizando su lenguaje, debemos tener el vocabulario del psicólogo, pero también tenemos que aprender del vocabulario de las personas con las que trabajamos. Y esto es, en el nivel más simple, tenemos que aprender los idiomas. Eso es, tenemos que aprender los idiomas. Y estas son las tensiones y las limitaciones que la psicología comunitaria tiene que afrontar hoy en día.

Garth Stevens 39:44

Sobre esta cuestión de las limitaciones y los retos de la psicología comunitaria, Paz, ¿qué dirías sobre algunos de ellos?

Paz 39:51

Una orientación de psicología crítica ha sido la lente principal desde la que he trabajado y creo que hay varias cuestiones que son importantes aquí. Una de ellas es que nos tomemos en serio las cuestiones sobre cómo se utiliza el conocimiento. Creo que ese es el trabajo que tendríamos que tomarnos en serio incluso en nuestra lucha por la justicia social. Cómo se utiliza exactamente nuestro conocimiento y abordar las cuestiones en torno al lugar de las explicaciones psicológicas para dar sentido al poder y a la ideología. Y si descubrimos que estas explicaciones no existen, o si existen de forma problemática, entonces interrogar y criticar su uso en la psicología en particular. Creo que también tratar de dar sentido a una analítica del poder. Y mi sensación es que una analítica del poder tiene mucho que ganar, de las cuestiones de la interioridad, y no de una manera que el proletariado, la interioridad politiza, vidas interiores, pero pensar en nuestras vidas interiores, siempre en conversación con lo social para mí, entonces también se convierte en una cuestión de práctica, y cómo hacemos psicología, cómo pensar en la práctica, y su

implicación en términos de estos patrones de poder y la ideología. Para mí, lo que hace una psicología crítica es permitirnos o invitarnos a tomarnos en serio lo que creemos saber. Pero también lo que realmente hacemos, en términos de psicología comunitaria. Y quiero decir algo un poco, sólo brevemente acerca de la relevancia para poner eso en una especie de trayectoria histórica. Creo que la psicología comunitaria es probablemente una de las pocas subdisciplinas de la psicología que, como mínimo, goza de una reputación como mucho más políticamente en sintonía y socialmente consciente de los múltiples tipos y la intersección de las cuestiones sociales, sociales y políticas en nuestra sociedad. Y creo que esto es por una buena razón, si se piensa en la forma en que la psicología comunitaria, pero tal vez la psicología comunitaria sudafricana en particular, surgió como una especie de respuesta a la crítica de la psicología dominante, su postura apolítica. Así que desde el principio, la psicología comunitaria siempre ha tenido una especie de agenda política liberadora. Pero creo que al igual que cualquier otra orientación, ya sea en términos de psicología crítica, psicología decolonial, psicología africana o cualquier otro tipo de respuesta crítica a la psicología, creo que cualquier orientación necesitará ser siempre auto-reflexiva y pensar en sus propios puntos ciegos y lidiar con algunas de sus propias tensiones. Así que la psicología comunitaria en particular, creo, necesita hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, ¿qué significaría para nosotros cuestionar nuestras propias conceptualizaciones de comunidad, nuestras propias conceptualizaciones de empoderamiento y desarrollo de capacidades, poder e ideología? Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de restar importancia al tipo de daño que también podemos causar a la disciplina, a nuestro trabajo en las comunidades en las que trabajamos.

Rejane 43:24

Sólo quiero ofrecer a Kopano la oportunidad de comentar algunos de los retos a los que, en su opinión, se enfrenta la psicología comunitaria en este momento.

Kopano 43:34

En algunos momentos, aunque realmente creo que tu democracia liberal capitalista ha ganado, quiero decir, realmente pienso, Vale, ¿todavía tenemos que hacer esto? Quiero decir, ya sabes, Sudáfrica es uno de los países del mundo que tiene más centros comerciales. No es un simple hecho de que los centros comerciales son una parte tan importante de nuestras vidas que y aún así, per cápita ... y centros comerciales en todas partes. Y estamos orgullosos de construir estos gigantescos centros comerciales. Los centros comerciales matan la vida de la comunidad, literalmente, ellos, ellos simplemente evacúan la vida. Así que en Ciudad del Cabo, donde vivo, verás algo de lo que voy a hablar ahora. En Johannesburgo, en el sur. En Fordsburg, a las afueras de Johannesburgo, se ve lo mismo. Hay pequeñas tiendas, tiendas independientes que estaban allí cuando la gente negra en particular negro de todo tipo de colores. Me gusta la gente negra de todos los colores. Cuando estábamos tratando de ganarnos la vida, van a construir estos cafés. Construían pequeñas tiendas o zapaterías y la gente iba allí no sólo a comprar cosas, sino que formaban parte de ciertos centros de la comunidad. Y si hay centros comerciales, las tiendas salen perdiendo. No sólo pierden en clientela, sino también la comunidad. Porque esta tienda... Coca Cola siempre estaba allí, pintarían la Coca Cola y harían publicidad. Pero la gente deja esto y luego van y apoyan a las grandes empresas. Y en eso estás empezando a matar eso. Así que cuando pienso en esto, pienso, nosotros no, como sociedad, ni siquiera nos damos cuenta de lo neoliberal que es el capitalismo. En esta democracia, que podemos elegir, tenemos esta opción, y que la elección es, estamos haciendo una orden en el mejor interés de la comunidad. Así que para nosotros, si vas al centro comercial, para el ocio, no sólo para comer, sino para el ocio para pasar el rato, y no estás pasando el rato en la comunidad, no sólo estás gastando tiempo, también estás gastando dinero en otro lugar. Pero lo más importante es que no estamos contribuyendo a la vida social, a esta vida cultural que necesita reproducirse. Así que la gente se ve en la comunidad. Así que la psicología comunitaria, la práctica, las cosas que las

personas que hacen la psicología comunitaria, los psicólogos en la comunidad se enfrentan a un inmenso desafío para convencer a la gente de la importancia de no perder los edificios, no perder la importancia de la comunidad, el sentido de la conectividad de lo importante, que sin vibrantes comunidades de convivencia que va a tener esto, lo que tenemos lo que su democracia liberal en sus democracias capitalistas liberales han hecho, que todo se trata de los individuos que usted sabe si puedo hacer esto por mí mismo y mi pequeña familia en esta burbuja, todo está bien. Tengo esta imagen siempre en mi cabeza que sigo repitiendo sobre la ciencia ficción. La ciencia ficción te ayuda a ver un mundo que se derrumba y luego en la mayoría de la ciencia ficción, y la gente está en esta burbuja. Se trata de una nave espacial que viaja a través de la galaxia. Y todo es genial en ella, pero todo se está desmoronando alrededor de esto es exactamente lo que ha sucedido. Si nos fijamos en Johannesburgo, si usted toma un paseo en la ciudad de Johannesburgo, el centro se está cayendo a pedazos, literalmente, sólo cayendo a pedazos los edificios están podridos. Esto se debe a que algo se perdió allí precisamente porque pensamos en el lucro, que es más importante que el bien social. Así que te trasladas a la ciudad de Sandton y construyes esos centros bancarios. Así que la comunidad con Johannesburgo en las pequeñas tiendas, y tiendas en las calles se ha perdido y psicologías comunistas, pero nadie realmente pocas personas en el gobierno hizo entrar, o psicólogos de la comunidad están diciendo las prácticas que quería provocar para desencadenar para incitar. Así que no está siendo muy eficaz. Y siempre me estoy preguntando cuál es la mejor manera de hacer esto, porque la relevancia es clara para algunos de nosotros, que no se puede tener una psicología que no se ocupa lo suficiente de la comunidad, no piensa en la comunidad, los individuos como parte de la comunidad. Que yo ahí sentado, soy un nexo de relaciones de historias que entran en mí que no solo somos parte de la comunidad, las comunidades, como esta relación estas redes son las que me forman, si tú si piensas en el individuo fuera de la comunidad, ya estás comprando en este neoliberalismo, que el individuo es el individuo no es un problema, por cierto. Es el individualismo, la adoración, que el individuo es el héroe de la historia, en lugar de estas redes que nos forman. Incluso si nos vamos, llegamos a ser grandes en todo el mundo. Literalmente, devolvemos los dones a las comunidades. Así que la relevancia sigue estando clara. Pero si somos efectivos o eficaces, si estamos ganando la discusión, creo que no lo sé. Creo que tenemos que encontrar una manera de hacer esto para volver a la televisión, no sé hacer películas, hacer podcasts. Así convencemos a la gente de que sin comunidades, somos la burbuja espacial. Quiero decir, los individuos y las pequeñas familias. Si tienes cosas maravillosas a tu alrededor, tienes cualquier cosa tienes televisión, televisión grande, tienes coches bonitos fuera, pero estás en esta burbuja, y la burbuja no durará y básicamente la vida humana en sí está en peligro.

Garth Stevens 49:24

Dados los desafíos actuales que enfrenta la psicología comunitaria crítica en Sudáfrica, así como sus fortalezas y sus activos. ¿Cómo sería una agenda para el resurgimiento radical de la psicología comunitaria crítica en Sudáfrica? Floretta tus pensamientos y luego tal vez seguido de Paz?

Floretta 49:41

Así que me gusta establecer agendas. Así que esta pregunta me entusiasmó. Probablemente sea a lo que dedique la mayor parte de mi tiempo. Mi agenda parte de mi trabajo sobre la violencia de género y sexual, mi trabajo feminista decolonial sobre los prejuicios de género y sexuales, así como de cuestionar el conocimiento que producimos en ese ámbito. Así que creo que una parte de la agenda es pensar, es tomar esta perspectiva decolonial, para pensar sobre ¿Cómo resuena el pasado, en formas visibles e invisibles, en Sudáfrica? Tendemos, o hemos tendido, a estancarnos en ese momento del apartheid y el postapartheid. Pero creo que ahora estamos abriendo cada vez más el debate sobre la colonización. Y creo que ahí es donde tenemos que seguir pensando en el apartheid como una forma o tipo de colonización en curso, y ver cómo

sigue resonando en el presente. Creo que tenemos que abrir conversaciones y entendimientos más amplios sobre la violencia y la resistencia, lo que constituye violencia y lo que constituye resistencia, pero no sólo violencia. Creo que la expansión debe relacionarse con cuestiones de poder y opresión más amplias, y con el hecho de que todas ellas son múltiples y se entrecruzan. Y creo que ha habido muchos de nosotros si pensamos en cómo ha viajado la propia interseccionalidad. Creo que ha habido bastantes avances en la reflexión sobre la intersección de las opresiones. Creo que también tenemos que contrarrestar las formas epistémicas de violencia y pensar, en particular, sobre algunos de los trabajos que he estado haciendo en torno a pensar en los tipos de conocimiento que se ha producido sobre la violencia de género y sexual, el conocimiento académico, y sobre quién en esa producción de conocimiento, quién está representado, qué comunidades en particular son representadas como violentas, y qué tipos de discursos sobre otros tipos de violencia que son silenciados en esas representaciones, y cómo el conocimiento producido en sí mismo podría ser considerado formas de violencia epistémica. Y para pensar en la producción de conocimiento, creo que está relacionado con la cuestión de la violencia epistémica pensar en la producción de conocimiento, y cómo siglos de conocimiento producido han funcionado al servicio de la colonialidad. Creo que parte de la agenda para un resurgimiento radical de la psicología comunitaria crítica es la cuestión de aferrarse a la complejidad. Como investigadores, por ejemplo, cuando pensamos en las formas en que investigamos, ¿pensamos en lo complejas que son las vidas o las vidas vividas, y pensamos en nosotros como investigadores tratando de pensar de alguna manera en cómo podemos representar esas vidas e identidades y experiencias en nuestro trabajo. Y cuánta complejidad se pierde cuando intentamos hacerlo. Pero también tendemos a caer en interpretaciones dicotómicas y binarias de las personas y sus experiencias. Creo que aferrarse a la complejidad es muy importante. Es algo difícil de hacer. Aferrarse a la complejidad, a la contradicción, a la ambigüedad en términos de cómo trabajamos con la gente, cómo entendemos a las personas y a las comunidades, pero también leer desde la perspectiva de los más marginados es importante y está relacionado con el tipo de complejidad de la vida de las personas. Otra parte importante de la agenda es un esfuerzo de humanización. Se trata de humanizar y, como parte de la agenda feminista decolonial, de humanizar a las personas con las que trabajamos, sí, por un lado, pero también de humanizarnos a nosotras mismas y de encontrar formas de contrarrestar la alienación. ¿No es así? Para algunas de nosotras, que trabajamos como mujeres negras en espacios académicos que en su mayoría son blancos y masculinos. Cómo contrarrestar esa alienación, y otros vendrán con toda una serie de identidades marginadas que se entrecruzan. Así que se trata de humanizarnos y dar el debido reconocimiento a los conocimientos que aportamos, a por qué acabamos haciendo el trabajo que hacemos. Y no es frecuente que reflexionemos sobre esa cuestión. Así que traer esos conocimientos con nosotros, traer nuestras historias personales y traumas con nosotros, y entender cómo eso da forma al trabajo que hacemos. Y aferrarnos a ello tanto por nosotros mismos como por las personas con las que trabajamos. Creo que también es importante pensar en la investigación y la escritura como actos políticos, pensar en la política de la investigación y la escritura de la investigación. Y pensar en cómo, por un lado, implica cuestiones de representación, que, como investigador, hay una consideración importante en cómo el trabajo que escribes acerca de lo que hará cuando salga al mundo. Y recientemente hemos tenido ejemplos de cómo los trabajos que se han publicado, ya sabes, han continuado presentando representaciones, o representaciones negativas de personas que tienen largas historias de opresión y formas actuales de opresión. Así que cuando hablo de la investigación como política, me refiero a que incluso la pregunta que se hace es política. Sí, así que hay que pensar detenidamente en cómo formulamos esas preguntas. Y luego, por supuesto, cómo hacemos la investigación, de quién es el interés que se está representando, desde qué perspectiva estamos hablando. ¿Para quién escribimos? ¿Y cómo saldrá ese conocimiento al mundo? ¿Y para qué servirá? Creo que es una consideración muy, muy importante. Hay una cuestión sobre la práctica ética, ¿verdad? ¿Qué se considera

investigación ética? Para mí, la cuestión de la ética está ligada a la cuestión de la investigación y la escritura como política. ¿Es así? ¿Hasta qué punto es ético publicar investigaciones que representen a las mujeres negras de una manera determinada? Y, por supuesto, pensar en la ética más allá del marco normativo al que nos han sometido nuestras instituciones y disciplinas. Pensar en la ética también de una forma más amplia, supongo. Para terminar, como parte de la agenda, y esto es sólo como yo diría, una agenda rápida, creo que hay muchas más cosas que reconocen que el Proyecto Decolonial es una conversación en curso, en evolución y una especie de asunto inacabado. Pero para terminar, quiero hablar de dos cosas. Por un lado, la cuestión del rechazo, siguiendo a Tuck y Yang, como, ya sabes, pensar detenidamente sobre el rechazo, ¿no? Qué es el conocimiento, qué sabemos, qué prácticas, qué es el conocimiento, dada la crítica, dadas las formas en que sabemos que el conocimiento ha sido producido al servicio de la colonialidad, como, ¿cuál es nuestra responsabilidad, y cómo vamos a estar pensando en esta idea de lo que realmente es? Pero, por otro lado, también es abrir espacio, ¿no? En nuestra práctica, ya sea como investigadores o profesionales, abrir espacio para el deseo de preguntas sobre la resistencia en torno al placer, la alegría y las formas radicales de ayuda. Creo que esos serían aspectos importantes para una agenda que implique algún tipo de resurgimiento de la psicología comunitaria crítica.

Paz 58:03

Me baso mucho en las tradiciones de la teorización feminista negra y africana para reflexionar sobre estas diferentes intersecciones. Me interesa mucho explorar cómo la emoción y el afecto pueden llevar la práctica comunitaria crítica a nuevos terrenos de comprensión. Creo que nos ayudarían a entender mejor la fragmentación social. Pero también a entender mejor el tipo de prácticas creativas de resistencia que tienen lugar en nuestras sociedades y comunidades. Parte de esto, para mí, también significaría no pensar en estos diferentes registros de manera que simplemente se reduzcan al funcionamiento del poder. Y lo que quiero decir con esto es que creo que una de las formas en que podemos entender los mecanismos por los que se constituye el sujeto es, sin duda, tratando de pensar a través de este tipo de registros dominantes de poder, ya sea en términos materiales, estructurales o discursivos. Pero creo que si dejamos espacio para pensar a través de estos otros mecanismos que incluyen la emoción y el afecto, en cierto sentido, nos permite no tratar la subjetivación de una manera que sólo la reduce al funcionamiento del poder. Nos permite reflexionar sobre la subjetivación más allá de lo material y lo discursivo, y así poder pensar en formas creativas de resistencia. Por ejemplo, el tipo de trabajo que he realizado en torno a la rabia, me interesa mucho pensar en la capacidad de la rabia para ser a la vez algo que interrumpe, pero también algo que interrumpe el poder, pero también algo que puede ser cómplice del poder. Así que me muevo entre la defensa de la rabia y la crítica de la rabia. Porque creo que, si somos capaces de pensar en la relación de la rabia con otros tipos de afectos - así que si la relación de la rabia con el odio, es el odio a uno mismo, entonces nos damos cuenta de que no siempre es útil. Y de hecho, los efectos de la rabia pueden ser perjudiciales para nuestras luchas por la justicia social, y un poco galvanizantes. Pero también podemos pensar en las formas en que la rabia ha sido y puede ser una fuerza galvanizadora para el cambio y la transformación social. Así que este tipo de movimiento de ida y vuelta entre la defensa y la crítica, tratando de pensar en los momentos de interrupción, pero los momentos de ser un cómplice es parte del tipo de trabajo que he hecho en el pensamiento a través del efecto de la rabia. Más recientemente, he estado trabajando en la política del amor y he querido reflexionar sobre las comunidades de cuidado en las comunidades marginadas en particular. Una vez más, me baso en la teorización feminista africana para reflexionar sobre estas tradiciones de cuidado comunitario en estas tradiciones de construcción de comunidades. Así que esta política de centrar el amor como parte del trabajo en el que la psicología comunitaria necesita centrarse. Y parte de estas tensiones para mí tienen que ver con la forma binaria en que hemos conceptualizado la transformación y cómo se ve. Creo que la transformación, ya sea

personal o social, es siempre algo complejo. Es compleja. Y a veces es muy ambivalente. Así que no se puede teorizar fácilmente la transformación en términos de una especie de caja binaria de ser un producto del poder frente a resistirse al poder. Creo que, en algún lugar entre todo eso hay una complejidad que tenemos que llegar a comprender, y en muchos sentidos esa complejidad habla de algo de la terquedad de la que hablaba que hace que algunas fragmentaciones sociales sean difíciles de cambiar. Y creo que si la Psicología Comunitaria sigue sin prestar atención a eso, entonces lo único que puede ofrecernos es un relato muy limitado del mundo social, sólo puede ofrecernos un relato limitado del cambio y la transformación social. Así que algunas de las líneas de investigación que creo que deberíamos tener en cuenta al tratar de pensar en acciones y trayectorias, es pensar en esta vida afectiva, la interacción con la vida social y política en términos de niveles macro, si se quiere. Así que si pensamos en el sentimiento colectivo, si pensamos en la violencia estructural y en el bienestar, en los diferentes tipos de movilizaciones, en las inversiones afectivas y, a veces, incluso en el tipo de fuerza afectiva del propio discurso, pero también pensar en los niveles más micro de los encuentros entre personas, en los diferentes tipos de formaciones sobre lo que significa estar en relación con los demás. El otro tipo de trabajo que realizo es en el espacio pedagógico de la enseñanza y el aprendizaje, la transformación del currículo en particular. Y hay una pregunta que orienta todo esto. ¿Cómo creamos espacios y prácticas pedagógicas que reconozcan la política de la vida social y política? ¿Cómo lo hacemos? Y creo que cuando hablamos de transformación en este tipo de espacios, está la transformación obvia que es más cuantitativa, lo que significa cambiar la demografía de una institución, lo que significa cambiar el plan de estudios que prescribimos, pero creo que eso es sólo parte de la conversación, hay otras cosas que tendríamos que considerar al pensar en nuestros propios contextos. En concreto, creo que el espacio educativo está marcado en muchos sentidos por las proporciones, pero creo que también por otros tipos de encuentros, que en muchos sentidos también forman parte de la subjetivación. Así que eso también forma parte de una reproducción del sujeto racializado a los sujetos de género, la clase el sujeto. Y creo que los estudios críticos del afecto, de nuevo, tienen algo útil para ayudarnos a pensar en ello. Así que parte de mi interés es tratar de pensar a través de la racialización de los afectos. Creo que, a estas alturas, ¿realmente reconocemos que la raza es una construcción social? Y por supuesto que lo es. Pero creo que, en muchos sentidos, si dejamos la conversación ahí, corremos el peligro de no pensar también en cómo este constructo social tiene una vida afectiva muy real. Y creo que otros marcadores de diferencias, ya sea la clase social, el género o la sexualidad, encarnan condiciones materiales y estructurales que son muy reales. Pero estas condiciones instructivas materiales también tienen o influyen en una vida afectiva muy sentida y real. Así que parte de mi trabajo explora esta vida afectiva dentro del espacio educativo, ya sea en términos de pensar a través de los encuentros relacionales entre los diferentes cuerpos dentro de la institución. Algunos de los trabajos que he realizado han tratado de analizar los encuentros relacionales entre cuerpos codificados racialmente, y cómo los estudiantes, pero también los miembros del personal, trabajan con la raza en sus interacciones mutuas. Parte de la pregunta que me hago es: ¿qué es exactamente lo que mantiene a la raza en su lugar? Eso parece sedimentar la raza, en estas interacciones en la institución, y parte de lo que pienso son los vínculos afectivos, el tipo de vínculos afectivos y emociones que parecen sedimentar esto, ya sea ansiedad o vergüenza, también estoy muy interesada en el cuerpo material de quien enseña. También me interesa mucho el cuerpo material de quien enseña, pensar realmente en lo que se habilita y lo que se restringe en relación con nuestra encarnación. Por ejemplo, algunos de mis trabajos han explorado la dinámica de cómo el conocimiento se bloquea, pero también cómo el conocimiento se habilita, debido a quién enseña, lo que ese cuerpo representa en las mentes y las imaginaciones de los estudiantes. Cuál es la historia de los significados asociados a ese cuerpo. También me interesa mucho la labor emotiva de los textos perturbadores y cómo pueden cambiar la forma de pensar y de sentir de los estudiantes sobre el mundo en que vivimos. Pero también creo que no hablamos lo suficiente sobre la forma en que estos también tienen el potencial de

apagar, cómo estos tienen el potencial de sedimentar, estas formas de pensar y sentir. E irónicamente, creo que parte de esa interacción es una especie de inversión cíclica, afectiva y defensiva. Pero aquí, el trabajo de los textos disruptivos, y lo que pueden hacer, en términos de permitir y restringir el conocimiento, creo que la descolonización del currículo y la educación en general, la descolonización del espacio educativo tiene que ser algo más que un cambio estructural tiene que ser algo más que medidas estructurales o cambios políticos. Creo que nos enfrentamos a nosotros mismos en el texto, creo que nos enfrentamos a nosotros mismos en nuestros encuentros con los demás. Y esta confrontación inevitablemente evoca en nosotros diferentes sentimientos que circulan entre nosotros. Así que prestar atención a la racialización, o a estos diferentes modos de subjetivación, en términos de su vida afectiva, es parte de mi interés en pensar sobre la corporeidad dentro del espacio educativo, creo que en términos de dónde encaja la psicología crítica de la comunidad, y todas las demás orientaciones en términos de pensar sobre las trayectorias pasadas y futuras. Y también pensando en nuestro momento actual. A principios de los 90. Solíamos hablar de relevancia en psicología. Es lo que se ha llamado el debate de la relevancia. Y creo que en muchos sentidos, esto es una continuación de esa conversación. Los psicólogos a principios de los 90 estaban haciendo preguntas acerca de la pertinencia de la psicología. Se preguntaban si la psicología era o no, de hecho, una disciplina que valía la pena considerar cuando hablamos de bienestar mental y el bienestar a la luz de sus complicidades en el tipo de opresión sostenida, sino también la marginación de grandes mayorías de la población. Es una pregunta muy importante que todavía nos hacemos hoy. Creo que el lenguaje de la descolonización, el lenguaje de la psicología africana, el lenguaje de la psicología crítica es muy importante, pero podría llevarnos a pensar que ya hemos empezado a reflexionar sobre esta noción de relevancia, por lo que parte de la conversación significa que tenemos que pensar en lo que significaría para nosotros salir de la disciplina, qué tipo de conversaciones tendríamos que mantener para ser más capaces de lidiar con la vida social y política. Y eso para mí significa que nos tomamos muy en serio la fragmentación social y psíquica. Y parte de eso significa que tenemos que cuestionar las formas en que la propia naturaleza de la psicología puede, de hecho, no permitirnos hacer eso. Y no se trata de descartar la psicología por completo. Pero para reflexionar sobre la forma en que la psicología debe atender a otras disciplinas, es necesario reflexionar sobre las preguntas que esas disciplinas se han estado planteando durante muchos años. Y pensar seriamente en lo que significaría ampliar la forma en que pensamos las dinámicas del poder y la ideología, más allá de la estructura o más allá del material, más allá de lo discursivo. Y si nos tomamos en serio la vida afectiva y sus intersecciones con todo esto, ¿qué aspecto puede tener? Y eso, para mí, es parte de la importante trayectoria en la que pienso cuando puedo ver la disciplina pero también pensando en la disciplina en términos de su agenda original, agenda política liberadora. ¿Qué conversaciones hay que mantener que no estemos manteniendo en este momento? ¿Qué es lo que creemos que estamos haciendo y qué es lo que realmente estamos haciendo?

Rejane 1:11:35

Mohammed, nos encantaría conocer tu opinión sobre cómo sería este resurgimiento, cuál debería ser la agenda y la relevancia de la PC, o mejor dicho, de la psicología comunitaria crítica en Sudáfrica

Mohammed 1:11:49

Hacer estas observaciones sobre lo que gira este trabajo de investigación activista comprometida con la comunidad, gira en torno a muchas, muchas cosas. Pero sí, para los fines de este podcast, quizá sólo para destacar, tres. En primer lugar, ha girado en torno a la participación en el compañerismo transnacional que está firmemente arraigado en las propias realidades sociales inmediatas de lucha, y las aspiraciones de dignidad, en relación con la soberanía. Este trabajo de compañerismo transnacional es encontrar solidaridad, crear solidaridad, encontrar amistad y

encontrar resonancia con otros que están comprometidos en este trabajo de academia para la humanidad. En otro nivel, este trabajo ha girado en torno a la creación de lenguajes, lenguajes creativos, en lenguajes innovadores, lenguajes que hablan a la epistemología del corazón que habla al corazón, y que rompe con las tradiciones y experiencias dislocadoras aquí en la academia. Este trabajo de lenguaje crea conexiones con personas que viven en zonas de silencio y resistencia, y formas de conocimiento que no siempre son accesibles y fáciles de medir. Y luego, supongo que en tercer lugar, este trabajo de operar desde espacios híbridos ha consistido en facilitar zonas para encender imaginaciones humanizadoras y reconstruir nuestros mundos planetarios, ya que cada vez reconocemos más que, como seres humanos, necesitamos vivir junto a los entornos en los que nos encontramos, los entornos naturales, construidos y no construidos. Todas las catástrofes naturales que hemos sufrido indican que no hemos hecho un buen trabajo como humanos y que tenemos que replantearnos nuestro espacio o lugar en este mundo planetario más grande. Y esto significa cambiar la forma en que pensamos sobre nosotros mismos, cómo damos sentido a nuestros mundos o a nuestra realidad, y significa repensar el tipo de preguntas que nos hacemos. Así que, en resumen, este trabajo gira en torno a construir y participar en el compañerismo transnacional, forjando lenguajes que conecten con personas que viven en zonas de silencio y resistencia y facilitando formas de encender imaginaciones humanizadoras para que podamos construir un mundo planetario sano.

Garth Stevens 1:15:29

Así que hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a algunos pensadores clave de la psicología comunitaria sudafricana, y la forma en que han entendido la evolución, la contribución, las limitaciones, las fortalezas y los posibles futuros de una psicología comunitaria crítica en Sudáfrica, y la psicología comunitaria crítica de Sudáfrica para el mundo. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a Rejane, Kopano, Floretta, Peace y Muhammed. Ha sido maravilloso tenerles aquí para entablar con ustedes un diálogo estimulante. Y gracias a todos por escuchar este podcast.