

Secretaría de Posgrado- Facultad de Filosofía y Humanidades-UNC**Ciclo lectivo: 2021****Seminario de Posgrado:** “Arendt y los feminismos: Una aproximación desde los nudos de la política feminista argentina”**Crédito horario total:** 42 horas.**Docentes responsables:**

Dra. Natalia Martínez Prado

Dra. Paula Hunziker

Las siguientes consideraciones se ajustan a la legislación vigente y en particular a lo previsto en la (UNC) para la adecuación al dictado virtual de espacios curriculares en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19.

1. Fundamentación

Numerosos estudiosos de la obra de Hannah Arendt, se han preguntado por su pertinaz difusión, así como por su acelerada disposición en el anaquel de los clásicos de la teoría y la filosofía políticas contemporáneas. (Abranches, 2002; Canovan, 1999; Cruz y Birulés, 1994; Forti, 2001 y 2006; Heuer, 2005). Al parecer, las lecturas e interpretaciones de sus obras tuvieron como uno de sus límites más recurrentes la dificultad para ubicarla en alguna zona del espectro teórico, ideológico o político, e incluso en el marco siempre estrecho de las denominaciones disciplinarias. Frente a las “normalizaciones” operadas por las lecturas de fines del siglo pasado que, según Simona Forti (2006), borrarían aquellos elementos estratégicos y polémicos que podrían resultar menos anexables en su obra, este curso se propone indagar en el vínculo problemático de la recepción de su obra en los feminismos.

El vínculo de Hannah Arendt con los feminismos ha sido interpretado de una manera, sino fatal, al menos, polémica. Se le adjudica una “ceguera de género”, una “indiferencia” o “evasión” explícita hacia las demandas de la agenda y el pensamiento feministas (Dietz, 1991). Explícitamente desinteresada por la “cuestión femenina”, la obra de Arendt ha planteado, sin embargo, un amplio y renovado interés en las reflexiones feministas actuales. Para algunas prominentes teóricas feministas, como Seyla Benhabib (1993), la relevancia del pensamiento de

Arendt no ha de partir desde el silencio o desdén por las cuestiones de género en sus categorías centrales -como lo hiciera Judith Butler (2015), por ejemplo, en relación a su distinción sobre lo público y lo privado- sino desde una “lectura feminista” deconstructiva que coloque al centro lo que en su obra se figuró desde los márgenes. Recuperando su análisis sobre la biografía de Rahel Varnhagen, por caso, para establecer ciertas analogías posibles en su modo de abordar su identidad como judía y sus escasas referencias a su propia identidad femenina como un compromiso manifiesto por una “política de la alteridad” (Cutting-Gray, 1993) o de la “solidaridad” (Allen, 1999). En el presente seminario proponemos inscribirnos en esta segunda línea de indagación feminista, aunque no para darle protagonismo a figuras secundarias de su obra, sino para abordar su potencial en la comprensión de la figuración actual de los nudos de la política feminista argentina. Nuestro recorrido propone abordar esta tarea desde una presentación general de las categorías centrales del pensamiento de Arendt, tal y como fueron planteadas en su obra, para luego reflexionar sobre su acogida y problematización desde interpretaciones feministas. Proponemos cerrar este proceso de indagación con un taller de conversación desde la interpelación de algunos referentes de los activismos que consideramos más incisivos y relevantes en la historia de nuestro país.

2. Objetivos

- Introducir las categorías centrales de la obra de Hannah Arendt en orden a su problematización desde los feminismos.
- Interpretar los debates planteados y las herramientas conceptuales que aportan tanto la obra de Arendt como las teorías feministas a los problemas teóricos y políticos que preocupan en la actualidad a las ciencias sociales, en general, y a la teoría política feminista, en particular.
- Propiciar una instancia de interpretación crítica y discusión fundamentada de los textos sugeridos en torno a las reivindicaciones y proyectos políticos de los activismos locales.

3. Contenidos y bibliografía

El seminario se estructura en cuatro (4) unidades conceptuales: 1) Pensamiento y acción; 2) Política, agencia y libertad; 3) La cuestión social y la espacialidad de la vida activa; y 4) El quién y el cómo de la transformación.

Ejes y textos propuestos para los encuentros:

I-MÁS ALLÁ DE LO QUE SOMOS: CUERPOS EN ACCIÓN

La obra de Arendt y el silencio de género. El qué de lo que somos. Vita activa: la agencia en el discurso, la narración y el cuerpo en acción. La “singularización” a través de la acción. De la política de identidad a la política agonista. Del cuerpo femenino al cuerpo en acción.

BIBLIOGRAFÍA y RECURSOS AUDIOVISUALES OBLIGATORIOS:

- Hannah Arendt: Cap. 1 y Cap. 5 (los 3 primeros apartados) de *La Condición Humana*, Paidós, Barcelona, 1993.
- Hannah Arendt: “¿Qué queda? Queda la lengua materna”. Entrevista con Gaus: <https://www.youtube.com/watch?v=WDovm3A1wI4>
- Bonnie Honig: “Hacia un feminismo agonístico: Hannah Arendt y las políticas de identidad”, en *Feminaria*, Año XI, N° 21, Pp. 9-20.
- Linda Zerilli: “The Arendtian Body”, en *Feminist Interpretations of Hannah Arendt*, 1995, Pp. 167-194.
 - Historias debidas: Lohana Berkins: <https://www.youtube.com/watch?v=eYSQGokciZ8>
 - Conurbano: Diana Sacayán: <https://www.youtube.com/watch?v=85tKM6oQwJg&t=84s>

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

- Cristina Sánchez Muñoz, *Hannah Arendt y el espacio de la política*, Madrid: Centro de estudios políticos y constitucionales, 2003. Cap. 4, ap. 4.2 y 4.3.
- Sheyla Benhabib: “La paria y su sombra: sobre la invisibilidad de las mujeres en la filosofía política de Hannah Arendt”, en *Revista Internacional de Filosofía Política* (RIFP), UNAM, UNED, núm. 2, Madrid, 1993, pp. 21-35.
- Julia Kristeva: “Hannah Arendt: Política y singularidad”. Entrevista realizada por Alfredo Gómez Müller, en *Utopía y Praxis Latinoamericana*. Año 5, No. 10 (2000), pp. 111-123.

- Julia Kristeva: “Women’s Time”, en *Signs*, Vol. 7, No. 1. (Autumn, 1981), pp. 13-35.
- Forti, S., *Vida del espíritu y tiempo de la polis. Hannah Arendt entre filosofía y política*, Madrid: Cátedra, 2001, cap. I.
- Joanne Cutting-Gray: “Hannah Arendt, Feminism, and the Politics of Alterity: “What Will We Lose If We Win?”, en *Hypatia*, vol. 8, no. 1, Winter 1993, Pp. 35-54.
- Mary Dietz: “Hannah Arendt and feminist politics”, en Carole Pateman & Mary Lyndon Shanley (eds.), *Feminist Interpretations and Political Theory*. Polity Press in Association with Basil Blackwell, Oxford, Uk. pp. 232--252 (1991).
- Mary Allen: “Solidarity after identity politics: Hannah Arendt and the power of feminist theory”, en *Philosophy and Social Criticism*, Vol. 25, N°1, Pp. 97-118.
- Adriana Cavarero, “Politicizing Theory”, en *Political Theory*, Vol. 30, No. 4, What Is Political Theory? Special Issue: Thirtieth, Aug. 2002, Pp. 506-532.

II. POLÍTICA, AGENCIA Y LIBERTAD

La natalidad como fuente de la libertad. El olvido de la libertad en la tradición filosófico-política. Entre la acción y lo dado: La pluralidad como condición de la política y la libertad como acción política. La *raison d’être* de la política feminista: del sujeto y la cuestión social hacia el abismo de la libertad.

BIBLIOGRAFÍA y RECURSOS DE ARCHIVO OBLIGATORIOS:

- Hannah Arendt: “Introducción a la Política II. Fragmento 3 A y 3 B”, en: *¿Qué es Política?*, Paidós, Barcelona, 1997; pp. 61-98.
- Hannah Arendt, “¿Qué es libertad?”, en Arendt, *Entre el Pasado y el Futuro*, Península, pp. 155-184.
- Francoise Collin: "Hannah Arendt: la acción y lo dado", en Collin, *Praxis de la diferencia. Liberación y libertad*, 2006, Pp. 127-152.
- Linda Zerilli: “Qué tienen en común feminismo y libertad”, en *El feminismo y el abismo de la libertad*. Fondo de Cultura Económica. 2008. Pp. 19-75.
 - Documento Día Internacional de la Mujer, leído en la Plaza de los Dos Congresos, Buenos Aires, 8 de marzo de 1984.
 - Documento Lanzamiento Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 2005.
 - Documento del 3J, Ni Una Menos 2015.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

- Bacci, Claudia: “Ahora que estamos juntas: memorias, políticas y emociones feministas”. *Revista Estudios Feministas*, Florianópolis, v. 28, n. 2, e72446, 2020.

- Bell, Vikki: "Appearance: Thinking Difference in the Political Realm with Hannah Arendt", en (2000) *Feminist Imagination: Genealogies in Feminist Theory*. London: Sage, pp. 62-84.
- Saner, Hans: "El significado político de la natalidad", en Marcos Estrada Saavedra (ed.) *Pensando y actuando en el mundo*, Plaza y Valdez editores, México, 2003, pp. 19-37.
- Tassin, E.: "La acción política", en *Cuadernos Filosóficos*. Segunda Época, Nº 5/2008, Rosario, pp. 141-157.

III. LA ESPACIALIDAD DE LA VIDA ACTIVA: DE LA NECESIDAD A LA LIBERTAD.

La distinción público-privado en el marco de un planteo fenomenológico de la espacialidad de la vida activa y su dinámica histórica. De la necesidad como sujeción a los procesos orgánicos a la fabricación como creación de mundo y a la acción como institución de lo común. La espacialidad de la política feminista: El contrato sexual y lo personal es político. Mi cuerpo-mi territorio.

BIBLIOGRAFÍA y RECURSOS AUDIOVISUALES Y DE ARCHIVO OBLIGATORIOS:

- Arendt, Hannah: *La Condición Humana*, Paidós, Barcelona, 1993, Cap. 1 y 2.
- Lenz, Claudia: "¿El fin o la apoteosis de la labor? La vida buena y la labor en la modernidad tardía", en Estrada Saavedra, M. (Ed. y trad.), *Pensando y actuando en el mundo*. Ensayos críticos sobre la obra de Hannah Arendt, México: UAM, 2003, pp. 39-64.
- Warner, Michael: *Público, públicos, contrapúblicos*. Fondo de Cultura. 2012 (cap. 1, Pp. 17-72.)
- Collin, Françoise: "Espacio doméstico. Espacio público, vida privada", en "*Ciudad y Mujer*". *Madrid: Seminario Permanente Ciudad y Mujer*, 1994, pp. 231-2.
 - Video de Lorena Cabnal sobre la noción de "Cuerpo-territorio": <https://www.youtube.com/watch?v=6uUI-xWdSAk>
 - Documento de la Primera Marcha de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir (ahora llamado Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir).

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

- Bacci, Claudia, "¿Puede lo personal ser político? Los escritos arendtianos sobre la cuestión judía", *Deus Mortalis*, nº 7, 2008, pp. 179-196.
- Benhabib, Sheyla: "Feminist theory and Hannah Arendt's concept of public space", en *History of the Human Sciences*, 1993 6: 97.
- Berlant, Lauren; Warner, Michael: "Sex in Public", en *Critical Inquiry*, Vol. 24, No. 2, Intimacy. (Winter, 1998), pp. 547-566.
- Brown, Wendy (1988), "Arendt: The Fragility of Politics", en Brown, *Manhood and Politics*, Rowman y Littlefield, pp. 23-31.

- Butler, Judith (2017), “Política de género y el derecho a aparecer”, en *Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea*, Paidós, Pp. 31-70.
- Di Pego, Anabella, “Lo social y lo público en la obra de Hannah Arendt. Reconsideraciones sobre una cuestión problemática”, *Intersticios*, México, nº 22/23, 2005.
- Tassin, É., “Hannah Arendt frente a la globalización”, en J. Smola, C. Bacci, P. Hunziker eds., *Lecturas de Arendt. Diálogos con la literatura, la filosofía y la política*, Córdoba: Brujas, 2012, pp. 207-220.
- Pitkin, Hanna Fenichel: “Justice: On Relating Private and Public”, en *Political Theory*, Vol. 9, No. 3 (Aug., 1981), pp. 327-352.

IV. EL QUIÉN Y EL CÓMO DE LA TRANSFORMACIÓN Y SU MEMORIA

La revolución: lo nuevo entre el pasado y el futuro. Las condiciones para la institución de un “nosotros”: acción, imaginación, discurso, juicio, promesa. Genealogía de mujeres y *affidamento*. El feminismo como práctica de libertad.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- Arendt, Hannah: “Prefacio. La brecha entre el pasado y el futuro”, Arendt, H., *Entre el pasado y el futuro*, Barcelona: Península, 1996, pp. 9-21.
- Arendt, Hannah: *Sobre la revolución*, Buenos Aires: Alianza, 1999; cap. IV y V.
- Arendt, Hannah: “Introducción a la Política I. Fragmento 2 B”, en: *¿Qué es Política?*, Paidós, Barcelona, 1997; pp. 52-66.
- Librería de las Mujeres de Milán: “Capítulo cuarto”, en *No creas tener derechos. La generación de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres*. 1991. Pp. 161-235.
- Zerilli, Linda: “Las feministas hacen promesas. Sexual Difference del Colectivo de Milán y el proyecto de construcción-de-mundo”, en *El feminismo y el abismo de la libertad*. Fondo de Cultura Económica. 2008. Pp. 187-238.
 - Invitadas Especiales para conversar sobre “La revolución de las hijas”:
 - Dra. Mariana Tello
 - Mgter. Claudia Bacci
 - Dra. Mercedes Barros

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

- Arendt, Hannah, “Reflexiones sobre la revolución húngara”, Encuentro, Madrid, 2007, pp. 67-120.
- Bacci, Claudia “Sobre la revolución, de Hannah Arendt: De la felicidad pública al desencanto moderno”, *Revista Argentina de Sociología*, vol. 3, núm. 4, mayo-junio, 2005, pp. 155-168.

- Borren, Marieke: “Feminism as Revolutionary Practice: From Justice and the Politics of Recognition to Freedom”, en *Hypatia* vol. 28, no. 1, Winter, 2013, Pp. 197-214.
- Hilb, C., “Intramuros ¿Puede haber un mundo sin promesa?”, *Revista Sociedad*, Buenos Aires; Año: 1992 vol. 1 p. 167 – 185.
- Tassin, E., “El pueblo no quiere”, *Revista Al Margen*, N 21-22, Colombia, Mar-Jun 2007.
- Zerilli, Linda: “Castoriadis, Arendt and the Problem of the New”, en *Constellations*, Vol. 9, N°4, 2002, Pp. 540-553.

4. Metodología de la enseñanza

La presente propuesta contempla la realización de 14 encuentros sincrónicos, de 3 hs reloj cada uno, que hemos distribuido en dos encuentros por semana (los jueves y viernes de 10 a 13 hs. (ver cronograma con fechas). Además, se contempla como actividad asincrónica la lectura del material bibliográfico y audiovisual y la preparación durante la cursada de una exposición breve bajo la modalidad taller. Dadas las condiciones extraordinarias que la pandemia y el distanciamiento social han introducido en educación -en particular, la condición de la virtualidad de las clases- hace que debamos modificar algunas de nuestras prácticas. Si bien seguirán teniendo el carácter de teórico-prácticas, en las que interviene el análisis de textos fuente y de intérpretes, la exposición y la argumentación, con el fin de contener en las clases tanto la exposición comentada de los textos, como las preguntas, el debate y la discusión de ideas, estructuraremos las clases en dos momentos: el primero, de aproximadamente dos horas de duración, se dedicará a la exposición pausada por parte de las docentes del material de lectura obligatorio - aunque siempre habilitando la posibilidad de la intervención por parte de los estudiantes, la escucha de sus comentarios y preguntas. El segundo momento, al que dedicaremos la última hora del encuentro virtual, estará reservada para el diálogo, comentarios y eventuales debates entre todos los participantes. Asimismo, hemos pautado que cada unidad se cierre con un taller de discusión a partir del material audiovisual y las fuentes de archivos de los feminismos locales. En el último de estos talleres contaremos con invitadas especiales. Confiamos en que esta organización nos permitirá preservar las dos instancias fundamentales que, en las clases presenciales, se desarrollaban de manera orgánica sin discriminación de partes.

En relación con el aprendizaje, se facilitará a los estudiantes el acceso a todo el material didáctico dinámico e interactivo por medio del aula virtual de la Facultad; y el contacto con el resto de los estudiantes del curso se promocionará por medio de los Foros habilitados en la misma aula. En relación a la realización de tareas de trabajo individual y en grupo se prevee la posibilidad de la presentación, por parte de los estudiantes, del material interactivo propuesto para cada unidad.

5. Seguimiento y evaluación

La asistencia al 70% de las clases sincrónicas y la participación activa en las mismas que incluirá una intervención pautada en las clases-taller previstas al cierre de cada unidad, serán consideradas instancias necesarias para estar en condiciones de realizar el trabajo final del curso. Para la elaboración del trabajo final, se subirá un texto al aula virtual con las indicaciones y los requisitos mínimos que establecemos para su presentación. Asimismo, detallaremos oralmente estos requisitos en la primera y última clase sincrónica. Durante las dos últimas semanas, los docentes recibiremos por vía de la mensajería del aula virtual, los posibles temas de los trabajos finales, así como sugeriremos bibliografía especializada y complementaria para cada caso.

Trabajo Final: fechas, formatos y canales institucionales

Las fechas para entregar los trabajos finales serán dos: 30/11/2021 y 5/2/2022.

Las presentaciones deberán subirse al aula virtual bajo la modalidad "Tareas". Se privilegiará el uso de herramientas institucionales para hacer seguimiento y evaluaciones, de modo de asegurar que el resguardo de los datos quede bajo custodia institucional.

6. Destinatarios

Estudiantes de posgrados de la Facultad de Filosofía y Humanidades y otras facultades; activistas egresados.

7. Cronograma/Agenda de Clases

Fecha	Hora	Actividad y recursos utilizados	Unidad/Eje de contenidos
Jueves 16/9	10.00-11.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada). Presentación del programa, condiciones de cursado evaluación. Presentación de la primera unidad: problemas, textos a estudiar y discutir.	Unidad 1
	11.00 a 13.00	Presentación y primer desarrollo de textos unidad 1 (<i>La Condición Humana</i> , cap. 1 y 5).	
Viernes 17/9	10.00-11.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada). Continuidad primer eje de contenidos (<i>La Condición Humana</i> (cap. 1 y 5) y puesta en común.	Unidad 1
	11.00 a 13.00	Desarrollo eje de contenidos (Honig: "Hacia un feminismo agonístico: Hannah Arendt y las políticas de identidad")	
Sábado 18/2- en adelante en horarios disponibles del cursante		Trabajo autónomo de las/os alumnas/os con la plataforma. Aula virtual: lectura de los materiales obligatorios.	Todas las Unidades del programa
Jueves 23/9	10.00-11.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada). Desarrollo eje de contenidos (Zerrilli:"The Arendtian Body")	Unidad 1
	11.00 a 13.00	Puesta en común del tema desarrollado por medio de preguntas eje.	
Viernes 24/9	10.00-12.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada). Presentación del material didáctico audiovisual por les estudiantes propuestos para hacerlo (Lohana Berkins; Diana Sacayán)	Unidad 1
	12.00-13.00	Puesta en común. Diálogo y debate en formato taller.	
Jueves 30/9	10.00-12.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada).	Unidad 2

		Encuentro con las profesoras. Presentación y primer desarrollo de textos unidad 2 ("Introducción a la Política II". Fragmento 3 A y 3 B; "¿Qué es libertad?")	
	12.00-13.00	Puesta en común del tema desarrollado por medio de preguntas eje.	
Viernes 1/10	10.00-12.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada). Encuentro con las profesoras. Presentación y desarrollo de textos unidad 2 (Collin: "Hannah Arendt: la acción y lo dado"; Zerilli: "Qué tienen en común feminismo y libertad")	Unidad 2
	12.00-13.00	Puesta en común del tema desarrollado por medio de preguntas eje.	
Jueves 7/10	10.00-12.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada). Presentación del material didáctico de archivo por los estudiantes propuestos para hacerlo (Documento Día Internacional de la Mujer, leído en la Plaza de los Dos Congresos, Buenos Aires, 8 de marzo de 1984; Documento Lanzamiento Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 2005; Documento del 3J, Ni Una Menos 2015).	Unidad 2
	12.00-13.00	Puesta en común. Diálogo y debate en formato taller.	
Viernes 8/10	10.00-12.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada). Encuentro con las profesoras. Presentación y primer desarrollo de textos unidad 3 (<i>La Condición Humana</i> Cap. 1 y 2; Lenz: "¿El fin o la apoteosis de la labor? La vida buena y la labor en la modernidad tardía")	Unidad 3
	12.00-13.00	Puesta en común del tema desarrollado por medio de preguntas eje.	
Jueves 14/10	10.00-12.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada). Encuentro con las profesoras. Presentación y desarrollo de textos unidad 3 (Warner: Público,	Unidad 3

		públicos, contrapúblicos, cap. 1; Collin, "Espacio doméstico. Espacio público, vida privada")	
	12.00-13.00	Puesta en común del tema desarrollado por medio de preguntas eje.	
Viernes 15/10	10.00-12.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada). Presentación del material didáctico audiovisual y de archivo por les estudiantes propuestos para hacerlo (Lorena Cabnal; Documento de la Primera Marcha de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir).	Unidad 3
	12.00-13.00	Puesta en común. Diálogo y debate en formato taller.	
Jueves 21/10	10.00-12.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada). Encuentro con las profesoras. Presentación y primer desarrollo de textos unidad 4 (Arendt, "Prefacio. La brecha entre el pasado y el futuro"; Sobre la revolución, cap. IV y V)	Unidad 4
	12.00-13.00	Puesta en común del tema desarrollado por medio de preguntas eje.	
Viernes 22/10	10.00-12.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada). Encuentro con las profesoras. Presentación y desarrollo de textos unidad 4 (Arendt: Introducción a la Política I. Fragmento 2 B; Librería de las Mujeres de Milán: "Cap. 4 de <i>No creas tener derechos. La generación de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres</i>)	Unidad 4
	12.00-13.00	Puesta en común del tema desarrollado por medio de preguntas eje.	
Jueves 28/10	10.00-12.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada). Encuentro con las profesoras. Presentación y desarrollo de textos unidad 4 (Librería de las Mujeres de Milán: "Cap. 4 de <i>No creas tener derechos. La generación de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres</i> ;	Unidad 4

		Zerilli: “Las feministas hacen promesas. <i>Sexual Difference</i> del Colectivo de Milán y el proyecto de construcción-de-mundo”).	
	12.00-13.00	Puesta en común del tema desarrollado por medio de preguntas eje.	
Viernes 29/10	10.00-12.00	Aula virtual: enlace meet(videollamada). Presentación de invitadas especiales (Claudia Bacci, Mariana Tello, Mercedes Barros)	Unidad 4
	12.00-13.00	Puesta en común de los ejes y discusiones planteadas por las invitadas.	
30/11/2021	Todo el día	Aula virtual: Carga del trabajo final del seminario. Primer mesa	
5/2/2022	Todo el día	Aula virtual: Carga del trabajo final del seminario. Segunda mesa	

8. Bibliografía

La bibliografía estará cargada digitalmente, mediante links o en archivo pdf, a disposición de los estudiantes. Esto se compartirá en el aula virtual. La bibliografía está señalada como “obligatoria” o “de consulta”.