

Sudafrica - Respuesta crítica

Vie, Jun 30, 2023 11:09AM - 1:09:39

RESUMEN PALABRAS CLAVE

psicología, garth, conversación, gente, comunidad, michelle, posición, activista, espacio, sentir, conocimiento, pensar, blanco, hablar, experiencia, idea, monica, preguntas, natalie, sudáfrica

ORADORES

Michelle Fine, Garth Stevens, Élizabeth Brunet, Natalie, Tiffeny Jiménez, Natalie Kivell, Monica Madyaningrum, Rejane

Natalie Kivell 00:00

Bienvenidos a todos a este episodio de nuestro podcast. Estamos muy agradecidos de tenerles aquí a través de, creo que sólo unas pocas zonas horarias en este caso, pero que están bastante lejos. Y estamos muy contentos de hablar de lo que nuestros socios sudafricanos han generado para nosotros en la primera parte de este episodio. Empecemos con algunas presentaciones. Soy Natalie Kivell, su anfitriona, profesora de psicología comunitaria en la Universidad Wilfrid Laurier de Canadá. Y a pesar de que estoy aquí como anfitriona, el contenido de este episodio es muy emocionante para mí, como pensamos en la psicología de la comunidad, el desarrollo realmente, en un contexto canadiense. Y creo que nuestra propia especie de giro decolonial muy singular está ocurriendo en la forma en que estamos considerando y participando con el pensamiento decolonial en un espacio canadiense. Así que estoy muy emocionada de aprender de todos vosotros. Daré la bienvenida a Michelle, Michelle Fine. Te tenemos aquí. ¿Puedes hacer una pequeña introducción? ¿Contarnos un poco sobre ti?

Michelle Fine 00:55

Claro. Buenos días, tardes, noches, mañana, a todos. Natalie, gracias por esa magnífica presentación de nosotros. Estoy muy honrada de estar aquí. Soy Michelle Fine. Me siento en territorio ocupado que pertenece a los Lenni Lenape. Las cuestiones de la tierra son siempre interesantes, curiosas, importantes para mí. Y quizá podamos entrar en eso como un nuevo, un nuevo camino. Enseño psicología crítica en el Centro de Postgrado de la CUNY. Utilizo el pronombre "ella". También tengo el honor de formar parte del profesorado de la Universidad de Sudáfrica, donde realizamos intercambios muy interesantes. Recientemente hemos realizado uno entre mujeres encarceladas y ex-encarceladas de allí y de aquí, y hemos reflexionado sobre las tercas particularidades de la historia, en la que hay muy poco en común y, sin embargo, las resonancias percusivas del estado carcelario del capitalismo racial, del patriarcado, de que te separen de tus hijos, de que te amenacen sexualmente, de que te agredan los guardias, de que seas libre y nunca lo seas, etcétera. Así que otra cuestión para nosotros es cómo estas conversaciones transnacionales nos provocan, nos animan, nos hacen cosquillas, nos hacen pensar mucho sobre qué hay de tan americano, de Estados Unidos, en mí. Otra cosa que traigo aquí son las increíbles amistades lejanas. Conozco a Garth desde hace 100 años, y a Jill, que iba a estar con nosotros, y organizamos un instituto de verano en el Graduate Center sobre investigación acción

participativa crítica. Os invito a todos, este será nuestro primer evento en persona después de COVID. Pero un año, tuvimos algunos académicos activistas de "Rhodes deben caer, los precios deben caer" luchas, y fue tan poderoso, triste, magnífico, emocionante, radicalmente esperanzador, estar juntos para averiguar cómo las mandíbulas de la violencia estructural nos afectan a todos, pero los deseos de lo que podría ser de otra manera también se animan en y a través del lugar. Y para mí, me da valor para hacer el trabajo que hago en casa, para saber que no estamos solos, porque creo que muchos de nosotros en nuestras instituciones o en nuestro estado, o como para estar en los Estados Unidos ahora es estar en como el Titanic, lo que las placas están cambiando, ¿verdad? Natalie acaba de mencionar que los estudiantes trans de Canadá tienen miedo de venir a una conferencia en los EE.UU., como, ¿quién lo hubiera pensado? Pero, por supuesto, por lo que los rápidos cambios de Sudáfrica son muy diferentes en el contenido, pero la rapidez, la velocidad, la ferocidad del cambio, ninguno de nosotros debe dar por sentado que los buenos tiempos sobrevivirán. Así que es una alegría estar cogidos de la mano con todos vosotros a través de las zonas horarias.

Natalie Kivell 04:09

Es asombroso. Gracias, Michelle. Y aunque es una historia para otro día, tengo, estuve en su crítica PAR (investigación-acción participativa) Instituto hace casi una década y uno de los momentos más cruciales de mi vida. Así que estoy segura de que a los oyentes y a los lectores de la transcripción les interesará saber sobre eso. Porque disponer de espacios en los que podamos profundizar tanto en cómo queremos pensar de forma diferente sobre cómo enfocamos la creación de conocimiento es una rareza. Y estoy muy agradecida de que estemos reuniendo hoy aquí a algunas de las personas que han tenido estos procesos realmente profundos y densos para repensar y volver a abordar la investigación y la construcción del conocimiento. Élizabéth, te cedo la palabra. Bienvenida. Gracias por acompañarnos.

Élizabéth Brunet 04:47

Gracias Nathalie, muy agradecida de estar aquí. Soy Élizabéth Brunet. Soy de Tiohtià:ke, también conocida como Montreal en Quebec, Canadá. Soy estudiante de posgrado en psicología comunitaria en la Universidad de Quebec en Montreal. Conocí a Natalie hace muchos años en la conferencia de la SCRA. Y de manera muy informal, luego se convirtió en algo más. Y yo estaba muy agradecida de conocer a este tipo de personas en SCRA, a veces siento, a pesar de que somos una psicología comunitaria orientada, todavía es muy difícil encontrar personas críticas dentro de esa psicología comunitaria. Así que me sentí muy, muy feliz de formar parte de este proyecto. Así que lo que hago en mi programa, mi programa, que es un poco diferente, por lo que no es, no es sólo la investigación orientada, usted tiene que ser, usted tiene que tener un doctorado para ejercer la psicología tradicional en Quebec. Así que también tengo que tener una especie de lado clínico que no es totalmente impuesto, pero estructurado en el programa. Así que es una especie de extraña tensión entre los dos que usted está viendo que me pareció muy interesante en el episodio de hoy que realmente emocionado de profundizar en ella. Así que mi enfoque principal es, obviamente Psicología crítica, pero muy orientado a la dinámica de poder. Creo que ahora hay un pequeño cambio en los paradigmas de la psicología comunitaria, solíamos hablar mucho sobre el empoderamiento, y ahora estamos hablando más sobre el poder y lo que significa, en realidad, lo que la teoría se puede utilizar para explicar el poder y qué tipo y tipo de desmitificar el poder no sólo como una entidad del mal, sino también algo que puede ser utilizado para el bien. Así que eso es en lo que estoy tratando de centrar mi investigación, y espero que el resto de mi carrera académica. Muchas gracias por recibirme.

Natalie Kivell 06:48

Bienvenida Élizabeth. Contexto importante, nos conocimos en la pista de baile de una conferencia. Esa es la mejor manera de conocer a un nuevo psicólogo comunitario, en la pista de baile. Gracias Élizabeth. Tiffeny, a ti. Bienvenida. Es tan agradable ver tu cara.

Tiffeny Jiménez 07:02

Hola, buenos días, gracias por invitarme a estar aquí. Así que estoy realmente muy contenta de estar aquí. Estoy situado, me siento como si todavía estoy despertando esta mañana, estoy situada en Turtle Island, lo que se conoce como Midwest Estados Unidos área de Chicagoland. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Louis, justo en las tierras Potawatomi en como justo en la Avenida Michigan en la ciudad. Así que esta es una institución sin fines de lucro, institución privada, yo soy el co-presidente de nuestro programa de doctorado en psicología de la comunidad, y fue traído al programa para ayudar a desarrollar realmente como la crítica en respuesta a la corriente principal de psicología de la comunidad. Me sentí muy privilegiada de poder promulgar mis propias ideas en ese espacio. Pero creo que en ese espacio ahora mismo, el tipo de cosas en las que estoy trabajando o trabajando ahora con nuestra educación superior, el liderazgo de la educación superior en el desarrollo de la filosofía institucional de la beca para la institución y pensar ampliamente sobre lo que es el conocimiento, lo que es lo que es el papel de una universidad dentro de la comunidad y nuestra relación con el mundo y tipo de realmente repensar nuestra posición como institución.

Últimamente he participado en proyectos como el Proyecto Aldea, que ha durado varios años, surgió de una iniciativa de justicia racial en la que organizamos varias conferencias, y creo que uno de los productos de ese trabajo, que ha durado varios años, es un artículo en la revista global sobre la encarnación de la realidad decolonial y la radicalización de la psicología. Creo que es un tema con el que seguimos lidiando. Algunos de estos temas aparecen en el podcast. Así que es agradable estar en contacto con otras personas que también se hacen preguntas similares. Y ahora estamos considerando, ya sabes, ¿cómo poner todo eso en práctica? Y yo diría que, en general, mi trabajo siempre ha estado orientado a la práctica, y que acabé en el mundo académico, pero no aspiro a ser un académico. Es un conflicto constante que experimento en este trabajo. Pero también creo que, incluso mi propia posición como alguien que es, ya sabes, históricamente de México, ascendencia de México, y ya sabes, discutible, México, Estados Unidos Fronterizos, ya sabes, es, creo que algunas de mis inclinaciones más tempranas de la infancia ha sido en constante resistencia de lo que nunca supe cómo nombrar. Así que la trayectoria profesional que tengo es más una cuestión personal, es decir, hacia dónde me lleva mi cuerpo en el mundo.

Así que ahora mismo, diría que estamos considerando más cuestiones de ética relacional y pensando en cómo podemos trabajar más en colaboración, aquí localmente pero también en asociación, de alguna manera con gente de todo el mundo para hacer más política, ya sabes, pensando en cómo podemos formar parte de un movimiento social de cambio social. Pero sí, y entonces, ya sabes, estoy vinculando la pedagogía y la andragogía en las aulas a las que tengo acceso. Y, ya sabes, nuestro plan de estudios es realmente interdependiente con las perspectivas de la comunidad local sobre lo que se necesita. Y ya sabes, nuestro modelo educativo. Y esta institución es muy volteada, y que los intereses de la facultad no son el interés principal, es el interés del estudiante. Y así nuestros estudiantes impulsan la investigación. Y dado que estamos basados en la comunidad, en la que los estudiantes dirigen la investigación, estoy aprendiendo todo el tiempo cuáles son los problemas reales que ocurren en los

espacios comunitarios, especialmente en el área de Chicago, pero también lo que ocurre en otros lugares, porque en los últimos dos años nos hemos abierto a una orientación global en el sentido de que podemos recibir estudiantes de cualquier lugar del mundo; actualmente tenemos un estudiante en El Cairo y otro en Nueva Escocia, Canadá, y ahora la gente viene a nosotros desde muchos lugares. Esto nos obliga a comprender el entorno mundial de diferentes maneras. Así que me alegro mucho de formar parte de una conversación sobre los temas que surgieron en este podcast, especialmente y me alegro mucho de conectar con todos vosotros.

Natalie 11:15

Gracias, Tiffeny. Y así es como nuestro panel de respondedores críticos aquí, Michelle, y Elizabeth y Tiffany. Y también tenemos Garth y Rejane aquí que tan generosamente comisariada parte uno de esta conversación, y sé que en ese episodio, que hizo algunas introducciones realmente encantador, pero me encantaría pasar a usted para darle la bienvenida en el espacio y, y compartir un poco acerca de ti misma. O tal vez incluso ya sabes, lo que ha surgido para ti desde que terminó el episodio. Y luego podemos iniciar nuestro diálogo. Así que Rejane, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros hoy.

Rejane 11:49

Hola, Natalie. Hola a todos. Sí, así que fue, en realidad fue muy inspirador para mí hacer el podcast, sólo para obtener la profundidad del pensamiento de la gente. Y tener todo junto en un solo lugar, fue realmente encantador. Soy estudiante de doctorado, y también un profesional de corazón, hice un montón de trabajo contra el racismo en los espacios de organización, y he llegado a la academia bastante tarde en mi vida. Y una de las razones por las que volví al mundo académico fue porque el trabajo que estábamos haciendo en la organización estaba muy poco teorizado, y la teoría que estábamos utilizando era predominantemente del Noroeste. Y creo que en Sudáfrica tenemos una situación diferente, con una mayoría oprimida y una minoría dominante. Y creo que eso requiere un tipo diferente de pensamiento, en términos de la teoría que utilizamos, y lo que eso significa en términos de activismo y cambio, y respuestas al racismo. Así que mi trabajo gira principalmente en torno al racismo y la subjetividad. Subjetividades racializadas. Y estoy mirando específicamente a nuestro último oficial en las organizaciones, donde un poco de poder experimentará y responderá al racismo, y cómo lo hacen, y cuál es el impacto, y lo que esto dice. Eso es un poco sobre mí. Lamentablemente no estoy en Johannesburgo. Garth es mi supervisor. Así que sí, básicamente estoy exiliada y eso es bueno.

Natalie Kivell 13:33

Eso fue una risita. Muy bien, Garth, por último, pero no menos importante, bienvenido. Y nos encantaría escuchar un poco de ti.

Garth Stevens 13:43

Gracias, Nathalie. Gracias, Nathalie. Hola a todos. Maravilloso estar con todos ustedes. Y tal vez sólo para decir, mira, creo que ha sido una experiencia fantástica hasta ahora para mí. Y no estoy hablando sólo de la sesión de Sudáfrica, estoy hablando del proyecto en general, Natalie. Y te diré por qué muy simplemente. Tendemos a pensar que apreciamos las múltiples voces y los múltiples puntos de vista de todo el mundo. Pero es sólo en la realidad del momento, cuando realmente eres parte y parcela de escuchar puntos de vista alternativos y perspectivas de todo el mundo que empiezas a ver y apreciar realmente esa diferencia, que, o bien las sinergias o los puntos de partida cuando se habla de la clase

de multiplicidad de psicologías críticas o psicologías comunitarias críticas o psicologías comunitarias modos de praxis, y así sucesivamente y así sucesivamente y así sucesivamente. Y así, para mí, eso ha sido realmente un punto de anclaje importante, una especie de recordatorio importante de que por mucho que hablemos de diferentes puntos de vista y de apreciar esos diferentes puntos de vista, en realidad estas cosas significan cosas muy diferentes a veces, en diferentes contextos. Y a veces también significan lo mismo. Y ese es el tipo de fluidez y flexibilidad que abre la posibilidad de pensar de forma diferente sobre el mundo y nos recuerda que debemos tener mucho cuidado con la exageración y la rigidez intelectual, ideológica, etcétera. Así que pensé que sólo hacer ese punto sobre un gran proyecto que ha iniciado Natalie. Así que ya sabes, encantado de estar aquí. Tal vez sólo una cosa rápida sobre mí, soy profesor de psicología en la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo, Sudáfrica, mis intereses permanentes han sido realmente el estudio de la raza, esencialmente. Y luego, ya sabes, adentrarme en todo el ámbito de los estudios raciales críticos, pensar sobre la raza y la producción de conocimiento en psicología, en particular, y el tipo de patrones sesgados de producción de conocimiento, y luego pensar sobre la raza como violencia y estar insatisfecho con eso, ese tipo de construcción de la raza simplemente como violencia. Y luego pensar en estudios críticos sobre la violencia y luego hacer todo este bucle, ya sabes, psicología comunitaria, psicología social, psicología crítica, salud pública crítica de vuelta a la psicología crítica y a la psicología comunitaria crítica. Así que ha sido un viaje bastante salvaje. Y no sé muy bien qué decir al respecto, aparte de tal vez decir un poco de todo lo que acabo de mencionar. Y la última cosa es tal vez sólo para decir acerca de mi ubicación institucional en este momento, me encuentro en la peculiar posición de ser inicialmente, supongo, una especie de activista, erudito, activista, erudito, practicante, erudito, activista practicante, y luego me metí en posiciones de construcción institucional. Por eso supongo que en este momento estoy intentando averiguar cuáles son las posibilidades y las limitaciones de estas posiciones, porque hay posibilidades, pero también hay limitaciones cuando intentas hacer este trabajo dentro de entornos institucionales muy, muy estructurados. Permítanme dejarlo aquí. Encantado de estar aquí. Muchas gracias.

Natalie Kivell 16:55

Gracias, chicos. Y para nuestros oyentes, o lectores, el punto de Garth, que fue una hermosa conexión, que estoy apreciando mucho hoy. Y tenemos a Monica que se ha unido a nosotros.

Monica Madyaningrum 17:05

Mi nombre es Monica, me uno a esta conversación desde Indonesia. Sí, esperando con interés la discusión que vamos a tener, así que eso es, eso es un poco de mí. Gracias.

Natalie 17:19

Gracias, Monica. Así que vamos a empezar. Y yo estaba, como todos ustedes estaban hablando, yo estaba, yo estaba escribiendo algunas de las preguntas que estaban surgiendo para usted. Ya sabes, Michelle, hablaste de este tipo de conversaciones transnacionales, me encanta que hayas dicho, ya sabes, cómo nos hace cosquillas, Garth está hablando de cómo a veces las cosas significan cosas diferentes. Y a veces significan lo mismo y ser capaces de hablar de ello y no asumir que todos estamos teniendo la misma conversación. También algunas cosas en torno a la tierra y la recuperación y así sólo tipo de ponerlo por ahí para decir lo que realmente es un lugar que le gustaría empezar en términos de buceo en cómo Rejane y Garth tan bellamente curada sus sus conversaciones, y desde ese punto de

partida, podemos tejer nuestro camino a través de algunas de estas preguntas. Michelle, ¿te gustaría empezar?

Michelle Fine 18:05

Hubo tantas frases en la sesión que curaste, como "Los centros comerciales nos matan", o "rabia y amor, debemos estudiar la rabia y el amor" o "afecto, está en todas partes", o "somos tan afortunados, solíamos estar en los márgenes, pero ahora estamos en el centro", y estoy pensando ohm, como si fueras a ser institucionalizado. Así que supongo que quería empezar reconociendo lo mucho que me gusta escuchar esto y quiero enseñarlo. Y pienso en el momento actual donde la gente está como, fetichizando el conocimiento que viene de Sudáfrica, y es algo así como, cuando los chicos blancos en Nueva Jersey comenzaron a llevar los pantalones bajos, como, ¿qué es esto? ¿Y cómo estábamos diluyendo y? Y por otro lado, como norteamericana blanca, me debato entre cómo honrar y cuándo nos estamos apropiando. Y cuándo estamos globalizando ideas ricas cultivadas en un suelo particular. Tengo una larga lista de comentarios increíbles y no siempre pude seguir quién decía qué, pero la rapidez con la que pensaban, cada frase era multiescalar, algo que no ocurre en Estados Unidos, cada frase era sobre intimidad, estructura social, transnacional, ya sabes, sobre la rabia, sobre el amor, sobre la interioridad, cuando oigo eso en Estados Unidos, me preocupa. Y sin embargo, cuando Peace habló de ello, comprendí que era una idea compleja, cuando Florette habló de complejidad, cuando Florette dijo ¿es la relevancia realmente nuestro problema? Como si todas esas cuestiones fueran a la vez densas y llenas de deliciosa, no contradicción, sino jazz, ¿verdad? Como, sólo jazz, como, ¿qué significa ser relevante? Y en eso, como, ya sabes, soy un gran portavoz de estar escribiendo con la gente, de la gente, por la gente, junto a las luchas. Y, sin embargo, hay momentos en los que siento que la universidad también tiene la obligación de nombrar algunas dinámicas, como el trabajo de Garth sobre la violencia, que teoriza desde y junto a, pero no sólo es de uso inmediato. Y eso es una, no quiero llamarlo contradicción, porque afectivamente, son hermanas en mi cuerpo, ambos compromisos, como creo que Mohammed o Kopano hablaban de estar en comunidad y ser de utilidad y, sin embargo, he oído una especie de deseo, también una obligación de la universidad en estos días, tal vez todos los días, de decir algunas cosas en voz alta que podrían no venir de la gente, quienquiera que sea la gente, como, ¿cómo podemos hablar de la supremacía blanca hablando con la gente blanca que está en como? Me parece un espacio interesante. Yo también, Mohammed, creo que estaba hablando de espiritualidad, y rural y, como, sé cuánto dinero nacionalista evangélico blanco norteamericano va a mutar y hacer metástasis, lo que constituye la espiritualidad y la religiosidad aquí y allá. Y todos vimos lo que pasó ayer en Uganda. Y pueden agradecer a mi país por eso. Porque es como el nacionalismo evangélico blanco exportado. Y no me refiero a convertir a la gente en marionetas, pero así que me pongo un poco como, vamos a ver sobre lo que es lo local en este momento. Y pienso en el trabajo de Bulhan sobre meta colonialidad. Como, está llegando a través de las oleadas, nuestros hijos están trayendo a casa. Está en los juguetes, en las películas... Esa es mi segunda reflexión, y supongo que la tercera es pensar en lo que Garth llamó agilidad, en lo que ocurre cuando hablamos entre... ¿Por qué fue tan poderoso que Roads cayera en ese instituto de verano? La otra noche, Rachel Leibert y Teah Carlson, ambas de Nueva Zelanda, Aotearoa. Acaban de recibir una gran subvención. Así que hicimos una cosa zoom. Se llama el proyecto Tipuna. Estad atentos. Se trata de la curación intergeneracional, la colonialidad de los colonos y la crítica, algo aparco por lo que están reuniendo a la comunidad Pākehā europeos blancos, la comunidad maorí, en Nueva Zelanda, y luego una comunidad relacional de ambos, para hacer frente a la curación intergeneracional. Y los Pākehā tienen mucho que pensar sobre sus mayores. De todos

modos, Rachel, que era una estudiante mía empezó diciendo, Michelle, nos encanta tu trabajo en la parte crítica. Pero en realidad, es un poco colonial, porque sólo utilizas personas vivas como co-investigadores. Y estamos tratando de traer a los ancianos y los antepasados, como co investigadores, y pensé, me encanta esto y estoy por encima de mi cabeza, pero, y luego uno de los participantes maoríes dijo, ya sabes, en el grupo relacional, estoy un poco preocupado por mi bisabuela estar en conversación con el capitán James Cook, que violó y saqueó nuestra nación. Y esa intervención fue transformadora para mí, porque ahora pienso en quién está en la sala, qué conocimientos estamos honrando. ¿Es suficiente hablar de los más afectados, marginados? ¿Cuando sabemos que los ecos que nos llegan a través de nuestros cuerpos son rémoras generacionales? Así que si hay un espacio generativo, Natalie, para que terminemos, es cómo estas conversaciones transnacionales, provocan no un, "oh, Dios mío, tengo que hacerlo de esa manera", que es, creo que el tipo de cosa extractiva del Norte Global como oh, sí, voy a incluir, pero ¿qué aprendemos, lo que se abre? Lo que mi vieja amiga, ya desaparecida, Maxine Greene llamaría un despertar estético, en contraposición a un adormecimiento anestésico. La mayor parte de la educación es como un adormecimiento anestésico, enseñamos a la gente a no prestar atención a la injusticia. Pero hay estos despertares estéticos que se producen entre nosotros, que nos abren a todos a reflexionar sobre nuestra investigación, lo que enseñamos, cómo nos relacionamos con nuestras instituciones. Garth, yo estoy al otro lado de esa sensación de no estar seguro de creer, aunque lo haya hecho durante 30 años, y de cuál es nuestra obligación con las luchas de la comunidad local, así como con las transnacionales. Así que me detendré ahí.

Natalie Kivell 25:33

Eso fue mucho. Casi me dio hambre, había un montón de, ya sabes, en términos de ser delicioso, y como, me siento como que había un montón de realmente como, morder, como, seguir adelante con esta metáfora de ser como, ya sabes, hay algo que pasa con el conocimiento que estamos participando con la actualidad que es tan integral con nuestros cuerpos. Y tal vez sólo para elegir una de las piezas que has ofrecido aquí, que creo que es tan relevante, pensando especialmente y tal vez me estoy centrando en esto, porque estoy llegando a esto como un erudito del Norte global, como un erudito blanco. Y pensando en aquellos de nosotros en este espacio, que mantenemos esa posición, esta idea de, lo llamaste global, Northalizing no estoy segura de que sea una palabra, pero me gusta, ¿cómo, cómo lo haces? ¿O eres tú? Tal vez esta sea una pregunta para Tiffeny, Elizabeth, o para ti, Michelle, ¿cómo piensas en ello en tu propio trabajo? ¿Cómo os involucráis en esto de una manera que se aleja de lo que habéis llamado muy apropiadamente esta especie de fetichización de los conocimientos del Sur global o como una especie de seguir las tendencias o, ya sabéis, perseguir las palabras de moda en lugar de involucrarse con ello de una manera que hace eso, cómo lo llamasteis, el despertar estético? Otro término que te he oído, Michelle, es el de la generalizabilidad provocativa, es decir, ¿cómo aprendemos de cosas de otros espacios que nos abren a nuestras propias prácticas? Y así tal vez poner de nuevo que es, ¿hay maneras de que usted ve lo que lo que tenemos en este primer episodio, las cosas que usted puede tomar de lo Garth y Rejane han traído a nosotros? ¿Y cómo las ves o podrías verlas reflejadas en tu trabajo? ¿O ya las ves reflejadas en tu trabajo? ¿Es una pregunta que se pueda responder? Quiero decir, es una gran pregunta, pero es algo sobre lo que he estado reflexionando, es algo que mis estudiantes me preguntan todo el tiempo, ¿cómo hacemos esto y no cooptamos la teoría decolonial? ¿Cómo no cooptamos estas cosas? ¿Cómo lo hacemos en nuestra práctica diaria? Tiffeny, veo que asientes con la cabeza. ¿O Elizabeth?

Élizabeth Brunet 27:35

En primer lugar, Michelle, lo que me gustó de lo que dijiste es que me conmovió mucho, pude sentir tu humanidad a través de la forma en que describías las cosas. Creo que es parte de la respuesta a lo que Natalie preguntaba sobre la humanidad que también se mencionó en el podcast, soy una académica muy, muy blanca, soy privilegiada. Y eso significa que también soy una especie de académico típico, en el sentido de que me crié en el mundo académico. Así que tengo todos estos privilegios. Pero es un lugar extraño, porque uno quiere estar más cerca de la humanidad de la comunidad para regalar las palabras de moda y no preocuparse por ellas. Pero, por otro lado, tienes la obligación, la obligación neoliberal de saber cómo utilizar ese tipo de palabras y, políticamente, elaborar estrategias para que el dinero de las subvenciones sirva para ayudar. Así que es una posición intermedia, creo, en constante tensión, en la que siempre tienes que estar, es una posición muy privilegiada. Pero si quieres hacerlo bien, si realmente quieres un cambio adecuado, creo que desde tu posición, tiene que ser una posición incómoda. Siempre. Siempre tienes que tener esa tensión de: ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy cumpliendo un poco con la estructura? ¿Lo estoy cambiando lentamente? Porque lleva mucho tiempo, desgraciadamente, aunque quieras intentarlo, lo hace, así que ¿lo sigo cambiando un poco? ¿Y mantengo esa buena posición, posición estratégica, para poder cambiarla? ¿Y cómo puedo utilizar esa posición para proporcionar recursos a las personas con las que trabajo? Tengo un poco de experiencia trabajando con comunidades Inuit en el norte de Quebec, y como soy muy blanca, cada interacción que tienes está - soy la erudita francesa así que a veces te va a llevar un poco de tiempo encontrar mis palabras en inglés, para tu información. Así que sí, cada interacción está contaminada por el colonialismo, entre los inuit y yo y también entre otras personas blancas del norte conmigo. Así que cuando conoces a alguien te preguntas si eres un buen blanco, un blanco que va a ser, ya sabes, un misionero dentro de la comunidad. Así que es como otra tensión que también viene de la academia y que se añade cuando vas a las comunidades. Y creo que parte de revocar esa tensión y hacer el trabajo adecuado es devolver la humanidad. La persona que tienes delante es inuk. Pero también es una persona que tiene gustos diferentes, tiene cualidades, defectos y de todo, y entrar en ellos como humanos y entender el comunalismo que tiene un impacto en su relación, pero también no fetichizar el hecho de que son indígenas y que su blanco ayuda, profundizar en cómo puedo utilizar la posición que tengo, puedo ser un enlace entre los recursos y la comunidad, pero de una manera más afectiva, de una manera más humana. No se trata sólo de utilizar la palabra de moda de "trabajo con indígenas". ¿Tiene sentido?

Natalie Kivell 31:09

Me gusta el hilo que estás tirando en términos de como, nuestro humano nuestra humanidad. Sí, claro. Y creo que eso se pierde y el uso de palabras de moda, Tiffeny, ¿qué viene para ti en torno a esto?

Tiffeny Jiménez 31:21

Pensando en lo que estabas diciendo, Élizabeth, yo estaba pensando, incluso estaba pensando que hemos tenido estas conversaciones sobre el término indígena y cómo, cómo eso puede ser de alguna manera esencializar esa experiencia. Y cómo dejar de usar esa terminología es el siguiente paso, tal vez, o alguna forma de pensar en cómo humanizar más las experiencias que se etiquetan de esa manera. Y eso es cuando eso es una cosa que creo, es que yo también estaba pensando, hay un montón de cosas pasando aquí. Hay un montón de temas para recoger, yo estaba pensando en el punto de la northalizing global, ¿era eso lo que era? Lo que escucho en esa idea es recoger conceptos de otros

lugares y averiguar qué hacemos con ellos en nuestros propios lugares. Y, y por eso estaba pensando en el uso de la decolonialidad como término. Y pensaba en nuestros procesos al respecto. Y tal vez sería útil describirlo y cómo ocurrió en nuestra propia comunidad. Así que hemos estado luchando para hacer frente a la justicia racial, en nuestros propios espacios en el área de Chicago y luchando con la naturaleza blanca y negra de la misma, los binarios de mucho de eso y el poder incrustado en esos conceptos aquí. Y entonces creo que uno de los miembros de nuestra comunidad había asistido a una conferencia en otro lugar, podría haber sido en Sudáfrica, ni siquiera estoy seguro exactamente. Y dijeron, he aprendido sobre este concepto de colonialidad, creo que sería muy útil. Veamos qué hace. Así que todos cogimos una lectura y decidimos que todos íbamos a leerla y averiguar cómo nos sentaba. Entonces empezamos a hacernos la pregunta, ¿cómo se manifiesta la colonialidad en tu propia vida? Y empezamos escribiendo nuestras propias experiencias, para luego reunirnos y compartirlas. Y seguimos haciéndolo. Y sentimos que resonaba, que esto resonaba con nuestra experiencia del mundo de diferentes maneras. Y así, nuestras diferentes historias manifestaron diferentes efectos a través de esa lente. El concepto de colonialidad nos ayudó a reconectar con aspectos de nosotros mismos que habíamos perdido y a dar nombre a algo para lo que no lo teníamos. Así que pasamos otro par de años procesándolo juntos, escribiendo y reflexionando y asintiéndonos y apoyándonos mutuamente, y procesando todo eso. Y luego pensamos, bueno, ya sabes, ¿cómo llamamos a este proceso? ¿Qué hacemos con todo esto? Y luego pensamos en nuestra propia posición en el Norte Global y en lo que significa estar en los Estados Unidos y hablar de estos conceptos y cómo se relacionan, y pensamos, bueno, me ayuda a entender mi relación con otra persona en otro lugar, porque entiendo que mis sentimientos en torno a estas cosas están conectados con los sentimientos que otros tienen en otro lugar. Estamos interconectados en ese sentido. Y me hizo sentir personalmente conectada a una comunidad global más grande y con un sentido de lo que estamos alineados. Y de todos modos, terminamos escribiendo sobre toda esta experiencia en el número especial que publicamos, que es realmente un reflejo de todo nuestro trabajo, sólo este llamado a pedir a los psicólogos comunitarios especialmente, pero a cualquier persona en psicología, que piensen sobre este concepto de colonialidad o decolonialidad y piensen, bueno, ¿qué significa para ti? ¿Y cómo se relaciona con tu propia relación con el poder y la influencia en tu entorno? ¿Y qué tenemos que desentrañar en torno a estas cosas? ¿Y cómo podemos aprender a ver el lado oscuro de la modernidad en nuestro momento actual? Y cuál es la responsabilidad que tenemos, y pensamos que esto podría ser realmente significativo para cualquier persona en los Estados Unidos, ¿verdad? Por lo tanto, nos pareció importante incluso hablar de esto, sólo nosotros y los Estados Unidos y cómo estamos procesando esta información. Y así es como nos ha afectado. Y creo que sólo llamar la atención sobre esto es nuestro propio proceso. Y no esperamos que otras personas hagan lo mismo o procesen de la misma manera o, ya sabes, esperamos que sea único, en realidad en diferentes espacios, dependiendo de esos contextos. Pero pensamos que era importante compartir toda esa experiencia. Para que no pareciera que nos apropiábamos de ella de forma directa, en ese sentido. Pero no sé, no sé cómo se percibe también en otros lugares. Pero yo, yo veo que la conexión a todas las ideas en el podcast, también. Hay tantas cuestiones éticas, y la naturaleza apolítica de la psicología comunitaria históricamente, y cómo ya no podemos hacer eso, y cómo tiene que basarse en la experiencia de las lenguas y las experiencias de las personas en las comunidades. Y eso nos llevó a preguntarnos o a humanizarnos y, ya sabes, a forzarnos a contrarrestar nuestra propia alienación. Y cómo poner nuestro propio yo en el trabajo y realmente hacernos cargo de la naturaleza política del tipo de preguntas que nos estamos haciendo en el mundo. Así que disfruté mucho conectando con el podcast de todas estas maneras.

Natalie Kivell 36:48

Gracias, Tiffeny. Es porque estamos creando como toda una serie de estos episodios, ¿verdad? Hay uno en particular que no puedo recordar si alguno de ustedes estaba en esa llamada en particular. Pero uno de los episodios de dos partes que armamos era sobre el tipo de Conocimientos Indígenas, y prácticas de sanación a través de diferentes tierras y espacios. Y escuchar esa conversación entre gente de la Isla Tortuga, de Sudáfrica, de Australia y de Palestina, hablando de historias de colonización indígena y del poder de reclamar el conocimiento, las ceremonias, las prácticas, la curación de la humanidad, y las similitudes y la belleza de esa conversación fue para mí, una de las cosas que realmente no hice, no fui el anfitrión. Ramy fue el anfitrión. Así que para escuchar después, estamos tocando algunos de esos temas. Y así es, es imposible para nosotros analizar esto y decir "Estamos aquí, en este episodio, vamos a hablar de esta cosa". Y hoy hablaremos de esto otro", porque están profundamente interconectados. Y creo que lo que tú, Michelle y Elizabeth habéis aportado aquí parece como si estuvieran tocando con los dedos todos estos otros lugares, e introduciendo la ética y la relacionalidad en lo que se ve en nuestra práctica diaria. Y la otra cosa que voy a decir es que hablaste de una cosa tangible, cogiste una lectura, ¿verdad? Recogiste una cosa, leíste una cosa con gente a tu alrededor, y realmente nombrando que siempre hay formas particulares en las que podemos aprender, ya sea a través de la experiencia vivida, donde tal vez no tenemos las palabras, pero nuestra experiencia nos dice, ya sabes, cómo nos movemos y resistimos. O si estamos en espacios donde no estamos socializados de esa manera, o tenemos esas subjetividades, leemos, aprendemos de otros, participamos en esas conversaciones para que todos podamos entrar en un espacio y empezar a resistir y desaprender y deshacer. Y Mónica, quiero decir, me encantaría pasar a ti si te gustaría tirar de algunos de estos hilos o traer para usted como usted ha escuchado a este episodio de Rejane y Garth, lo que venía para usted?

Monica Madyaningrum 38:44

Sí, mi conexión a internet ha estado muy, muy mal. Así que me temo que probablemente lo que voy a decir puede que no, puede que no conecte realmente bien. Así que me gustaría compartir brevemente cómo, cómo he experimentado este episodio de Sudáfrica, he escuchado los episodios de Sudáfrica desde un contexto en el que la psicología comunitaria como un campo formal de estudio no ha sido realmente parte de la educación psicológica en Indonesia. Así que tener o escuchar el episodio de Sudáfrica, sólo me da esta sensación de que lo que estamos tratando actualmente con o tratando de hacer lo que puede parecer pequeña o como paso muy pequeño. Por ejemplo, tratar de disenter de los tipos de psicología basados en el individualismo o microscópicos es algo que un día puede conducir a algo con mayores repercusiones. Así que eso es lo que aprendí del episodio de Sudáfrica, aprendí acerca de cómo la psicología comunitaria comenzó en Sudáfrica. Así que lo fascinante para mí es cómo esto es una especie de punto de partida similar, como el descontento con la base individual tipo microscópico de la psicología puede entonces evolucionar en contextualmente trayectorias específicas que realmente hablan de la socio-política y el contexto histórico de cada región. Por ejemplo, cada vez que me encuentro con el término "descolonialidad", lo primero que me viene a la cabeza es la idea de que en mi país, que antes era un país colonizado, ahora los conciudadanos pueden ejercer la violencia unos contra otros, basándose en la religión, en la etnia o en cualquier otra cosa. Así que siempre me pregunto, ¿dónde está la solidaridad que una vez nos conectó y fue el poder detrás de nuestra lucha colectiva para deshacernos de la colonialidad? Y es, es como, sí, realmente como la colonialidad de que

es, probablemente, a la inversa, la colonialidad sobrevive al colonialismo o el colonialismo sobrevive a la colonialidad. Sí, por lo que es ese tipo de pensamientos que realmente viene a la mente mientras estaba escuchando el episodio de Sudáfrica. Así que eso es, eso es un poco de mí, todos, gracias a todos.

Natalie Kivell 41:59

Gracias, Monica. Y creo que estás introduciendo un contexto interesante, porque una de las cosas que se dice en el episodio, no puedo recordar a Rejane, que lo dijo, como sabes, a veces la conversación es realmente sólo de Sur Global a Sur Global, ¿verdad? Hay aprendizajes que no son para el Norte Global, no son para mí, pero pensar en cómo el conocimiento se mueve no sólo hacia arriba o hacia abajo, sino a través de las regiones, a través de las historias, a través de los espacios colonizados y coloniales anteriores y actuales. Y me recuerda algo que creo que dijo Chris, pero estoy seguro de que lo sacó de algún otro cerebro hermoso, que es, ya sabes, si no estás siendo decolonial, estás siendo colonial, ¿verdad? Así que, en todo lo que hacemos, tenemos que pensar en las formas en que estamos defendiendo la modernidad y la colonialidad. Y todas esas cosas, incluso si decimos, bueno, eso no es realmente lo que nuestra investigación es, o eso no es realmente lo que nuestra práctica es, ¿cómo imbuir nuestra forma cotidiana de pensar acerca de las relaciones, el conocimiento, las personas, la humanidad, y entre?. Así que gracias, Monica, por darnos, creo, un ejemplo muy claro de cómo se ve la colonialidad después de que los colonizadores se han ido, lo que sea que eso signifique, porque eso es diferente en cada contexto, que el pensamiento colonial, las formas de ser, las formas de conocer siguen existiendo, y los impactos siguen existiendo. Tal vez antes de que volvamos a dialogar un poco más para analizar todo esto, me gustaría abrir un espacio para Rejane o Garth, para ustedes como creadores del episodio. ¿Hay preguntas que les surjan, o ejemplos o piezas que estén viendo a medida que se conectan a través de la forma en que nos involucramos o entendimos lo que nos trajeron?

Rejane 43:43

Fue interesante escucharte hablar, y me hizo reflexionar sobre nuestra posición como investigadores y creo que, especialmente en la psicología comunitaria, a nivel mundial hablamos de nosotros mismos como investigadores y activistas. Y me pregunto si esos dos roles necesitan ser interrogados más profundamente. Porque creo que también nos metemos en problemas cuando nos convertimos en activistas. Yo me considero activista, hago lo que hago porque quiero cambiar el mundo en el que vivo. Pero quiero cambiar el mundo en el que vivo. Así que estaba pensando en mi investigación. Definitivamente soy de clase media. Y la investigación que hago es con participantes de clase media y media alta, así que comparto la experiencia, y la investigación que estoy haciendo sobre ellos, siento que la estoy haciendo sobre mí, estoy en ella. Y estoy hablando de una experiencia que estoy teniendo también cuando hablo de la experiencia. Para mí, eso es diferente a decir que si imagino que voy a trabajar con una comunidad de la que no formo parte, creo que va a plantear muchas cosas sobre hasta qué punto participo en el activismo allí y cómo se forma ese activismo. Porque creo que el conocimiento da mucho poder. Y la forma en que hablamos es poderosa. Y la forma en que evaluamos es poderosa. Pero las comunidades con las que trabajamos ni siquiera lo entienden. Pero nos hace sentir poderosos en esas comunidades. Y todos los cuestionamientos que hay, ¿somos lo suficientemente sensibles a nuestro papel en esas comunidades, cuando traemos un lenguaje totalmente nuevo, una teorización totalmente nueva de la experiencia que a veces ni siquiera entienden en términos de las palabras, y frases, y terminología e incluso sólo el lenguaje que utilizamos. Éstas son mis primeras reflexiones sobre

nuestra posición como investigadores en relación con las comunidades. Otra cosa que me pareció interesante de nuestra mesa redonda es que todas las personas que formaban parte de ella habían sufrido la opresión del apartheid. Por tanto, han sido víctimas de la opresión. Así que el lugar desde el que hablan de psicología comunitaria es un lugar muy específico. Todos ellos han sufrido la opresión racial y la violencia que conlleva. Y así es como se posicionan en relación con la investigación y el trabajo que hacen, y lo que están teorizando. Así que lo ven como algo de lo que forman parte, de cualquier manera, con una familia es todo parte de, que los niños son parte de todavía. Así que eso es todo para mí.

Natalie Kivell 46:38

Garth, me encantaría escuchar lo que te ronda por la cabeza mientras hablamos de estas cosas.

Garth Stevens 46:45

Gracias, Nathalie. Gracias, Nathalie. Y gracias a todos por las maravillosas reflexiones. Lo que me sorprendió cuando escuché el podcast, después de que, ya sabes, lo uniéramos, lo que me sorprendió fue que, aparte de lo que Rejane ya ha indicado sobre las personas que estaban allí y que estaban participando, que son activistas por derecho propio de una manera diferente, tienen largas historias de haber estado en el extremo receptor de formas de opresión de una manera u otra, fue que todos estaban hablando de una cosa. Hablaban de un mundo que es fundamental e intencionadamente desigual. Y no por casualidad, estaban reflexionando sobre un mundo que es intencionadamente desigual, que sigue siendo intencionadamente desigual. Pero, por supuesto, lo hacían a través de la lente de una historia sudafricana. Sí, y la historiografía de Sudáfrica. Pero creo que este es un, este es un punto de conexión importante. Porque si hay una cosa que es común en todo el mundo hoy en día, y no hay muchas cosas que son comunes, en realidad, es que hay una intencional inequidad y la desigualdad que impregna cada parte del mundo de hoy. Y como consecuencia de ello, lo que me llamó la atención de la aportación fue que aquí se plantea una cuestión fundamental. Y es que, ¿hasta qué punto la teoría, la ética y la praxis atraviesan estos diferentes puntos de inequidad y desigualdad en el mundo? Y esto se refleja en lo que decía Tiffeny, en lo que decía Elizabeth, en lo que decía Michelle, creo que aquí hay una pregunta: ¿cómo viajan estas cosas? ¿Cuándo se habla de colonialidad? ¿O descolonialidad? ¿Cómo viajan hasta aquí? ¿Cómo se asienta cuando aterriza en América del Norte? ¿Cómo se asienta cuando aterriza en partes del Pacífico? ¿Cómo reciben esto los isleños del Estrecho de Torres? ¿Piensan de forma diferente? ¿Y si o no? Cuando pienso que hay diferencias y similitudes, como señalé al principio, ya sabes, este tipo de idea de conversaciones que revelan algunas de estas preguntas sobre cómo viajan, Rejane lo ha recogido ahora, cuando estás teniendo incluso una conversación local, cuando hablas de diferencias de clase es una pregunta sobre cómo viajan estas cosas cuando te posicionas de manera diferente en términos de clase, raza, género.

Natalie Kivell 49:13

Te perdimos un poco allí Garth, tal vez vamos a dar a este otro segundo para restablecer, si alguien quiere tipo de recoger en este y, y me siento como si estuviera en un lugar divertido como anfitrión en este momento porque quiero saltar en la conversación. Pero quiero dejar espacio para otras personas. Pero hay realmente tipo de cosas de alto nivel que surgen para mí en relación con mi investigación en torno a como, ¿quién llega a teorizar? Esta es una pregunta que hago en mi investigación todo el tiempo. Y como, hay una historia muy pequeña que me gustaría contar tal vez mientras esperamos a Garth en

Internet es estar en una conferencia donde algunas personas blancas presentaron una teoría muy generalizable, Elizabeth siento que tal vez te conté esta historia antes. Y Chris y yo estábamos en la sala que es uno de nuestros otros anfitriones en este podcast, y estábamos haciendo preguntas como ¿de dónde viene este conocimiento? ¿De quién es este conocimiento? ¿Por qué estás haciendo esta teoría? Y que no sólo no tenían buenas respuestas, no sabían cómo responder a la pregunta. Así que lo dejamos con la idea de que, bueno, si la construcción de la teoría es realmente la construcción del imperio, tienes que ser citado. Tienes que ser la persona a la que votamos por ese conocimiento ahora, si eres el que escribe esa teoría, ¿qué parece si realmente nos resistimos a la idea de que los académicos que no provienen de espacios de esas experiencias tengan siquiera derecho a teorizar sobre estas cosas? Cuando nos fijamos en una gran parte de la teoría de la corporeidad, afectiva o relacional, viene de la experiencia vivida, del feminismo negro, de la teoría decolonial, claro. Y luego entramos en la parte en la que Michelle habla sobre cómo no fetichizar el pensamiento que no son nuestras experiencias, sino complicar esta idea no sólo de quién crea el conocimiento, sino de quién teoriza y no es o no debería ser un hombre blanco muerto o un hombre blanco vivo o gente blanca o gente del Norte global teorizando sobre cosas que no están basadas en nuestras propias experiencias. Es algo en lo que pienso mucho y que me parece tan relevante para lo que dijo Rejane sobre, ya sabes, ¿qué es ser investigador? ¿Qué significa? Cuando decimos investigador, ¿verdad? ¿Realmente estamos utilizando herramientas de investigación para ser activistas? Y si es así, ¿cómo las usamos de forma diferente? Así que bien, sombrero de anfitrión de nuevo, es imposible para mí mantener sólo un sombrero puesto. Pero Garth, te veo sonriendo. Creo que eso significa que has vuelto, y que puedes hacernos reflexionar sobre cómo viaja el conocimiento.

Garth Stevens 51:24

Lo siento, acabo de tener una conexión a Internet inestable, aunque estoy en el trabajo, no sé qué es lo que está pasando aquí. Pero permítanme tratar de concluir rápidamente. Y sólo decir que, incluso cuando usted tiene estas conversaciones locales, Rejane ha señalado, dependiendo de su posición de clase, todo tipo de cosas, su posición en general, esta idea acerca de la teoría, y la práctica, y la ética y así sucesivamente va a viajar de manera diferente y aterrizar de manera diferente. Si hablamos de lo internacional y lo transnacional, es aún más complicado. Por ejemplo, cuando el término globalización empezó a destacar en el mundo académico, todos pensábamos que era el momento de abordar la naturaleza fracturada y dispar del mundo y que la globalización era algo terrible, por un lado, porque realmente hacía que el mundo fuera igual. Y, por otro lado, pensamos que, a través de las posibilidades, empezamos a utilizar palabras como cosmopolitismo, ciudadanía global, etc., lo que fue estupendo. Y luego, por supuesto, hubo este tipo de reacción nacionalista parroquial contra la globalización que se vio en partes de América del Norte, se vio en partes de Europa Occidental, en particular. Pero más allá de eso, también. Creo que lo que se ve ahora es una oportunidad para apreciar que no se trata ni de una cosa ni de la otra, sino de que hay una multiplicidad de puntos de vista, cuando se tiene cualquier tipo de conversación transnacional como esta, que significan cosas diferentes en contextos diferentes, que a veces se pueden encontrar sinergias y similitudes, pero realmente hay que pensar en la forma en que todas estas cosas viajan de manera diferente en los tipos de contextos en los que se encuentran, que se practican, que aterrizan, etcétera. Es una especie de desterritorialización del conocimiento. Y con esto me refiero realmente a la idea de que el conocimiento no es algo que se asiente en un solo lugar, sino que está en constante movimiento, es dinámico y será objeto de apropiación. Y por eso hay que aceptar que, por un lado, es una desterritorialización de ese conocimiento. Pero al mismo tiempo, si

realmente quieres evaluarlo, tienes que pensar en él en el tipo de especificidad contextual en la que se está desplegando en un momento dado. Así que eso fue realmente importante del podcast, no sólo de las personas que habíamos tenido en el podcast, sino también sólo escuchar a todos ustedes, ya sabes, y quiero decir, puedo dar otros ejemplos de esto. Pero, ya sabes, déjame callar por ahora.

Natalie Kivell 53:52

Gracias, chicos, me alegro de que el audio haya vuelto. Y estoy mirando el tiempo y el pensamiento, ya sabes, tan agradecido de que vamos a continuar con suerte este podcast en varias temporadas, porque nunca vamos a encajar todas las cosas que queremos en estos maravillosos espacios juntos. Pero volviendo al final, si hubiera una pieza de lo que hemos creado aquí que tú sabes, o sientes que quieres llevar contigo y traer a un lugar o espacio particular en tu trabajo ahora mismo. ¿Hay algo que podrías ayudar a nuestros oyentes a recorrer? Como nos quedamos en un montón de piezas grandes, hermosas y ricas, ¿cómo pueden los oyentes aterrizar esto en "Bueno, ¿cómo puedo jugar con algo de esto de una manera que se conecta con las cosas éticas que estamos hablando y se conecta con ese tipo de movimiento transnacional del conocimiento que estamos hablando" que sólo puede ser una ruta, sentarlo un poco para la gente.

Michelle Fine 54:49

Puedo ofrecer dos pensamientos distópicos rápidos y uno, quiero retomar el punto de Mónica y la preocupación de que ella está diciendo algo que viaja más allá de Indonesia, que es cuando el régimen autoritario o colonial se levanta, la gente se come unos a otros. Y me llamó la atención en el volumen cuánta gente insistía en desplegar una especie de feminismo decolonial para hablar de comerse unos a otros y en casa, y cómo cada línea de falla del poder de diferencia local, luego hace metástasis en otro punto de contacto para la tensión y la violencia. Y quiero que el pensamiento distópico es esta idea viaje. Ahora lo sabemos. Y entonces, ¿cómo podemos, ya sabes, cuando Milosevic cuando Soviética te gusta todo esto, cuando se levanta, y nos comemos unos a otros, se siente como el más espeluznante de la psicología social, ya sabes, que me resisto? Ya sabes, estoy mucho más interesado en espacios de solidaridad y espacios radicales donde la gente anhela. Pero hemos visto eso y por eso no, no quiero perder esa idea que Monica introdujo y que ahora deberíamos anticipar que cuando vamos a derribar en nuestras luchas activistas, regímenes autoritarios, hay dinámicas por debajo de eso. Canibalismo entre grupos, y canibalismo de género. En fin, esa es la distopía número uno. La distopía número dos es otra cosa que sabemos, a través de los sitios es que el efecto de la venganza, la rabia, el odio es contagioso. Lo estamos viendo en este país. Lo estamos viendo transnacionalmente y fui a una horrible conferencia de jóvenes de derechas, la más grande de EEUU, Turning Point USA, sólo porque quería sumergirme, fue una muy mala idea. No lo recomiendo. Pero había 10.000 chicos allí y no eran todos blancos. Y el anhelo de pertenecer odiando, era el objeto trans el que era objeto de odio, así como la gente de color, los inmigrantes, pero no tanto porque muchas de las personas allí eran blancos de clase trabajadora, blancos ricos. De todos modos, y yo estaba realmente tomado por piezas compromiso con el seguimiento de afecto. Y ahora sabemos como psicólogos que el afecto de la rabia y la venganza es movilizador. Y hemos tenido un experimento antinatural aquí en este país. Acabamos de poner un líder en su lugar y él levantó las rocas, y sí, siempre estuvo allí. Pero él sólo levantó las rocas. Y aquí está mi pequeña reflexión, en cada proyecto que empezamos, y me gustó mucho Elizabeth y Tiffeny, sus comentarios sobre los procesos, no como las políticas en las que se marca bien, soy un privilegiado. Vale, leemos la decolonialidad como, ya sabes, Garth, cuando cambias de política. No es un sustantivo.

Es una praxis. Es un continuo, es reflexivo. Cada vez que he estado involucrado en la lucha que gana, que no es tan a menudo, lo convierten en un sustantivo. Y como una cosa. Ya sabes, la reforma escolar de Chicago fue una dinámica, increíble, activista, participativa auto-lectura, y luego la convirtieron en Pregúntale a los padres qué... en fin. Así que me encanta que ambos estaban introduciendo como procesos de responsabilidad colectiva, y enredos, no sólo complicidades, pero enredos amorosos. Y para cada proyecto, Natalie, probablemente recuerdes esto, cuando empezamos un proyecto con la parte crítica orgullosa, empezamos con cartas de rendición de cuentas, a quién rinde cuentas tu trabajo, como quién vive en tu corazón, donde importa. Así que cuando estamos en la cárcel, a menudo son las mujeres en la cárcel y sus hijos y las comunidades afectadas. Recientemente, y esto comienza simplemente con, ya sabes, pensar a quién es responsable tu trabajo, podría ser tu yo más joven, podría ser un niño que ha muerto, podría ser un anciano, un espíritu, un barrio, cada vez más, un río, una montaña, una lengua, ya sabes, si estás trabajando con comunidades nativas en una lengua que está desapareciendo, y simplemente "querido tal y tal, pienso en ti a menudo y quiero que lo sepas", es una magnífica praxis de apertura que cambia la habitación porque normalmente estamos trabajando con personas en posiciones muy diferentes, mujeres en prisión, aquellos de nosotros que podemos conseguir lo que sea, pero todas nuestras redes de conexión emergen en que todo el mundo está añorando a la abuela muerta. Todos están tristes por un niño al que saben que no pudieron llegar como maestros. Pero recientemente también hemos estado escribiendo cartas, pensando en el público, y me quedé muy impresionada, Tiffeny, cuando dijiste: "No sé cómo, adónde va esto", y me descargué tu artículo, pero no sé cómo llega a su destino. Pero tal vez tenemos que ser más, no tú, yo más intencional acerca de "Querido público, querido legislador blanco del norte del estado que ama encarcelar a la gente, esto es lo que necesito que entiendas de este trabajo". No sólo queridas mujeres que están encerradas y vuestros hijos sino, y darnos cuenta de que necesitamos hablar en múltiples dialectos porque estamos trabajando contra diferentes lógicas en todo caso. Acabo de descubrir esto, como que me hace llorar cada vez que lo hacemos. Porque esta cuestión de a quién debemos rendir cuentas, ya sabes, Rejane, ya sabes, quiero recuperar al investigador como amante de la comunidad y los movimientos en lugar de extractor, quiero vernos como un recurso con algún privilegio, como que estoy en una universidad pública y tengo la obligación de hacer este trabajo. Y estas cartas de responsabilidad, simplemente traen a todos a la sala. Y por lo general, cuando digo quién quiere leer, son los hombres negros excarcelados los que dicen: "Yo primero". Es sólo que es un tipo diferente de invitación incluso en espacios académicos radicalmente transformados. Así que te dejo con esa hermosa imagen. Pero estoy un poco preocupado por la historia de Monica. Gracias.

Natalie Kivell 1:01:36

Gracias, Michelle. ¿A quién le gustaría saltar aquí a continuación y compartir algunas de estas piezas tangibles?

Élizabeth Brunet 1:01:44

Me gusta añadir algunas cosas. De nuevo, Michelle, muy conmovedor. Me encanta la forma en que construyes conocimiento a través de las historias. Y creo que eso es parte de nuestro trabajo como activista académico. Rejane, yo soy, voy a tomar esa idea de ser siempre un activista en primer lugar, creo que fue muy inspirador. Creo que los procesos que Tiffeny y yo estábamos mencionando, es el hecho de que hay conocimiento, no necesariamente crear conocimiento, sino dar el espacio para otros conocimientos, otros diálogos. Y de nuevo, me gusta mucho ver la posición en la que estamos como

académicos como enlaces por nuestra forma de ser, porque cómo elegimos el porqué, difiere para cada uno, pero tenemos esta posición. Y creo que usar esa posición adecuadamente por el bien del conocimiento es eliminar el ego, lo que es muy difícil de hacer, pero hacer las cosas porque tienen sentido. Porque nos apasiona esa justicia, nos apasiona asegurarnos de que los recursos se ponen para otras personas. Y eso significa dar un paso atrás para ser el primer autor, dar un paso atrás y como ser la estrella y cómo dar el espacio en las conferencias a alguien que ya sabes, es un co investigador en lugar de nosotros. Y quiero decir co-investigador es alguien dentro de la comunidad con la que estamos trabajando. Pero es tan difícil porque mantener esa posición nos obliga a ser un poco egoístas. Así que es algo contraintuitivo intentar siempre no ocupar ese espacio, pero tener que ocuparlo. Y creo que la eliminación de esa complejidad es también trabajar con otras personas de otros campos dentro de la psicología, la sociología, la ciencia política, para cambiar ese paradigma, así como la forma en que vemos las universidades, porque nosotros 10 personas que quieren tratar de eliminar esa contingencia de ser muy egoísta en el mundo académico, es casi imposible. Mientras que si eliminamos la financiación de la universidad, si nos involucramos en esas estructuras, y nos aseguramos de que se trata más de trabajo comunitario, y cómo creamos la forma en que la universidad comparte el conocimiento, crea conocimiento de mejores maneras, entonces creo que esta es una manera en que podemos hacer cambios adecuados, cambios adecuados, donde la igualdad y la equidad están más al frente y se ocupa de ese tipo de, y ese tipo de rabia que Michelle estaba hablando, que la humanidad y yo estábamos tomando, hablado en el podcast, parece imposible, pero cuanto más y más me encuentro con académicos, investigadores, personas que están fuera de la academia también, que rechazan ese sistema, siento que poco a poco las cosas están sucediendo para asegurarse de que es un mejor espacio para el conocimiento.

Natalie Kivell 1:05:06

¿Alguien más tiene algún pensamiento final al llegar al final de esta hermosa conversación? ¿Mónica, Tiffeny?

Monica Madyaningrum 1:05:13

Gracias, Élizabeth. Gracias, Élizabeth. Gracias también, Michelle. Es estupendo volver a estar en contacto. Para mí, esta conversación ha sido una especie de recordatorio de la necesidad de interrogarme continuamente a mí mismo y quizás a nosotros, creo, como académicos, como activistas se trata de ser conscientes de nuestra voluntad de mejorar, de dónde viene y qué puede venir, qué puede venir con ella. Así que sí, creo que eso es, eso es lo que me gustaría destacar de esta conversación. Gracias.

Natalie Kivell 1:06:00

Gracias, Monica. También me acabo de dar cuenta de que debe ser lo que 10:30 de la noche allí para usted en este momento?

Monica Madyaningrum 1:06:06

Sí, las 9:30.

Natalie Kivell 1:06:09

Oh, debemos haber tenido un cambio de hora, normalmente estamos a 12 horas de diferencia. Así que sí, siento que debes conseguir el trofeo, no sé, estrella de oro por quedarte hasta tan tarde para unirte a nosotros en esta conversación. Así que gracias. Tiffany, ¿quieres hacer un último comentario?

Tiffeny Jiménez 1:06:24

Sólo un último pensamiento, hay tantas cosas aquí. Pero ya sabes, todo esto es realmente nunca he dicho esto en voz alta pero voy a tropezar a través de este pensamiento que, ya sabes, creo que muy a menudo, ya sabes, la primera generación de mi familia para ir a la educación superior de esta manera. Y obtener un título de doctorado e incluso ser esa persona en este tipo de posición, creo que me hace verlo un poco diferente, posiblemente, pero estoy constantemente cuestionando mi propio lugar en esta posición y esta posición de posesión de un título. ¿Y qué significa que alguien como yo esté en esta posición? Y estoy constantemente criticando el trabajo de esto y estar en una academia y ¿qué es la educación superior? Y escucho eso en la historiografía de lo que está sucediendo con la gente que piensa sobre estas cuestiones en Sudáfrica, así que me identifico mucho con todos esos comentarios que hicieron. Y creo que ahora más que nunca, siempre me pregunto si este es el lugar adecuado para trabajar. ¿Es este el lugar adecuado para hacer este tipo de cosas? Y luego, ya sabes, ¿qué significa que yo esté en estos puestos, que tenga el oído del rector, o que tenga los contactos para el dinero y los recursos para becas, y que estemos tomando decisiones sobre el futuro de la filosofía de la **erudición** en esta institución? Ya sabes, y no sé, ¿debería estar haciendo esto? ¿Deberíamos repetirlo más? ¿Deberíamos, ya sabes, convertirlo en mercancía dentro de la agenda capitalista neoliberal y continuar **catastrófico** de otras maneras? ¿Hasta qué punto estoy reproduciendo el daño que ya se ha hecho? Así que este cuestionamiento de la práctica de los académicos... Y usted sabe, usted habló de que la cuestión de Natalie autoría y constantemente pensando, ¿por qué tenemos que poner nuestro nombre en todo? ¿Y luchamos con eso, incluso con el número especial? Lo hicimos, lo hicimos activamente, pero seguimos luchando por poner nuestros nombres o por crear una identidad colectiva que tenga más sentido o algo así. Y sí, no lo sé. Estos son sólo enredos, supongo. Pero creo que tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo. ¿Y cómo se lo estamos dejando a la próxima generación? De todos modos, ahí es donde estoy. Pero gracias a todos.

Natalie 1:08:50

Tiffeny. Y quiero nombrar para los oyentes que todo el mundo estaba asintiendo, como había sonrisas y asentimientos como sí. ¿Estamos en el lugar correcto? ¿Estamos haciendo esto desde la posición correcta? ¿Debería ser, quiero decir, no creo que haya habido un momento en esta hora y media juntos que todo el mundo estuviera asintiendo activamente. Así que voy a terminar. Siento que podríamos explorar esto juntos durante mucho más tiempo, ya que la belleza de estos episodios es que esperamos estar abriendo esos, ya sabes, por las palabras de Michelle, estos despertares, estas aperturas para que los oyentes participen y continúen teniendo estas conversaciones entre sí en los espacios en los que están y piensen en ese proceso de cómo el conocimiento y la teoría y la conversación se mueven entre y a través de nosotros. Y gracias a todos por pasar tiempo con nosotros mañana, tarde y noche de hoy, en esta llamada.