

Feminismos y resistencias en el Sur

UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Publicación con referato anónimo de pares externos,
recomendada por el Comité Editorial
(EDIUNC, Universidad Nacional de Cuyo).

FEMINISMOS Y RESISTENCIAS EN EL SUR

Debates comunitarios e indígenas
en América Latina

VICTORIA MARTÍNEZ
MARIANA ALVARADO

EDIUNC

Martínez, Victoria,
FEMINISMOS Y RESISTENCIAS EN EL SUR: DEBATES
COMUNITARIOS E INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA |
Victoria Martínez; Mariana Alvarado.
-1ª ed.- Mendoza: EDIUNC, 2023.
144 p.; 19 x 12 cm. - (A contrapelo / Manifesta)

ISBN 978-950-39-0417-6

1. Feminismo. 2. Literatura Feminista. 3. Grupos Sociales.
I. Alvarado, Mariana. II. Título.

CDD 305.42098

FEMINISMOS Y RESISTENCIAS EN EL SUR.
Debates comunitarios e indígenas en América Latina
Victoria Martínez y Mariana Alvarado.

Ilustraciones de Leandro Vallejos

Primera edición, Mendoza, 2023
SERIE MANIFESTA
ISBN 978-950-39-0417-6
Queda hecho el depósito que marca la ley 11723
© EDIUNC, 2023
<http://www.ediunc.uncuyo.edu.ar>
ediunc@uncuyo.edu.ar

Impreso en Argentina · Printed in Argentina

Prácticas de resistencia del feminismo indígena: desafíos para los feminismos académicos críticos

Este escrito surge de las experiencias devenidas en vínculo con una organización indígena denominada Ayllu de Guaymallén Comunidad Indígena Intercultural, que pudimos cobijar a partir de la 14ª convocatoria de los proyectos de extensión universitaria «Mauricio López» con el proyecto Diálogo de saberes y tecnologías ancestrales como prácticas de resistencia. Este *ayllu*, como espacio comunitario, indígena, urbano, se organiza de acuerdo con principios de la cosmovisión andina y es sostenido por una red de mujeres migrantes bolivianas que anotan a la sociedad mendocina de la vigencia de su identidad a través de prácticas de resistencia: preservación de saberes y técnicas ancestrales. En esas experiencias tiene lugar el contexto de producción de este escrito, que despliega en cuatro apartados la complejidad del estado de la cuestión en torno a los Feminismos del Sur situados en los feminismos indígenas y comunitarios.

En el primer capítulo, *Modernidad hegemónica y modernidades otras, alternativas, plurales, vernáculos*, trazamos el marco teórico

a partir del cual ingresamos al feminismo indígena y referimos a los debates. Tomamos como punto de partida algunas categorías formuladas por los teóricos del sistema-mundo y luego revisadas críticamente, como patrón de poder mundial, por los pensadores descoloniales. Descubrimiento, intromisión, invasión, otredad, alteridad, diferencia, modernidad, colonialismo, Occidente, capitalismo, imperialismo y patriarcado son algunas de las categorías que tensionamos para atender a la modernidad hegemónica –sostenida por las ideas de progreso, racionalidad y civilización– y a las posibilidades de otras modernidades. Las construcciones teóricas de José Martí, José Carlos Mariátegui, Augusto Salazar Bondy, Arturo Andrés Roig, Enrique Dussel, junto a otros, han sido parte de una tradición que se distancia de otras interpretaciones críticas, como las de Walter Mignolo, Arturo Escobar, Aníbal Quijano, Zulma Palermo, Boaventura de Sousa Santos. Aunque cercanos en varios puntos al pensamiento latinoamericano y al descolonial, estos autores habitan un locus de enunciación revisado críticamente por los Feminismos del Sur, desde el Feminismo de Color, los Feminismos del Tercer Mundo, los Feminismos Negros, los Feminismos Latinoamericanos, el Feminismo Descolonial y Antirracista, en las figuras de Chandra Talpade Mohanty, Cherríe Moraga, Gayatri Chakravorty Spivak, Francesca Gargallo, María Lugones, Rita Segato, Yuderlys Espinosa Miñoso, Ochy Curiel, Silvia Federici, Silvia Rivera Cusicanqui, María Galindo. Las modernidades alternativas se configuran en los pensamientos, los decires y las prácticas que han enfrentado a aquella modernidad hegemónica. Gestos políticos y posiciones epistémicas que, antes de reclamar una pureza originaria precolombina, manifiestan alternativas a la modernidad colonial.

Entre esas alternativas ubicamos a los Feminismos del Sur, los feminismos indígenas y los feminismos comunitarios. Antes de ingresar de lleno en las teorías y prácticas de las mujeres indígenas,

en el capítulo 2, *Feminismos del Tercer Mundo, Feminismo Negro e interseccionalidad desde Abya Yala*, presentamos la historia del movimiento de mujeres y a lo que hay de moderno en los feminismos para atender al proceso de colonización discursiva de la mujer del Tercer Mundo, de la otra del feminismo blanco burgués heterocisnormado y a las interpelaciones a los feminismos del Norte desde los Feminismos del Sur. Contextualizamos las producciones teóricas de los feminismos de color y del feminismo afroamericano para introducir los aportes de Angela Davis, Kimberlé Crenshaw y Patricia Hill Collins. Ahondamos en la teoría, paradigma, perspectiva y metódica de la interseccionalidad, que ha tenido diversas modulaciones teórico-prácticas, devenires y usos críticos: como simultaneidad de opresiones (Colectivo Río Combahee), como matriz de opresión (Patricia Hill Collins), como fusión (María Lugones), como coimplicancia o coconstitución (Yuderkys Espinosa Miñoso), como cosustancialidad (Ochy Curiel).

En el capítulo 3, *Subversión e insurrección de los Feminismos del Sur*, nos interesa rastrear e identificar las producciones críticas que modulan pensadoras descoloniales desde un feminismo situado y en contexto, así como poner a consideración la posibilidad de fundar una epistemología desde la condición subalterna y en la diferencia colonial como contribución para una filosofía latinoamericana con pretensiones de historiar las prácticas de resistencia de las mujeres de Abya Yala. Ingresamos de lleno en las posiciones de María Lugones y Rita Segato, en tanto disputan la construcción e imposición del sistema sexo/género de la modernidad hegemónica y nos permiten pensar críticamente y ampliar perspectivas respecto a las relaciones de y entre géneros en la matriz moderna colonial patriarcal, a horcajadas de los feminismos y las luchas indígenas que tornan visibles patrones de dominación imperceptibles e intraducibles a los conceptos del feminismo académico crítico –locus de enunciación

donde posicionamos nuestro escrito-. Asimismo, sumamos las preguntas y análisis de las feministas caribeñas Yuderkys Espinosa Miñoso y Ochy Curiel. Advertimos, entonces, que la eliminación de la opresión de género no implica ni supone la eliminación de otras formas de opresión, tal y como sostuvo el feminismo hegemónico, de modo que no podemos insistir en sostener a la raza, el género y la clase como entidades atómicas, separadas y homogéneas, puesto que tal perspectiva de análisis no solo invisibiliza a las otras del feminismo blanco, sino que además silencia las posiciones que ocupan en tales intersecciones.

Las mujeres indígenas se posicionan desde una triple subalteridad: su condición de género, su condición étnica y su condición geopolítica. Mujeres aymaras,¹ quechuas, mayas, xinkas, mapuches² y de los demás cientos de pueblos indígenas de Abya Yala, en el ámbito de las sociedades capitalistas, son forzadas a migrar desde sus comunidades de origen. Se hace patente la urgencia de pensar en términos de fusión -más que de interseccionalidad, como sostiene el feminismo académico- para referir a la inseparabilidad y la coconstitución de estas categorías.

En el último capítulo, *Cosmovisiones de Abya Yala, epistemologías indígenas y feminismos comunitarios*, las otras del feminismo blanco eurocéntrico y del sistema-mundo moderno colonial patriarcal se encuentran en la opacidad irreductible de sus cosmovisiones andinas y mesoamericanas ancestrales. Ingresamos a las modulaciones

-
- 1 En los procesos organizativos, políticos y sociales del sistema-mundo global y en la constitución de los Estados nación, las mujeres aymaras formaron parte de un pueblo que fue dividido y reubicado en el norte de Argentina, en el norte de Chile, en el sur de Perú y en el altiplano de Bolivia.
 - 2 *Mapuche* se refiere a las gentes de la tierra, un todo integral que reúne varones y mujeres.

teóricas de Lolita Chávez, Lorena Cabnal, Adriana Guzmán, Julieta Paredes y Aura Cumes. La crítica al patriarcado del feminismo indígena y el feminismo comunitario ya no es una propuesta que limita al sujeto de los feminismos, a las mujeres en su diferencia colonial, sino a todos aquellos cuerpos cuyas experiencias de vida se encuentran atravesadas por el patrón de poder moderno colonial patriarcal. Estas teóricas señalan, denuncian, critican las relaciones de clase entre mujeres, las relaciones racistas entre mujeres, las relaciones lesbóforas entre mujeres, las posiciones separatistas entre lesbianas y mujeres y las relaciones coloniales entre mujeres blancas y mujeres indígenas. Pero además, señalan que, en tanto el feminismo hegemónico insista en sus pretensiones autosuficientes y salvacionistas del sujeto individual, que actualiza sus reivindicaciones en términos de guerra de mujeres contra hombres, lejos estará de escuchar las prácticas de resistencia que, en las comunidades andinas y mesoamericanas de Abya Yala, se tejen colectivamente en la compleja articulación entre dualidad complementaria indígena y el binarismo de género colonial, entre el patriarcado ancestral, el patriarcado binario jerárquico colonial y el entronque de patriarcados. Reinención, recreación, construcción de un sujeto colectivo en el horizonte de una nueva comunidad por venir, estructurada por una dualidad complementaria y equitativa, para algunas, como un pasado ancestral e histórico a recuperar, en tanto que, para otras, como un futuro a propiciar. Haya o no existido, la potencia de estas cosmovisiones radica en el gesto y el afecto político que trastoca los tiempos y posiciona el pasado en el futuro y el futuro en el pasado. Supone un posicionamiento ontológico y epistemológico que prescribe prácticas concretas de fortalecimiento identitario, sostenidas desde la memoria en saberes y técnicas ancestrales precolombinas.