

otros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

Feminismos comunitarios desde Guatemala y Bolivia. Un acercamiento a sus proposiciones epistemológicas y políticas

Victoria Martínez Espínola*

Resumen:

El presente artículo propone un acercamiento a los feminismos comunitarios de Abya Yala, puntualmente a los que emergen en la República de Guatemala y del Estado Plurinacional de Bolivia durante los primeros años del siglo XXI, a partir de tres claves de indagación. En primer lugar, nos preguntamos acerca de los contextos socio-políticos en los que surgen, tanto a nivel de la región latinoamericana como nacionales. En un segundo momento nos acercamos a la dimensión teórico-epistemológica de los feminismos comunitarios, comprendiendo aquí la crítica al pensamiento moderno occidental y al feminismo hegemónico, las deconstrucciones conceptuales y las proposiciones de nuevos conceptos y categorías para el

---

* Becaria Postdoctoral en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género (IIEGE), FFyL-UBA/CONICET. Dra. en Ciencias Sociales (FCPyS, UNCuyo), Docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus temas de investigación vinculan las migraciones de mujeres con las teorías feministas de Abya Yala. Es co-directora del proyecto de investigación Bianual 2019-2021 "Pensamientos feministas de Abya Yala. Aportes para el diálogo teoría-práctica en la provincia de Mendoza" (UNCuyo). Participa en proyectos de extensión universitaria vinculados a derechos educativos y culturales de mujeres migrantes. Es autora de "Perspectivas feministas en/de/desde América Latina. Notas para pensar genealogías", en Revista de Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, vol. 22, 1-21 (2020) y de la tesis doctoral sobre "Experiencias migratorias, laborales y educativas de mujeres bolivianas residentes en Mendoza. Un acercamiento desde el feminismo interseccional" (2019).

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

pensamiento feminista. En tercer lugar, analizamos las propuestas de acción política de las feministas comunitarias para la transformación social y la liberación de las mujeres. Este acercamiento hacia los feminismos comunitarios parte de un sentipensar que busca poner en valor la diversidad epistémico-política en el continente de Abya Yala como base de posibles articulaciones para la práctica feminista antirracista y antipatriarcal.

Palabras clave: feminismos comunitarios, Guatemala, Bolivia, epistemología, política.

Abstract:

This article proposes an approach to the community feminisms of Abya Yala, specifically to those that emerge in the Republic of Guatemala and the Plurinational State of Bolivia during the first years of the 21st century, based on three keys of inquiry. In the first place, about the socio-political contexts in which they arise, both at the level of the Latin American region and at the national level. In a second moment, we approach the theoretical-epistemological dimension of community feminisms, including here the critique of modern western thought and hegemonic feminism, the conceptual deconstructions and the propositions of new concepts and categories for feminist thought. Third, we analyze the political action proposals of community feminists for the social transformation and liberation of women. This approach towards community feminisms starts from a sentiment that seeks to value epistemic-political diversity in the continent of Abya Yala as a basis for possible articulations for anti-racist and anti-patriarchal feminist practice.

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

Keywords: community feminisms, Guatemala, Bolivia, epistemology, politics.

Hacia una contextualización de los feminismos comunitarios en Abya Yala

Los feminismos comunitarios forman parte de las proposiciones de mujeres indígenas de Abya Yala. En el presente apartado buscamos tomar nota de algunas claves dadas por el contexto socio-histórico, tanto latinoamericano en general, como guatemalteco y boliviano en particular. Este acercamiento a lo contextual no pretende ser exhaustivo, sino ubicar en líneas generales las coordenadas espacio-temporales en que se sitúan los feminismos comunitarios en su surgimiento y devenir.

Nuestro abordaje se centra en el análisis de textos y entrevistas a tres pensadoras/activistas destacadas de estos movimientos: Lorena Cabnal, en el contexto de los feminismos comunitarios en Guatemala; Julieta Paredes y Adriana Guzmán en el contexto de los feminismos comunitarios en Bolivia. En una primera instancia debemos decir los feminismos comunitarios se plantean como una propuesta teórico-política con un anclaje territorial específico, ya que surgen de la confluencia de grupos de activistas originarias que se auto-reivindican como aymaras, en el contexto boliviano, y como mayas y xincas, en Guatemala.

El surgimiento de los feminismos de mujeres racializadas en América Latina puede comprenderse a partir de las claves que aporta la feminista antirracista dominicana Yuderkys Espinoza (2019). La autora retoma el análisis de Antonio Guimarães para explicar las condiciones de posibilidad del surgimiento cronológicamente diferenciado entre los activismos y las teorías feministas antirracistas en los Estados Unidos y en América Latina, que se relaciona con la conformación histórica de diferentes modelos

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

de racismo estatales a nivel mundial. Según este enfoque, el modelo de segregación racial estadounidense permitió el surgimiento temprano de una conciencia de “opresión racial” en los Estados Unidos, mientras que, en los países latinoamericanos, el tipo de racismo “asimilacionista”, derivado de la estrategia y la ideología del mestizaje, impediría o retardaría la aparición de una identidad racial y una política derivada de ella. Es por ello que fue posible que un primer movimiento contemporáneo de feministas antirracistas emergiera en los Estados Unidos desde principios de la década de 1970, gracias a la conjugación de dos importantes movimientos sociales y políticos: el movimiento feminista y el movimiento de los derechos civiles de la población afroamericano (Guimarães en Espinoza, 2019).

En esta línea, explica Espinoza, el feminismo latinoamericano necesitó un tiempo más largo para que aparezcan voces de mujeres racializadas conscientes de la opresión racista y sexista. Recién a principios de la década de los '90, con el movimiento de la contra-celebración de los 500 años de la conquista española, surgirán representantes de un feminismo negro que luego pasará a nombrarse como “afrodescendiente” y “de la diáspora”. Por su parte, la aparición de voces de mujeres indígenas que se reivindican feministas emergerá durante la primera década de este nuevo siglo XXI (Espinoza, 2019). Este marco general permite entender que las prácticas de las feministas comunitarias de Abya Yala estén dirigidas al cuestionamiento de las estructuras coloniales, racistas, clasistas y patriarcales de los Estados-nación y las sociedades latinoamericanas.

Según Chandra Mohanty, la práctica feminista se realiza en varios niveles: en la vida cotidiana, a través de los actos que constituyen nuestra identidad y la de nuestras comunidades de relaciones; en el de la acción colectiva, mediante grupos, redes y movimientos constituidos alrededor de visiones feministas de transformación social; en

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

el nivel de la teoría, la pedagogía y la creatividad textual, a partir de las prácticas académicas y los escritos de las feministas dedicadas a la producción de conocimiento (Mohanty, 2020: 27). Tomando esta definición, nuestro trabajo se orienta a analizar algunos aspectos de los niveles de la acción política y de la producción de conocimiento como dimensiones de la práctica feminista comunitaria en Abya Yala.

Surgimiento y devenir del feminismo comunitario en Iximulew-Guatemala

La conquista española hacia los territorios habitados por la civilización maya fue un periodo extenso que inició en 1511 en la península de Yucatán. El actual territorio de la República de Guatemala fue invadido por Pedro de Alvarado en 1524, se independizó en 1821 y se conformó como República en 1847. En la actualidad, según datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, Guatemala cuenta con una población total de 14.901.286 habitantes, siendo el país más poblado de Centroamérica. El Censo contempla la pertenencia a pueblos indígenas en torno a las categorías de maya, garífuna, xinka, afrodescendiente/creole, ladino/a¹ y extranjero/a. En términos porcentuales, el Censo arroja que el 41,66% pertenece al pueblo maya, el 0,13% al garífuna, el 1,77% al pueblo xinka, el 0,19% es afrodescendiente/creole, el 56% es ladino/a y el 0,24% extranjero/a (INE, 2018). Contabilizando el total de pueblos indígenas según el Censo, el 43,56% de la población guatemalteca pertenece a algún pueblo indígena, siendo el pueblo maya el mayoritario, el cual, a su vez, presenta una diversidad interna que, en Guatemala, se traduce en veintidós comunidades

¹ Como explica Diana Milena Patiño, en Guatemala este término hace referencia a la población mestiza. Su origen es colonial y se usaba para designar a la población hispanohablante que no había nacido en España pero que tampoco eran indígenas (Patiño, 2020: 9).

DEYCRIT

Directorio de Revistas Decoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

estudios lAGos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

lingüísticas distribuidas en el territorio: Achi, Akateka, Awakateka, Ch'orti', Chalchiteka, Chuj, Itza', Ixil, Jakalteko/Popti', K'iche', Kaqchikel, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi', Q'anjob'al, Q'eqchi', Sakapulteka, Sipakapense, Tektiteka, Tz'utujil, Uspanteka.

Acercándonos a la historia reciente para comprender la emergencia de los feminismos comunitarios, el hecho más significativo es el conflicto armado que tuvo lugar entre 1960 y 1996. Sin pretender abordar el hecho histórico en su complejidad, nos interesa poner el foco en algunas de las implicancias que éste tuvo para las comunidades indígenas y en particular para las mujeres. Tal como se analiza en el Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica titulado "Guatemala. Nunca Más: impactos de la violencia", la conflictividad social en Guatemala se ha basado históricamente en la exclusión política, la discriminación étnica y la injusticia social que hunden sus raíces en la propia configuración del Estado guatemalteco. En el marco del conflicto armado, durante la década de los '60, además de los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, la violencia por parte del Estado se dirigió contra la población campesina en el oriente del país:

Ante la amenaza de una población que parecía sublevarse en las áreas rurales, en los primeros años 80 la política contrainsurgente se convirtió en terrorismo de Estado, conllevando un proceso de destrucción masiva específicamente de las comunidades indígenas y grupos campesinos organizados (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 1998: XXXIII)

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

Fue tal la violencia y el exterminio de comunidades indígenas, que en el informe se habla de 'duelo cultural' para explicar la experiencia personal o grupal de pérdida de las raíces, como resultado de haber perdido estructuras sociales, valores culturales y la identidad. Se hace hincapié en que, además de ser síntomas más o menos invalidantes en la vida de personas, son una muestra de sufrimiento comunitario y cultural (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 1998: 19).

En este marco de violación de los derechos humanos, Amandine Fulchiron analiza los impactos de la guerra para las mujeres mayas. Para la autora, sobre la base de un sistema ideológico colonial sexista, racista y clasista que ya existía en el sustrato social guatemalteco y que históricamente ha deshumanizado a las mujeres mayas, durante la guerra se produjo una exacerbación de estos mecanismos, la cual se visualiza en la justificación del uso de la violación sexual para despojar y masacrar a las comunidades (Fulchiron, 2016: 399).

La violación sexual constituyó genocidio, según la jurisprudencia internacional sentada en el caso Akayesu, en tanto estuvo perpetrada con la intención de matar a los miembros del grupo, lesionar gravemente su integridad física y mental, someterlos intencionalmente a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, impedir los nacimientos en su seno, y/o de trasladar por la fuerza a los niños de un grupo a otro (Fulchiron, 2016: 400).

Dimensionar las magnitudes del terror, el etnocidio y la violencia sexual nos acercan a una comprensión del carácter situado y localizado del surgimiento de las luchas feministas en este contexto particular, ya que resulta importante identificar qué

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

mujeres, qué cuerpos, qué historias se hacen presentes en las diversas luchas feministas y evitar la homogenización del sujeto 'mujer', 'mujer indígena, mujer latinoamericana (cfr. Mohanty, 2020).

Lorena Cabnal es una de las principales activistas y referente teórica del Feminismo Comunitario Territorial de Iximulew-Guatemala. En la entrevista que realiza con Lisell Quiroz (2020) relata que nació en Guatemala en 1973, vivió su infancia y adolescencia en plena guerra y los 15 años huyó de su casa. A los 25 años, tras haber estudiado medicina y psicología en la universidad, decidió seguir las huellas de su abuela materna xinka. Como parte de su recuperación territorial ancestral y de su memoria ancestral originaria emprendió camino hacia la montaña en 2002, donde inició su activismo feminista. En uno de sus textos (2019) Lorena explica en primera persona de qué manera teoría y *praxis* se unen en su vida a partir de ser ella misma una corporalidad atravesada por múltiples violencias. El texto interpela, conmueve, permite comprender a la mujer que piensa y escribe en medio de violencias, amenazas, persecuciones. A partir de su experiencia de niña víctima de violencia sexual, su militancia feminista cobró cada vez más fuerza.

Su experiencia de vida permite tejer los hilos con la historia del feminismo comunitario en Guatemala². En conversación con Diana Milena Patiño (2020), Lorena narra que a partir de preguntas como ¿quién soy yo?, las mujeres de la Montaña de Xalapán empezaron a cuestionar su identidad étnica. Estos cuestionamientos las llevaron a indagar y profundizar en la comunidad, ya que nadie hablaba o sabía a qué pueblo étnico pertenecía. En esa búsqueda, se encuentran con que, en el censo las personas

---

² La trama entre la experiencia personal de Lorena y las luchas colectivas de las mujeres xinkas es tratada en profundidad en los encuentros que mantiene con Francesca Gargallo y que se relatan en su libro "Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América".

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

de la Montaña, no figuraban como grupo indígena sino como zona de ganadería con población ladina. A partir de un profundo proceso de autorreconocimiento, las mujeres de la montaña construyen una nueva identidad política que vincula el reconocimiento de la identidad étnica xinka y la identificación posterior como feministas.

En sus primeros años en la montaña, la labor de Lorena se centró en el trabajo comunitario con las mujeres y en la prevención de violencia sexual hacia las niñas. En vinculación con el Sector Mujeres de la Coordinadora Nacional de Guatemala, las mujeres de la Montaña de Xalapán comienzan procesos de formación política. Se identifican como mujeres agricultoras, campesinas, comadronas, trabajadoras de casa particular, estudiantes, universitarias, amas de casa y lideresas. Como relatan en su blog³,

Empezamos a hilar la organización en el año 2003 en Aldea de los Izotes, Montaña de Xalapán, autoconvocadas desde la demanda y exigencia de derechos humanos para las mujeres indígenas que luego fue encaminándose al fortalecimiento político con otras redes y coordinaciones como la Alianza Política Sector de Mujeres.

Junto con la reivindicación de la identidad étnica como pueblo xinka, la defensa de sus territorios en contra de licencias mineras fue el otro eje central de sus luchas durante los primeros años. Desde 2006, a partir de estos ejes de lucha, las mujeres comienzan a pensar que no se podía defender de la violencia el territorio sin defender al mismo tiempo el primer territorio vital y de defensa, que son nuestros cuerpos. Allí nace lo que luego propondrán como principio cosmogónico de defensa del territorio cuerpo-tierra.

³ Disponible en <http://amismaxaj.blogspot.com/>

DEYCRIT

Directorio de Revistas Decoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

Recuerdo que pensaba entonces “¿qué pasó aquí?”. Por un lado, tenía clara la falta de responsabilidad del Estado para promover una vida en dignidad en esta comunidad localizada en una montaña con más de cien mil habitantes indígenas. Pero, por otro lado, emergían otros cuestionamientos: ¿desde cuándo hemos vivido así? ¿Por qué somos las mujeres indígenas las más empobrecidas? ¿Por qué sufrimos tanto? Esos pensamientos se contradecían con algo que rondaba hacía mucho tiempo en mi cabeza: si decimos que los pueblos originarios somos pueblos de paz y amor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no nos duelen los cuerpos de las niñas y de las mujeres que sufren la violencia sexual? ¿Por qué no nos indignamos? ¿Cómo hemos naturalizado todo esto? ¿Por qué? Empecé a sentir también una contradicción con nuestros principios y valores cosmogónicos de respeto a la vida, situación que se juntaba con el olvido del Estado y de los derechos humanos y con la naturalización de los cuerpos de las mujeres violentadas en comunidad (Cabnal, 2019: 117).

Desde 2006 Lorena Cabnal se autodefine como feminista en un proceso complejo por los duelos que eso implicó en su vida, y a la vez emancipador (Cabnal, 2010: 11). Durante el 2010, cuatro mujeres de la montaña decidieron entrar a la primera Escuela Nacional Feminista en Ciudad de Guatemala. Hicieron alianzas con mujeres feministas y encuentros en los que conocieron la existencia de diversos feminismos y debates. Sin embargo, estos aprendizajes les trajeron una profunda incomodidad e indignación, ya que en la historia del feminismo que leían no había escritos de mujeres indígenas ni de sus luchas históricas. El año 2011 fue la primera vez que el nombre de Feministas Comunitarias fue pronunciado como posición política públicamente por Lorena Cabnal

DEYCRIT

Directorio de Revistas Decoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

en la Declaración Política de las Mujeres Xinkas titulada “Violentan nuestros derechos, cuando deciden sobre nuestros cuerpos de mujeres, por nuestra sexualidad y por nuestra tierra” (Mujeres Xinkas Feministas Comunitarias de Xalapán en Gargallo, 2014: 165).

Caminar junto a otras ha ido transformando el activismo de Lorena. En el año 2015, a raíz de padecimientos físicos personales y de otras compañeras, Lorena advierte que un camino necesario del feminismo comunitario territorial tiene que ver con la sanación de los cuerpos de las mujeres, violentados por los múltiples sistemas de opresión dados por el patriarcado, el clasismo, el sexismo y el colonialismo. Lorena advierte que hay una incoherencia feminista, ya que las mujeres entregaban los cuerpos a las luchas pero no llevaban a cabo procesos de sanación de su territorio cuerpo-tierra de esas formas incorporadas de sentir y vivir las relaciones (Cabnal, 2018).

Queríamos ‘cambiar el mundo, el sistema patriarcal, pero -acá- nuestros cuerpos [estaban] enajenados políticamente de las sanaciones ancestrales que sostienen los cuerpos ante las resistencias” (Cabnal en Patiño, 2020: 14).

Ante estos dolores individuales y colectivos, junto con un grupo de mujeres activistas conforman en 2015 La Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario, *Tzk’at*, que en lengua maya-quiché significa red. El objetivo político de la Red, explica Lorena, es partir del abordaje ancestral cosmogónico y feminista comunitario territorial para colaborar en la recuperación emocional, física y espiritual de las mujeres indígenas defensoras de la vida en las comunidades, quienes actualmente sufren los efectos de múltiples opresiones sobre su cuerpo. Desde entonces, Lorena Cabnal se

DEYCRIT

Directorio de Revistas Decoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

reivindica como parte del Feminismo Comunitario Territorial de la Red de Sanadoras de Iximulew-Guatemala.

Feminismos comunitarios en Bolivia en las tramas de la multitemporalidad

En el cono sur de América latina, el Estado Plurinacional de Bolivia comparte, al igual que Guatemala y la mayoría de los países de la región, el legado colonial, racista y sexista de la conquista española y las instituciones estatales. Si bien no sería posible desarrollar aquí un análisis pormenorizado de la historia contemporánea de Bolivia, al igual que en el caso de Guatemala, procuramos ofrecer algunas coordenadas socio-históricas generales que permitan comprender la emergencia de los feminismos comunitarios.

Francisco Pizarro inicia la conquista del imperio inca en el actual territorio boliviano en 1535. Las revueltas indígenas de fines del Siglo XVIII (Tupac Amaru II y Tupac Katari), que tienen lugar en el territorio del actual Perú y Bolivia, marcan la tradición libertaria de los pueblos indios, y las mujeres combatientes (Manuela Condori, Isabel Walipa, Tomasina Silvestre, Isidora Katari, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, Gregoria Apaza) son retomadas como ancestras de los feminismos comunitarios. Sofocados los levantamientos indígenas, Bolivia se independiza en 1825.

Durante el siglo XX en el vecino país andino-amazónico muestra una concatenación de eventos complejos, tales como la Revolución de 1952, dictaduras militares, el auge del neoliberalismo desde los '80 y la agudización de una crisis económica y política que culmina en la masacre del gas en 2003. Desde 2006, el proceso de cambio desarrollado a partir del arribo y la consolidación del MAS en el poder del Estado ha atravesado periodos de expansión y de crisis. En términos socioculturales y políticos,

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

un hito importante fue la declaración del Estado Plurinacional de Bolivia en 2010, dejando atrás la etapa de la República y su histórica exclusión hacia los pueblos indígenas.

En la actualidad, según el último Censo Nacional realizado en el año 2012, Bolivia cuenta con 10.027.254 de habitantes. Respecto de la pertenencia a pueblos o naciones originarias, de acuerdo al criterio de auto-identificación, el porcentaje de la población boliviana de 15 o más años que se reconoce parte de naciones o pueblos indígenas, originarios, campesinos o afro boliviano es del 40,57%. El Censo contempla la pertenencia a 36 pueblos o naciones originarias: Afroboliviano, Araona, Aymara, Ayoreo, Baure, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chacobo, Chipaya, Chiquitano Esse, Eija, Guaraní, Guarasugwe, Guarayo, Itonama, Joaquiniano, Kallawaya, Leco, Maropa, Mojeño, Moré, Masetén, Movima, Murato, Pacahuara, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Tsimane (Chimán), Weenayek, Yaminahua, Yuki, Yuracaré, Yuracaré - Mojeño. Cabe destacar que, a nivel cuantitativo, hay una importante concentración en dos pueblos mayoritarios: aymara (17,22%) y quechua (18,52%).

La historia del feminismo comunitario en Bolivia encuentra un punto fundacional en la masacre del gas de 2003 (Guzmán, 2019; Paredes y Guzmán, 2014). A diferencia del abordaje del feminismo comunitario en Guatemala a partir de la trama con la experiencia activista de Lorena Cabnal, para el caso de Bolivia es complejo personalizar los contenidos de las formulaciones del Feminismo Comunitario. En parte se debe a que la genealogía de este feminismo hunde raíces en procesos de memoria larga y memoria corta. En el libro que publican en 2014, Paredes y Guzmán afirman que el feminismo comunitario viene de cuatro vertientes: dos de procesos sociales y dos de las organizaciones feministas. Las autoras explican que de los procesos sociales retoman, por un lado, “la memoria larga”, es decir, las luchas de las abuelas

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Otros Logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

contra las formas de dominación que les tocó vivir; esas serían las raíces del movimiento. El otro proceso social es el ya mencionado de 2003, del cual se consideran artífices y constructoras. Desde entonces afirman que la despatriarcalización va junto con la descolonización como parte del proceso que socava las bases del capitalismo y la explotación.

Las mujeres de distintas organizaciones y barrios estuvimos luchando en la masacre de octubre de 2003, mal llamada guerra del gas, junto a los compañeros y a las wawas, en El Alto y en La Paz, cansadas del neoliberalismo (...) estuvimos en la calle, en el paro de más de 31 días, resistiendo, debatiendo, cocinando, con rabia pero soñando, mientras la clase media se ponía en huelga de hambre en las iglesias pidiendo solución al conflicto o tal vez protegiéndose del “retorno de las indias y los indios”, que llegaban de las comunidades para sostener las movilizaciones (Guzmán, 2019: 48).

En ese contexto de lucha, en ese año se crea la Asamblea Feminista de La Paz, resultado de una coordinación de mujeres. A partir de la participación de Mujeres Creando en el proceso constituyente, pasó a llamarse Asamblea Feminismo Comunitario.

Es importante destacar que luego de situaciones de violencia patriarcal, hubo una separación tajante a nivel personal y organizativo entre Julieta Paredes y Adriana Guzmán. Esta situación implicó que, desde 2016, Adriana Guzmán junto a otras compañeras, conformaran el Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Para una cabal comprensión del surgimiento y desarrollo de los feminismos comunitarios en Bolivia

DEYCRIT

Directorio de Revistas Decoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

analizaremos los aportes teórico-políticos de ambas, siendo dos de las autoras que más han producido conocimiento acerca de estos procesos.

Un acercamiento a las proposiciones teórico-epistemológicas de los feminismos comunitarios

El presente apartado se dirige a analizar algunas de las críticas y propuestas epistemológicas que las feministas comunitarias han desarrollado a partir de sus procesos de activismo, formación y producción de conocimiento. Consideramos relevante empezar por sus autopercepciones en tanto sujetas epistémicas. En uno de sus textos, Lorena Cabnal afirma:

A partir de que las mujeres indígenas nos asumamos como sujetas epistémicas, porque dentro de las relaciones e interrelaciones de pueblos originarios, tenemos solvencia y autoridad para cuestionar, criticar y proponer aboliciones y deconstrucciones de las opresiones históricas que vivimos, podremos aportar enormemente con nuestras ideas y propuestas para la revitalización y recreación de nuevas formas y prácticas, para la armonización y plenitud de la vida (Cabnal, 2010: 12).

Para Lorena, la producción de conceptos y categorías desde las mujeres indígenas antipatriarcales parte de la autoridad epistémica y tiene el potencial de aportar a la armonización de las relaciones y de la vida.

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

Hilar para nosotras el pensamiento feminista comunitario, nos invita a iniciar este tejido desde compartir lo que para nosotras es fundamental nombrar, sin miedos, hipocresías, de manera autocrítica, pero también de reconocimiento y valorización cuando hay que partir de aquellas experiencias que son enriquecedoras y nutren nuestros caminos (Cabnal, 2010: 12).

Las palabras de Lorena dejan ver aspectos relevantes para pensar 'lo epistemológico'. En primer lugar, la idea de autoridad epistémica, dada por el hecho reflexionar a partir de las propias experiencias de opresión y de la propia identidad étnico-política. En segundo lugar, la metáfora del hilado, presente también en las feministas comunitarias de Bolivia, invita a pensar en claves particulares la producción de conocimiento. Hilar da lugar a tomar diversidad de hilos, texturas y materialidades para crear algo nuevo desde el sentir y el pensar. A su vez, la idea de producir conocimiento a partir de compartir lo que resulta fundamental nombrar, lo no dicho, e incluso lo que sí ha resultado enriquecedor puede analizarse como crítica a los modelos de producción de conocimiento neoliberales. La idea de compartir también es una manera de hacer explícito el lugar desde dónde se habla, lo cual resuena, en términos de Mohanty, a la idea de políticas de la ubicación (Mohanty, 2020).

Adriana Guzmán, en su libro "Descolonizar la memoria, descolonizar los feminismos" (2019) titula el primer apartado "Antes, comparticiones importantes". Allí pone de manifiesto de dónde viene el Feminismo Comunitario Antipatriarcal, que es de las luchas en las calles, y no de ámbitos académicos. Consideramos relevante la sintonía con la idea de compartir señalada por Cabnal. Delmy Tania Cruz Hernández, feminista indígena mexicana, cuenta que la "compartición es una propuesta zapatista que nos

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Otros Logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

dice que queremos contar de nuestro ser y estar en el mundo a otras personas” (Cruz Hernández, 2016: 36).

Sobre la subjetividad epistémica, Guzmán reflexiona, luego de una crítica epistemológica a los feminismos hegemónicos y a algunos feminismos ‘otros’, acerca de la idea de subalternidad.

Posicionarse desde la subalternidad es aceptar una jerarquía, es aceptar ser subalternas y hablar desde ahí. Como feministas comunitarias hacemos práctica de la autonomía epistémica, y desde ahí planteamos el feminismocomunitario como teoría social que explica la articulación de las opresiones pero que fundamentalmente tiene una propuesta, un proyecto, nos saca de la desesperanza en la que nos metió el neoliberalismo y nos permite construir nuestro sueño de comunidad, donde las identidades son categorías políticas y metodológicas de articulación y no de descripción, esencialismo y aceptación de la subordinación, porque sabemos que los planteamientos teóricos y las resistencias sin un proyecto, sin plantear otra forma de vida y de relaciones, se hacen funcionales al sistema (Guzmán, 2019: 32).

Adriana reflexiona de manera crítica frente a las ideas de subalternidad, esencialismo y aceptación de las jerarquías epistémicas. Propone, en cambio, la idea de autonomía epistémica como base para la pensar la construcción de conocimiento.

Desde estas reflexiones de las autoras acerca de la subjetividad epistémica proponemos avanzar hacia las formulaciones de algunos conceptos y categorías que han desarrollado las feministas comunitarias. En este sentido destacamos que, en

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

algunos casos, existe una clara sintonía entre las feministas guatemaltecas y las bolivianas; otras formulaciones son específicas de unas y otras. Consideramos que no parecieran existir tensiones conceptuales irreconciliables o al menos evidentes entre ellos.

Mirar con ojos de otro tiempo, producir teoría feminista desde los propios cuerpos

Para Adriana Guzmán, el feminismo comunitario no es una teoría sino una acción política que lucha en los territorios y las calles, pero también en el terreno del discurso, puntualmente respecto de la hegemonía epistémica de los feminismos eurocentrados (Guzmán, A. s/f). Para Lorena Cabnal (2010) el feminismo comunitario es una recreación y creación de pensamiento político ideológico feminista y cosmogónico, que ha surgido para reinterpretar las realidades de la vida histórica y cotidiana de las mujeres indígenas, dentro del mundo indígena. Observamos dos aspectos en común en estas definiciones: uno está dado por el carácter situado y encarnado desde el cual pensar el feminismo y sus luchas: los territorios, las calles y la vida cotidiana; el otro aspecto es la creatividad que emerge en el terreno del discurso y particularmente de la teoría social y política en particular como campos de disputa.

Julieta Paredes define al feminismo como “la lucha y la propuesta política de vida de cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, en cualquier etapa de la historia que se haya rebelado ante el patriarcado que la oprime (Paredes, 2014: 76)”. Esta definición contiene en su interior tres aspectos que dan cuenta de algunas de las críticas y propuestas epistemológicas de las feministas comunitarias: la idea de ‘cualquier mujer’ apunta a la desencionalización del sujeto mujer homogéneo del feminismo hegemónico; ‘en cualquier lugar del mundo’ permite des-territorializar algunos sentidos comunes en

DEYCRIT

Directorio de Revistas Decoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

torno a 'lo feminista' como urbano, de países 'desarrollados', euronortecentrado; 'en cualquier etapa de la historia' habilita a pensar la temporalidad en otras claves; y la rebeldía contra 'el patriarcado' abre la posibilidad de pensar el patriarcado en esa pluralidad de espacios-tiempos.

Las definiciones de feminismo para las feministas comunitarias contienen, así, una serie de cuestionamientos al pensamiento occidental moderno, y en particular al feminismo euronortecentrado.

Entre las feministas comunitarias bolivianas hay una idea fuerte que es la de descolonización. Esta acción, que implica el cuestionamiento y deconstrucción de las estructuras coloniales y racistas es transversal al pensamiento, a la memoria y al tiempo. Si la idea de tiempo organiza la percepción colectiva, la idea de descolonizarlo invita a pensar de un modo radicalmente otro ese ordenador básico. Descolonizar la memoria se relaciona también con esas otras ideas de tiempo. ¿Qué implica descolonizar el tiempo y la memoria?

En el libro publicado en conjunto, Paredes y Guzmán hablan de descolonizar la temporalidad y de una crítica a la temporalidad colonial como concepción única y lineal del tiempo, que incorpora en sí la idea de evolución y de progreso, de pasar de peor a mejor, de involución a evolución, de incivilizados a civilizados, "una carrera por la "evolución" o más bien por la dominación" (Paredes y Guzmán, 2014: 25). En contraposición, proponen "mirar con ojos de otro tiempo" y explican que para los pueblos originarios de Los Andes, principalmente aymaras y quechuas, el tiempo es circular:

Timpuxajutirisariwa: el tiempo siempre viene y va, es constante, así como el círculo que no tiene punto de partida ni meta, no hay principio ni fin, todo

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

es energía en movimiento. Por eso nuestras abuelas y abuelos nos dicen que hay que caminar mirando al pasado porque el pasado está adelante, lo puedes ver y el futuro está detrás, no lo conoces no lo puedes ver (Paredes y Guzmán, 2014: 26)

La invitación a mirar con ojos de otro tiempo lleva a las autoras a cuestionar la temporalidad que los feminismos euronortecentrados han propuesto para pensarse a sí mismos y para pensar las luchas de las mujeres. Paredes y Guzmán afirman “no somos hijas de la ilustración” y, por tanto, no consideran que la periodización de las olas feministas dé cuenta de la pluralidad y ancestralidad de las luchas de distintas mujeres en distintas partes del mundo. Se trata de una clasificación colonial, individualista y burguesa del hacer y el pensar feminista.

Por eso, desde nuestra temporalidad, recuperamos las luchas de nuestras abuelas, Manuela Condori, Isabel Walipa, Tomasina Silvestre, Isidora Katari, Bartolina Sisa, Gregoria Apaza y muchas otras que encabezaron los levantamientos indígenas anticoloniales en 1781, ocho años antes de la Revolución Francesa, ellas lucharon como mujeres y como comunarias, no por la "razón" ni la igualdad con los hombres, sino por el respeto a la vida (Paredes y Guzmán, 2014: 28).

En la conferencia que Lorena Cabnal brinda en FLACSO en 2017 titulada "Epistemología feminista comunitaria Iximulew: caminos emancipatorios desde el

DEYCRIT

Directorio de Revistas Decoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

territorio cuerpo-tierra"⁴, realiza importantes aportes sobre la idea de memoria larga de los pueblos indígenas de Abya Yala. Lorena explica esta dimensión para hablar sobre la idea de patriarcado ancestral, sobre la que volveremos luego, y afirma:

Yo parto de saberes de pueblos ancestrales donde tenemos la cuenta larga del calendario El Cholq'ij, que es la cuenta larga calendárica. Por ejemplo, estamos en el año 2017, ¿cierto? 17 de marzo. Ese es el calendario gregoriano impuesto, colonial (...) Se establece durante un papado que cambia la cuenta de los calendarios. La cuenta, de hecho, de los calendarios antiguos, está basada en el movimiento circular de las fases lunares con nuestros óvulos, nuestros ovarios, y ha sido sobre los ciclos menstruales que ahí se han establecido las cuentas de los calendarios (...) En el pueblo maya no tenemos 2017 años de memoria registrada. Cada cuenta de la memoria larga son 5125 años que llevamos registro (Cabnal, 2017).

Esta reubicación de la historia plural y diversa, del tiempo y de las luchas de las mujeres indígenas permite comprender las conceptualizaciones sobre el patriarcado que elaboran las feministas comunitarias. En este punto hay una coincidencia entre las feministas comunitarias mayas y xinkas y las aymaras, y es que consideran al patriarcado como el sistema que está en la raíz de todas opresiones (Cabnal, 2010: 14; Paredes y Guzmán, 2014: 58).

⁴ Sugerimos ver la conferencia para profundizar en la idea de tiempo, de la cual sólo extrajimos un breve fragmento. "Lorena Cabnal en las II Jornadas de investigaciones feminista y de género", en <https://www.youtube.com/watch?v=u0j6j4kTLqQ>, publicado el 21/09/2017.

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

Siguiendo entonces la memoria larga de los pueblos indígenas, Lorena Cabnal afirma la existencia de un patriarcado ancestral originario y lo define como un sistema milenario estructural de opresión contra las mujeres indígenas, que establece su base de opresión desde su filosofía que norma la heterorrealidad cosmogónica como mandato, tanto para la vida de las mujeres y hombres, y de éstos en su relación con el cosmos (Cabnal, 2010: 14). Por su parte, el patriarcado colonial es el sistema de opresión inaugurado sobre los cuerpos y la tierra de Abya Yala con la invasión española. Y lo que ha sucedido ha sido la convergencia patriarcal, proceso a través del cual el patriarcado originario ancestral se refuncionalizó con la penetración del patriarcado occidental, configurando manifestaciones y expresiones propias para que se manifiesten el racismo, el capitalismo, el neoliberalismo, la globalización. La convergencia patriarcal permite dar cuenta de que existieron condiciones previas en las culturas originarias para que ese patriarcado occidental se fortaleciera y arremetiera (Cabnal, 2010, 2015).

Julieta Paredes también identifica este proceso y lo denomina entronque patriarcal. Para Paredes las relaciones injustas entre hombres y mujeres se dieron antes de la colonia y no son sólo una herencia colonial, sino que ha existido un patriarcado ancestral (Paredes, 2014: 72). Paredes y Guzmán explican que la palabra 'entronque' fue usada en Bolivia en los '80 para definir la incursión de la izquierda en el nacionalismo boliviano. Ellas retoman esta idea para explicar que el 'entronque patriarcal' hace referencia a una nueva realidad para las mujeres de Abya Yala que surge en 1492, y no a la suma o yuxtaposición de uno a lado o de uno sobre el otro. El entronque patriarcal, afirman, permite ver las combinaciones, las alianzas, las complicidades entre hombres invasores y hombres indígenas, una articulación

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

desigual entre hombres, pero articulación cómplice contra las mujeres (Paredes y Guzmán, 2014: 83).

El patriarcado y sus opresiones, afirman las feministas comunitarias, se anclan en los cuerpos de las mujeres y, de maneras específicas, en los cuerpos de las mujeres indígenas. El significante 'cuerpo' aparece de manera transversal a muchas de las elaboraciones conceptuales de las feministas comunitarias y puede constituir, por tanto, una vía de entada y de comprensión a varias de ellas. En relación a los procesos de producción de conocimiento, el cuerpo aparece como el anclaje desde donde teorizamos. Hacemos teoría desde nuestros cuerpos:

Vivir en un cuerpo y en el espacio territorial comunitario las opresiones histórico-estructurales creadas por los patriarcados sobre mi vida, al igual que sobre la vida de las mujeres en el mundo, me ha llevado a escribir y repensar la historia y la cotidianidad en que vivo (Cabnal, 2010: 11)

El feminismo europeo seguro que sirve para Europa, pero en Abya Yala no alcanza el feminismo eurocéntrico y reproduce complicidades racistas y coloniales con el sistema, finalmente las luchas de las feministas en Europa y Estado Unidos respondían a sus cuerpos y opresiones que obviamente, entendiendo el hecho colonial de 1492, la invasión, genocidio y violación sistemática de nuestras abuelas, entendiendo el entronque patriarcal, no son las mismas opresiones que viven nuestros cuerpos (Guzmán, 2019: 2).

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

Para descolonizar el concepto y el sentimiento del cuerpo, hay que descolonizarnos de esa concepción escindida y esquizofrénica del alma por un lado y cuerpo por otro; es lo que ha planteado la colonia. Nosotras partimos del cuerpo como una integralidad de corporeidad, que comprende desde la biogenética hasta la energética, desde la afectividad, pasando por la sensibilidad, los sentimientos, el erotismo, la espiritualidad y la sensualidad, llegando hasta la creatividad. Nuestros cuerpos que quieren comer bien, estar sanos, que gustan de las caricias y les duelen los golpes, nuestros cuerpos que quieren tener tiempo para conocer y hacer teorías, queremos desde nosotras nombrar las cosas con el sonido de nuestra propia voz (Paredes, 2014: 100).

Para Julieta Paredes, el cuerpo es el punto de partida de las luchas feministas, entendido como experiencia histórica, material y política. Así, los cuerpos de las mujeres son la base histórica y material de las que parte la lucha feminista (Paredes, 2017). Además, los cuerpos son, para las feministas comunitarias aymaras, mayas y xinkas, el lugar donde se anclan las opresiones y desde donde vivenciamos la indignación, pero también el lugar de la libertad y las transgresiones. Hacemos política desde los cuerpos:

Es desde y con nuestros cuerpos que vamos a luchar y hacer política, esta es una metodología feminista comunitaria que recoge nuestros cuerpos que fueron signados, marcados, para la ignorancia, la fealdad, la explotación, cuerpos para la violación, la anormalidad, cuerpos llamados fenómenos, destinados al desamor y la vergüenza, desde estos cuerpos

DEYCRIT

Directorio de Revistas Decoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

nuestros nos plantamos en la vida y en la historia, como el cuerpo de nuestras luchas. Cuerpo que piensa, siente, se autogobierna, se autolibera, cuerpo como un territorio pero no un territorio aislado sino un territorio de la Pachamama (...) La metodología de hacer política desde el cuerpo, propone incorporar las formas políticas de los cuerpos de mujeres, porque traen historias y sabidurías de lo más variadas, son las formas de nuestras rebeldías, no es lo mismo joven, niña, abuelita, no es lo mismo lesbiana que heterosexual y otras formas de la existencia (Paredes y Guzmán, 2014: 95-96).

Estas palabras abren la posibilidad de poner en valor las diversas formas de luchar desde la pluralidad de los cuerpos, formas que también se centran en el cuidado y el autocuidado en el contexto de las luchas sociales. Por eso las autoras se refieren a metodologías feministas comunitarias para hacer política desde cuerpos diversos. Este aspecto es mencionado por Adriana Guzmán para explicar que existe una relación entre los modos de 'poner el cuerpo' en las luchas populares y el sistema sexo-género. Específicamente se refiere a las luchas de 2003 y al golpe del 2019 en Bolivia. En estos procesos destaca que los varones, por estar socializados desde el patriarcado a ser héroes o mártires en las luchas, han sido fusilados, mientras que, en el caso de las mujeres, los imperativos patriarcales del cuidado y la crianza de hijxs han tenido por consecuencia generar otras estrategias de exponer y cuidar los cuerpos en las luchas populares (Guzmán, 2020).

Hacer política desde los cuerpos se vincula, además con otra dimensión central para las feministas comunitarias, que es la del territorio cuerpo-tierra. Como sostiene Lorena Cabnal, esta no es una categoría analítica, sino un enunciado con fuerza

DEYCRIT

Directorio de Revistas Decoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

cosmogónica que nace entre 2005 y 2007 como forma de denuncia de la violencia sexual contra niñas y mujeres y en la lucha contra la minería en la montaña de Santa María de Xalapán con la consigna “Liki tuyahaki na altepet kwerponarú”, que en castellano significa “defensa y recuperación del territorio cuerpo-tierra” (Cabnal en Patiño, 2020: 3-4).

Tanto cuerpo como tierra son territorios de defensa para Lorena, ya que ambos se han visto amenazados y dañados por el patriarcado en todas sus fases. Para ella, no es posible la defensa de uno sin la defensa del otro. Así, nuestros cuerpos son nuestro primer territorio propio e irrepetible, primer territorio de defensa, primer lugar de enunciación para ser sanado y liberado, y se vincula a nuestra memoria corporal. La tierra, a su vez, es el espacio concreto donde se manifiesta la vida de los cuerpos, donde se dignifica la existencia y se promueve la vida en plenitud, es un territorio significado y se vincula a la memoria larga de los pueblos (Cabnal, 2010: 22-23).

Para Julieta Paredes, la relación cuerpo-tierra se establece a partir de la memoria de la conquista de América. Según Paredes, la invasión colonial no sólo penetró territorios de lo que hoy se llama Bolivia, sino que invadió los cuerpos de las mujeres y hombres que vivían en esta tierra:

Los invasores colonizadores se metieron en nuestros cuerpos, penetraron históricamente nuestros cuerpos y desde entonces hasta ahora fueron y son los nuevos patrones que parten de la hacienda y de la finca. Hoy esta hacienda y esta finca son los cuerpos de las mujeres, y hoy esto podría cambiar, si queremos (Paredes, 2012: 97).

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

Por último, así como el cuerpo es un territorio, la comunidad también es un cuerpo para las feministas comunitarias aymaras. Esta noción está presente en el Pronunciamiento del Feminismo Comunitario en la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático, realizada en Bolivia en 2010:

La comunidad es un cuerpo que se pertenece a sí mismo y que tiene una dinámica propia en la cual cada integrante es único y necesario, a la vez que autónomo o autónoma (...) Cada cuerpo en la comunidad, en el sentido general y dinámico, es una parte del ser comunitario. El cuerpo de la comunidad está constituido por mujeres y hombres como dos mitades imprescindibles, no jerárquicas, recíprocas y autónomas una de la otra, pero en permanente coordinación (Pronunciamiento del Feminismo Comunitario, 2014: 428).

La idea de la comunidad como un cuerpo compuesto por una mitad de mujeres y la otra mitad de varones es retomada por Paredes y Guzmán, con la diferencia de que consideran que, además de las dos mitades, en el medio de la comunidad están las personas intersexuales:

La comunidad es como un cuerpo, nosotras mujeres somos la mitad de este cuerpo que es la comunidad, la otra mitad son los hermanos hombres, en medio están las personas intersexuales. Un ojo, una mano, un pie, un lado del cuerpo son los hombres, el otro ojo, la otra mano, el otro pie somos nosotras las mujeres. Nuestra lucha es para que todo el cuerpo, que es la comunidad, viva bien (...) Hoy por el machismo solo un ojo, una

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

mano un pie de la comunidad está funcionando y es el lado de los hombres, la otra no. De lo que se trata es que funcionen los dos ojos, dos pies, dos manos, para que la comunidad vea bien, haga bien, camine bien (Paredes y Guzmán, 2014: 89-90).

Hasta aquí expusimos algunas de las contribuciones teórico-epistemológicas que hemos identificado como centrales a partir del análisis de textos, entrevistas y comparticiones de las feministas comunitarias de Guatemala y Bolivia. Hemos puesto de relieve algunos de los conceptos emergentes de sus luchas políticas, lugares de enunciación y modos de concebir lo epistemológico desde las cosmovisiones de los pueblos y territorios que las mujeres habitan. En el apartado siguiente nos enfocaremos en algunas de las proposiciones políticas que se vinculan de manera orgánica con la creación de los conceptos analizados.

Proposiciones para el quehacer político feminista comunitario

Un gesto epistémico-político que comparten las feministas comunitarias es el cuestionamiento al binarismo propio del pensamiento moderno occidental. Sus escritos advierten acerca de la problemática de no vincular teoría y acción, pensamiento y lucha por el bienestar de las mujeres. Es por eso que la separación entre lo epistemológico y lo político responde a una cuestión del orden expositivo, pero a sabiendas de que teorizar es político, y que, a su vez, una teoría sin propuesta, como dicen las feministas comunitarias, no es útil a la liberación de las mujeres. En este apartado intentamos identificar algunas de las propuestas de acción y construcción

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

colectiva para la transformación social desde los feminismos comunitarios en el marco de las luchas que habitan.

La sanación como camino cósmico-político

Como explica Cabnal, todas las integrantes de *Tzk'at* Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario han vivido historias de persecución política, estigmatización, amenazas de muerte, desplazamiento político territorial, órdenes de captura, imposiciones de estado de sitio, criminalización y judicialización debido a la defensa del territorio cuerpo-tierra, y estas situaciones van en aumento. A su vez, todas las integrantes de la Red viven procesos de sanación ancestral en comunidades indígenas como sanadoras, comadronas, hierberas, sobadoras, guías espirituales, contadoras del tiempo, médicas originarias (Cabnal, 2018: 100).

Estas luchas y experiencias llevan a las feministas comunitarias territoriales a proponer la recuperación del territorio cuerpo-tierra como enunciado político que abraza la dimensión teórica sobre cómo comprender el cuerpo-tierra. Sin embargo, las propias experiencias de dolencias físicas y emocionales las han llevado a advertir una incoherencia feminista al no llevar a cabo procesos de sanación individual y colectiva en el contexto de estas luchas. Así, la sanación como camino cósmico-político es una de las principales líneas de acción política para desmontar las múltiples opresiones sobre los cuerpos de las mujeres indígenas, a través de la energía vital de la ternura entre mujeres y con la naturaleza:

Es hermoso también traer la memoria sanadora en relación con la energía del agua, del fuego, de las plantas, de los ríos, de las montañas. Y ahí

DEYCRIT

Directorio de Revistas Decoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

hacer nuestros actos de consciencia profunda de este tiempo que nos ha tocado vivir. Sanar con las plantas, sanar con afectividades, sanar con el sueño intencionado. Traer al cuerpo la memoria de las yerbas y de las infusiones. Traer al cuerpo la memoria de las afectividades entre cuerpos de mujeres. Traer las historias. Traer el arte como camino de sanación. Traer la palabra, traer el pensamiento. Traer la oralidad a través de los cuentos de las mujeres, la resistencia de las mujeres. Pero también traer la convocatoria de la energía vital del erotismo para sanarnos en este tiempo (Cabnal en Quiroz, 2020: 4).

A partir de diversas prácticas de sanación con intención feminista, Tzk'at propone una reinterpretación de la protección integral de las defensoras de la vida en los territorios indígenas que considere la importancia de las espiritualidades y la dimensión emocional. De allí proponen el lema “Sanando tú, sano yo; sanando yo, sanas tú: tal es la reciprocidad de la sanación. Sanar desde mi territorio cuerpo-tierra” (Cabnal, 2018: 104).

Otra línea de acción política que proponen las feministas comunitarias territoriales es el acuerpamiento territorial como manera de estar y sentir las injusticias e indignaciones que viven otros cuerpos y la naturaleza a causa del patriarcado. Es la manera de actuar en la defensa colectiva del cuerpo y el territorio en sintonía con los principios cosmogónicos políticos de reivindicación de la vida. Asimismo, proponen establecer alianzas políticas para realizar acciones comunitarias y organizativas que fortalezcan las acciones de vida en armonía en las comunidades y dialogar con organizaciones y movimientos sociales en los ámbitos nacional, continental e internacional, así como proteger y resguardar la vida de las defensoras a partir de

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

prácticas comunitarias ancestrales, espacios de diálogo, propuesta, acción política y seguimiento de situaciones emergentes de defensoras que corren riesgos políticos ante organizaciones o instancias nacionales e internacionales (Cabnal, 2018: 102-103).

La comunidad como propuesta política

En el caso de los feminismos comunitarios en Bolivia, la propuesta política que emerge con mayor fuerza es la Comunidad. Paredes y Guzmán plantean una idea de comunidad en sentido amplio, que va más allá de las personas, “lo es también el espacio, todo lo que está encima, *alaxpacha*, lo que está aquí, *akapacha*, y lo que está debajo, *manqhapacha*. La comunidad también es el territorio y la naturaleza que vive en este territorio, territorio que tiene límites, pero no fronteras que lo dividan” (Paredes y Guzmán, 2014: 89). A su vez, dentro de este marco amplio, entienden que todo grupo humano puede hacer y construir comunidades. Por tanto, éstas pueden ser rurales, urbanas, deportivas, culturales, políticas, de lucha, territoriales, educativas, de amistad, de tiempo libre, barriales, por opciones sexuales, etc. (Paredes y Guzmán: 93).

Respecto de la estructura de la comunidad como cuerpo con una mitad conformada por una mitad de varones y una mitad de mujeres, aclaran que no debe entenderse que ese ‘ser dos’ signifique la dualidad de la pareja heterosexual. Ellas hablan de par político, por un lado, y de que las mujeres somos la mitad de todas las sociedades y de que hay que ocupar ese lugar, por otro. Esta idea de comunidad las lleva a cuestionar la figura del chacha-warmi propia del mundo andino que establece el par varón-mujer como referentes de la autoridad comunitaria, social, política. Para ellas la

DEYCRIT

Directorio de Revistas Decoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

idea de chacha-warmi es heredera del patriarcado colonial que sólo legitima la pareja heterosexual. En su lugar, entienden que el par es el par representativo y político de la comunidad, que son elegidos y legitimados por la misma. Esta propuesta política surge desde los inicios del feminismo comunitario en 2003:

En la Asamblea Feminista, la idea de comunidad como espacio desde el que hablábamos, fue tomando forma hasta enunciarla como categoría política, haciendo de la Comunidad de comunidades nuestra propuesta, político-económica-organizativa; estábamos gestando el feminismo comunitario (Guzmán, 2019: 49).

Para Adriana Guzmán, además, la propuesta política de sociedad está ligada a manera de círculo con el movimiento social más amplio:

El movimiento también podemos decir que es una metodología que nos permite desde nuestra propuesta de comunidad, articularnos con hermanas y hermanos de otras organizaciones, no para que se “afilien” al feminismocomunitario, o para que nosotras “nos sumemos” a las otras, sino para transitar juntas y juntos, sabiendo que la liberación es en comunidad, que una se libera a sí misma, pero que tiene responsabilidad también, en la liberación de las otras, de los otros y de la naturaleza. La liberación es en comunidad para construir la comunidad, comunidad de la que no hay un modelo, esa comunidad que hay que inventar. (Guzmán, 2019: 53).

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

En conversación con Claudia Korol (2021), Adriana sostiene que los feminismos de Abya Yala tienen hoy dos grandes desafíos: en primer lugar, construir feminismos que respondan a nuestros cuerpos, nuestros territorios, y a la complejidad política de los procesos que atravesamos; en segundo lugar, no dejar las calles y continuar interpelando al Estado y a los sistemas de opresión (Guzmán en Korol, 2021).

Conceptualizaciones y propuestas políticas van de la mano en la práctica feminista comunitaria de las mujeres aymaras, mayas y xinkas. La sanación como camino cósmico-político, la defensa del territorio cuerpo-tierra, la invención de la comunidad en el marco de movimiento feminista antipatriarcal, el hilado de vínculos entre organizaciones, movimientos sociales y sindicatos orientan el camino de transformación social en el horizonte político de las feministas comunitarias.

A modo de cierre

Las feministas comunitarias de Abya Yala tejen su pensamiento y sus prácticas desde principios del siglo XXI en escritos, palabra y activismos, retomando las luchas y los saberes de las ancestras indígenas de otros tiempos, desde la conciencia del carácter situado de sus cuerpos e identidades étnico-políticas como lugares de enunciación epistémica. Cuestionan las tramas de la opresión colonial, capitalista, neoliberal y patriarcal de los estados, pero también de los feminismos hegemónicos y a los patriarcados ancestrales originarios.

Las comunidades plurales y diversas que habitan, rurales y urbanas, en los actuales territorios de los estados-nación de Guatemala y Bolivia ven emerger conocimientos tejidos con la sabiduría de las mujeres y sus tradiciones ancestrales de lucha y sanación comunitarias. Las invasiones coloniales y los aparatos estatales modernos

DEYCRIT

Directorio de Revistas Decoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Estudios Lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

con su producción de destrucción hacia los cuerpos de las mujeres y la naturaleza no han acallado sus voces.

Las mujeres feministas comunitarias territoriales y antipatriarcales mayas, xinkas y aymaras comparten sus saberes y estrategias de lucha, desde nociones de autoridad y autonomía epistémica, para contribuir a la armonización de las relaciones en la pluralidad de la vida. Sus prácticas feministas a nivel teórico, epistemológico y político nos dejan reflexionando, tanto sobre las posibilidades de articular luchas de las mujeres frente al sistema racista y patriarcal como sobre la necesidad de volver la mirada hacia los tiempos, saberes, espacios y cuerpos que resisten, en las comunidades de Abya Yala, desde tiempos de la invasión colonial hasta la actualidad.

Bibliografía

- Asociación de Mujeres Indígenas Xinkas de Santa María Xalapán Jalapa. <http://amismaxaj.blogspot.com/>, <https://amismaxaj.wordpress.com/quienes-somos/>
- Cabnal, Lorena (2010), "Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala", en *Feminismos diversos: el feminismo comunitario*. Madrid. ACSUR Las Segovias, pp. 11-25.
- Cabnal, Lorena (2018), "Tzk'at, Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo comunitario desde Iximulew-Guatemala", en *Ecología Política*, N° 54, pp. 100-104. Disponible en: <https://www.ecologiapolitica.info/?p=10247>
- Cabnal, Lorena (2019), "El relato de las violencias desde mi territorio cuerpo-tierra", en Leyva Solano, Xochitl y Icaza, Rosalba (coords.), *En tiempos de muerte: cuerpos*,

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

rebeldías, resistencias, Buenos Aires, Argentina, CLACSO; San Cristóbal de Las Casas, Cooperativa Editorial Retos; La Haya, Institute of Social Studies, pp. 113-126.

Cruz Hernández, Delmy Tania (2016), "Una mirada muy otra a los territorios-cuerpos femeninos". Dossier *Epistemologías feministas latinoamericanas*. *Solar Revista de Filosofía Iberoamericana*, año 12, vol 12, número 1, Lima, UNMS, pp. 35-46.

Espinoza, Yuderlys (2019), "Superando el análisis fragmentado de la dominación: una revisión feminista descolonial de la perspectiva de la interseccionalidad", en Leyva Solano, Xochitl y Icaza, Rosalba (coords.), *En tiempos de muerte: cuerpos, rebeldías, resistencias*, Buenos Aires, Argentina, CLACSO; San Cristóbal de Las Casas, Cooperativa Editorial Retos; La Haya, Institute of Social Studies, pp. 273-296.

Fulchiron, Amandine, (2016), "La violencia sexual como genocidio. Memoria de mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado en Guatemala" en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. Vol. 61, número 228, pp. 391-422.

Disponible en: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/56984>

Gargallo, Francesca (2014), *Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América*. Ciudad de México, Editorial Corte y Confección.

Guzmán, Adriana (s/f), "Un feminismo útil para la lucha de los pueblos". Disponible en: http://colectivohombresymasculinidades.com/wp-content/uploads/publicaciones_pdf/Otros_autores/Feminismo_util.pdf

Guzmán, Adriana (2019), *Descolonizar la memoria. Descolonizar los feminismos*. La Paz, Tarpuna Muya.

Guzmán, Adriana (2020), "Rondas de lucha: Adriana Guzmán. Bolivia. Feminismo comunitario y antipatriarcal". Entrevista en *La Marea Noticias*, 8 de abril, disponible en

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

otros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

<https://www.lamareanoticias.com.ar/2020/04/08/rondas-de-lucha-adriana-guzman-bolivia-feminismo-comunitario-y-antipatriarcal/>

Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2018. Disponible en: <https://www.censopoblacion.gt/>

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (2013), *Principales resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012*. Estado Plurinacional de Bolivia. Disponible en: <https://ibce.org.bo/images/publicaciones/Resultados-Censo-2012.pdf>

Korol, Claudia (2021), “La defensa de los territorios y la resistencia a los fascismos en la voz de las feministas comunitarias”. Entrevista en *Diario Página 12*. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/380961-la-defensa-de-los-territorios-y-la-resistencia-a-los-fascism>

Mohanty, Chandra (2020), *Feminismo sin fronteras: descolonizar la teoría, practicar la solidaridad*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género.

Paredes, Julieta (2012), “Las trampas del patriarcado”, en *Pensando los feminismos en Bolivia*. La Paz, Conexión Fondo de Emancipación, pp. 89-112.

Paredes, Julieta (2014), *Hilando fino desde el feminismo comunitario*. México, El Rebozo, Zapateándole, Lente Flotante, En cortito que's pa largo y AliFem AC.

Paredes, Julieta y Guzmán, Adriana (2014), *El tejido de la rebeldía ¿Qué es el feminismo comunitario?* La Paz: Comunidad Mujeres Creando Comunidad.

Paredes, Julieta (2017), “El feminismocomunitario: la creación de un pensamiento propio”, en *Corpus* [En línea], Vol. 7, No 1. Disponible en: <http://journals.openedition.org/corpusarchivos/1835>.

Patiño, Diana Milena (2020), “Apuntes sobre un feminismo comunitario desde la experiencia de Lorena Cabnal”. Universidad de Los Andes, Colombia. Disponible en:

DEYCRIT

Directorio de Revistas Decoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Otros Logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 12, Año 11, 2021

https://www.researchgate.net/publication/342215141_APUNTES_SOBRE_UN_FEMINISMO_COMUNITARIO_Desde_la_experiencia_de_Lorena_Cabnal

Pronunciamento del Feminismo Comunitario Latinoamericano en la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático del Feminismo Comunitario publicado en Espinosa Miñoso, Yuderkys, Gómez Correal, Diana y Ochoa Muñoz, Karina (Edit) (2014), *Tejiendo de Otro Modo*. Editorial Universidad del Cauca, pp. 435-443.

Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, (1998), "Guatemala: nunca más. Impactos de la violencia". Guatemala, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/9590.pdf>

Quiroz, Lisell (2020), "La sanación, un acto feminista emancipatorio (Lorena Cabnal)". En *Hypotheses. Perspectives décoloniales d'Abya Yala. Épistémologies, pratiques, savoirs*. Disponible en <https://decolonial.hypotheses.org/2147>

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional