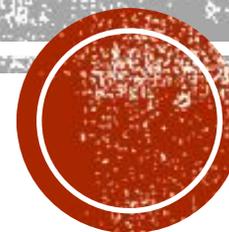

REFLEXIONES EN TORNO A FEMINISMOS, DESDE LOS ANDES

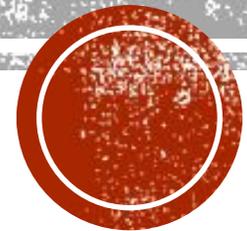
Tatiana Azenas Mallea

LAS MUJERES Y LA ESTRUCTURA DE PODER EN LOS ANDES

De la etnohistoria a la política

Silvia Rivera Cusicanqui

RELACIONES Y REPRESENTACIONES DE GÉNERO

- Ciertos aspectos básicos del **sistema de género vigente en sociedades andinas** que emanan de la articulación y simultaneidad entre diversos horizontes históricos /remoto pasado prehispánico /primeras reformas liberales republicanas.

Como forma de responder preguntas internas entre encuentros/desencuentros entre indianistas /feministas.

En guardia **ante cierto idealismo que pudieran abrigar las nuevas corrientes del feminismo** en torno a la **igualdad y equilibrio de género** en las sociedades indígenas.

Existía un Equilibrio > pero, inestable móvil y contencioso /refleja una pelea auténtica y una apuesta femenina **en y por** el poder / proceso de transformación y subversión del poder.

Necesitamos un descentramiento epistemológico, para comprender cómo esta apuesta femenina se convierte en parte solidaria de la RESISTENCIA ANTICOLONIAL Y REINVIDICACIONES ETNICO AYMARAS /Y POPULARES (1492-HOY)

INTENCIÓN: rescatar utopías de luchas indígenas para el diseño de una utopía más amplia y compartida. Para que Mujeres del continente en todas sus diversidades culturales podamos encontrar espejos interiores para mirar nuestras múltiples dimensiones y construir una TRINCHERA **donde todas/os: mujeres, indios, clases subalternas dejemos de ser extranjeros en nuestra propia tierra.**

PARENTESCO Y RELACIONES DE GÉNERO EN LA SOCIEDAD ANDINA PRE-HISPÁNICA

- Tiempos prehispánicos > abigarrado mosaico de diversas etnias lenguas y unidades de pertenencia. Homogenización forzada por la colonización degradándola a condición de indio.
- Ante pocas fuentes podemos valernos de **modelos estructurales o parentesco inka** y de otras sociedades andinas: **bilateral y bilineal**: línea de **filiación descendientes masculina y femenina** > poder gobierno y serie de DD de padre a hijo y de madre a hija.
- Al hermano de la madre (hermano de la esposa y al padre de la esposa) se le decía *qaqa*= tío quichwa / *lari*= extraño o gente “salvaje” de las alturas aimara.
- *Ipa*= tía hermana del esposo hermana del padre, pero no a la madre del esposo.
- ASIMETRÍA. Zuidema: (1989) los hombres y las mujeres vistos como 2 sociedades diferentes. Con propia organización y reglas de transmisión, derechos y deberes religiosos propios.
- *Ayllu* o *panaka* = referencia común a un ancestro masculino/la mujer solo participaba como esposa. Las mujeres no formaban su *panaka* sino el del marido, por lazos de afinidad y sororidad y no por parentesco.
- Las mujeres se aliaban con su parentela afin femeninas (*ayllu* de su esposo) y desde allí cogobernaban en distintos niveles de organización social andina.
- Las reglas de parentesco que regulaban el poder doméstico y familiar en la sociedad prehispánica eran las mismas que del poder político (a diferencia de la sociedad actual).
- SOCIEDAD ANDINA > DIÓ UNA RESOLUCIÓN SOCIAL Y CULTURAL A LA DESIGUALDAD BIOLÓGICA DE SEXOS > INCORPORÓ 2 ASIMETRÍAS COMPLEMENTARIAS EN SISTEMA DE PARENTESCO. **Subordinación** de la esposa a la suegra y del hijo al padre. En sociedades corporadas ambas **asimetrías se juntan** y dan lugar a **sociedades patriarcales rígidas** > el hombre oprime colectivamente a las mujeres.
- >posibles espacios territoriales discontinuos, pisos ecológicos compartidos por diversas etnias sin poder central o coercitivo. Intercambio ritual y simbólico entre etnias = muy lejos de la problemática feminista convencional = **papel de las mujeres en el espacio productivo / mas bien su papel en la distribución de ejercicio del poder (simbólico, ritual y social)**.
- La Diferencia era reconocida de un modo tajante, (y no solapada en un supuesto igualitarismo), existía la desigualdad de género, encomendando aspectos específicos de la ritualidad/roles diferentes.
- >Formas estatales que tenían **capacidad de reconocimiento de las diferencias**. **Capacidad de tolerancia y articulación simbólica de estratos étnicos o la ideología del equilibrio cósmico entre masculino y femenino en el universo** constituyeron las originales soluciones andinas al tema de convivencias entre diferentes.
- La situación de las mujeres no era un mar de aguar tranquilas. **No comparte el misticismo de la diferencia ni idealización de dirigencias masculinas indígenas** actuales de modelos de armonía entre sexos (solo la otra cara de gesto maniqueo occidental de división del mundo).
- Las mujeres fueron usadas por el poder Inka, por los indígenas por el poder indio a lo largo de los últimos 500 años.
- Los españoles aprovecharon de una sociedad en conflicto o guerra civil entre Waskar y Atahualpa pertenecientes a distintos matrilineajes. Dominación profundamente violenta e ilegítima que solo se puede describir como *pachakuti* o revuelta conmovión del universo, revolvieron, entre otras cosas, el costoso y precario equilibrio entre géneros.

LA APUESTA FEMENINA POR EL MESTIZAJE: EL HORIZONTE COLONIAL

- Intento de seducción sociedad nativa ofrecerles sus mujeres al invasor.
- Ruptura de toda norma de reciprocidad = distanciamiento inédito.
- Mirar al otro como amorfo o asocial=mirada que une umbilicalmente al patriarcalismo con el colonialismo. Acaparamiento unilateral de las mujeres hiere el corazón de la polis indígena. Episodios de violación genera una profunda crisis. “...paren mesticillos y no multiplica los indios”

Corregimiento / El Corregidor y padre teniente anda rondando y mirando la vergüenza de las mujeres / provincias.

- El varón mestizo no tiene patrilinaje es rechazado por el ayllu, la mujer mestiza aun tiene el matrilinaje de su madre.
- Emigración a las ciudades fundando sectores cholos y mestizos > nuevas realidades mercantiles y urbanas aceptando la subordinación para liberar a sus hijos de ese destino =espacio fronterizo en la sociedad colonial.
- APUESTA FEMENINA DEL MESTIZAJE: aunque status de segunda ejercer poder económico y prestigio sobre los suyos/incremento violencia familiar x esa imagen masculina aculturada. DOBLE COLONIZACIÓN: CULTURAL Y DE GÉNERO.
- Ej: transformaciones de significado sufrido por el traje de Chola boliviana actual.

- Intento por eludir el desprecio por el uso del traje indígena en la urbe >optan por pollera y mantón español, Las españolas se alejan de ese traje para afirmarse como superiores y acaba convirtiéndose en un arcaísmo que prolonga la discriminación hasta hoy. Forma emblemática de identificación en sociedades postcoloniales.
- En Bolivia se produjo una segunda colonización del espacio rural andino, fuera de toda lógica de derechos surgidos del horizonte liberal, las reformas liberales produjeron segregación a pesar de los esfuerzos por no sufrirla.
- Ciertos estratos cholos reprodujeron conductas y practicas de convivencia andina, reciprocidad, y poder rituales compatibilizándolas con los que parecían talismanes malignos de los invasores: dinero, mercado y religión católica.
- >SOCIEDAD POLARIZADA: entre parentela matricentrada vinculada a lo indio y patricentrada aculturada.
- Otra cara de apuesta femenina es defensa terca multiseccular de identidad diferenciada: o abre una dimensión democrática descolonizadora y pluralista a la cuestión de identidades colectivas o proyecto revanchista y estéril apropiarse del Estado colonial sin descolonizarlo. (la articulación entre lucha indígena y feminista es clave para resolver esta controversia histórica.

A MODO DE EPÍLOGO

- No es posible desarrollar el advenimiento de las nociones de ciudadanía y desarrollo.
- Ciudadanía > programas ideal que no se concretó. En Bolivia ha sido un paquete cultural civilizador y accidental > abandono de toda identidad diferenciada > sociedad uniforme, criolla, mestiza, cristiana consumidora, individual sin forma de solidaridad comunal, gremial o grupal.
- El desarrollo es intento permanente por quebrar autonomía económica de comunidades rurales o productores ciudades recortando esferas de participación de indígenas y mujeres y de crear comunidad. La problemática del dominio antropocéntrico conecta las demandas democráticas femeninas con las corrientes más renovadoras del pensamiento y a praxis postcolonial contemporánea.
- En lugar de practicar mimesis /mirar nuestra propia historia con cuestionamientos similares desde lenguajes más próximos a nuestras preferencias y prácticas culturales y éticas.

PRIMER MOVIMIENTO POPULAR FEMENINO MODERNO ANDINO BOLIVIANO: ANARQUISMO SINDICATO FEMENINO DE OFICIOS VARIOS Y FEDERACIÓN OBRERA FEMENINA

- Aglutinó a decenas de miles de cholas desde 1920.
- Luchó contra una modernización ciega a las necesidades convivenciales de la sociedad. Contra una sociedad homogeneizadora y negadora de diferencias étnicas culturales. Defendió la autonomía de comunidades de comerciantes y productoras, la identidad de las cholas y sus DD como mujeres.
- Defendió el amor libre: se opuso al matrimonio impuesto por la iglesia católica como obligación. (apelando a rabia más antigua expresada por Waman Puma (SIGLO XVII)).
- Combatieron los abusos sexuales de los gendarmes contra las comerciantes y su autonomía. Se opusieron al sufragio universal mecanismo engañoso de la sociedad q'ara oligárquica, dominante que prolonga la exclusión de mujeres y subalternos en el poder.
- Otra enseñanza para la lucha de las mujer hoy: descolonizar la palabra >ejercicio de libertad.

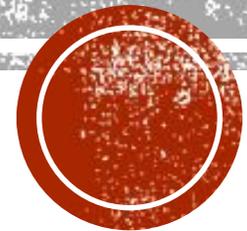
ENSEÑANZAS ANDINAS

- A título de acceder a la palabra perder el derecho a la identidad. Convirtiéndose en peones del ajedrez accidental.
- Visión más digna y respetuosa de la convivencia humana: ser como somos sin perder nuestra especificidad, reencontrando a la vez la dimensión humana, solidaria, complementaria relación hombre-mujer y sociedad-naturaleza.
- Apuesta por la identidad: reproduce paradójicamente la de la posición de las mujeres Inka: PERMITIA ARTICULAR sus redes afines de la *Pankara* con las redes consanguíneas del *Ayllu*.
- Articulan la doble función con el extraño (*lari* en *aymara*) y defender rigurosamente la identidad del grupo > practica textil y la endoculturación ritual (asimilación de la cultura de una generación anterior).
- Razones por las que la problemática femenina actual pueda conformar espacio nuevo y fructífero de reflexión en diálogo con mov. indios o indianistas regionales: liberándose así del relativismo que les invade en otras latitudes.
- La emergencia de una UTOPIA COMPARTIDA sin renunciar la dimensión ciudadana (demandas igualitarias feministas) refuerce la vocación universal y humanista de “artificio humano” y la abigarrada pluralidad de culturas de la humanidad.
- Estas enseñanzas andinas pueden engarzarse en el propósito común de fundar una pluralidad de identidades femeninas y ensanchar al mismo tiempo los espacios de interacción ciudadano.
- AFIRMANDO LA CONDICIÓN HUMANO Y LOS DD CIVILES DE LA MAYORÍA: indios, mujeres y clases subalternas.

FEMINISMO BASTARDO

María Galindo

- Prólogo de Paul Preciado (filósofo)
- “**En el principio del capitalismo colonial era la violación**” es intuición central que moviliza el pensamiento, la acción política y artística de Galindo: la violencia sexual es la práctica social transversal e invisibilizada sobre lo que se asienta, tanto el sistema de reproducción social patriarcal, como la organización colonial.
- Galindo piensa el **cuerpo de las mujeres** como potencia sexual expropiada, como placer destruido, como subjetividad arrasada/ como fábrica sexo política viva/ En la **violación** como la **técnica central del gobierno sexo-racial** y el **feminicidio** como el crimen de un Estado patriarcal y proxeneta.
- El resultado de la violencia sexual originaria que sella la alianza patriarcal conquistador-conquistado, **no es el mestizaje es el *bastardismo***, puesto que la “mezcla” no fue libre ni horizontal, fue imposición violencia y clandestina del poder colonial sobre el cuerpo de las mujeres.
- El *bastardismo* niega la verticalidad de la pureza de sangre, reconoce la horizontalidad del trauma y por tanto de la sociedad, e impone la ruptura de **la rebelión anti patriarcal como ÚNICA FORMA DE DESCOLONIZACIÓN.**
- DEL RECONOCIMIENTO DEL BASTARDISMO SURGE LA INTERPRETACIÓN SEXUAL DEL EVENTO REVOLUCIONARIO Y EL RECHAZO DE TODA IDENTIDAD NATURALIZADA.
- El feminismo solo puede ser bastardo, porque “surge de un lugar social brutalmente conflictivo, desgarrador, irresuelto, ardorosamente ilegítimo y cientos de veces prohibido”
- La Noción de *bastardismo*, sirve a Galindo como **instrumento epistemológico** para deconstruir la voluntad de pureza ontológica que esconden las políticas de identidad: feministas, gays, lesbianas e indígenas.

- **El mestizaje como proyecto estatal colonial.**
- **“herida colonial”** que el proyecto de mestizaje no cierra ni resuelve solo tapa y profundiza.
- Es un proyecto fracasado contra los pueblos indígenas.
- El Estado ha hecho un esfuerzo gigante par construir El discurso Estado/nación a partir del fetichismo nacionalista que desemboca en amargos llantos = porque la colonialidad es la que determina esa pertinencia trágica y forzada.
- **NI INTERCULTURALIDAD, NI DIVERSIDAD, NI PLURINACIONALIDAD**
- Nos hemos movido heredando un conjunto de complejos sociales y evadiendo su discusión, concentrando toda la búsqueda de soluciones en torna del concepto de Estado/nación versus Estado/Identidad Indígena > dos obsesiones: inflamación nacionalista chauvinista y originaria auto afirmativa > manifestaciones del mismo poder de enunciación de monopolio de poder patriarcal > verticalidad tiránica y asfixiante. (interpelar las luchas indígenas cuando estas se convierten en el antagónico del Estado nación bajo sus misma reglas de juego y cayendo en la trampa que critican)
- Crítica a la Diversidad como afirmación de la diferencia = el diverso es siempre el *otro*. Mantienen juego de poder hegemonía colonial de lo universal – diversidad, evadiendo discusión sobre racismo, dejando sin resolver los complejos sexuales y afectivos traumas históricos milenarios.
- Crítica a la interculturalidad: propuesta descafeinada que no cuestiona el racismo institucional y funcional del Estado nación, sin tocar el problema de fondo.
- Crítica al proyecto Plurinacional: recurso retórico, no se ha concretado en la gestión del poder estatal /las heridas instaladas en la subjetividad y la afectividad misma no se resuelve con un cambio de nombre del Estado.
- **Preguntarnos no por el objeto del deseo sino por el objeto del odio**
- El odio contra la india > profundo subjetivo, culposo, violento negado **¿cómo desmenuzarlo, triturarlo hasta convertirlo en partículas mínimas destinadas a desaparecer?**

▪ **Binarismo: blanqueamiento/originarismo**

- Entendida tal vez paralela al binarismo de género, cuyas desobediencias han generado múltiples formas de existencia y horizontes de transformación, mientras que en este otro binarismo se da el **antagonismo irresoluble, la vigilancia, el racismo y el fundamentalismo.**
- Plantea el **lugar bastardo** como un espacio de huida de ese binarismo, de legitimación de la desobediencia y la crítica cultural, para ambivalencias, ambiguos, como reivindicación de los lugares mutantes y fronterizos. Es hurgar en la historia preguntar por lo prohibido. Huye de la autenticidad y la denuncia como disputa absurda: somos seres en constante metamorfosis.
- Impugno **simultáneamente**, los cimientos del universo indígena ancestral (*originarismo* tiránico con las mujeres destinadas a portar supuestas tradiciones milenarias del silencio y la sumisión, mandato tiránico de maternidad o heterosexualidad, mandatos culturales sexuales que son catequismo colonial) y el negacionismo de las múltiples raíces indígenas (tesis de mestizaje blanqueador que pacifique la contradicción irresuelta) y **habito esa contradicción.**
- La bastarda reconoce su origen violento y asume las contradicciones de la piel, por muy dolorosas que sean.
- Reivindica la desidentificación de género y de nación: declararnos parias y la desobediencia familiar para identificarse o desertificarse.

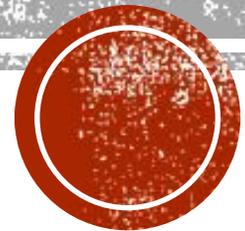
NO ES EL FEMINISMO, SON LOS FEMINISMOS...

- Plantea el feminismo como alianza ética no ideológica.
- El feminismo, palabra que nos envuelve y acoge políticamente, pero cuyos límites están diluidos y sus raíces son múltiples.
- Salir de la lógica binaria que no permite la complejidad.
- No poner en discusión que es el feminismo sino cuáles son las prácticas políticas que lo sustentan: de discutir el qué a discutir el cómo.
- Cómo construir una confluencia feminista?
- No es la igualdad hombre-mujer ni los DD de las mujeres, deglutidos por el sistema. Ni las luchas por causas puntuales: es la DESPATRIARCALIZACIÓN como un nuevo horizonte, un cambio del sistema que no puede ser cooptado, donde caben todas las luchas.
- Feminismo académico (eurocéntrico e importado) vs. Feminismo intuitivo (responde a una decisión existencial y a una lectura directa y vivencial del cuerpo y del mundo)
- Necesita escucha horizontal, sin necesidad de representación o búsqueda de acuerdos. Construyendo colectivamente un mosaico complejo de visiones diferentes que se integran por su complejidad.
- Alianzas éticas no ideológicas que permitan repensar alianzas no cuestionadas como las identitarias: feminismo indígena cuyo sentido es una supuesta esencia indígena anti blanca. O la generacional miradas gerontocráticas o de rechazo a lo adulto... pueden ser legítimas la pregunta es si son subversivas... si permiten pensar los feminismos en marco que no sean los derechos las leyes las cuotas ni la inclusión sino la revolución.

MI CUERPO ES UN TERRITORIO POLÍTICO

DOROTEA GOMEZ GRIJALVA

- Entre el conflicto armado y el ser maya.
- Tensiones ente ser feminista y mujer maya.
- Asumirse feminista, lesbiana como opción política y espiritual.

“Por esa razón. asumir mi cuerpo como un territorio político, Mi cuerpo es un territorio político es un aprendizaje cotidiano e incesante, que ha requerido mucho amor, fuerza de decisión y valor para renunciar a lo que atenta contra mi salud corporal, espiritual y emocional. Y de esta manera me propongo seguir respetando la particularidad del estilo rítmico y vibrante de este cuerpo con que tocó la vida”.

ALGUNAS CONCLUSIONES...

- Feminismos latinoamericanos, indígenas afrodescendientes que miren su propia historia, que busquen en sus propias prácticas y en si mismas.
- Feminismos que se permitan ser mas allá de la ideología buscando confluir en una ética de la comunidad, de la reciprocidad de la utopía y la rebeldía.
- No dar por sentado los conceptos cuestionarnos todo, construir desde la intuición, desde el territorio –cuerpo.
- Ser lo que somos, no ceder la voz, no claudicar ante proyectos homogeneizantes.
- No perder la conexión con el cuerpo, calle, territorio, construir-nos desde ahí.
- Permitirnos la complejidad y aceptar la multiplicidad.
- Preguntarnos siempre por la rebeldía y la subversión: un cambio de sistema.

BIBLIOGRAFÍA

- G.D. Gómez (2013). “Mi cuerpo un territorio político” En: Voces Descolonizadoras. Cuaderno 1. Ed. Brecha Lésbica.
- M. Galindo. (2022) Feminismo Bastardo. Mujeres Creando, Bolivia.
- S. Rivera Cusicanqui, (2020). Las mujeres y la estructura de poder en los andes. De la etnohistoria a la política. Bolivia.

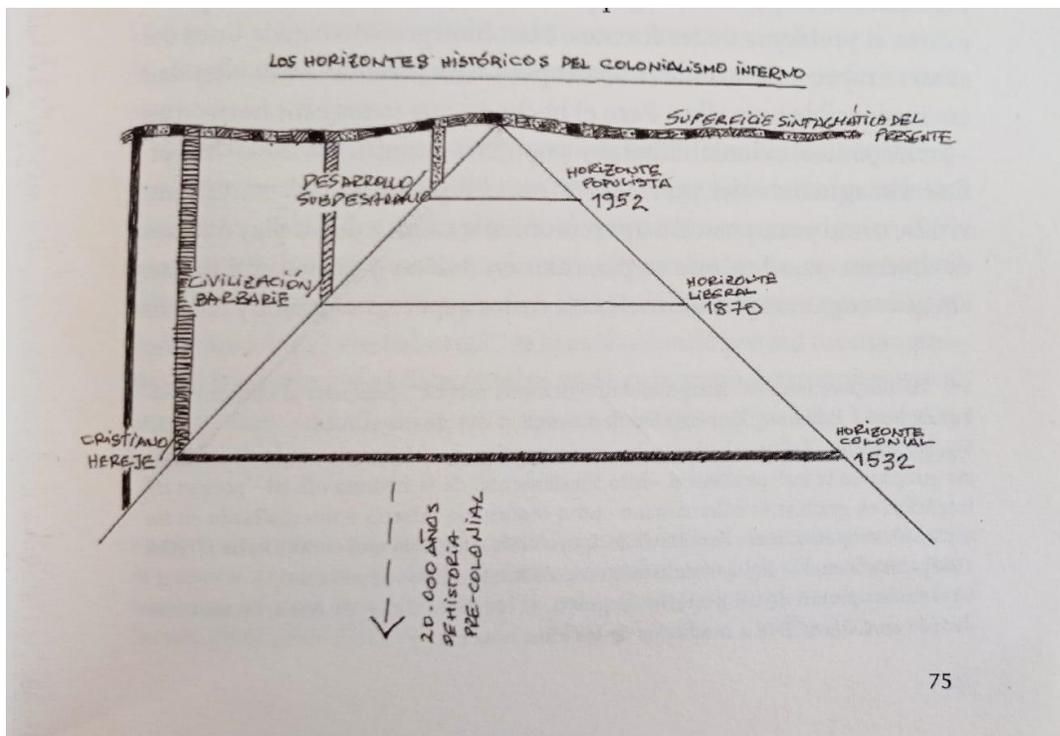
APUNTES

DORFVERZACASA

FRAGMENTOS DE YAPA EN TORNO A NOCIÓN CH'IXI

Tiempos heterogéneos o mixtos.

20.000 de historia autónoma y desconocida. (fragmento de trayectoria inka por medio de cronistas coloniales que narran desde un ethos europeo sin entender la alteridad de la sociedad que miran .

Los horizontes, prehispánico, colonial, liberal y populista confluyen en una superficie sintagmática del presente yuxtaposición aparentemente caótica de huellas o restos de diversos pasados, plasmados en el *habitus* y gestos cotidianos.

A través de la comida indica estamos saboreando el tiempo de la primera humanidad agrícola.

Tenemos sintagmas unidades mínimas de sentido que provienen de esos varios horizontes. (77)

“esa mezcla rara que somos”

Espacio intermediación donde el choque de contrarios, espacio de fricción y malestar que no permite la pacificación ni la unidad.

NO ES UNA HIBRIDACIÓN O SIMBIOSIS DE CONTRARIOS. ES ANGUSTIA DEL DECULTURALDO miedo al propio indix interior = Mestizaje colonizado.

- Ch'ixi: color que de lejos de ve gris, pero al acercarse es un yuxtaposición de puntos negros y blancos, gris jaspeado que distingue a figuras como el k'usillu o la serpiente animales capaces de ser ni blancas ni negras sino las dos cosas ni femenino ni masculino, no pertenecen al cielo o al infierno pero pueden habitar ambos espacios.
- ¿POR QUÉ TENEMOS QUE HACER DE TODA CONTRADICCIÓN UNA DISYUNTIVA PARALIZANTE? No es necesario optar a rajatabla por uno o por lo otro, no es una búsqueda de conciliación.
- “sobre la premisa de una brújula ética y la igualdad de inteligencias y poderes cognitivos(...) podrá tejerse quizás una episteme ch'ixi de carácter planetario, que posibilitará en nuestras tareas comunes, como especie humana, y nos enraizará aún más en nuestras comunidades y territorios locales, (...) para construir redes de sentido y “ecologías de saberes” y “ecologías de sabores” con la “compartencia” más que con la competencia. (...) una “legua con patria”.
- WUT WALANTI: PIEDRA ROTA cosas que no se puedes arreglar pero podemos revertirlas 500 años de sufrimiento =pachakuti 500 de celebrar lo que somos.
- JIWASA: 4 PERSONA GRAMATICAL SINGULAR Y A LA VEZ COLECTIVA. Nosotros incluyente NANAKA nosotros excluyente. JIWASANAKA incluye a todo el mundo. Nosotros humano.
- Ductilidad *aymara* nos regala modos de pensar la realidad colonizada pero también de revertirla. Sus huellas de dolor en creatividad cultural para celebrar que hemos sobrevivido y dar fin la fase de miserabilismo como mirada dominante sobre lo indígena, cholo popular. Con el *Pachakuti* renace el orgullo y la dignidad del transfondo indio, conciencia de que aquello guarda riquezas y pensamientos.
- TAYPICH'IXI + que zona de contacto, de fricción: zona de distensión o de diálogo o complementariedad de opuestos. Filemón Escobar PROPONE ESE PACHAKUTI, pero en clave estado – nación. Proponemos en clave micropolítica de pachakuti plasmado en un habitar ch'ixi de la matria-pacha a partir de comunidades en diálogo con lo no humano. En autopoiesis con otras especies y el entorno. Fricción que crea magma que posibilita la transformación.

NOCIÓN DE PASADO FUTURO PRESENTE

- Pasado: NAYRAPACHA – nayra = ojos, lo que podemos mirar sentir y recordar
- Pasado como q'ipi especie de bulto cargo o preocupaciones.
- Un futuro en la espalda y un pasado ante la vista, ese es el andar como es la metáfora de la vida.
- Pasado-futuro miramos, hacemos, caminamos, nos esforzamos, pensamos con la cabeza pensamos con el *chuyma...* en suma vivimos. *Pensar viene del esfuerzo, también del amuyt'aña, pensar memorioso. Pensar en aforismos tejer metáforas.*
- *Hablar como gente jaqxa parlaña: pronunciarnos en tanto personas humanas. Hacer del hablar un intercambio de escuchas. Evitar fetichización de conceptos: propio de debates postcoloniales o decoloniales así como del “proceso de cambio”*
- *Pachakuti vuelco en el tiempo espacio.*
- *Resistir a toda modalidad de pensamiento binarista separatista divorcio entre el pensar y el hacer, entre pensar académico y de la gente de a pie.*
- *Pensar Quipnayra pensar con la conciencia de estar situados en el espacio del aquí y el ahora.*
- *Proceso consciente de auto descolonización: sin re negar o evadir la fisura colonial, sea capaz de articular pasados presentes indios, femeninos, comunitarios en un tejido ch'ixi.*

