

Propuestas de intervención/acción sociopolítica en la sexualidad femenina en colectivos de la Región Metropolitana que *ataquen* la triada, patriarcado, colonialismo y capitalismo

Tesina para optar al grado académico de Licenciada en Psicología y título de Psicóloga

Estudiantes

Jasna Muñoz Duarte

Docente Guía

Dra. © Javiera María del Cielo Sierralta Uva

Docente informante

Mg. Isca Leyton

Santiago de Chile

Enero, 2019

TABLA DE CONTENIDOS

AGRADECIMIENTOS	4
INTRODUCCIÓN	5
I. CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	7
I.1 Antecedentes de la investigación	7
I.2 Definición del problema de investigación	15
I.3 Justificación de la investigación	18
I.4 Objetivos de la investigación	19
I.4.1 Objetivo general.....	19
I.4.2 Objetivos específicos.....	19
II. CAPÍTULO 2: REFERENCIAS TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN	20
II.1 Colonialidad/modernidad y patriarcado	20
II.2 Capitalismo /patriarcado	30
II.3 Patriarcado / feminismo en Abya Yala.....	34
II.4 Sexualidad femenina.....	37
III. CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO	46
III.1 Definición y justificación del enfoque de investigación	46
III.2 Nivel de investigación	46
III.3 Diseño (dimensión de control)	46
III.4 Diseño (dimensión temporal)	47
III.5 Técnica de producción de información	47
III.6 Muestra	47
III.7 Técnica de análisis de la información	47
III.8 Aspectos éticos	48
IV. CAPITULO 4: ANALISIS	49
IV.1 Análisis simple por categoría	49
IV.1.1 Categoría 1: Caracterización de los colectivos.....	49
IV.1.1.A Subcategoría 1A: Caracterización del proyecto político que enmarca el trabajo del colectivo	49
IV.1.1.B Subcategoría 1B: Estructura y forma de organización.....	51
IV.1.1.C. Subcategoría 1C: Diferenciación frente a otros colectivos.....	52
IV.1.2 Categoría 2: Propuestas de intervención/acción sociopolítica	53
IV.1.2.A Subcategoría 2A: Concepciones respecto de la sexualidad.....	53
IV.1.2.B Subcategoría 2B: Concepciones respecto de la sexualidad femenina.....	54
IV.1.2.C Subcategoría 2C: Propuesta de trabajo en torno a la sexualidad.....	55
IV.1.3 Categoría 3: Principios que orientan las propuestas	57
IV.1.3.A Subcategoría 3A: En torno a la sexualidad	57
IV.1.3.B Subcategoría 3B: En torno a la crítica anticolonialista	58
IV.1.3.C Subcategoría 3C: En torno a la crítica Anticapitalista	58
IV.1.3.D Subcategoría 3D: En torno a la crítica Antipatriarcal	59
IV.1.3.E Subcategoría 3E: En torno a la crítica de la triada en la propuesta de sexualidad.....	59

IV.1.4 Categoría 4: Problemáticas de las propuestas de intervención/acción sociopolítica.....	60
IV.1.4.A Subcategoría 4A: Dificultades en la generación de propuestas	60
IV.1.4.B Subcategoría 4B: Dificultades en la implementación de propuestas	61
IV.1.4.C Subcategoría C: Dificultades como colectivo en la generación e implementación de propuestas.....	61
IV.1.4.D Subcategoría D: Diferencias entre sus propuestas y las de otros colectivos	62
IV.2 Análisis interpretativo reflexivo	63
IV.2.1 Objetivo específico 1: Caracterizar a colectivos de la Región Metropolitana que “ataquen” la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo	63
IV.2.1.1 Caracterización del colectivo, su estructura y forma de organización	63
IV.2.1.2 Caracterización del proyecto de intervención/ acción sociopolítica con respecto a la sexualidad	65
IV.2.2 Objetivo específico 2: Identificar las propuestas de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en colectivos que “ataquen” la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo	66
IV.2.2.1 Concepciones del colectivo respecto de sexualidad y sexualidad femenina	66
IV.2.2.1 Propuestas de intervención /acción sociopolítica con respecto de sexualidad.....	69
IV.2.3 Objetivo específico 3: Describir los principios que orientan las propuestas de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en colectivos de la Región Metropolitana que “ataquen” la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo	71
IV.2.3.1 Principios que orientan las propuestas en torno a la sexualidad	71
IV.2.3.2 Principios que orientan las propuestas con respecto al anticolonialismo .	74
IV.2.3.3 Principios que orientan las propuestas con respecto al anticapitalista	75
IV.2.3.4 Principios que orientan las propuestas con respecto al antipatriarcal	77
IV.2.3.5 En torno a la crítica de la triada en la propuesta de sexualidad	81
IV.2.4 Objetivo específico 4: Analizar las problemáticas formales y sustantivas de la praxis de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en colectivos de la Región Metropolitana que “ataquen” la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo	82
IV.2.4.1 Dificultades en la generación e implementación de propuestas.....	82
IV.2.4.2 Diferenciación de los colectivos	84
V. CONCLUSIONES	90
VI. REFERENCIAS.....	91
VI. ANEXOS	96
VI.1 Transcripción entrevista a colectivo 1	96
VI.2 Transcripción entrevista a colectivo 2	102
IV.3 Transcripción entrevista a colectivo 3	117
VI.4 Matriz de vaciado y guión pauta	124
VI.4.1 Guion Pauta.....	124
VI.4.2 Matriz de vaciado.....	125

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer...

A mi tutora de investigación, Javiera Sierralta por brindar aliento y apañe en cada instante de este trabajo. Una bacana.

A mis padres por su apoyo incondicional, de ustedes aprendo día a día, los amo.

Taño poyen Max, por haber sido el mejor compay, crecí enormemente contigo.

A quienes he conocido, amigxs, compañerxs, profesorxs por compartir conversaciones, experiencias, alegrías y penas, sueños y rebeldías.

A las mujeres que han colaborado en esta investigación, por su trabajo y convicción, por propagar su sabiduría.

A las mujeres de Abya Yala, juntas construimos nuestra historia...

INTRODUCCIÓN

La sexualidad, se ha visto configurada como un espacio de control y regulación en las sociedades occidentales. Los discursos hegemónicos se articulan como un dispositivo de la sexualidad, con un arraigo profundo en las normas sociales, desde el saber médico, la iglesia, la institucionalidad, la heterosexualidad, pero que también se entrelaza con discursos más actuales, desde reivindicaciones sociales feministas, el mercado erótico, los medios de comunicación, entre tanto otros, que posibilitan que la vivencia de mujeres en torno a su corporalidad, sexualidad -placer y erotismo- sea distinta a épocas anteriores.

La invasión colonialista instala una forma de gobierno en lxs colonizadx - subalternizadx- que configura sus vidas, en torno a la manera de entender la vida que tienen los colonos, en conjunto con haber creado una inferioridad en la otredad, en este sentido el proceso de mestizaje nunca fue equitativo, la idea de raza, de clase y de género inventadas por occidente fueron parte de la imbricación de los sistemas de opresión produciendo nuevas identidades subalternizadas, en este sentido el sujeto europeo occidental fue inscrito en los imaginarios colectivos de los colonizados como el único sujeto válido, un sujeto hegemónico que se relacionaba con la otredad desde un rango superior, imponiendo una dominación sobre sus *“inferiores”*.

El movimiento Latinoamericano se ha alzado como un nuevo actor político desde su concepción basada en su otredad con el objetivo de descolonizar el poder que ha regido en las sociedades latinoamericanas. La sexualidad en este sentido puede ser entendida desde una lógica distinta, con modelos de interacción íntimas y cotidianas de resistencia a la vida colonial, entretejiendo la vida social completa. Entre las propuestas de cambio social está la liberación de las mujeres, en el libre uso de sus cuerpos, cuestionando instituciones represoras del placer, que instalan una idea de la sexualidad llena de restricciones y represiones, ligada a lo impuro, a la reproducción -la familia como base del sistema capitalista- y a la dominación masculina, una sexualidad patriarcal, heteronormativa, machista, genital y coitogenitalista.

La sexualidad ha sido un lugar de disputa histórica articulándose desde discursos hegemónicos representados en instituciones como el Estado, la iglesia, la escuela, la familia, la orientación sexual entre otras, presentes en nuestra manera de vivir la sexualidad, nuestro placer, a las formas de relacionarnos y vincularnos con un otro. Es por esto que, plantear una propuesta reivindicativa del placer y la sexualidad femenina se hace potente al replantear el propio lugar dentro de la estructura social, desestabilizando el orden dominante y transformando las relaciones sociales.

Desde Latinoamérica se puede entender la imbricación del patriarcado, el colonialismo y capitalismo como formas de gobierno que mantienen un régimen económico y político imperante en nuestras vidas, afectando la manera en la que nos relacionamos y vinculamos con un otro y en la manera de vivir nuestra sexualidad. Estos grandes sistemas de opresión son los pilares donde se articula nuestra vida, por lo que plantear la sexualidad

femenina decolonial, anticapitalista y antipatriarcal como proyecto político se vuelve materia importante para la emancipación de nuevxs actorxs políticos, autorxs de sus propias vidas.

La pregunta que guio la investigación es; ¿cuáles son las propuestas de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en colectivos de la región metropolitana que “*ataquen*” la triada, patriarcado, colonialismo y capitalismo?

Esta pregunta orientó la posibilidad de encontrar aportes para la comprensión de la sexualidad femenina que considere una crítica hacia la raza, al género y la clase, categorías pertenecientes a la “*matriz de dominación*” occidental que han desvalidado, inferiorizado e implantado una forma de gobierno sobre nuestras vidas, situación dispuesta a cuestionarse desde la propuesta de esos colectivos.

El objetivo general por tanto será: Conocer las propuestas de intervención/acción sociopolítica es la sexualidad femenina en colectivos de la Región Metropolitana que *ataquen* la triada, patriarcado, colonialismo y capitalismo, del cual desprenden 4 objetivos específicos; la caracterización de estos colectivos, la identificación de sus propuestas en torno a la sexualidad, la descripción de los principios que guían estas y analizar las problemáticas formales y sustantivas de la praxis.

La metodología empleada es cualitativa, con un nivel exploratorio-descriptivo, con la técnica de producción de la información de entrevistas grupales e individuales, utilizando la técnica de análisis reflexivo interpretativo.

Dentro del análisis de la información surgen elementos transversales que guían las propuestas de intervención/acción sociopolítica en los 3 colectivos entrevistados;

La crítica y cuestionamiento a las relaciones de poder instauradas desde la sociedad occidental, en la que proponen nuevas formas de relacionarse en horizontalidad, replanteando la relación consigo mismx -el propio cuerpo-, con un otrx y con el mundo. Todas esferas en las que se ha colonizado la existencia. Establecer relaciones alejadas de la dominación repercute en la relación que tengan lxs sujetxs con su propio imaginario.

Otro elemento transversal que presentan estos colectivos es la crítica a la idea de sexualidad occidental, la cual está permeada por discursos que coartan el autoconocimiento corporal, el disfrute y placer, por las categorizaciones basadas en biologicismos y esencialismos, por la heterosexualidad, la dominación masculina, entre otros. El campo de los placeres y el disfrute como herramienta fundamental para politizar y empoderar a las mujeres, conectarlas con su campo sensorial del que mucho tiempo estuvieron alejadas es parte de las propuestas bases de estos colectivos que plantean una forma de “ser en el mundo” distinto.

NOTA: Esta tesina ha sido realizada en su totalidad con lenguaje inclusivo

I. CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

A continuación, revisaremos el problema de investigación, en el cual se expondrán antecedentes empíricos de la materia en cuestión, se definirá el problema de investigación, la justificación del mismo, y finalmente se explicitarán los objetivos.

I.1 Antecedentes de la investigación

La sexualidad ha sido un lugar de disputa histórica, la cual ha sido normada y nombrada desde el discurso logocéntrico, como algo que atañe al orden de lo obscuro e impuro, alejada de la racionalidad y control sobre las pasiones, aquello que debe reprimirse y que está asociado al cuerpo de la mujer.

La sexualidad considerada como integralidad, puede ser entendida como un “todo” que incluye múltiples variables, tanto biológicas, como sociales y psicológicas, que han permitido pensar;

La sexualidad no como algo exclusivamente genital, coital, ni reproductivo, sino como las relaciones que establecemos con las otras personas y con nosotr@s mism@s, con la comunicación, los sentimientos, los pensamientos, las emociones, sentir placer y cariño, ser feliz, sentirse bien con un@ mism@, etc.(Checa, 2011, p. 13)

En este sentido la sexualidad puede ser entendida como vínculo con una otredad.

El método que plantea Massó Ester (2009) para comprender la sexualidad, es el de la complejidad que permite corregir los enfoques reduccionistas y simplificadores, Morin propone tres principios fundamentales; el dialogo, la recursión y el principio hologamático. La concepción de persona es cosmo-bio-psico-sociológica, este paradigma de la complejidad no puede comprenderse sin la noción de holismo que entiende cada realidad como un todo distinto. Permitiendo comprender los fenómenos desde la complejidad unidualidad de nuestro ser natural- cultural.

En la categoría holística de la complejidad se presenta un entramado de dilemas para abordar este mundo;

Intensamente globalizado y crecientemente regionalizado; políglota, babélico e intraducible; multicultural y transculturizado; imperial en su cumbre e insurgente en sus límites; etnificado, multimodal, proteico y generador de nuevos racismos (...) Las caras del prima son tantas hoy que no cabe mirarlas sólo desde un lugar, ya sea éste la atalaya del consumado y autorizado pensamiento filosófico occidental, en el centro, ya sea desde los arbustos periféricos de los pensamientos y departamentos partisanos, en los bordes. (Massó, 2009, pp. 476-477)

Esta mirada pone en relieve las distintas concepciones epistemológicas de entender los fenómenos sociales desde una mirada holística y compleja que permite abrir el espacio para entender que la sexualidad femenina está inmersa en un mundo de tensiones, mandatos normativos desde diferentes instituciones, que se entrelazan de manera compleja comprendiendo el fenómeno de manera cosmo-bio-psico-sociológica, esta primera referencia que hacen en el texto sobre cómo abordar los fenómenos me hace mucho sentido, encontrándome con muchos estudios unicausales que no permiten una apertura del conocimiento, sino que más bien y bajo la lógica occidental parcelar y separar para estudiar fenómenos que no pueden ser comprendidos pensando en que son afectados sólo por una causa.

Es por esto importante plantear la idea de la;

Construcción de la sexualidad, como algo que cambia, evoluciona se construye y que lo forman aspectos sociales, culturales, políticos, geográficos, religiosos, etc., en contraposición a esa idea esencialista y biologicista en la que a veces nos educan, que solo enseña una pequeña parte de lo que significa sexualidad realmente. (Checa, 2011, p. 101)

También se puede considerar según Cyntia Cerón (2016) que la experiencia sobre el placer estaría centrada en el cuerpo y que a partir de este se podría explorar sobre los cambios en la sexualidad heteronormativa. La sexualidad puede ser entendida teóricamente a lo largo de la historia desde el placer y erotismo femenino, como una construcción que entiende el cuerpo femenino como inferior al masculino, siendo el placer sexual y el orgasmo sólo elementos para la fecundación, configurando el modelo de sexualidad occidental. El discurso médico no deja de estar presente en la sexualidad de las mujeres, asociándola a malestares y enfermedades. La segunda ola del feminismo pone en discusión el derecho sexual y erótico de las mujeres.

El placer sexual y erótico los aborda Cyntia Cerón (2016) a partir de los discursos que le dan forma, acercándose a la noción de dispositivo de Foucault, la sexualidad es enunciada como dispositivo que no remite la sujeción exterior, sino a lo que pareciera ser nuestra verdad más profunda. Construyendo así representaciones ideales sobre la sexualidad, que produce cuerpos y sujetos a partir de determinadas normas de género.

Por otra parte, Rubín (1989) plantea que el cuerpo, la sexualidad y el género son nociones que están relacionadas entre sí, pero que no debieran leerse como derivación del género. La sexualidad se ha centrado en la heterosexualidad, principalmente desde la genitalidad y prácticas coitales, en oposición a la homosexualidad o a todo lo que no cabe dentro del binarismo de género, todo lo anormal, lo que está fuera de la heteronorma.

Durante la segunda mitad del siglo XX;

En los países occidentales aparece la eclosión de los movimientos de liberación sexual es conocida la vieja consigna feminista de los años sesenta “lo personal es político”. Con esta afirmación se rompe sin dudas un paradigma que sustentó una coartada visión del mundo que suponía la separación entre la esfera de la reproducción y producción, lo doméstico y lo público, lo individual y lo colectivo, lo personal y lo político, ayudando a resituar el debate sobre la sexualidad como un aspecto público, y por tanto político. (Checa, 2011, p. 33)

En los años sesenta en la llamada “revolución sexual” se abre espacio para vivir la sexualidad con mayor libertad, quebrando los antiguos códigos de su regulación social, conformando una subjetividad colectiva más crítica.

Sin embargo, las críticas que se forman en las entrañas de este contestatario movimiento sobre la familia y la sexualidad muestran cierta ceguera respecto a la libertad sexual de las mujeres y al papel asignado para ellas en la familia patriarcal. Mientras que para los varones esta revolución significaba la posibilidad de usar su sexualidad fuera del matrimonio con total libertad, para las mujeres la revolución sexual tuvo otro significado: su disponibilidad sexual para sus compañeros. En efecto, a las mujeres se les demandaba que su sexualidad estuviese al servicio de los varones, pues el parámetro de la sexualidad para ese movimiento crítico era el del varón. (Cobo, 2015, p. 2)

De esta manera el feminismo radical de los setenta hacía una fuerte crítica a la revolución sexual que seguía manteniendo una dimensión patriarcal dentro de sus propuestas.

El feminismo de los 70 centrará una parte sustancial de su análisis crítico en las cuestiones relacionadas con la sexualidad. En primer lugar, conceptualizará la familia patriarcal como un ámbito en el que se desarrollan relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres. Y en muchos casos también de violencia y abuso sexual. En segundo lugar, la familia será designada como una institución heteropatriarcal y la heterosexualidad como una institución fundamental para la reproducción de las heterosexualidades como una institución fundamental para la reproducción de las sociedades patriarcales. (Cobo, 2015, p. 2)

Bajo las ideas del movimiento feminista de los años 60 y 70 que hablan de las libertades sexuales Rosa Cobo (2015) expone que no han logrado salirse de la lógica patriarcal, incitando a los hombres al consumo de mujeres dentro y fuera del hogar, por otro lado, a las mujeres a estar a disposición sexual de los hombres.

La socialización construye una feminidad articulada en torno a la objetualización del cuerpo, así la sexualidad de las mujeres constituye una forma de narrativa patriarcal sobre

el cuerpo que debe ser heterosexual, como soporte de la desigualdad y subordinación, consignándolo a la familia y a la disposición pública de los varones a través de la prostitución, sometidas ambas a la poderosa industria de la belleza, reproduciendo un modelo de feminidad centrado en el atractivo físico y sexual.

En otros términos: a partir de los 80, las mujeres deberán ser hogareñas, pero también sexualmente atractivas para sus compañeros. La ideología de la libertad sexual fue absorbida selectivamente por el pensamiento patriarcal con el objetivo de ampliar “el marco de lo masculino”. En todo caso, el pensamiento patriarcal intenta colocar en el escenario simbólico un modelo normativo de feminidad sobrecargado de sexualidad a fin de satisfacer los deseos sexuales masculinos. (Cobo, 2015, p. 6)

Lo que la autora Rosa Cobo (2015) quiere presentar bajo una línea histórica, es como la exaltación sexual y la cultura del sexo han ido creciendo en las sociedades capitalistas, manteniendo su visión patriarcal. Así es como se mantiene una idea de mujer relegada al espacio privado-doméstico, excluyéndolas de la racionalidad y de la política. Esta estructura dual define a la mujer como naturaleza y al hombre como cultura, las mujeres como sexualidad y sentimiento y los hombres como razón, significados simbólicos que tienen un correlato en la división sexual del trabajo; lo privado-doméstico y lo público-político. Este orden tiene como objetivo que las mujeres tengan una inferioridad social y política, manteniéndola dentro de los márgenes asignados en el contrato sexual: ya sea matrimonio o prostitución, como dice la autora.

Rosa Cobo (2015) menciona que en la época moderna el patriarcado y el capitalismo neoliberal volverán a traer nuevas formas de hipersexualización de lo femenino, anteponiéndose a las reivindicaciones de las mujeres. Junto a todo el aparataje social se encuentran los medios de comunicación, la religión, la tradición y las ciencias sociales que funcionan como vehículos para restaurar viejos códigos patriarcales.

Esta propuesta normativa implica el restablecimiento de las mujeres como objetos y la neutralización de su inalienable derecho a ser sujetos, por un lado, esta reacción antifeminista vuelve a la mujer al espacio doméstico y privado, pero también, por otro lado, apelará a la sexualidad femenina, reivindicando la libertad sexual de los años 60-70. Retomando la idea de tener que estar al servicio de la satisfacción sexual masculina, catalogándola nuevamente como un objeto. (Cobo, 2015, p. 11)

Es bajo estas propuestas de la revolución sexual patriarcal que se puede analizar el cuerpo de la mujer, no tan sólo como una construcción social de la feminidad en base al sexo, sino que abre la mirada donde una de las cuestiones fundamentales que se inscriben en los cuerpos de las mujeres es la sexualidad, poniéndola como marco restrictivo de la posibilidad de su propia autonomía y goce, disponiendo su sexualidad al servicio de la reproducción y del placer de hombre.

En otros términos, el análisis de las estructuras simbólicas hace legible una poderosa narrativa patriarcal sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres...” (Cobo, 2015, p. 7). Empleando así la inscripción del poder “en los cuerpos femeninos de múltiples formas (cuerpos enfermos, anoréxicos, dóciles, fértiles, violados, explotados, maltratados, prostituidos... cuerpos-útero... cuerpos-fetiché) y puede ejercerse desde múltiples lugares (instituciones, discursos...). (Cobo, 2015, p. 9)

Por otra parte, Laura Muelas (2013) menciona que Jaya Sharma, una activista india, junto con muchas de las participantes de su capítulo *Challengings the Pleasure versus Danger Binary. Reflections on Sexuality Workshops with Rural Women's Rights Activists in North India*, denuncian las peligrosas uniones entre un supuesto feminismo que pretende proteger a toda costa a las mujeres de la violencia sexual y ciertas fuerzas conservadoras de la castidad femenina.

La sexualidad así ha sido discutida ampliamente, influenciada por antropólogas feministas como Carole S. Vance y Gayle Rubín;

Que en los años setenta y ochenta exploraron las implicaciones del placer y el peligro en la sexualidad femenina como dos polos que se encuentran íntimamente relacionados en las experiencias sexuales de las mujeres, y en los riesgos que puede acarrear un enfoque basado únicamente en el peligro para la vida de las mujeres y la construcción de sus relaciones sexuales y sociales. (Muelas, 2013, p. 3)

La sexualidad entonces, podría pensarse desde el lado positivo y los placeres;

Un antecedente relevante es el pensamiento del filósofo Charles Fourier para el feminismo socialista del siglo XIX, a través de su texto “Nuevo orden amoroso”. Fourier establece por primera vez la autonomía de las mujeres ligada a la vinculación consigo misma, su cuerpo y sus placeres en la idea de una sociedad mejor (Serret, 2008, p. 36).

Una de sus propuestas de cambio social es la liberación de las mujeres en su capacidad para recuperar el libre uso de sus cuerpos; de tal manera, cuestiona el matrimonio como institución represora y restrictiva, del placer y la libertad sexual. (Cerón, 2016, p. 77).

La sexualidad femenina es concebida por Massó Ester (2009) desde la tradición occidental judeocristiana como un objeto oscuro, lleno de represiones y suciedades, destinada a la reproducción y al desahogo de los hombres. El orgasmo de la mujer prácticamente no existía y su deseo era menor que el masculino. Aquellas que no entraban en estos cánones podían ser llamadas brujas o ninfómanas, que representaba al demonio.

Así es como a lo largo de la historia ha habido mujeres que han persistido desde la disidencia, empleando la concepción de la sexualidad femenina distinta a la occidental.

La sexualidad como dice Carole Vance;

Es un espacio de control y regulación social, pero a la vez también es un espacio de denuncia y reivindicación donde muchas personas trabajamos ahí porque a través de las propias experiencias personales con respecto a la sexualidad creemos que es un lugar en el cual pueden existir muchas resistencias y luchas en contra de una sexualidad en la que no creemos, una sexualidad patriarcal, heteronormativa, machista, genital y coitocentrista. (Checa, 2011, p. 22)

Trabajar la sexualidad como un arma política, es una manera de reivindicación de *“lo personal es político”* en donde la sexualidad *“que muchas veces nos enseñan asociada a lo privado, oculto, misteriosos, individual, pecaminoso, asociado a algo extraordinariamente natural y totalmente disociado al momento histórico y geográfico.”* (2011, p. 29)

Esta sexualidad según Carolina Checa (2011) posee su propia política interna, con sus formas de opresión específica y desigualdades, el sexo en este sentido es siempre político, cambiando de intensidad su politización, habiendo periodos donde el dominio de la vida erótica es renegociado, permitiendo imaginar otros espacios y modos de vivir la sexualidad, subvirtiendo esos espacios de poder patriarcales, heteronormativos, coitocentristas, reconociendo que la vivencia de la sexualidad de las mujeres es un trabajo contra todas las instituciones patriarcales que siguen manteniendo una estructura de poder desigual. Frente a esto se hace importante pensar en todas las ataduras de no-poder, recalcando que no será fácil librarse de las ataduras en las instituciones patriarcales considerándolas como lugar de constante tensión.

Considerando el enunciado de lo personal es político, es que se puede pensar que la sexualidad debe dejar de estar en la esfera privada, resituándola al espacio social y público, donde se puede pensar en la construcción de nuevas posibilidades de vivirla.

Hacer un recorrido histórico en torno a la sexualidad femenina, ayuda a situar a la experiencia subjetiva en la época contemporánea, desde la articulación de discursos -desde un dispositivo de la sexualidad- que tiene un arraigo profundo en las normas sociales, desde el saber médico, la iglesia, la institucionalidad, la heterosexualidad, pero que también se entrelaza con discursos más actuales, desde reivindicaciones sociales feministas, el mercado erótico, los medios de comunicación, entre tanto otros, que posibilitan que la vivencia de mujeres en torno a su corporalidad, sexualidad -placer y erotismo- sea distinta a épocas anteriores.

Pero a pesar de toda esta visión las feministas post revolución sexual, plantean que las formas de vivir su sexualidad serán revolucionarias por un sistema que ha recriminado a quien enfrente estos límites normativos.

Si bien hasta el momento se ha hecho un planteamiento de la posibilidad de agencia de la sexualidad femenina mayormente individual y desde autores y autoras europeas, me gustaría retomar el concepto de lo colectivo desde una perspectiva latinoamericana. Para esto hablaré de las lógicas del feminismo decolonial que propone Francisca Gargallo (2009) en la cual ella expone que en la invasión colonialista hubo un mestizaje de los colonos con el pueblo indígena, este sincretismo cultural llamado mestizaje que más allá de ser una representación de las culturas en encuentro (encuentro violento y sangriento), fue un instrumento de gobierno de los colonos ya instalados en América con el objetivo de implantar su pensamiento de lo que es bueno y lo que no, aquello que se debe desechar, en este sentido, el mestizaje que se produjo nunca fue equitativo.

Los elementos constitutivos de un mismo sujeto no son iguales, son jerarquizados, y la india debe ser sometida por la occidental que hay en una, así como el saber relacional de la mujer debe ser sometido por la objetividad del conocimiento masculino. (Gargallo, 2009, p. 1)

Se mantiene una fuerte idea de racialización del conocimiento y de la epistemología europea como el sustento único de reconocimiento del mundo y a los otros/as que no forman parte de su pensamiento racional. Así;

El mestizaje es la estructura social que sostiene que para las mujeres es un avance mostrarse defensoras del individualismo liberal o del familismo conservador para subrayar el propio grado de desarrollo intelectual y el propio derecho a defender su situación en la sociedad. De manera equivalente, es la estructura social que permite la construcción de un único sujeto de ciudadanía para las repúblicas americanas, un sujeto masculino y occidental(-izado), que asume que todo aprendizaje objetivo, competitivo e individual es verdadero y conduce al desarrollo de quien se demuestra apto para reprimir lo indígena, esto es lo que resiste gracias a un ejercicio de la subjetividad colectiva, solidaria y relacional. (2009, p. 1)

Por otra parte, la idea de raza surge con la colonización para clasificar a la sociedad en función de la pureza de sangre que tenían, pronunciándose así una dominación colonial. Las relaciones sociales que fueron enmarcadas dentro de esta nueva idea de raza produjeron nuevas identidades en América, tales como; *“indios, negros y mestizos”* (Quijano, 2000, p. 2)

Y en la medida en que las relaciones sociales que estaban configurándose eran relaciones de dominación, tales identidades fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes, como constitutivas de

ellas y, en consecuencia, al patrón de dominación colonial que se imponía. En otros términos, raza e identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la población. (2000, p. 2)

Esta estrategia de clasificación de las sociedades, en donde la población eurocéntrica estaba en el escalafón superior, imponía una visión de hombre universal, y la otredad que se ubicaba en un rango jerárquico inferior, ha sido utilizada como *“el mejor instrumento de dominación social universal, pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente universal, pero más antiguo, el inter-sexual o de género”* (Quijano, 2000, p. 3)

En este sentido, el movimiento Latinoamericano se ha alzado como un nuevo actor político, desde una concepción basada en su otredad y con el objetivo de la descolonización del poder, que ha regido en las sociedades Latinoamericanas. Los movimientos sociales del Sur convergen para crear *“un paradigma otro”* en palabras de Arturo Escobar.

En este sentido la sexualidad puede ser entendida desde una lógica distinta, en el que *“pensar sobre interacciones íntimas, cotidianas de resistencia a la diferencia colonial, de finiendo intimidad no exclusivamente ni principalmente en términos de relaciones sexuales, sino de la vida social entretejida entre personas que no están actuando como representantes o funcionarias.”* (Lugones, 2011, p. 107)

El género es un concepto que también fue introducido durante la colonización, que *“a diferencia de ésta, la colonialidad del género sigue estando entre nosotros; es lo que yace en la intersección de género/clase/raza como constructos centrales del sistema de poder del mundo capitalista.”* (2011, p. 109)

I.2 Definición del problema de investigación

Para poder llegar al problema de investigación realicé un recorrido histórico de la sexualidad femenina, la cual ha sido un lugar de disputa histórica, imponiéndose discursos desde muchas dimensiones de la vida como de las instituciones como el Estado, La Iglesia, la escuela, la familia, la orientación sexual, entre otras. Presentes en nuestras maneras de vivir la sexualidad, al placer, a las formas de relacionarnos /vincularnos con un otro/a, de validar nuestros sentires, placeres.

Este tema ha sido ubicado en el campo de lo privado, como algo oculto, de lo cual no se habla, que ha sido históricamente relegado al cuerpo, en especial al cuerpo de las mujeres. Sin embargo, en los movimientos sociales de la revolución sexual y de mayo del 68 ha sido considerado un tema de orden público, por el cual las feministas de aquella época y post revolución instalaron resistencias y luchas en contra de una “*sexualidad patriarcal, heteronormativa, machista, genital y coitocentrista*” (Checa, 2011, p. 22)

Bibi Bekare- Yusuf editora nigeriana comenta en sus obras:

Las mujeres que se convierten en sujetos deseantes son transgresoras, ya que la posibilidad de reivindicar el placer les lleva muchas veces a cuestionar la posición otorgada a las mujeres dentro de la estructura social y familiar, por lo que «pensar desde el placer» se convierte en algo mucho más destabilizador para el orden heteronormativo que el focalizar la sexualidad desde el peligro y la violencia. (Muelas, 2015, p. 26)

Gulash Seral Aksakal educadora turca evidencia que el principal problema surge de los mensajes negativos que las mujeres reciben sobre sexualidad desde edades muy tempranas. Trabajando sobre la sexualidad como un derecho humano diferenciándola de los derechos reproductivos, creando un ambiente en donde se pueda compartir sobre sus miedos, fantasías y experiencias que estuvieron silenciados toda su vida. Así con más experiencias desde otras partes del mundo buscando el empoderamiento femenino y la transformación social desde los colectivos más marginados e invisibilizados frente a un ideal de persona deseante “*de una sociedad capacista, blanca, heterosexual y VIH negativa*”. (2015, p. 27) Presentando experiencias de mujeres desde la diferencia de este ideal y sobre contextos de marginación económica que antepone una consideración de personas desprovistas de agencia sexual que las legitime para el placer.

Las autoras proponen que la focalización en el placer incluyéndolo como elemento fundamental de la vida de las mujeres permite fortalecer la autonomía y emancipación de las mujeres resultando una herramienta poderosa para luchar contra las normas de género y los estándares de masculinidad y feminidad. Que desde un punto de vista metodológico apuesta a pensar desde otro lugar las relaciones de poder, la estructura social y la posibilidad de transformaciones que protagonizan las mujeres en muchos contextos desde un lugar menos victimizador y condescendiente.

Esta manera de comprender la sexualidad femenina y la agencia del placer es una herramienta fundamental para la emancipación femenina, desde donde se puede transformar las relaciones sociales. Este punto subvierte el orden de comprensión de la sexualidad y el placer desde la violencia, elemento que ha sido marcado históricamente como constitutivo de las maneras de vivenciar que tienen las mujeres de su cuerpo y la forma en la que pueden o no desear. Problematizar esto desde un principio se hace fundamental para no caer en un estudio victimizador, sino uno que da nuevos alcances.

La mirada desde la diferencia del ideal de ser que puede ser deseante (que deslegitima lo que no se acerque al ideal) también establece que ese escenario marginado donde ha sido bloqueada la vivencia sobre la sexualidad pueda ser un espacio para subvertir el orden.

El trabajo comunitario posibilita la emergencia de palabras, para describir las emociones, temores, fantasías sobre los deseos, el hecho de abrir la palabra ya es una postura política frente a lo que tanto tiempo estuvo acallado.

El considerar la sexualidad femenina como una herramienta de lucha y resistencia desde el feminismo, contra el patriarcado, toma un vuelco a la hora de pensar que la investigación que quiero empezar será realizada en América del Sur, un continente que tiene en sus venas una historia de colonización hace más de 500 años, que dejó secuelas en las nuevas sociedades que emergieron producto de este “sincretismo cultural” o “epistemicidio” de las culturas originarias, y con ello la implantación de un sistema económico capitalista que gobierna nuestras vidas.

El colonialismo es una propuesta que surge en la modernidad europea, con los Estados Nacionales, que fueron el motor para la invasión y saqueo en Nuestra América. La Razón y la ciencia implantan una forma de pensar el mundo. Engendra el racismo a partir del entendimiento que hay un único sujeto válido *hombre blanco, burgués y heterosexual europeo*, con el cual se instala la propiedad privada. El sujeto válido es el único capaz de autodeterminarse, los otros deben ser o tratar de asemejarse a él, la otredad significaba cuerpo, emocionalidad, fragilidad. *“Las conductas de los colonizados y sus personalidades/almas eran juzgadas como bestiales y por lo tanto no-generizadas, promiscuas, grotescamente sexuales, y pecaminosas” (Lugones, 2011, p. 3)*, eran quienes debían procurar preocuparse por las cosas básicas, mantenerse vivos, siendo explotados por los colonos.

Una América colonizada que implanta el capitalismo como sistema económico expansionista que busca la mercancía, como forma en la que reproducimos nuestra vida materialmente. En donde el tiempo realizado por hacer un trabajo es pagado pensando en lo mínimo suficiente para que el obrero se mantenga vivo.

El capital, la riqueza adquirida ha sido producto de saqueo violento y genocida en la colonización a las tierras de América. Es por esta razón que los latinoamericanos somos la condición del capitalismo y su saqueo.

Desde este lugar situado es que se puede entender la imbricación del patriarcado, el colonialismo y el capitalismo como formas de gobierno que mantienen un régimen social económico y político imperante en nuestras vidas, afectando la manera en la que nos relacionamos y vinculamos con otro u otra y en la manera de vivir nuestra sexualidad.

Consideraré que una de las maneras de lucha del feminismo latinoamericano es la resistencia anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal, cuestionando el género, la clase y la raza como puntos centrales de la opresión.

Por otro lado, entiendo que debe haber una propuesta basada en la comunidad como dice Julieta Paredes (2014) de una forma diferente de entender y organizar la sociedad y vivir la vida. Como una propuesta alternativa a las formas individualistas de la sociedad.

O también como que *“lo personal no está desconectado de lo colectivo, así como lo privado, lo íntimo, la esfera del placer no están separados de lo político.”* (Gargallo, 2011, p. 166)

Por esta razón, se hace importante plantear la sexualidad femenina dentro de esta lógica anticolonial primeramente, anticapitalista y antipatriarcal como un proyecto político de colectividades en el territorio.

En consideración a todo lo anteriormente expuesto, la pregunta que guió nuestra investigación fue:

¿CUÁLES SON LAS PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN/ACCIÓN SOCIOPOLÍTICA EN SEXUALIDAD FEMENINA EN COLECTIVOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA QUE ATAQUEN LA TRIADA, PATRIARCADO, COLONIALISMO Y CAPITALISMO?

I.3 Justificación de la investigación

La pregunta de investigación está orientada hacia la posibilidad de encontrar aportes para la comprensión de la sexualidad femenina desde una colectividad que considere una crítica hacia la raza, al género y al capital, que puedan tener propuestas de intervención/acción sociopolítica instalada en los territorios.

De esta manera, los aportes de colectivos que se pueden encontrar en la RM serán importantes para rescatar las experiencias del trabajo en los territorios, que se enfrentan con la dificultad de estar atravesados por estos tres ejes como formas de pensarse en el mundo. En este sentido explorar las dificultades y aprendizajes que tiene la práctica sociopolítica en torno a la sexualidad femenina, puede abrir la discusión en las formas heterogéneas de intervención/acción.

La sexualidad femenina como un tema clave para el reconocimiento de nuestros cuerpos, como posibilidad de agencia, ha estado atravesada desde entendimientos individualistas, y mercantiles que se verán enfrentados con las distintas formas de entender el cuerpo y la sexualidad.

A propósito de investigar la sexualidad femenina como proyecto político en colectivos de la RM que *ataquen* éstos 3 ejes planteados anteriormente, se puede favorecer a la comprensión de una apuesta de lucha que se instala de manera compleja en un continente marcado por una visión hegemónica que nos ha desvalidado, inferiorizado e implantado una forma de gobierno sobre nuestras vidas, situación dispuesta a cuestionarse desde la propuesta de estos colectivos.

Desde las experiencias colectivas, se podrán explorar las maneras de vincularse y relacionarse socialmente que se hacen desde estos proyectos comunitarios.

I.4 Objetivos de la investigación

I.4.1 Objetivo general

Conocer las propuestas de intervención/acción sociopolítica en la sexualidad femenina en colectivos de la Región Metropolitana que *ataquen* la triada, patriarcado, colonialismo y capitalismo

I.4.2 Objetivos específicos

- Caracterizar a colectivos de la Región Metropolitana que *ataquen* la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo.
- Identificar las propuestas de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en colectivos que *ataquen* la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo.
- Describir los principios que orientan las propuestas de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en colectivos de la Región Metropolitana que *ataquen* la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo.
- Analizar las problemáticas formales y sustantivas de la praxis de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en colectivos de la Región Metropolitana que *ataquen* la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo.

II. CAPÍTULO 2: REFERENCIAS TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación, se presentarán las principales elaboraciones, tensiones y discusiones teóricas en relación a los conceptos fundamentales de la investigación.

II.1 Colonialidad/modernidad y patriarcado

La necesidad de construir conocimiento situado desde Latinoamérica es uno de los horizontes de las feministas Latinoamericanas, las cuales se ubican en la subalternidad de los discursos hegemónicos europeos, son estas otras mujeres; mujeres negras, indígenas, campesinas, de población, mestizas, migrantes, trans, lesbianas, etc. Una gran diversidad de sujetas, quienes están planteando una epistemología otra, una nueva forma de hacer conocimiento, reivindicando los saberes situados en la praxis política.

América Latina es un continente de mucha desigualdad social y económica que mantiene a una gran población empobrecida y marginalizada. Las políticas sociales se embisten de una condición neoliberal y neoconservadora, las cuales configuran un “deber ser” sobre los cuerpos, una normalidad a la cual regirse – heteropatriarcal y capitalista- que se rige;

Basado en una lógica dicotómica y jerárquica que niega y aniquila la otredad mediante el disciplinamiento de los cuerpos, y la sujeción a determinados lugares dentro de la estructura social. Las situaciones más desfavorables las viven aquellos en que se combinan y se intersectan diversas opresiones: niñxs, mujeres, trans, lesbianas, pobres, afrodescendientes, mestizxs, migrantes, travestis, discapacitadxs, entre otrxs; heterodesignadxs así por el Norte, el Sujeto, el Amo. (Parra, 2018, p. 3)

El sujeto sobre el cual se deben regir los otrxs, es un hombre blanco, europeo, burgués, colonizador y universal, desde el cual hay mandatos que dirigen las vidas, pero lxs otrxs *“son lxs que no han tenido privilegios de raza, clase, sexo, sexualidad, nacionalidad, que forman parte del “exotismo” del conocimiento en tanto se definen como la diferencia frente a lo Uno”* (Parra, 2018, p. 3)

Si la alteridad es definida por el Norte global –el Uno– negando otras formas de conocimiento, otras lenguas, otras cosmogonías, otras maneras de relación con la naturaleza disidente a la impuesta por la modernidad occidental, se vuelve fundamental la potencialidad de las epistemologías del sur, latinoamericanas y decoloniales para pensar en el “otrx” y para interpelar la hegemonía. (Parra, 2018, p. 87)

En los estudios realizados desde el territorio de América del Caribe y Latinoamérica, hay un cuestionamiento de la otredad, la Antropóloga Ochy Curiel realiza un estudio antropológico de la modernidad, en donde realiza una revisión etnográfica para hacer

visible las formas en las que se crean los otros y las otras, desde una subordinación y exclusión del ejercicio del poder, una de las apuestas que desarrolla en su libro es; *“no es la diferencia la que genera la exclusión y la dominación, sino la dominación la que crea la diferencia”*(Zambrano, 2013, pp. 311-312)

El surgimiento de los estudios de los subalternos da cuenta que hay una ausencia y marginación de aquellxs oprimidxs, como; las mujeres, los indígenas y negros, pobladorxs, aquellos de clase económica no acomodada, o quienes no se ajusten a la norma heterosexual hegemónica. Desde este lugar de otrora se puede hacer una creación de nuevas metodologías de producción del conocimiento que en primera instancia deben dar cuenta de cómo se constituyó Europa como lugar universal frente a la otredad, que debe regirse bajo sus lógicas occidentales.

La relación que tiene América en todo este proceso de colonialidad es central, por lo que en primera instancia se hace importante entender como la formación de un nivel de análisis puede dar forma a una realidad social, suponiendo que no hay otros niveles de análisis o que simplemente son menospreciados y no considerados para entender el mundo. Como lo señala Wallerstein en los Análisis de los sistemas-mundo; *“no era una teoría sobre el mundo social o sobre una parte de éste, sino más bien una protesta contra la forma en que quedó estructurada la investigación social desde su concepción a mediados del siglo XIX, a partir de una serie de suposiciones a priori normalmente incuestionadas”* (Wallerstein, 2004, p. 134).

Para la comprensión de como fue el periodo de conquista, en el cual se articula un orden mundial, consideraré a Aníbal Quijano que hace un análisis del periodo de la conquista que implicó una invasión y saqueo a América Latina, en el cual se beneficia un grupo que se enriquece *“concentrando los recursos del mundo”* (Quijano,1992, p. 11). Se establece así una relación de dominación sobre aquellos continentes conquistados (América Latina -que fue llamada así por los colonos, pero que podría llamarse Abya Yala, bajo el nombre dado al continente antes que llegaran a colonizar, por el pueblo Kuna de Panamá y Colombia, que significa tierra madura, o tierra de sangre vital- y África como principales víctimas) que se llamó *“colonialismo”, “la estructura colonial de poder produjo las discriminaciones sociales que posteriormente fueron codificadas como “raciales”, étnicas, “antropológicas” o nacionales”, según los momentos, los agentes y las poblaciones implicadas.”* (Quijano, 1992, p. 12)

La modernidad organizó al mundo con una lógica universalista y homogenizante, categorial dicotómica y jerárquica del mundo, en función de poder nombrar esto otro, esta otra que se viene a gobernar, con una idea única de posibilidades aceptadas por la cual hay que regirse en todas las esferas de la vida. *“La lógica categorial dicotómica y jerárquica es central para el pensamiento capitalista y colonial moderno sobre raza, género y sexualidad.”* (Lugones, 2010, p. 106) La colonización de América impuso esta diferencia dicotómica, sobre aquellos colonizados que eran catalogados no-humanos, totalmente inferiorizados al lugar occidental europeo. Dentro de estas categorizaciones jerárquicas también se pueden

encontrar las de hombres – mujeres que se encontraban en el mundo civilizado, pues la otredad que vendrían siendo los pueblos originarios de América y los esclavos traídos de África eran considerados salvajes animales, sin control sobre sus pasiones sexuales.

El hombre moderno europeo, burgués, colonial, se convirtió en sujeto/agente, apto para gobernar, para la vida pública, un ser de civilización, heterosexual, cristiano, un ser de mente y razón. La mujer europea burguesa no era entendida como su complemento, sino como alguien que reproducía la raza y el capital mediante su pureza sexual, su pasividad, y su atadura al hogar en servicio al hombre blanco europeo burgués. (Lugones, 2010, p. 106)

Bajo estas categorías dicotómicas es que también se impuso una forma de relacionarse que difería en el género, permeando así, las relaciones cotidianas e íntimas, que permitían solo una forma de tejido social, alejadas del encuentro y aceptación de la diversidad. María Lugones (2010) expone que los colonizados se hicieron sujetos inmersos en violentas imposiciones del sistema moderno/colonial, con una colonización de género. Normativizando a quienes no eran el “sujeto ideal”, también como una excusa para condenar cada una de sus creencias y formas culturales en un “ritual” etnocida (y genocida).

El género, la raza y la colonización son puntos centrales del feminismo latinoamericano, enfatizando en el concepto de interseccionalidad acuñado por Creanshaw 1994 que a complejizado la violencia contra la mujer, en la que hay una simultaneidad de opresiones.

La religión también fue un punto clave en la llegada al continente que, como una misión civilizatoria para los colonizados debían convertirse al cristianismo, *“el volcar a los colonizados en contra de sí mismos estaba incluido en el repertorio de justificaciones de los abusos de la misión civilizatoria.”* (Lugones, 2010, p. 108) Anteponiendo la idea de un Dios al cual se le debe respetar y rendir cuentas a través de la confesión de “los pecados”, dividiendo la vida entre el bien y el mal. Este último refería a todo aquello encarnado en el cuerpo y los placeres, como la sexualidad femenina, satanizando a las mujeres que vivían plenamente su sexualidad.

La transformación civilizadora justificaba la colonización de la memoria, y por ende de los sentidos de las personas de sí mismas, de la relación intersubjetiva, de su relación con el mundo espiritual, con la tierra, con el mismo tejido de su concepción de la realidad, de su identidad, y de la organización social, ecológica y cosmológica. (Lugones, 2010, p. 108)

Esta transformación civilizatoria permitió la regulación de las comunidades, negando las prácticas y saberes ancestrales, y su pensamiento mágico por uno racional.

El concepto de la Colonialidad del Poder, acuñado por Quijano, tiene que ver con un hecho histórico que marcó desde la colonización la vida de los continentes invadidos,

especialmente de América Latina, ya que fue este continente uno de los más dominados y explotados por occidente. Esta relación de dominación tanto social, política y cultural llamada colonialismo se ha sustituido actualmente por la asociación de las clases dominantes con intereses en común, que articulan de manera distinta el poder, a esto se le conoce como imperialismo, pero, sin ir más allá, al acuñar el término de colonialidad del poder, se logra realizar una crítica a la forma en la que producimos conocimiento, detallando que con esta estructura colonial del poder se produjo una discriminación social, basadas en la “raza” (concepto inventado para jerarquizar y clasificar las diferencias del color de piel de las personas), la etnia, la clase, la nacionalidad, etc. *“En América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista”* (Quijano, 2000, p. 203)

Estas categorías impuestas tuvieron incluso una pretensión científica, que pretendía dar cuenta de la naturalidad y esencialismo de estas clasificaciones, sin darle una condición histórica. Esta idea tiene nefastas significaciones en los pueblos, que desde ese lugar otro, subalterno, menospreciado racializado deben configurarse, sin poder atender al proceso histórico de estas “convenciones sociales” o de la “globalización de la dominación”. Esta condición de colonialidad/modernidad consiste en aquella relación de los subalternos con su propio imaginario de “*los dominados*” o sea de como algo que se sigue manteniendo, sin que haya condiciones materiales impuestas desde el exterior.

Eso fue producto, al comienzo, de una sistemática represión no solo de específicas creencias, ideas, imágenes, símbolos o conocimientos que no sirvieran para la dominación colonial global. La represión recayó, ante todo, sobre los modos de conocer, de producir conocimiento, de producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos, modos de significación; sobre los recursos, patrones e instrumentos de expresión formalizada y objetivada, intelectual o visual. Fue seguida por la imposición del uso de los propios patrones de expresión de los dominantes, así, como de sus creencias e imágenes referidas a lo sobrenatural, las cuales sirvieron no solamente para impedir la producción cultural de los dominados, sino también como medios muy eficaces de control social y cultural, cuando la represión inmediata dejó de ser constante y sistemática. (Quijano, 1992, p. 12)

El término del poder junto con la “*colonialidad del saber*” son importantes para plantear el proceso de “producción de conocimiento” que por un lado pide una universidad, con formas metodológicas precisas, que pueden dar “consistencia” a un estudio de corte científico, enmarcados dentro de la lógica colonialista, presuponiendo un “sujeto” de categoría aislada, que se constituye en función de su reflexión y discurso, y por otro lado al “objeto” de estudio, que vendría siendo una categoría diferente a la del sujeto, en la cual se puede investigar de una forma objetiva, esto permite un tipo de conocimiento verticalista que antepone su forma de conocimiento por sobre otras formas de crear y

comprender nuevas formas de interacción y creación de “conocimiento” que pueden ser no escritas muchas veces.

Otro punto importante que puede rescatarse en la idea de colonialidad del poder, es como a partir de esta, se inserta una forma de “*producción y explotación*” de los cuerpos en torno al trabajo, a la naturaleza, al sexo y sus productos, a la reproducción de la especie, etc. propia capitalista que ahondaré más adelante.

La categoría de raza inventada en la colonialidad permea todas las demás esferas de la vida social, en donde surgen las identidades geoculturales y sociales como; indio, africano, europeo, americano, latino, mujer, que vienen siendo identidades raciales, que el colonialismo ha expandido globalmente bajo un “*patrón de dominación colonial*” que permanece hasta la actualidad.

Es un fenómeno abarcador, ya que se trata de uno de los ejes del sistema de poder y, como tal, permea todo control del acceso sexual, la autoridad colectiva, el trabajo, y la subjetividad/intersubjetividad, y la producción del conocimiento desde el interior mismo de estas relaciones intersubjetivas. (Lugones, 2008, p. 78)

Para proseguir en la línea de la colonialidad del poder, me gustaría añadir a este concepto la colonialidad del género que plantea Lugones (2008) criticando a Quijano, ya que en su base estructural del colonialismo esta la colonización del poder y el capitalismo como ejes principales por los que los pueblos fueron colonizados y esclavizados. El patriarcado como otro eje importante deja a las mujeres desprovistas de todo poder, en el que fueron instituidas sólo en un régimen heterosexual de base. Esta organización social en base al género en el sistema moderno/ colonial, pretende visibilizar la manera de;

Organización diferencial del género en términos raciales. Tanto el dimorfismo biológico, el heterosexualismo, como el patriarcado son característicos de lo que llamo el lado claro/visible de la organización colonial/moderna del género. El dimorfismo biológico, la dicotomía hombre/mujer, el heterosexualismo, y el patriarcado están inscriptos con mayúsculas, y hegemoníamente en el significado mismo del género. (2008, p. 79)

Para entender la categoría del género se debe precisar en lo que la interseccionalidad da cuenta, ya que “*revela lo que no se ve cuando categorías como género y raza se conceptualizan como separadas unas de otra.*” (Lugones, 2008, p. 81) Las feministas de color han instalado una nueva complejización al analizar la intersección de la categoría raza junto con la de género, porque justamente invisibilizan a quienes sean nominadas por más de una categoría. En este caso cada categoría esta jerarquizada, se puede decir “mujer” pero sólo se estará considerando a las hembras blancas europeas burguesas heterosexuales, con el caso del “hombre” es justamente lo mismo, en el caso de la categoría “negro” sólo se

considerará al macho negro heterosexual. Esta separación categorial hace invisible a quienes estén dentro de alguna *intersección*, mayormente se invisibilizaba la violencia y dominación sufrida diferenciadamente a las mujeres Latinoamericanas, mujeres de color, mujeres indígenas.

En la intersección entre «mujer» y «negro» hay una ausencia donde debería estar la mujer negra precisamente porque ni «mujer» ni «negro» la incluyen. La intersección nos muestra un vacío. Por eso, una vez que la interseccionalidad nos muestra lo que se pierde, nos queda por delante la tarea de reconceptualizar la lógica de la intersección para, de ese modo, evitar la separabilidad de las categorías dadas y el pensamiento categorial (2008, p. 82)

Las categorías de género y raza fusionadas podrán hacer aparecer al sujeto mujer de color, en el caso de que sólo se ocupara la lógica categorial “mujer”, se estaría considerando (como mencioné anteriormente) al grupo dominante, la hembra blanca, y no a quienes aparecen reivindicadas en el feminismo negro, “Black”, Latinoamericano y Decolonial. Aquellas que han sido brutalmente deshumanizadas en la colonialidad del género.

En la lógica de los ejes estructurales que propone Quijano en la colonialidad del poder, no puede sino estar unida el patrón de dominación de raza al del género. Estructuralmente la colonialidad del poder estaría atravesada por el eje de género.

Aquí se plantea un cuestionamiento al concepto de “mujer” que no puede separarse de la suposición eurocentrada del mismo. Esta idea será trabajada más adelante.

Para seguir abordando el concepto del colonialismo, en la cual América Latina es la trilogía de la colonialidad del poder, de la colonialidad del saber y del ser, quiero considerar al puertorriqueño Nelson Maldonado (2003) para exponer el concepto de la colonialidad del ser, el que tiene referencia a la reflexión sobre “*la experiencia vivida de los sujetos colonizados y racializados*” (Maldonado, 2003, p. 141)

En la formulación de la interrogación cartesiana sobre “pienso, luego soy” que alude al preguntarse por el ser, deja entrever dos cuestiones que se hacen importantes nombrar; una está en el enunciado del pienso, refiriéndose al “yo pienso”, otros no lo hacen, y por otro lado en el “soy” también deja en evidencia que hay quienes “no son”. Esta consideración se hace en comparación con un otro, inferior que no está provisto de un ser (o alma), ni de una racionalidad para pensar (o discernir entre el bien o el mal), este otro es otro racializado.

En el contexto de un paradigma que privilegia el conocimiento, la descalificación epistémica se convierte en un instrumento privilegiado de la negación ontológica o de la sub-alterización. “Otros no piensan, luego no

son". No pensar se convierte en señal de no ser en la modernidad. (2003, p. 145)

Esta versión del "ser" implicó la negación de la posibilidad de humanidad de unos pueblos y sujetos por otros. Descartes instala la idea de los dualismos mente/cuerpo que repercute en el distanciamiento de la corporalidad y la subjetividad como medios para comprender y llegar al mundo, sentir el mundo, promoviendo la objetividad (la separación del pensamiento con las pasiones, con aquello subjetivo) alcanzando el control del cuerpo y de las cosas/ la naturaleza. Instala la idea de naturalidad en lo biológico del concepto racial bajo premisas científicas "objetivas" en la modernidad.

Levinas (2001) plantea por su parte, que en la relación con el Otro constituye la conciencia y constituye al Ser, esta relación constitutiva primera de la relación con el Otro me parece interesante de analizar, pensando en quien oprime, el colonizador europeo, frente a la relación que tiene con su oprimido o colonizado americano, desde ese lugar de privilegio, la constitución de su Ser no será entendida sino a partir de "un poder" por sobre de la Otredad, y por el lado del sujeto colonizado como aquel que se constituye a partir del experimentarse a sí mismo como sujeto inferior en función del Otro dominante.

Para entenderlo desde otro modo similar, Fanon (2001) plantea que el "negro" o colonizado tiene una constitución distinta del ser (ser Uno, único hegemónico), es bajo la idea de los condenados de la tierra, que entiende que el condenado es para el "Ser- ahí" europeo un "no ser" o "no está ahí".

Estos conceptos no son independientes el uno del otro. Por esto la ausencia de una reflexión sobre la colonialidad lleva a que las ideas sobre el Dasein se hagan a costa del olvido del condenado y de la colonialidad del ser. (Maldonado, 2003, p. 146)

Esta ausencia refleja la idea del Fanon en la que *"un sujeto "no es" porque carece <<constitutivamente>> de la dimensión del "ser para Otro"*". (Oto y Quintana, 2011, p. 23) lo importante del planteamiento de Fanon es que pone en tensión la subjetividad colonial historizándola, otorgándole a la situación del otro colonial un problema político.

Para Fanon la colonialidad del ser tiene que ver con la experiencia vivida del condenado;

Encontramos primero que (...) para la persona colonizada, (...) percibe la vida, no como un florecimiento o desarrollo de su productividad esencial, sino como una lucha permanente contra una muerte omnipresente (mort atmosphérique). Esta muerte siempre amenazante es materializada en la hambruna generalizada, el desempleo, un nivel alto de muerte, un complejo de inferioridad y la ausencia de esperanza por el futuro. Todas estas formas

de corroer la existencia del colonizado hacen que su vida se asemeje a una muerte incompleta. (Fanon, 1988, pp. 13-14)

La existencia del sujeto colonial tiene que ver con la confrontación de la muerte como hecho normalizado en la vida cotidiana. *“La invisibilidad y la deshumanización son las expresiones primarias de la colonialidad del ser”* (Maldonado, 2003, p. 150) a través de la idea de raza.

Para continuar articulando el desarrollo del poder occidental hace falta abordar un tercer punto fundamental que trabaja Edgardo Lander (2000) sobre la colonialidad del saber, cuestionando el orden social establecido en el colonialismo bajo la pretensión de objetividad y neutralidad que naturalizan los “saberes” modernos. Esta dimensión constitutiva del saber moderno tiene que ver con dos orígenes históricos que se imbrican; Una primera cuestión tiene que ver con la idea del mundo “real” que tiene occidente, esto permite entender como desde ese lugar, se relaciona con lo otro, la cosa, el objeto, el medio natural, produciendo de una manera determinada conocimiento en base a una serie de procedimientos científicos para llegar a conocer aquello “real”, la segunda cuestión tiene que ver con la articulación de “estos saberes modernos” con la organización del poder colonial, que instala la dominación de un saber universal con una sola forma válida, el método racional científico.

La inseparabilidad de la colonialidad del ser, del saber y del poder permiten introducir las formas de;

Desigualdad reproducidas desde el saber y las normativas, la serie de prácticas de exclusión que se basan en el establecimiento de diferencias generacionales. A tal entramado complejo de saberes, normas y prácticas de exclusión en base a la diferencia generacional. Le denominamos adultocentrismo. (Vásquez, 2013, p. 2)

El adultocentrismo en intersección con el racismo forman parte de la matriz moderna que ha construido la diferencia racial y la diferencia generacional, la modernidad occidental es constituida en base al;

Establecimiento de diferencias que infantilizan a ciertos sujetos subalternos; pues reconocemos que tal infantilización está ligada a la diferencia racial puesto que desde la formación del pensamiento ilustrado y su extensión hasta la actual colonialidad del ser, una forma de descalificación ha sido atribuir a los indígenas y a los negros “la condición de niños” (Vásquez, 2013, p. 1)

Foucault plantea en sus análisis del poder una crítica a la racionalización de la vida, impuesta bajo los supuestos de la dominación y la irracionalidad de lxs sujetxs subalternizadx. La conformación de los sujetos como resultado de relaciones de poder que

han constituido y constituyen la modernidad es vista como la tarea de pensar su sentido desde el cuerpo, este último lo considera en base a los estudios de Nietzsche *“como la genealogía como una instancia más profunda que la conciencia y la razón, en tanto ésta es la base de la subjetividad.”* (Vásquez, 2013, p. 221). La historia de esta manera es reconstruida por Foucault (1992) dando cuenta de los usos de la corporalidad. Esta manera de analizar la historia abre posibilidad a desmontar los discursos esencialistas basados en evidencia que se da por sentada, es así el caso de la juventud, comprendida por Bourdieu como:

La juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente entre jóvenes y viejos. La edad es un dato manipulado y manipulable, muestra que el hecho de hablar de jóvenes como unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente. (Bourdieu, 2000, pp. 164-165)

Para Vásquez (2013) La juventud es vista como una etapa transitoria de la vida previa a la adultez, es una etapa de preparación para insertarse en el mundo adulto, por lo que desde el pensamiento adulto es una etapa inferiorizada que no es valorada desde sus propios parámetros, sino que es en relación a la adaptación que pueda tener al “saber” adulto. Estas formas de opresión en cuanto a la edad se llaman adultocentrismo.

Los discursos biologicistas y evolucionistas se han justificado científicamente en una “verdad” sin desentrañar que las categorizaciones de género, raza, clase, edad generacional con construidas en base a disputas de poder, el adultocentrismo podría ser identificado como:

La serie de mecanismos y prácticas desde los cuales se ratifica la subordinación de las personas jóvenes, atribuyéndoles, a estos últimos, una serie de características que los definen siempre como sujetos deficitarios de razón (déficit sustancial), de madurez (déficit cognitivo-evolutivo), de responsabilidad y/o seriedad (déficit moral). (Vásquez, 2013, p. 222)

Los estereotipos que se le da a personas jóvenes (“naturaleza revolucionaria”) operan en lo político negando la *“posibilidad para cualquier transformación proveniente de la transgresión”* (2013, p. 222). Por otro lado, Erikson (1977) define la juventud como una etapa de la vida insuficiente para tomar decisiones:

[...] período de demora que se concede a alguien que no está listo para cumplir una obligación o que se impone a aquel que debería darse tiempo a sí mismo. En consecuencia, entendemos por moratoria psico-social una demora en lo que respecta a compromisos adultos, y que no obstante no se trata solo de una demora. Es un período que se caracteriza por una

autorización selectiva que otorga la sociedad y por travesuras provocativas que llevan a cabo los jóvenes [...] (Erikson, 1977, p. 128)

La psicología evolutiva ha marcado un rol importante para desprestigiar muchas categorizaciones en base a una cierta pretensión de “verdad”, por ser un “saber autorizado” contribuyendo a intervenir en la “*corporalidad y la normatividad de los órdenes de la subjetividad*” (Vásquez, 2013, p. 223) manteniendo formas relacionales jerarquizadas e inequitativas de la vida.

Por otro lado, la religión fue la primera forma de entender el mundo occidental, la creencia judeocristiana instala una separación entre Dios y el hombre, en la cual el hombre puede intervenir/controlar el mundo que se le ha dado (con ello a la “mujer” y a la otredad, en este caso a los sujetos colonizados), pero no es sino a partir del periodo de la Ilustración que el desarrollo de la ciencia moderna mantiene una separación cartesiana de la razón como eje principal de autogobierno/gobierno sobre el mundo, esta separación ontológica es importante a la hora de pensar cómo se vive con aquello (la naturaleza) que puede ser modificado a conveniencia.

Esta total separación entre mente y cuerpo dejó al mundo y al cuerpo vacío de significado y subjetivizó radicalmente a la mente. Esta subjetivación de la mente, esta radical separación entre mente y mundo, colocó a los seres humanos en una posición externa al cuerpo y al mundo, con una postura instrumental hacia ellos. (Apffel-Marglin, 1996, p. 4)

De esta manera, el origen del pensamiento colonial moderno se basa en un conocimiento “*descorporeizado y descontextualizado- es concebible ese tipo muy particular de conocimiento que pretende ser des-subjetivado (esto es, objetivo) y universal.*” (Lander, 2000, p. 15) Se propone una mirada experta del mundo (los europeos “más avanzados”) y del resto de sujetos “no expertos” (los “Otros”) invalidando las diversas formas de entender el mundo y conocerlo ya que no pertenecían/cen a la lógica racional occidental del método científico.

Estas pretensiones universalistas de la forma “más avanzada” de producir conocimiento, se pueden entender también en las concepciones del individuo y sus derechos en el liberalismo clásico y en el pensamiento constitucional como dice Bartolomé Clavero (1994);

La negación del derecho del colonizado comienza por la afirmación del derecho del colonizador; lo es de un derecho colectivo por un derecho individual. Locke en el segundo Treatise of Government, concibe más concretamente ese derecho como derecho de propiedad, como propiedad privada, por una razón muy precisa. La propiedad para él es derecho ante todo del individuo sobre sí mismo. Es un principio de disposición personal, de esta libertad radical. Y el derecho de propiedad también puede serlo sobre

las cosas en cuanto que resulte del ejercicio de la propia disposición del individuo no sólo sobre sí mismo, sino sobre la naturaleza, ocupándola y trabajándola. Es el derecho subjetivo, individual, que constituye, que debe así prestar constitución, al derecho objetivo, social. El orden de la sociedad habrá de responder a la facultad del individuo. No hay derecho legítimo fuera de esta composición. (Clavero, 1994, pp. 21-22)

La colonización de las tierras (y de las riquezas) de América fue posible gracias a que no había “hombre” constituido con un derecho sobre sí mismo ni sobre ninguna propiedad, por lo que la ocupación y explotación de los territorios producían derechos individuales de los colonos. Esta es una manera de entender el discurso propietario base del capitalismo.

II.2 Capitalismo /patriarcado

Para pensar el capitalismo, se hace necesario realizar un análisis feminista con las teorías críticas tanto del capitalismo, del racismo, como del colonialismo, por lo que consideraré el trabajo de algunas feministas materialistas. Al realizar un análisis del capitalismo con su tradición más clásica, como la marxista, se hace difícil pensar en la diferenciación de las opresiones de las mujeres y sobre los privilegios de los hombres en el engranaje de producción capitalista desde el origen de las violencias coloniales. Es por esto que, se revisarán los aportes bajo una mirada anticolonial, anticapitalista y antipatriarcal.

El cuestionamiento de las feministas críticas y feminismo lésbico contra el esencialismo es clave para entender que ciertas categorías, son construcciones culturales sustentadas en biologicismos “naturalistas”, el concepto de “mujer” es cuestionado junto con el sistema sexo/género que se articula en función de la “diferencia de los sexos”, en este caso la heterosexualidad vendría a ser una forma normal y “natural” de relacionarse, pensando en las diferencias anatómicas de los cuerpos. Tanto el naturalismo, el esencialismo, la identidad femenina son categorías que deben ser replanteadas para pensar desde un lugar otro.

Las feministas materialistas francesas (FMF) son la contestación ante el esencialismo ya que su pensamiento radica en;

Que ni los varones ni las mujeres son un grupo natural o biológico, no poseen ninguna esencia específica ni identidad que defender y no se definen por la cultura, la tradición, la ideología, ni por las hormonas —sino que simple y sencillamente, por una relación social, material, concreta e histórica. Esta relación social es una relación de clase, ligada al sistema de producción, al trabajo y a la explotación de una clase por otra. (Curiel y Falquet, 2005, p. 8)

La mujer en esta clase social diferenciada jerárquicamente de la de los varones se ve representada universalmente como una mujer blanca, occidental, de clase media, con

estudios, cuestión que no deja de importar a las fundadoras del FMF que consideran las cuestiones del racismo, la diversidad cultural y la clase.

La propuesta de una clase social de las mujeres, frente a la de los varones, se propone como una oposición de intereses que puede poner fin a la explotación, y con esto a la *“desaparición de las mujeres y de los varones como clase.”* (Curiel y Falquet, 2005, p. 8)

Las FM francesas o francófonas bajo la perspectiva de imbricación de las relaciones sociales de sexo- raza – clase decolonial han cuestionado y transformado la noción de *“trabajo”*, *“añadiendo a los análisis de la explotación de la fuerza trabajo (que permitía ver únicamente las lógicas de clase social), la dimensión de la apropiación de los cuerpos «máquinas-productoras-de-fuerza-de-trabajo»* (Falquet, 2017, p. 2) permite hacer la imbricación de las relaciones de raza, sexo y clase.

Las mujeres en su relación con la producción y reproducción del sistema capitalista aparecen en este, a través del *“trabajo doméstico y la crianza y educación de las criaturas, analizadas como tareas productivas.”* (Delphy, 1970, p. 10) En este sentido la clase de las mujeres es creada a partir de su explotación en el trabajo doméstico, dentro de un núcleo familiar, que plantea una diferencia de las tareas, dependiendo del sexo, donde las mujeres deben realizar un trabajo no remunerado y desvalorizado en función del que realizan los hombres, pero sin duda este trabajo doméstico es la base del sistema patriarcal.

Por otro lado, se puede exponer desde el trabajo de la socióloga Colette Guillaumin, que más allá del trabajo doméstico, la naturalización de la opresión de las mujeres (expuesta por Guillaumin como una exposición no tan sólo al sexo, sino que también a la idea de raza y de la naturaleza) como una forma de entender que la idea de apropiación (*“la propiedad privada”*) tanto de la naturaleza como del Otro (subalterno) en base a la *“construcción ideológica naturalista”* que;

Legítima la apropiación de las mujeres (cosificadas y naturalizadas por medio de la sexización) y de l@s esclav@s (cosificad@s y naturalizados por medio de la racialización, sexizadas además en el caso de las esclavas), como algo natural e inscrito dentro del marco de un destino biológico (Curiel y Falquet, 2005, p. 12)

La autora analiza también que las relaciones de poder estructurales también se deben a la lógica de *“apropiación física directa”* de las mujeres, como una clase de sexo, tomada por la clase de los hombres, apropiándose de ellas como un *“objeto”* (*“cosificada”*) vista como una *“máquina productora de fuerza de trabajo”*. Dentro de las maneras de apropiación se puede distinguir la individual que tiene que ver con la institución del matrimonio, en la cual la mujer es confiscada por un hombre para el cuidado tanto del hogar como del cuidado de las crías, y por otro lado la apropiación colectiva que tiene que ver con la idea *“establecida”* que las mujeres están dispuestas para los hombres en el matrimonio. Aquí la idea de la heterosexualidad obligatoria se hace importante para la mantención del

sistema capitalista que tiene como base la institución familiar para su mantención y reproducción de mano de obrera. A esta forma de relaciones sociales fue llamada por Guillauman como relaciones de *sexage* que rescata algunas similitudes con la esclavitud, haciendo un recorrido histórico que permite imbricar el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado.

Hoy en día puede pensarse que continúa existiendo la condición de la heterosexualidad obligatoria para que se mantenga la institución del matrimonio, pero así también las mujeres han luchado para mantener su fuerza de trabajo en el mercado laboral. La heterosexualidad es analizada por Monique Witting que a partir del trabajo de Guillauman sobre la apropiación de las mujeres, identifica que la heterosexualidad es un dispositivo ideológico (llamando a su pensamiento *Straight*), que imposibilita salir de las relaciones de apropiación, es por esto que el lesbianismo como decisión política se hace potente para pensar las prácticas sexuales “liberadoras” de este sistema económico y de racial. La “liberación” va entendida la limitancia que “*no garantiza la abolición de las clases (mujeres y varones) ni el fin del sistema heteropatriarcal.*” (Curiel y Falquet, 2005, p. 12)

Por otro lado, la autora Nicole Claude Mathieu plantea que la posibilidad de entender el sexo/género desde otro lugar fuera de los binarismos no era posible, sino por la mantención de un sistema de explotación material que diferenciaba las tareas de producción y reproducción en torno a la binaridad de las clases de sexo, en la cual a pesar de haber diversidades que sean o no aceptadas por la sociedad, siempre se mantiene una diferencia de opresión frente a las mujeres. Esta idea no olvida la visión antiesencialista que tiene Guillauman, por lo que considera que;

Es la división sexual del trabajo la que crea supuesta complementariedad y la dependencia mutua entre varones y mujeres. Dicha binaridad no se origina en la biología ni tampoco en la naturaleza, menos aún en una voluntad divina, sino que simple y llanamente en la organización del trabajo y su explotación, la que sí, parece bastante universal, aunque posee numerosas variantes. (2005, pp. 14-16)

La socióloga y antropóloga Paola Tabet (2005) analiza en uno de sus libros como es que la sexualidad de las mujeres ha tenido un intercambio con otra cosa que no es sexualidad, sino que tiene que ver con un *continuum* del matrimonio y la prostitución, en la cual las mujeres para subsistir deben intercambiar su sexualidad objetivada en el marco de una familia o “matrimonio” y de la prostitución. Esta idea que plantea Tabet también puede ser referido a la constitución de las “mujeres” a partir de esta idea de ser “objeto” para el intercambio, que se da en las relaciones sociales, económicas y raciales.

Durante la época del 70 y 80 feministas negras o chicanas de Estados Unidos formulan la idea de la *imbricación de varios sistemas de opresión* demostrando que hay una simultaneidad de opresiones, las cuales no pueden ser miradas por separado, pudiendo

entender de manera histórica la idea de interrelaciones sociales que se dan a partir de esta configuración de opresión en la sociedad y en la experiencia vivida por las mujeres.

Algunas feministas marxistas europeas durante los años 80 empiezan a analizar la relación que tiene la reproducción social y la acumulación primitiva, como la feminista marxista Silvia Federici (2011) quien plantea que la *“caza de brujas”* en Europa sirvió para mantener a las mujeres en el hogar (espacio doméstico) y en un trabajo de reproducción (desvalorizado). Esta situación dio lugar a un *“proceso de acumulación primitiva tan importante para el surgimiento del capitalismo como el que permitió el saqueo colonial del «Nuevo Mundo»”* (Falquet, 2017, p. 4)

Para las feministas decoloniales de Abya Yala como María Lugones (2008) y Mendoza (2014) quienes;

Afirmaron que la colonización europea, desde el primer momento, había racializado y sexualizado la mano de obra y la organización del trabajo, es decir, desde los primeros momentos de gestación del capitalismo y antes de la aparición de las clases en el sentido marxista. (2017, p. 5)

Para realizar un análisis del trabajo en el sistema actual, como una globalización neoliberal del sistema económico, Falquet añade a las relaciones sociales las lógicas del sexo y raza ya que principalmente *“son mujeres empobrecidas y proletarizadas de todas las razas, y personas racializadas empobrecidas y proletarizadas de todos los sexos, las que son conjuntamente empujadas a realizar el trabajo de reproducción social y las otras actividades desvalorizadas y sub-retribuidas.”* (2017, p. 5) Al realizar un recorrido histórico en Francia (colonialista) se puede ver que existe una clase de sexo, las *“mujeres”* tal y como lo representan las autoras anteriores, pero esta clase también está imbricada con las relaciones sociales de raza, clase y sexo. Por otro lado, Falquet relaciona con esto los procesos migratorios, junto a las políticas de migración, que han reorganizado las formas de desigualdad en las tareas y salarios en el trabajo de manera global. Las formas de explotación y apropiación de los cuerpos feminizados y racializados, son destinados a una forma de *“reproducción social a bajo precio”*.

II.3 Patriarcado / feminismo en Abya Yala

El patriarcado es un sistema político que *“institucionaliza la superioridad sexista de los varones sobre las mujeres, constituyendo así aquella estructura que opera como mecanismo de dominación ejercido sobre ellas, basándose en una fundamentación biologicista”* (Vacca y Coppolecchia, 2012, p. 1). Este sistema de dominación y control que rige las sociedades occidentales se implantó en América Latina o mejor dicho Abya Yala desde el periodo de la colonización europea a finales del siglo XV, el cual opera como menciona Foucault -con la noción de biopoder- como un poder caracterizado por la utilización de diferentes técnicas que buscan *“obtener la sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones”* (Foucault, 1976, p. 169). El biopoder está articulado hoy en día por diferentes instituciones sociales con el fin de mantener el sistema patriarcal.

Desde la época de la ilustración la lucha de mujeres se ha alzado como movimiento feminista contra el patriarcado, con el nacimiento del sistema mundo moderno donde Europa se constituye como dominio hegemónico, el feminismo nace, desde la lógica de la relación establecida del saber-poder durante la primera ola, pero desde esta mirada no aparece *“la historia de muchas mujeres en muchos lugares-tiempos”* (Curiel, 2009, p. 1), este gesto de retomar una historia distinta para la feminista Ochy Curiel es el punto de partida para la descolonización del feminismo.

Si hay que contar *“otra”* historia, es haciendo presente parte de la historia del feminismo ligada al territorio de América Latina y El Caribe, que ha sido una historia invisibilizada históricamente por el proceso de colonización y colonialidad. Ochy Curiel plantea el concepto de descolonización como propuesta epistemológica para tomar posiciones críticas, junto a otras feministas que con radicalidad y autonomía se ubican en la región. Articulando en su propuesta tanto *“la raza, la etnia, la clase y la sexualidad como pilares centrales de nuestra política ubicada en una región particular.”* (Curiel, 2009, p. 2)

Descolonización como concepto amplio se refiere a procesos de independencia de pueblos y territorios que habían sido sometidos a la dominación colonial en lo político, económico, social y cultural como aquellos procesos que sucedieron en América entre 1783 y 1900 de los cuales surgen los Estados Unidos y las repúblicas latinoamericanas. (Curiel, 2009, p. 2)

La descolonización como propuesta epistemológica en el feminismo pone en el centro a lxs subalternizadxs, a *“la construcción de los sujetos y sujetas en contextos postcoloniales”*, al ser constituidos como la referencia periférica de Europa, como se explicaba anteriormente en el punto de colonialidad, este tipo de relación periférica implicó una forma de estructuración social hegemónica en base a la dominación y explotación atravesada por la clase, la raza y el régimen de la heterosexualidad.

Esta colonialidad ha atravesado también al feminismo, incluso feminismo hegemónico de América Latina y otros países del Tercer Mundo. Lo que ha

generado que las mujeres del tercer mundo sean representadas como objeto y no como sujetos de su propia historia y experiencias particulares (Mohanty, 1985), lo que ha dado lugar a una autorepresentación discursiva de las feministas del primer mundo que sitúa a las feministas no europeas en el “afuera” y no “a través” de las estructuras sociales, vistas siempre como víctimas y no como agentes de su propia historia con experiencias importantes de resistencias y luchas y teorizaciones. (2009, p. 3)

El proceso de descolonización vino a darle un lugar, una voz a aquellas experiencias otras, la experiencias situadas en los diferentes territorios Latinoamericanos y caribeños, *“relocalizando el pensamiento y la acción para anular la universalización”* (2009, p. 3) hegemónica impuesta por occidente, es por esto importante reinterpretar las realidades históricas de las mujeres, diversificando estas en tanto entronques patriarcales de mujeres indígenas en sus tradiciones culturales originarias, como también en las occidentales, tomar en cuenta las distintas opresiones y discriminaciones al no ser reconocidas como sujetxs válidxs dentro de la hegemonía eurocéntrica. El papel de las mujeres en lugares periféricos empieza desde un auto reconocimiento de ser pensadoras como dice Lorena Cabnal (2007) sobre que las mujeres indígenas puedan asumirse 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”* (Cabnal, 2010, p. 7) aportando de esta manera con nuevas propuestas en la forma de relacionarse, nuevas prácticas para tener una vida plena y armónica.

La descolonización para nosotras se trata de una posición política que atraviesa el pensamiento y la acción individual y colectiva, nuestros imaginarios, nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras formas de actuar y de ser en el mundo y que crea una especie de “cimarronaje” intelectual, de prácticas sociales y de la construcción de pensamiento propio de acuerdo a experiencias concretas. Se trata del cuestionamiento del sujeto único, al eurocentrismo, al occidentalismo, a la colonialidad del poder, al tiempo que reconoce propuestas como la hibridación, la polisemia, el pensamiento otro, subalterno y fronterizo. (Curiel, 2009, p. 3)

Pensar en las luchas contemporáneas de mujeres que proponen y generan estrategias políticas, formando espacios de reflexión y prácticas relacionales distintas, para hacer frente a las relaciones de poder y dominación patriarcal, cuestionando sus formas de subordinación y jerarquización, que este mismo sistema moderno-colonial produce y reproduce, hace necesario, quebrar la lógica del feminismo occidental como único válido y dar cuenta que estos movimientos luchan desde lugares y experiencias particulares, y que forman parte de los feminismos y no del feminismo (feminismo ilustrado, blanco, heterosexual, institucional y estatal), desde la diversidad compleja y variada de asumir las luchas de reivindicación feminista y de las mujeres como dice Verónica López (2014) cuestionando nuestros referentes más cotidianos y subjetivos, considerando *“la*

imbricación de los sistemas de dominación como el sexismo, racismo, heterosexismo y el capitalismo” (Curiel, 2009, p. 3) como parte de la “matriz de dominación” llamado así por la afroamericana Hill Collins en 1999, reconceptualizando así el mundo social con prácticas emancipatorias.

El reconocimiento del papel que han tenido las mujeres en los movimientos sociales ha sido por las transformaciones que han generado, cuestionando temas que históricamente habían sido invisibilizados, desestabilizando lo establecido socialmente, *“instituciones como la familia, la escuela, los espacios laborales, los lugares de convivencia social” (López, 2014, p. 108) se han visto cuestionadas por ser lugares donde se produce y reproducen las formas de opresión hacia las mujeres.*

Por ello, el feminismo no es solo un movimiento social, es un espacio simbólico de afirmación cultural, de formación de identidad, de producción de conocimiento y de acción social y política. La relevancia actual del movimiento feminista se expresa en su capacidad multidimensional de transformación. (2014, p. 108)

Los feminismos de Latinoamérica y el caribe, junto con los feminismos negros y lesbianos reflexionan en torno a las relaciones tanto íntimas privadas como públicas, critican el “racismo del machismo”, necesitando reinventar su imaginario de mujer, que implica estar ligadas a una estructura jerarquizada, que pone en superioridad lo masculino, por sobre lo femenino. La autodefinición de mujer implica reinventar ese imaginario en conjunto con situarse como sujetas de derecho, movimiento que incita *“hacia un cambio del propio status quo... querer saber significa desconocer conscientemente la idea de sí que ha construido (e impuesto) la cultura del poder hegemónico, es decir no reconocerse en el género que se les ha asignado” (Gargallo, 2007, p. 24).*

Dar cuenta de que el género es una construcción social que se basa en la diferencia sexual de los cuerpos (cuerpos destinados a la reproducción), destinados a ser jerarquizados, en un sistema donde lo masculino tiene supremacía sobre lo femenino, además de descartar y no reconocer cualquier cuerpo no adscrito al binarismo, desnaturalizando otras formas posibles. El hombre por tanto es la categoría dominante de la sociedad occidental, siendo el sujeto válido en contraste con la categoría mujer.

A la vez, esta construcción tiene características parecidas al racismo de la conquista y a la esclavización de los vencidos, de tal forma que sistema de géneros y guerra, sistema de géneros y colonialismo se acompañan y refuerzan uno a otro, porque tienen un mecanismo de jerarquización común en su base. (2017, p. 24)

Las feministas lesbianas por su parte realizan una fuerte crítica a la heterosexualidad obligatoria como régimen político que rige sobre los cuerpos, que ubica a la mujer en relaciones de poder desigual, promoviendo un rol de maternizaje dentro del sistema capitalista, bajo la institución del matrimonio y la familia, que promueven la inferioridad de

las mujeres como ideología base. Situándose desde una propuesta emancipatoria de un régimen colonial.

Ochy Curiel menciona en su obra *La Nación Heterosexual* la existencia lesbiana como rechazo a una forma de vida obligatoria que supone el “*derecho masculino al acceso a las mujeres*” (Curiel, 2013, p. 49) como también la recuperación histórica de la existencia lesbiana, como también un continuo lesbiano que trata;

Del rescate, a lo largo de la historia, de experiencias entre mujeres, no solo de experiencias sexuales-genitales, sino de las potenciales complicidades, solidaridades, cooperaciones, que se dan entre mujeres, incluyendo las relaciones entre madres e hijas, mujeres adultas y amistades entre niñas y jóvenes (2013, p. 49)

La autora Adrienne Rich es su libro *La Heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana que “las mujeres han sido convencidas de que el matrimonio y la orientación sexual hacia los hombres son componentes inevitables de sus vidas aunque sean insatisfactorios u opresivos”*. (Rich, 1980, p. 22)

II.4 Sexualidad femenina

La sexualidad femenina entendida desde el pensamiento *straight*, desnaturaliza que la opresión de las mujeres tiene que ver con reducir las a un cuerpo (vagina y útero) los cuales aparecen como medios de reproducción, en este sentido la mujer estaba ligada a la maternidad y al cuidado de los críos, en tanto que objeto sexual para los hombres. Otra forma de entender la sexualidad tiene que ver con las relaciones de poder desiguales, que no dejan la posibilidad de una autonomía sexual de las mujeres, en tanto, en su relación con su propio cuerpo, con la otredad y con la forma de relacionarse con ese ideal de “mujer” (objeto de otros y madre)

Por otro lado, María Hurtado (2015) entenderá la sexualidad femenina, desde el concepto de género, atendiendo a la asignación de roles que se aprenden a temprana edad a través de instituciones socializadoras. De esta manera, la identificación con el género comienza con la repetición en lo que la sociedad valora en cada uno/a de ellos/as diferenciándose del género opuesto. Con respecto a la sexualidad, ésta se enmarca en tradiciones culturales (mitos, creencias, reglas, tabúes, etc.) que constituyen una filosofía que queda en el inconsciente colectivo.

Hurtado expone en su artículo “La sexualidad femenina” que en la tradición judeocristiana se ha enaltecido el dolor y sufrimiento como una virtud a la cual debe ceñirse, en este marco el cuerpo femenino queda visto como una tentación, el placer quedaría asociado al miedo, provocado por alejarse del mandato religioso (pecado). La idea de “mujer” está adscrita a lo bueno, en este relato sería la imagen y representación de María, quien es virgen, no cayendo en tentaciones mundanas, siendo mujer, espiritual alejada de

los placeres y madre, recatada, abnegada y bondadosa, y la otra consideración hacía la mujer opuesta a la “buena” es la que está asociada a la tentación, al pecado y a los placeres carnales, asociada a Eva, quien es representante de traer al pecado a la humanidad (hombres) bajo tentaciones mundanas, de esta manera se configura una ideario de “mujer” en base a mandatos religiosos inscritos en lo social configurando la posibilidad ideal de que las mujeres se tengan que parecer a una representación de María, sin embargo, en la vida cotidiana la idea de mujer “mala” asociada a la tentación se “usa” de diferentes formas.

Mencionan Bejín, Foucault y otros/as autorxs que la religión ha sido importante ya que se configura como una institución que controla la sexualidad (en su mayoría femenina) consignándola como pecaminosa, la cual al vivirla no puede sino estar unida a un sentimiento de culpa. Posteriormente el control de la sexualidad también estuvo dominado por el discurso médico, cambiando sólo la forma (y no el fondo) de entender la sexualidad bajo una concepción de salud (así lo saludable era la misma representación de mantenerse ceñido al discurso religioso alejado de lo pecaminoso, en este caso, de los placeres), en el siglo XIX las prácticas sexuales ya se estaban relacionando con enfermedades, locuras, histerias, etc.

De esta manera, según lo que expone Hurtado, los mandatos culturales de cómo debe ser un “hombre” y una “mujer” quedan en el inconsciente colectivo, incrustándose en las formas de vivenciar la sexualidad, repitiendo los patrones (de la salud/María, enfermedad/pecado) que finalmente limitan la vida erótica y sexual en general. Entonces bajo esta concepción, la sexualidad nunca ha podido ser vivenciada de manera “verdadera” sino que siempre se mantiene negada, bajo una aceptación social, la cual se configura y naturaliza dependiendo la diferenciación de los sexos (“mujeres y hombres”).

Las niñas van descubriendo su genitalidad según Sanz de 3 maneras; una de ellas es espontánea, que se da a través del juego y la masturbación consciente, en donde, se va erotizando los genitales con diferentes prácticas en donde va surgiendo la asimilación de esta, al integrar las sensaciones placenteras en el área genital.

El cuerpo femenino históricamente se ha establecido como inferior, ya que de lo anteriormente dicho está asociado a lo mundano, al pecado, a la enfermedad, dirigiendo (normalizando, como dispositivo) las formas de vivir la sexualidad, encasillada en permisos sociales para vivir y disfrutar de las sensaciones y el placer, lo que hace la diferencia de cómo se vive y como se permite manifestarse. Las mujeres aprenden a expresar con su cuerpo el deseo y la seducción como una forma de atraer y ser reconocida (esto a raíz de lo que la cultura le dicta). La construcción simbólica de la “mujer” se enraíza dicotómicamente, por un lado, debe ser recatada a sus deseos placenteros, y por el otro, sólo aparece como “objeto” de deseo del otro (hombre).

La sexualidad femenina puede ser pensada como un conjunto de entramados-mandatos institucionales que operan como dispositivos, instalándose en los cuerpos a partir de nuestra infancia, enseñándonos a cómo vivir y experimentar nuestro cuerpo y sexualidad,

con culpas y permisos limitantes, que representan construcciones femeninas desde la Iglesia y el discurso médico asociando el cuerpo y la sexualidad a una enfermedad. La generización de la sexualidad está ligado a que se puede vivir de tal o cual forma según el sexo/género (si eres hombre o mujer), en la cual la mujer (entendida como cuerpo) se entiende a sí misma y desde la sociedad como inferiores, abyectos, pecaminosos que hacen vivir la experiencia sexual con miedo y culpa, así como la continuación de estos mandatos por el discurso médico que asocia a la mujer y su cuerpo- deseo a lo patológico.

Algunos autores como Alberoni, Sanz e Hite mencionan que el erotismo femenino está en la globalidad, a diferencia del varón que está en su genitalidad, esto es un aprendizaje sociocultural que lleva a percibir las sensaciones corporales de manera diferente.

Para poder reconocer el placer fuera de estas opresiones culturales Hurtado, se refiere a que debe haber un proceso de autoconocimiento, que radica en poder conocer el propio cuerpo, con sus genitales; colores, textura, olores consistencia e incorporar las sensaciones que da cada uno de sus elementos en la percepción. Aprender las diversas formas de estimulación, armando un propio mapa erótico; la disponibilidad por otro lado para poder darse el tiempo para sí misma y la autodeterminación referida a las tener en cuenta las propias ganas y deseo sexual sin influenciarse por el resto.

Quando la mujer asuma el placer erótico como propio, sepa cómo encontrarlo y buscarlo dentro de sí misma, no tendrá necesidad de fingir orgasmos e iniciará un nuevo modelo de Sexualidad Femenina desde la perspectiva femenina sin tener que repetir estereotipos y roles sexuales heredados de cientos de generaciones atrás (De Béjar, 2006)

Como propuesta Hurtado plantea que, si las mujeres fueran cambiando su sexualidad, también cambiarían consigo las relaciones y exigencias que se les relega a cada sexo. Esta concepción sobre las relaciones consigo mismas y con la otredad son de vital importancia en este estudio. En el cual la posibilidad de agencia sobre nuestros cuerpos permite la politización y resistencia de nuestra sexualidad a través del autonocimiento y la autodeterminación.

Por otro lado, Casilda Rodríguez y Ana Cachafeiro (2015) en su artículo sobre “La sexualidad de la mujer” plantean que las mujeres han estado muy poco conectadas a su corporalidad, asociando el útero con la presencia de enfermedades. Para comprender la sexualidad realizan un análisis de los orígenes de las civilizaciones en donde puede rastrearse por vestigios culturales como en la antigua Europa (6.500 y el 3.500 a.C.) el útero era considerado un símbolo de vida, como un corazón, aquello que en nuestro mundo simbólico significa amor y la vida.

Para poder comprender como podría ser la vivencia en conexión y recuperación de la sensibilidad uterina, se debe primeramente comprender que es profundamente dificultoso

poder tener esta sensibilidad ya que la mujer *“se socializa en la ruptura psicosomática entre la conciencia y útero”*(Rodrigañez y Cachafeiro, 2015, p. 16) esta sensibilidad que algunas han podido percibir es descrita como; aquella en la que puede percibirse el útero dentro *“como una ameba que se retrae y que se expande rítmicamente con cada oleada de placer.”*(2015, p. 16) Esta sensación podría ser descrita como los latidos del corazón, pero en este caso es el útero y el lugar en el que se le percibe es en la cavidad pélvica, esta sensación de conexión con este órgano en las mujeres permite que puedan vivir la sexualidad y sus cuerpos de manera diferente, al prestar atención/ pensamiento al útero se puede producir excitación y placer.

En su artículo Casilda y Cachafeiro (2015) explican que la sexualidad que nos enseñan desde edades muy tempranas es la de un cuerpo despiezado, escindido en cuerpo y alma, un cuerpo que termina siendo entendido como un subproducto de un cuerpo despiezado y desvitalizado. La sexualidad que se origina en el útero es negada en la sociedad occidental, pensando en el útero como un músculo que jamás hemos ocupado y que cuando deseamos moverlo se encuentra contracturado, rígido, un músculo que duele moverlo, tanto en la dilatación del cuello uterino al parir como cuando nos llega la regla. Se asocia el orgasmo con un invento evolutivo para posibilitar la apertura del útero.

La sexualidad al ser vista desde una concepción antropológica, en la que desde el inicio de las sociedades prepatriarcales se pudo vivir de manera plena, con carácter divino. Ante los pocos vestigios que quedan de las civilizaciones anteriores (en mitos religiosos o vestigios de creaciones artísticas asociados a la figura femenina), que se viven como si nunca hubieran existido, hay una escisión del cuerpo y de la capacidad de sentir placer que hacen que su retorno sea una misión tremendamente política ante la visión patriarcal que nos dicta como debemos vivir y sentir nuestro cuerpo.

Es en esta escisión del cuerpo femenino -que no deja de presentarse en relación de sí mismx a partir y para el otro- inmersa esta concepción en relaciones de poder, que no están ajenas a la imbricación de género, clase y raza ya que siguen permeadas en un sistema gobierno normado y legitimado desde el ideario de sujeto universal.

Por otro lado, rescatar la sexualidad como amor y el corazón de todo un sistema simbólico, representando la vida en tiempos originarios permite pensar que la sexualidad femenina conlleva más allá de una concepción coitogenitalista de las relaciones- manteniéndonos dentro de un sistema de opresión- es sino pensando en la manera de vincularnos con un otro.

El orden sexual de la sociedad occidental mantiene en sus cimientos una visión falocéntrica y falocrática, proponiendo sin duda un sistema de dominación y de poder de los cuerpos. Dentro de este orden está el mandato de la Iglesia, que ha inventado una concepción de amor espiritual o amor al prójimo alejado del cuerpo (en este caso de las mujeres, por estar conectado con los placeres) normaliza una manera única de relacionarse amorosamente en monogamia como un régimen que se consolida con el matrimonio.

Irigaray en su trabajo sobre la cuestión de la diferencia de los sexos (1985), en la cual las oposiciones de lo trascendental/ lo empírico, lo ideal / lo material, tienen un origen en la diferencia entre los sexos en sí. Hoy en día la cuestión de la diferencia es una lucha por una nueva posición del sujeto, “*en la cual las mujeres pudieran tener una experiencia de sí mismas al interior de su propio espacio simbólico*” (Boyer, 2004, p. 91), permitiendo esto, sólo con el reconocimiento que este espacio simbólico ha sido negado a las mujeres en la tradición filosófica occidental, y que el lenguaje, ha sido parte de este mutilamiento, es por esto que Irigaray hace un análisis crítico de dos discursos; uno el psicoanálisis y el otro, la filosofía.

Freud en su obra “*Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos*” (1925), en la cual describe el complejo de Edipo y la importancia de la función del falo para la formación de la sexualidad humana, plantea que al momento de nacer se realizan una serie de desarrollos que no son independientes de las diferencias biológicas entre los sexos, estas diferencias llegan a ser vistas en términos de masculino y femenino, adhiriendo connotaciones positivas y negativas a estos términos.

Argumentando que este desarrollo tiene su origen en el complejo de Edipo, el cual determina el destino sexual de los individuos, aquí empiezan las divergencias (que vienen desde afuera), para el niño es el complejo de la castración al salir del Edipo, rompiendo su relación con la madre, por la Ley del Padre. Para la niña es diferente ya que cambia su objeto de amor primario (la madre) por el padre, instalándose la envidia del falo, ya no hay miedo a la castración porque ya está castrada. Estas diferencias instalan en el hombre un Superyo más incisivo que en la mujer, por la Ley del Padre incorporada. Hay un tercer término que también debe entenderse en este desarrollo; el “*ideal masculino*” que ha operado determinando las experiencias positivas y negativas del niño y de la niña.

Por lo tanto, la diferencia entre los sexos sólo puede ser explicada a partir de otra diferencia, que es la diferencia entre el ideal, anterior y absoluto, y las relaciones familiares donde el destino de los sujetos humanos es repartido... Siendo llamada por Lacan como la función del falo la cual “*da razón al deseo*” (Boyer, 2004, p. 95)

Irigaray critica al psicoanálisis en su obra *Speculum* (1979) en la cual ella hace un rescate de la significación positiva de lo femenino, ausente en el relato psicoanalítico clásico, ella se hace la pregunta ¿cómo se puede empezar a pensar contra el orden simbólico que previene la posibilidad de la aparición del imaginario femenino y del placer femenino? Respondiendo de forma materialista, diciendo que no se trata de sustituir el orden simbólico por otro, sino de demostrar que se podría resistir a toda simbolización en la forma de la materialidad Femenina en vez del “*ideal Masculino*” (2004, p. 98) (materialidad que debe ser comprendida en un lenguaje de fluidos en vez de un lenguaje de estructuras). Por otro lado, habla de una coexistencia de dos órdenes simbólicos diferentes. De esta manera explica que la diferenciación sexual es importante porque no puede haber un discurso asexuado de la diferencia.

Para Irigaray, lo mismo que para Freud y Lacan, uno debe aceptar su propia identidad sexual; uno es hombre o mujer. Su disputa con ellos es que no permitieron un sentido positivo de lo femenino, interpretándolo siempre en términos de carencia, de una falta o de un negativo. La pregunta es: ¿pueden existir nuevas formas de subjetividades hoy día que puedan ir más allá de estas bipolaridades pero que a su vez no caigan en un discurso neutro o asexuado? (Boyer, 2004, p. 100)

Irigaray ofrece dos posibilidades; uno es la neutralidad del lenguaje o un lenguaje ético de la diferencia, propone que la razón universal es sexuada, y que esta descansa en un simbolismo masculino de ésta. En donde el *logos* masculino condujo a la desaparición de las narrativas femeninas, en donde las mujeres solamente podían concebirse a sí mismas dentro del mismo discurso masculino que las ubicó desde un principio como seres inferiores.

La categoría “mujer” es pensada a partir de la diferencia sexual, que se representa a partir del ser cuerpos que no pueden entenderse sin su dimensión discursiva, la cual no permite vivir el mundo, pensarlo, sentirlo desde otro lugar que no sea un discurso hegemónico.

El recorrido que hace Irigaray en su crítica al psicoanálisis para pensar la diferencia sexual, está dado en torno a la posibilidad de narrarnos fuera del *logos*, este lugar de diferencia se hace importante ya que no se puede olvidar esta diferencia de poder que se juega en torno al “ideal masculino” y su narración de las mujeres en el campo simbólico, pensarlo de manera asexual sería no reconocer las formas en que nos construimos en torno a lo bueno y malo o una imposibilidad de narración desde las mujeres por el discurso masculinizante.

Por otra parte, el ciberfeminismo plantea que tenemos una nueva dificultad, pensar cual es la relación que tenemos con las máquinas. El nuevo orden de la tecnología provoca la des-individualización del deseo subjetivo. Destejiéndose las antiguas narrativas; *La nueva mitología del ciborg atraviesa la oposición entre lo orgánico y lo inorgánico, de lo humano y lo maquínico de manera que ya no es posible referirse a una matriz natural en la que se ubicaría el devenir femenino.* (2004, p. 102) Esta manera de pensar exige ubicarse dentro de lo contemporáneo, y como desde ese lugar se vuelca el pensamiento en sí.

Para Gayle Rubin (1989) la sexualidad está enlazada a una historia de disputas religiosas, esta idea la desarrolla en su artículo “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad”, en el cual plantea que la sexualidad posee una propia política interna, que mantiene sus propias formas de opresión, siempre sujeta a una construcción de ella en función de conflictos de interés y maniobras políticas. Por lo que indudablemente el sexo será siempre político, cambiando históricamente los discursos en torno a él.

En la época victoriana la institución religiosa, la ciencia y el aparato legal promueven una moralidad como un aparato de coerción social, médica y legal, dejando manifestada una forma ideal de vivir el sexo, tanto en la práctica médica apelando a una pretensión de salud con base a ideas morales, en la educación infantil, en las preocupaciones de los padres, en la conducta de la policía y en las leyes sobre el sexo.

Una de las primeras medidas para poder controlar las prácticas sexuales era promover la de que la masturbación era algo negativo, estas formas de control han cambiado en la actualidad, pero han quedado insertas en la estructura social, mirando el sexo de manera perjudicial, aislando la posibilidad de poder tener una experiencia sexual sin tener ese carácter negativo ya que está en la “conciencia colectiva.”

Rubín menciona que en la década de los 50 en EE. UU. se dio una serie de cambios importantes en torno a la sexualidad, como la mirada negativa sólo a la masturbación y a la sexualidad centrada en lo público (prostitución) para enfocarse en la homosexualidad, siendo objeto de búsqueda y amenazas de ser una inseguridad pública, otorgándole el peso de “delincuente sexual” adscribiéndolo a ser un hecho ilegal, dando mayor poder policial sobre los homosexuales y otros “desviados” sexuales. Situación que postguerra ocurrió como la llamada caza de brujas, persiguiendo a los “desviados” hasta aproximadamente los años setenta, esto sentenciaba de manera material y concreta a todo/a aquel que no siguiera las normas sociales, no tan sólo por ser deslegitimado socialmente, sino por ser perseguidos y encarcelados.

El material de pornografía fue regulado, teniendo que ser suavizado, restringiendo los materiales escolares en donde aparecían niños desnudos ya que era algo ilegal. Todas estas medidas de oposición de derechas a *“la educación sexual, a la homosexualidad, a la pornografía, al aborto y al sexo prematrimonial pasó de los márgenes al centro de la escena política después de 1977”* (Rubin, 1989, p. 11) estrechando las fronteras en la conducta sexual aceptable de las personas.

En el periodo de los años 80 en Inglaterra se manifestó un gran movimiento que luchaba por la sexualidad, que significó una apertura para vivirla, pero que de otra manera las mujeres quedaron en un lugar de tener que estar disponibles para los hombres. Toda esta lucha propone Rubin que debe ser un proceso en el que debe crearse un pensamiento preciso, humano y auténticamente liberador sobre el sexo.

El pensamiento sexual enraizado en la cultura occidental hace que nuevas producciones retóricas tiendan a reproducir los mismos axiomas fundamentales como el esencialismo sexual, que viene a ser *“la idea de que el sexo es una fuerza natural que existe con anterioridad a la vida social y que da forma a instituciones”* (1989, p. 13). Así en la sociedad occidental el saber popular considera al sexo como algo natural, o sea inmutable, ahistórico y asocial. Permitiendo el dominio de disciplinas como la medicina, la psiquiatría y la psicología que clasifican el sexo como una propiedad de los individuos, refiriéndose a la sexualidad como algo que no tiene historia ni determinaciones sociales significativas.

Durante la actualidad hay una crítica al esencialismo sexual, dentro de estos trabajos “La Historia de la Sexualidad” de Michel Foucault ha sido el texto más influyente sobre la escuela del pensamiento sobre el sexo, hace una crítica a la visión de la sexualidad como impulso natural libidinoso, argumentando que;

Los deseos no son entidades biológicas preexistentes, sino que, más bien, se constituyen en el curso de prácticas sociales históricamente determinadas...Ello no significa que las capacidades biológicas no sean prerequisites de la sexualidad humana, significa simplemente que ésta no puede comprenderse en términos puramente biológicos. (1989, p. 14-15)

Lo que quiere decir que la sexualidad debiera ser más amplia, en donde toda la corporalidad y el lenguaje forman parte de ella, pero se reduce a las mediaciones impuestas de la cultura. De esta manera se pensará en base a las categorías fijas negativas (pecado, enfermedad, impuro) y no como histórico.

Al plantear que la sexualidad tiene su propia política interna, diferenciándola del género -la cual también posee conflictos de intereses políticos- el trabajo de Foucault sobre la historia de la sexualidad, es importante para analizar cómo ha sido la historia de represiones y dictámenes de esta, y para comprender que la actualidad sexual tiene mucho enraizado de épocas anteriores.

Este modelo de pensamiento colonial europeo mantiene un esencialismo de la sexualidad, valorando una idea pecaminosa sobre el sexo, en la tradición cristiana, médica y psiquiátrica. Todas estas formas de valoraciones sexuales funcionan de forma muy similar a los sistemas ideológicos del racismo, el etnocentrismo y el chovinismo religioso, racionalizando el bienestar de los sexualmente privilegiados y la adversidad de la “chusma” sexual.

La sexualidad como un campo de estudio y de disputa, entre los esencialismos sexuales y la visión más constructivista de la sexualidad, puede ser entendida de mejor manera al reflexionarla como hecho histórico que cambia a lo largo de la historia, disputada por saberes como la religión, la medicina, la psiquiatría que han hecho de la sexualidad un campo de batallas y mandatos.

La sexualidad concebida como esencia impediría pensarla en posibilidad de agencia. En este sentido es importante remarcar la delicada línea de caer en un determinismo social, que igualmente que el esencialismo biológico, limita la posibilidad de reflexión en torno a la sexualidad.

Carole Vance (1989) en un apartado del libro Sexualidad (La invención de la sexualidad) se refiere a que los estudios sobre sexualidad están abocados a las generalizaciones transculturales que se han dado en la colonialidad, como la visión moral

llena de tabúes y peligros pecaminosos, el régimen heterosexual que se basa en el matrimonio y que se afirma en la familia, las reglamentaciones de la medicina y las leyes, impactando en aquellos anormalizados por estos discursos imperantes, como lxs otrxs partícipes de la prostitución y la homosexualidad.

III. CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO

III.1 Definición y justificación del enfoque de investigación

El enfoque cualitativo es un diseño flexible que intenta ajustarse a los conocimientos emergentes, en el cual existe simultaneidad e interacción entre los procesos de selección, producción, análisis y elaboración de los resultados. El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984). En el cual se busca investigar el fenómeno de manera integral, de manera inductiva, interactuando con los y las participantes y con los datos, centrándose en la experiencia social.

El problema de investigación se enmarcó en un estudio cualitativo debido a que tiene un objetivo exploratorio-descriptivo que abre paso al campo de los sentidos y significados de los colectivos que trabajan la sexualidad, que tengan una visión anticolonialista, anticapitalista y antipatriarcal, por lo que la investigación se basó en la exploración de las propuestas de la sexualidad en los diferentes colectivos, logrando captar las tensiones de miradas realizadas en un momento determinado.

III.2 Nivel de investigación

El nivel de investigación que se utilizó fue exploratorio-descriptivo, ambos propios de la investigación cualitativa para dar una visión general respecto de una “realidad determinada”. Siendo utilizados cuando no hay un campo explorado anteriormente, en el cual es difícil formular una hipótesis precisa, busca observar tantas manifestaciones del fenómeno estudiado como sea posible. Continuando esta exploración con una descripción de cómo se manifestó el fenómeno en cuestión, evaluando las tensiones dentro de la muestra investigada.

Se realizó este nivel de investigación ya que es el más apropiado, en este caso las organizaciones o colectivos que se analizaron son conocidos por primera vez, donde no se ha realizado estudios anteriores sobre esta temática, por lo que sólo se contó con una idea de las concepciones necesarias para este trabajo, pero no así con las propias discusiones llevadas a cabo en torno a la sexualidad, por otro lado, se realizó una descripción de los datos obtenidos para tener una mayor claridad de las tensiones que se dan en las organizaciones en torno a la sexualidad, esto se realizó para poder realizar un análisis posterior.

III.3 Diseño (dimensión de control)

La dimensión de control utilizada es no experimental, ya que no se busca manipular ningún estímulo, no recrea ningún escenario y tampoco tiene como fin la medición

III.4 Diseño (dimensión temporal)

La dimensión temporal de la investigación es transversal o transaccional, ya que se realizó por primera vez, con el propósito de fotografiar la realidad de un momento particular.

III.5 Técnica de producción de información

La técnica utilizada fueron entrevistas grupales e individuales, permitiendo estudiar un grupo reducido de personas, mediante una entrevista semi-estructurada sobre la temática particular, en este caso la sexualidad. Con esta técnica se pudo acceder a los discursos y opiniones de los colectivos.

La entrevista grupal e individual son pertinentes en esta investigación ya que la muestra son colectivos, haciendo necesario brindar un espacio en el cual hubiera más de una voz articulando un discurso en torno a la sexualidad.

III.6 Muestra

El muestreo fue no probabilístico ya que su fin último no es la medición, las muestras recogidas son en base a preferencias de criterios específicos, por lo que no cualquier organización fue elegida en esta investigación.

El muestreo fue por sujetos tipo, particularmente casos únicos o distintivos, ya que los criterios de búsqueda son para organizaciones específicas. El objetivo es la riqueza y profundidad junto con la calidad de la información

Criterios de inclusión de colectivos:

Organizaciones antipatriarcales, anticolonialistas y anticapitalistas, que trabajen temas de sexualidad en la Región Metropolitana.

III.7 Técnica de análisis de la información

La técnica fue análisis reflexivo interpretativo, la cual busca analizar la posición o versión propia de un grupo social, en este caso fue del significado colectivo que tengan estas organizaciones anticapitalistas, antipatriarcales y anticolonialistas sobre la sexualidad, en función de su posicionamiento político.

El análisis reflexivo interpretativo permite efectuar un abordaje interpretativo sucesivo de cada categoría planteada, en el cual la lectura del discurso conduce al reconocimiento de las dimensiones del análisis interpretativo, efectuando una lectura general, detenida y repetida precisando subcategorías contenidas en las dimensiones emergentes de las entrevistas.

III.8 Aspectos éticos

A continuación, detallamos los aspectos éticos mínimos que se consideraron en la presente investigación a lo largo de su desarrollo:

- **Protocolo de contactación:** tiene como objetivo acceder al primer contacto en el cual va una descripción de que es lo que se quiere llegar a investigar.
- **Consentimientos informados:** éste es un procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto u organización ha expresado voluntariamente participar en la investigación conociendo los objetivos de esta, también así los beneficios los riesgos y alternativas del estudio para resguardar sus derechos y responsabilidades
- **Resguardo de confidencialidad:** está referido a la protección y garantía de que cierta información será protegida. Información que puede ser tanto física como digital que pudiera afectar a los y las participantes, por lo que se busca un resguardo de confidencialidad, reservando en la investigación la divulgación sin consentimiento de la persona u organización de manera anticipada, por lo que debe realizarse un protocolo en el cual se definan un grupo de reglas que limiten el acceso a esta información
- **Sensibilidad frente al sujeto de estudio:** tiene que ver con posicionarse teóricamente desde una mirada que considere que el sujeto de estudio es validado.
- **Devolución de resultados.** Corresponde a la entrega de los resultados posteriormente se realice el artículo, las organizaciones en este caso tuvieron participación dentro de la investigación por lo que deben saber los resultados de esta, teniendo una retroalimentación de los resultados.

IV. CAPITULO 4: ANÁLISIS

A continuación, se presentan los análisis realizados a partir de la aplicación de la técnica y posterior sistematización de la información.

Como ya hemos mencionado, primero realizamos un análisis simple por categoría, de modo de dar cuenta detallada de los aspectos discursivos, para posteriormente analizar la información con base a las referencias teóricas antes desarrolladas, para aproximarnos reflexivamente a la discusión.

IV.1 Análisis simple por categoría

Cada categoría y subcategoría realizada corresponde a la pauta de entrevista y a la matriz de vaciado, las cuales pueden encontrarse en los anexos del presente documento.

IV.1.1 Categoría 1: Caracterización de los colectivos

En esta categoría se realiza una revisión de las características de los colectivos entrevistados, cual es el proyecto político que enmarca su trabajo en torno a la sexualidad, cuál es su estructura y forma de organización, por último, cuáles son las diferencias frente a otros colectivos, estas subcategorías serán analizadas a continuación:

IV.1.1.A Subcategoría 1A: Caracterización del proyecto político que enmarca el trabajo del colectivo

Entre los 3 colectivos entrevistados se vieron diferencias en cuanto a la formación de su proyecto político desde la contingencia eventual del movimiento feminista para la manifestación pública de otras corporalidades, como de la reunión entre cercanas por una afinidad política en común que se vuelve proyecto en el marco de la generación de un encuentro anual de sexualidad consciente, como la implantación de un proyecto que tiene una red en 3 países que nace desde Noruega con el apoyo de Amnistía internacional. En este sentido el marco en el que se crean estos colectivos es bien diverso, respondiendo desde diferentes lugares y contextos.

Sin embargo, hay algo que se mantiene presente en estos 3 colectivos que, si bien pueden responder a objetivos variados, tienen un punto de encuentro en el que la sexualidad se torna proyecto desde un lugar de disidencia, me refiero a esto, en el cuestionamiento de las ideas occidentales sobre sexualidad, dándole un sentido distinto y más amplio:

Como por ejemplo en el 1 colectivo, en el cual le otorgan un criterio des-intelectualizado respecto a la corporalidad y a la sexualidad, propuesta que se da a través de la danza, permitiendo un empoderamiento de la sexualidad desde un redescubrir las corporalidades de cada una, también así, en la propuesta de mostrar otras corporalidades

no correspondientes con el prototipo de belleza femenina como manifestación pública contra estos estereotipos. Esto se puede ver en las siguientes citas;

“El empoderamiento de la sexualidad desde el redescubrimiento de la corporalidad a través de la danza y el movimiento...”, “en el área de demostrar el trabajo en espacios públicos y de manifestación política feminista, porque me parece necesario y pertinente unir los aspectos no tan sólo intelectuales respecto a la corporalidad y a la sexualidad, sino que integrarlos a través de la acción”, “... mostrar otros cuerpos, no necesariamente mostrar unos cuerpos perfectos, hermosos”. (citas colectivo 1)

El colectivo 2 de igual manera presenta una propuesta en torno a la sexualidad que reconoce todas las diversidades, proponiendo una educación de los derechos sexuales en base a una ESI (educación sexual integral) abarcando todas las maneras de vivir la sexualidad, con una idea clara de implantar políticas para que incidan tanto políticamente como socialmente, si bien este colectivo realiza talleres en su gran mayoría, estos son destinados a diferentes agentes tanto niñas como adultos, en el cual se les muestra no solamente un aspecto de la sexualidad heteronormada, sino que muestran y plantean otras diversidades, en este sentido su trabajo político presenta una idea clara y crítica al adultocentrismo, de hecho el colectivo está compuesto por niñas- jóvenes con el fin de empoderar y dar voz a quienes menos la han tenido, con el fin de generar un impacto en las nuevas generaciones. Estas razones críticas contra el sistema heteronormado, la sexualidad reducida a un tabú social, junto con la crítica adultocéntrica se puede ver representado en las siguientes citas:

“la idea de esto es educar por los derechos sexuales y reproductivos, basándose en una ESI... “, “el fin del proyecto es crear cambios reales, ya sea cambio político, cambio en el futuro, porque en verdad estos cambios no son para nosotros, sino para las nuevas generaciones, con una incidencia política...”, “sea por algo trabajamos con jóvenes de entre 14 a 20 años por un tema de que queremos potenciar la voz de los jóvenes, la idea es que se nos tome en serio” (citas del colectivo 2)

El colectivo 3 presenta una idea crítica con respecto a la sexualidad hegemónica, teniendo un corte feminista interseccional incluyendo una propuesta antiespecista, proponiendo generar espacios desde la disidencia, lo más incluyente posible, considerando el espacio íntimo, privado como espacio político de lucha, criticando la sexualidad meramente reproductiva y sanitaria occidental, desde la recuperación del cuerpo como espacio político. También, incluyen diferentes propósitos ligados a plantear una forma armónica del buen vivir con el medio ambiente. Lo dicho anteriormente puede verse reflejado en las siguientes citas:

“como colectivo buscamos generar espacios desde la disidencia, pero que igual sean interseccionales y que sean lo más incluyente posible, cachay, dentro de nuestras posibilidades, porque obviamente estamos construyendo y deconstruyendo un montón de cosas en nosotras también...”, “porque empezamos ya más fuerte con el ecomercado, dándole más bombo a otras temáticas, como la sustentabilidad, el medio ambiente, el consumo responsable también, pucha potenciar a los productores locales, al veganismo, al antiespecismo sobre todo...”, “ nosotras dijimos no, hay que hacer algo que sea todo lo contrario, rompiendo con la heteronormatividad... rompiendo con lo meramente sanitario meramente reproductivo, como tratando de ver la sexualidad desde otro espacio, eso desde la disidencia, básicamente como entregar ese espacio, también desde la salud sexual entregarla en nuestro espacio, desde recuperar nuestro territorio cuerpo, etc.” (citas del colectivo 3)

IV.1.1.B Subcategoría 1B: Estructura y forma de organización

La estructura y la forma de organizarse muestra elementos que se repiten en los 3 colectivos entrevistados, desde una organización que disiente de las estructuras jerárquicas, en las cuales se mantienen las relaciones de poder, todos los colectivos tienen un corte horizontal, dentro de esta lógica el colectivo 2 presenta una perspectiva más radical en cuanto a la crítica adultocéntrica que mantiene intacta las relaciones de poder entre distintos sujetos basándose en una edad ideal (sujeto adulto para tener voz e incidencia política y social). Los 3 colectivos por el momento se manejan con lógicas autogestionadas, aunque hay algunos como el colectivo 3 que replantea la sostenibilidad del proyecto optando a fondos del estado con el fin de llegar a mayor cantidad de gente. Dentro de las características antes mencionadas mostraré un par de citas de los 3 colectivos en cuestión:

“no hay una estructura jerárquica, muy cómo debería ser emergente” (colectivo 1), “... nosotros tratamos de que todo sea muy horizontal, que no sea para nada con adultocentrismo... queremos potenciar la voz de los jóvenes, la idea es que se nos tome en serio” (colectivo 2), ““La forma de organización que tenemos es muy horizontal, y muy desestructurada por así decirlo... estamos pensando en formalizarnos como asociación sin fines de lucro, para poder optar a ciertos fondos y la huela porque la autogestión en este país es muy complicada... entonces en ese sentido estamos justamente pensando en que esto sea sostenible en el tiempo, tratar de formalizarnos aunque no queremos, pero no vamos a poder seguir si no po” (colectivo 3).

IV.1.1.C. Subcategoría 1C: Diferenciación frente a otros colectivos

En esta subcategoría, se encuentran mayores diferencias entre colectivos que defienden diferenciarse por distintos motivos, el colectivo 1 de danza tribal y del vientre, plantea que una de las diferencias que tiene con otros colectivos es su organización de carácter más fluctuante, en la que no le da una organización previa para ir a marchar, es más bien espontánea en tanto se organizan en la calle, en la que van cumpliendo roles de liderazgo, roles que no son de carácter fijo y que previo a esto no hay un discurso previamente armado, cuestión que en otras organizaciones más académicas es lo prioritario. Planteando desde este colectivo una lógica que da mayor peso a la práctica política. Esto se puede ver en las siguientes citas:

“nuestra organización no es una organización fija... emm no tenemos un liderazgo, o sea un liderazgo claro, tampoco tenemos un lugar donde nos organicemos, lo que nos convoca principalmente en la acción pública política para las manifestaciones”, “dentro de todas las líderes como profesoras existe como un rechazo a la organización transversal y a la organización con roles tan específicos”, “, tener esta facilidad de juntarse sin quizás como previo acuerdo, pero de las contras, como de no articular previamente un discurso ni una práctica que vaya más allá de marchar”. (citas colectivo 1)

En cuanto al colectivo 2 y 3 presentan similares diferencias en torno al tratar de presentar como propuesta una sexualidad lo más ampliada posible, una sexualidad diversa y disidente. Muestro a continuación citas de ambos colectivos:

“lo diferente, es que nosotros vamos donde quien no tiene ni idea de la diversidad sexual, del disfrute sexual, de los problemas que vive la sexualidad, del problema de la heteronorma, del patriarcado, etc. Entonces nosotros vamos al problema, a la ignorancia, a las dudas, no a la misma gente que ya lo sabe, y también potenciamos a jóvenes po, eso también es lo más bakan que nos enfocamos en jóvenes para que sean activistas para que ellos exijan sus derechos sexuales y reproductivos, para que ellos puedan vivir plenamente su sexualidad, su orientación, su identidad”(colectivo 2), “pero nosotros estamos tratando de llegar a más personas, de tratarnos de abirnos por otros lado” (colectivo 3)

Este último colectivo (3) plantea que para intentar llegar a mayor cantidad de personas han debido adaptar su discurso: “siento que en nuestro fuero interno, nos hemos radicalizado mucho más, pero siento que nuestro discurso a través del colectivo nos hemos ido abriendo” esto demuestra una gran diferencia con el colectivo 2, el cual presenta una apertura, radicalidad y peso en sus intervenciones por tener atrás una gran red y apoyo de una ONG:

“yo creo que de muchos colectivos tenemos más herramientas como para llegar a hacer cosas fuertes, como para implementar cosas... quizá los otros colectivos... quizá no tienen esa preparación como tan estructural y tan incidentes como tan fuerte, como de cambiar un colegio, no es tan solo llegar e ir a hacer un taller, es llegar hacer un taller y cambiar la estructura del colegio, eso yo creo que es más que nada la diferencia con otros colectivos.” (colectivo 2)

Así mismo este colectivo (2) enmarca su propuesta política en la crítica radical al adultocentrismo que los diferencia de cualquier otro colectivo integrado por adultos: “, yo creo que esto es como lo más importante, que somos jóvenes, chiques muy adolescentes en ese caso y empoderar a chiques de nuestra edad yo creo que es muy importante”

IV.1.2 Categoría 2: Propuestas de intervención/acción sociopolítica

Esta categoría presenta una exploración en las concepciones que tiene cada colectivo sobre la sexualidad y la sexualidad femenina y cómo es que estas ideas componen su apuesta por un proyecto político que considere la sexualidad como foco central.

IV.1.2.A Subcategoría 2A: Concepciones respecto de la sexualidad

Con respecto a las diferentes concepciones respecto de la sexualidad en los 3 colectivos se encuentra una visión de la sexualidad que es bastante amplia, incluyendo espacios de reencuentro con el propio cuerpo, desde lo íntimo a lo más relacional, desde una concepción del disfrute y el placer para con nosotros mismos y con el encuentro con otros cuerpos, desde algo que va más allá de lo heteronormado, sacándole la mirada genitalista y de mera reproducción que nos dicta la cultura occidental. Presentaré 1 cita de cada colectivo resumiendo un poco sus perspectivas ya que lo que cada uno plantea es bastante amplio:

“entonces por sexualidad entendemos esos distintos universos que se mueven dentro de la interacción e intercambio con otros seres, que pueden ser tanto hombres como mujeres o sea lo que sea lo que a cada una le guste.”, “la sexualidad es mucho más profunda” (colectivo 1), “yo creo que sexualidad es el disfrute, el conocerse, el auto-darse placer por así decirlo, el conocer otros cuerpos, no limitarse, es más allá de una orientación de género, es más allá de un sexo, es más allá de ser hombre o mujer, es más allá de todo, es lo que te hace bien, lo que te gusta y nada, es mucho más allá de la reproducción también, no todas queremos ser madres, ni padres, ni nada, yo creo que tiene que ver con la recreación por así decirlo y el autoconocimiento y el conocer día a día más po, el entender más allá de lo heteronormado” (colectivo 2), “Yo creo que entendemos como todos los procesos relacionados a la vida sexual, del ser y la será humana, humanas y eso es todo po, todo en nuestra vida está relacionado con nuestra

sexualidad, desde que nacemos, está relacionada con el placer cachay, para mí la sexualidad básicamente está regulada por la búsqueda del placer y eso es lo que nos coartan, porque la búsqueda del placer nos permite una regulación y la autorregulación nos ayuda a poner límites y los límites permite que no permitamos ser dominados o dominadas” (colectivo 3)

IV.1.2.B Subcategoría 2B: Concepciones respecto de la sexualidad femenina

En cuanto a las concepciones de la sexualidad femenina que tienen los colectivos, se presenta en 2 una mirada de está ligada mayormente a la diferencia binominal del concepto de mujer, esto haciendo una diferenciación del cuerpo femenino ligado a los órganos reproductivos y al redescubrimiento/reconocimiento de nuestro mundo de sensaciones del que históricamente hemos sido silenciadas. Esto se representa en las siguientes citas del colectivo 1 y 3:

“...como lo más cercano a nuestra relación con nuestro mundo de sensaciones, con el mundo sensorial y claro todo lo que tiene que ver con lo genital también, con nuestra pelvis, con nuestra relación con nuestra pelvis, con nuestros ciclos vitales ligados a nuestros órganos reproductivos también”(colectivo 1), “del poder que radica en nuestra energía sexual creativa, porque nuestra energía sexual es una energía de creación, entonces también hay un potencial super fuerte para todas las mujeres que hemos sido profundamente silenciadas e históricamente en nuestra energía sexual” (colectivo 3)

El colectivo 2 se diferencia de los anteriores ya que parte desde una crítica esencialista a la categoría de mujer, problematizando este en cuanto a otras maneras de experienciarse mujer, pero sin dejar de ver el profundo silenciamiento histórico hacia la mujer, en conjunto con entender que por esto mismo una práctica política va considerando esta situación de base, criticando estereotipos de belleza femenina occidentales, y la mercantilización del cuerpo de la mujer que se liga al entendimiento simbólico que tienen de sí mismas inferiorizadas en las relaciones de género. En este sentido rescato un párrafo de lo planteado por este colectivo:

“el tema que hay que entender que hay mujeres que precisamente no tienen vagina, que hay mujeres que también pueden tener pene o pueden tener ambos, entonces tratamos de empoderar más que nada en ese sentido a las mujeres” “lo bueno que tenemos como colectivo es que como somos disidentes, hay distintos tipos de personas, cuerpos, géneros o no géneros, es que cuando hablamos de sexualidad de la mujer trans o cis o personas hembras”. (colectivo 2)

IV.1.2.C Subcategoría 2C: Propuesta de trabajo en torno a la sexualidad

En torno a los 3 colectivos entrevistados su propuesta de trabajo atraviesa una misma mirada sobre la sexualidad, en relación a darle un sentido desde el poner en dialogo y acción esta forma “despertar las conciencias”, de hablar de aquello que ha sido silenciado modo tabú, en donde el conocimiento de esta es la primera forma de recuperación de una sexualidad dormida, se plantea un problema de base que es la poca información e ignorancia con respecto de la sexualidad como la entienden estos colectivos, abarcando una apertura en torno al placer y disfrute privados, desde una visión más crítica con respecto a discursos hegemónicos, es por esto que su propuesta apunta justamente a hacer correr la información y formas de acción que permiten vivirla y reconocerla como tal. Si bien los 3 colectivos tienen una diferencia en la forma de trabajo, el lugar desde donde se posicionan tiene un mismo encuentro. A continuación, presento las citas en referencia a lo planteado:

“Principalmente ser consientes a través del movimiento de nuestro mundo sensorial y emocional y como todo esto influye en nuestra ciclicidad y en nuestro movimiento, como el movimiento despierta esa conciencia también” (colectivo1), “la sexualidad uno siempre la vive, que no se hable, que se oculte, que se vea casi como una cosa de mayores, como casi una cosa de un grupo etario específico es ridículo...también tienen que ver con la sexualidad, con privarte del disfrute sexual, que hoy en día quizás aquí en Chile no pasan estas cosas tan extremas, pero si pasa que no te enseñan po, eso igual es como invisibilizar tu disfrute sexual y sobre todo si eres mujer po” (colectivo2), “hago talleres abiertos, no solo para mujeres, en general sí, pero también hago talleres bien abiertos que tienen relación con que todas, todos, todes les seres, del mundo y del universo podamos vivir y relacionarnos a través del placer y de buscar el placer, no desde la dominación” (colectivo3).

Pudiendo encontrar estos puntos de encuentro también se hace necesario hacer ciertas distinciones en las propuestas de cada colectivo en particular, primeramente con un quiebre sustancial de la practica discursiva tornándola a la práctica del movimiento a través de la danza, el primer colectivo plantea su propuesta a través de la acción tanto dancísticamente con la propia corporalidad como poniendo esta misma en instancias de manifestación pública:

“como el movimiento despierta esa conciencia también, porque es así, porque no solamente de mente vivimos y no solamente mente somos... hasta llegar a un nivel de acción más concreta desde la cual se pueda reflejar, nosotras lo vivimos como primera instancia a través de la danza” (colectivo 1)

El colectivo 2 en tanto, propone llevar la información a la mayor cantidad de gente en formato taller principalmente, planteando la gran variedad de formas de experimentar la sexualidad, sobre las disidencias que existen con respecto de la heteronorma:

“queremos acá, es que la sexualidad sea lo más amplia posible, que no vaya solamente a un público, sino que abarque a toda la gente de las diversidades que hay... queremos hablar de todos los tipos de sexualidades posibles, porque así llegamos a más gente...entonces no educar en todas sus vertientes es una discriminación po, y que no exista también ignorancia y que la gente se pueda cuidar que es lo más importante.” (colectivo 2)

El colectivo 3 presenta una propuesta un tanto parecida a la del colectivo 2 por querer llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero principalmente se enfoca en talleres con mujeres. También lo que más caracteriza en la propuesta de este colectivo es plantear una forma de relacionarse con todos los seres del mundo sean humanos o no de una forma armónica, cuidando también la manera de relacionarse con el entorno, lo cual se aprecia como una fuerte crítica al sistema capitalista neoliberal nefasto con lxs sujetxs, seres y el medio ambiente: “hago talleres abiertos, no solo para mujeres, en general sí, pero también hago talleres bien abiertos que tienen relación con que todas, todos, todes les seres, del mundo y del universo podamos vivir y relacionarnos a través del placer y de buscar el placer, no desde la dominación cachay ya basta... entonces, por lo mismo cachay ahí se cruzan profundamente con el antiespecismo y esa es nuestra propuesta a través de la sexualidad”. Este punto central en torno una crítica a las relaciones de dominación, se expresa en la crítica a la infantilización del conocimiento que existe sobre sexualidad, centralizándose solamente en el saber científico:

“entonces está abajo la infantilización, abajo como lo que nos digan, lo que está bien, lo que está mal, y que es lo que podamos hacer y lo que no podamos hacer o que es lo que está mal, siempre regulado por otro, por otra, como de una autoridad en la salud sexual”, “ finalmente cuando uno se conoce, tiene como justamente este conocimiento de placer que sabiendo lo que está bien y lo que está mal en nuestros propios cuerpos en nuestro propio territorio, no nos pueden manipular y dominar tan fácilmente po” (colectivo 3)

También otra característica que tiene este colectivo es que tiene como uno de sus objetivos de sus encuentros de sexualidad consciente es la generación de lazos para la difuminación del conocimiento:

“generar redes, traer otras talleristas de otros lugares, que se conozcan entre ellos y que puedan generar lazos... entonces, en el fondo nuestra idea es esa po, es ir pseudo plantando semillitas...” (colectivo 3)

IV.1.3 Categoría 3: Principios que orientan las propuestas

En esta categoría se analizan los principios de las propuestas de cada colectivo en torno a su idea de sexualidad, su postulado anticolonial, anticapitalista y antipatriarcal, en conjunto con como esto se ve representado en su propuesta en sexualidad.

IV.1.3.A Subcategoría 3A: En torno a la sexualidad

Uno de los puntos de encuentros en los 3 colectivos es el principio de la crítica a la heteronorma y al patriarcado, el desarrollar espacios de relaciones sanas y amorosas, el cuestionarse constantemente las propias contradicciones como una manera de ligarse con lo íntimo de cada sujeto. Estos serían los principios en torno a la sexualidad que se comparten. Retomo las citas para mostrar lo expresado:

“es ir apuntando a una sexualidad antipatriarcal po, que nos podamos redescubrir y proponer otra forma de sexualidad, quizá no heteronormada... quizá por proponer una cuerpa en la calle distinta, que para mostrar el vientre no hay que ser la flaqueza, y en ese sentido hay algo que tiene mucho que ver con la autoestima en estos espacios, como a la autoestima no ligada a lo neoliberal” (colectivo 1), “el respeto, la no violencia, no machismo en lo posible, no misoginia, no patriarcado, ir contra la violencia hacia la mujer, la violencia de género, hablar sobre el amor, el amor en su esplendor, o sea más allá de la heteronorma también, ojalá disidente todo..”(colectivo 2), “de vernos cuestionando y recuestionándonos por el tema de la heterosexualidad, de aceptar nuestra propia bisexualidad en este proceso” (colectivo 3).

En este sentido toma fuerza la idea de que para la generación de propuestas críticas en torno a la sexualidad hegemónica también debe haber un propio proceso de descolonizar esta como prioridad personal.

El colectivo 2 presenta principios como ya he nombrado anteriormente la participación protagónica de los jóvenes no adultos, promoviendo la horizontalidad en las relaciones de todo tipo:

“...también no trabajar con el adultocentrismo sino que con la horizontalidad, trabajar a la par con los asesores metodológicos, que no hayan diferencias por la edad o por el género o lo que sea...” esta crítica al adultocentrismo también va ligada a proponer como principio otra forma de relacionarse sin jerarquizaciones”. (colectivo 2)

IV.1.3.B Subcategoría 3B: En torno a la crítica anticolonialista

Todos los colectivos presentan principios orientados a la crítica colonialista que introdujo una colonialidad del ser y del poder arraigados en ideas judeocristianas, las cuales se implantan con mayor claridad en la sexualidad, en especial en la sexualidad femenina, como un tabú que genera prohibiciones castradoras sobre el disfrute y el placer femenino. También hay una crítica a los estereotipos de género, al clasismo y a la sexualización y mercantilización de los cuerpos. A continuación, dejaré citas que expresan lo dicho anteriormente:

“lo que nosotros heredamos colonialmente en torno a nuestra perspectiva de cuerpo, que nace como desde los valores católicos y bueno de la imagen de la virgen maría, que es un ser asexualado...” (colectivo 1), “ con la colonización pasó que se creó la religión, se creó la creencia, se creó el pudor, la culpa, entonces el pudor y la culpa intercedió mucho en el placer y el disfrute de cada persona”, “ pero lo más mal que nos hizo fue la religión po...en todo tiene relación po, en el clasismo, el problema con los cuerpos, de donde viene, de la colonización po, como eran las mujeres en las obras po, todas flacas, con senos, desnudas, todo era muy sexualizado, la mujer siempre se vio como objeto”, “ también Esopo de la belleza que tienes que ser rubio, blanco, heteronormado, heterosexual, todo eso viene de la colonización po, que es un problema super profundo y arraigado y que no solamente afecta el sexo, sino que todos los ámbitos de la sexualidad”. (colectivo 2), “aquí en Abya Yala sobre todo es super fuerte el tema de cómo nos usurparon los territorios y como llegaron hasta a ocuparnos el territorio más íntimo, que es nuestro cuerpo, nuestra sexualidad”, “también como aceptar nuestras diversidades y dejar de comprarnos los estereotipos que nos han vendido” (colectivo 3)

IV.1.3.C Subcategoría 3C: En torno a la crítica Anticapitalista

La crítica al capitalismo se expresa como principio en plantearse una manera de relacionarse fuera de las lógicas de la dominación, relaciones sanas y amorosas que no respondan a necesidades mercantilistas que promueven la competencia principalmente de los cuerpos, esto se plantea de igual manera en el colectivo 1 y 3:

“porque entendiendo al capitalismo como un sistema de mercado, que principalmente vende y que juega con los imaginarios para poder vendernos y hacernos creer, y desde ahí hacernos partícipes de estructuras de pensamiento que responden a necesidades mercantilistas” (colectivo 1), “por potenciar formas sanas de relacionarnos po, entre las personas y que vengan desde la búsqueda del placer y no desde la dominación po” (colectivo 3)

Lo planteado por el colectivo 2 tiene más que ver con las formas de articular un proyecto político que no tenga fines mercantilistas, que no sea un proyecto que deba estar vendido al sistema, al sistema estatal que promueve derechos de los cuales no están de acuerdo:

“uno que no cobramos por hacer los talleres, yo he sabido de OMGs que si lo hacen, no somos financiados por el estado”, “que nosotros no vendemos marcas, no apoyamos marcas, no vendemos publicidad, como muchos movimientos y ONGs que si lo hacen...de hecho en los derechos no quieren que la gente se cuide, no es un tema de conservadurismo es por un tema de plata...” (colectivo 2)

IV.1.3.D Subcategoría 3D: En torno a la crítica Antipatriarcal

La crítica antipatriarcal que tienen los 3 colectivos entrevistados es sobre el reconocimiento de la dominación histórica del género masculino por sobre el femenino, en lo que respecta a este, como un género inferiorizado en todas sus dimensiones. El dar una voz a las mujeres, en torno a lo que sentimos, en torno al autoconocimiento, de nuestro disfrute y nuestra aceptación de lo que somos sin estereotipos que nos rijan, son planteamientos básicos como crítica al patriarcado. Presento 3 citas respectivas a cada colectivo:

“como desde eso, de sacar la voz femenina y el placer femenino y el autoconocimiento femenino a través del movimiento” (colectivo 1), “antipatriarcal por un tema de que hablamos de la empoderación de la mujer, el disfrute de la mujer, body positive, de amarte a ti misma, de aceptarte, de ir en contra de todo lo que tiene que ver con el patriarcado...” (colectivo 2), “creemos que ya basta de este sistema opresor de lo femenino, creemos que y creo que está despertando la energía femenina y ahí me refiero a no solo la energía femenina en las mujeres, sino que el arquetipo en lo femenino a estado profundamente silenciado y dormido” (colectivo 3).

IV.1.3.E Subcategoría 3E: En torno a la crítica de la triada en la propuesta de sexualidad

Más allá del discurso, este se ve representado en las prácticas que tienen los colectivos, por ejemplo: en el 1° colectivo, al mostrar los cuerpos danzantes en la calle, con cuerpos contrahegemónicos, no ligados al consumo, desexualizando una práctica que se da con mujeres, para un movimiento feminista:

“a la exposición pública de la cuerpo y cómo es que eso impacta a nivel social”. En la práctica de la autorepresentación, dándole voz a aquellxs silenciadxs: “en la persona que lo explica, que son mujeres o gente trans, gente disidente, en donde el representante ya es protagonista de lo que está hablando”, donde la visibilidad de los problemas en torno a la sexualidad se

representa en cada taller, abarcando las múltiples articulaciones de discriminación que puedan haber: “entonces nosotres representamos a todas las disidencias y a todos los colectivos y a toda la diversidad que hay, no sé si a toda toda, pero si la gran parte” (colectivo 2). El colectivo 3 también presenta su discurso en las formas de accionar, en lo práctico de los talleres y en enseñar la sexualidad femenina en todas sus potencialidades: “desde lo físico, onda enseñar que es el piso pélvico, como trabajarlo, como recuperarlo, cual es el potencial de placer en un piso pélvico trabajado ponte tú y como eso va a afectar a nuestro desarrollo cerebral que finalmente va a afectar en nuestra creatividad” (colectivo 3)

IV.1.4 Categoría 4: Problemáticas de las propuestas de intervención/acción sociopolítica

En esta categoría se analizan las propuestas de intervención/acción sociopolítica que tienen estos colectivos en torno a las dificultades internas y externas en la generación e implementación de estas propuestas, también se analizan las diferencias de estas propuestas en relación a otros colectivos.

IV.1.4.A Subcategoría 4A: Dificultades en la generación de propuestas

Las diferencias en las dificultades de la generación de las propuestas en los 3 colectivos entrevistados varía dependiendo de razones como la recepción de la gente a la que se dirigen, en cuanto al rechazo y a su interés, la institucionalidad de igual manera que presentan un discurso más adaptado a lo socialmente aceptable. Estas dificultades pueden verse reflejadas en el colectivo 1, 2 y 3:

“la aceptación social, la recepción social respecto de la acción, puede ser eso, la controversia que ha generado... pero en ningún momento ha llevado a detener la acción, pese a que hemos recibido violencia en torno a ello” (colectivo 1), “el desinterés de la gente realmente, también puede ser una gran problemática” (colectivo 2), “Todo se basa en que no tenemos plata punto uno, porque nosotras no tenemos plata básicamente... y que básicamente que claro, que igual, para que alguien financie esto, igual hay que adaptar el discurso” (colectivo 3)

En cuanto a lo que estos colectivos plantean como dificultades se diferencian en que por ejemplo, el colectivo 1 no ha tenido la posibilidad de dialogo previo, por ser un espacio que se da en la contingencia de salir a manifestarse y no tener el tiempo para poder juntarse;

“yo creo que una dificultad importante, es desde ahí la posibilidad de dialogo y desde el contexto actual, quizá lo difícil que es organizarse, porque la mayoría de las mujeres de este espacio estamos con chorrocintas mil cosas”. Así también el colectivo 2 plantea que una de las dificultades que

presentan son por temas etarios y de empatía por la misma razón de haber vivido en contextos diferentes; “, problemas etarios también, como del conocimiento igual, que la información no se traspasa, que a veces somos de generaciones tan diferentes, el cambio generacional es importante para lo que nosotros tuvimos que vivir, las generaciones de ahora son mucho más abiertas, son mucho más de hablarlo, claro porque nosotros lo ocultamos un poquito más, tenemos vivencias de violencias más importantes... entonces ahí hay un tema de empatía y de edad.” (colectivo 2)

IV.1.4.B Subcategoría 4B: Dificultades en la implementación de propuestas

Las dificultades en la implementación de las propuestas están ubicadas para los colectivos 1 y 2 en cuanto a los receptores de sus propuestas, en cuanto al estereotipo social de la mujer;

“el acto de poner el cuerpo en la calle, en ese sentido creo que una de las principales dificultades para la implementación de las propuestas, puede ser como el estereotipo público” (colectivo 1), también así en la dificultad de hablar de un tema tabú que es la sexualidad, sobre todo para personas más adultas: “pero sobre el receptor yo creo que no pueden salir del tabú, siguen siendo como muy conservadores, en el sentido de que les cuesta hablar de sexualidad...entonces yo creo que les llegamos tan fuerte a la gente que eso choca un poco al principio” (colectivo 2)

Las diferencias que se presentan son para el colectivo 1 los horarios de trabajo que imposibilitan que todas estén presentes para las manifestaciones públicas;

“como que muchas quieren estar, pero no pueden, más que nada por eso, por los horarios de trabajo, ese ha sido un problema para la implementación.” (colectivo 1)

En el colectivo 2 junto a la dificultad de hablar de un tema tabú se suma la poca aceptación por ser un colectivo de jóvenes, no adultos;

“siempre vamos a tener la persona que es super contraria, que nos diga; a ustedes son unos cabros chicos, porque nos están hablando de todo esto, de donde dijeron esto, de donde lo sacaron, es como siempre van a haber ese tipo de cosas”. (colectivo 2)

El colectivo 3 manifiesta que netamente las dificultades para la implementación de sus propuestas es un tema económico; “Todo se basa en que no tenemos plata...” (colectivo 3)

IV.1.4.C Subcategoría C: Dificultades como colectivo en la generación e implementación de propuestas

Los 3 colectivos se plantean diferentes dificultades internas, para el primer colectivo una de las dificultades es la deconstrucción personal que debe haber como parte del proceso; “Podría ser como los momentos de deconstrucción con los momentos del hacer en lo que se enfrenta cada una”. Para el colectivo 2 las dificultades se presentan mayormente por coordinaciones en torno a la red, sobre decisiones y participaciones mayor o menormente beneficiadas, también en cuanto a la posibilidad de seguir cuando el fondo se acabe;

“Yo creo que una de las dificultades que tendremos es cuando se termine el fondo, seguir haciéndolo, claro está la incertidumbre si va a seguir o no, no sabemos si vamos a seguir...entonces no es la idea po que se muevan por beneficios de ser activistas, porque hay beneficios hay que decirlo, pero esa no es la idea po, no es ir porque vai a comer rico, la idea no es ir porque te van a pagar la bip, sino que es el tema de ir por una convicción si eso es lo que a veces falta po. Y lo otro que habría que ver, son las coordinaciones a regiones ... porque si hay gente que, si está presente, que va a las redes, que participa, no tiene una coordinación, no tiene un papel importante siendo que tiene la capacidad, y lo tiene la persona que ya no viene” (colectivo 2)

IV.1.4.D Subcategoría D: Diferencias entre sus propuestas y las de otros colectivos

El colectivo 2 y 3 plantean similares diferenciaciones en sus propuestas respecto de la sexualidad, en la cual tratan de presentarla como una globalidad que abarca todos los fenómenos de la vida, al mismo tiempo de que ambos se plantean desde el feminismo, pero ninguno hace talleres de feminismo, si no que tienen como idea llegar a la mayor cantidad de gente posible, feminista o no;

“es que agarramos todos los puntos de todo, todas las minorías y todas las disidencias y todo, todo para englobarlo en los derechos sexuales y reproductivos y en la ESI...entonces lo bakan de este colectivo es que trata de abarcar toda la gente posible, que llegue a todos, no necesariamente a un grupo específico sino a todos, eso yo creo que es como el enfoque o como lo más importante”

Este colectivo presenta una posición clara ante las minorías, las cuales también son visibilizadas en su propuesta. El colecto 3 en tanto, presenta una propuesta que abarca las maneras de relacionarnos con el planeta y otros seres sintientes además de trabajar en torno a la globalidad de las relaciones para con nosotres mismos y con los otros; “Básicamente es que nosotros influimos en un aspecto más global, no solo de solo la sexualidad, sino como de la conciencia en todo aspecto, en la conciencia de cómo nos relacionamos con nosotras mismas, nosotros mismos, nosotres mismos, como nos relacionamos con une otre, como nos relacionamos con el planeta, como nos relacionamos con las demás seres sintientes” de ahí su toma de posición radical antiespecista.

También se ven diferencias entre lo que plantea cada colectivo; Para el colectivo 1 la diferencia radica en que su propuesta se ve representada en el experimentar y en el actuar, más que en un discurso intelectual; "... sin embargo, a través de la acción, la experiencia y algo que se siente y se sabe, más a través de la corporalidad, es más una corporalidad que una idea intelectual de discurso, yo creo que esa es la principal diferencia" "Una diferencia importante es que está primero el acto quizá, como el poner el cuerpo en la calle". Para el colectivo numero 2 la principal diferencia con otros colectivos es su propuesta crítica al adultocentrismo; "es todo muy lindo trabajamos desde jóvenes para jóvenes y para adultes también", también plantean una incidencia mucho mayor que otros colectivos, autocapacitándose y potenciando a otras colectividades que puedan salir de la red; "nos capacitamos entre nosotres, hacemos cosas distintas, vamos incidencias distintas, ya sea ferias charlas festivas, generamos cosas distintas, el haber creado un cuadernillo ya es gran cosa cachay, no es una cosa chica, entonces es distinto po la influencia de trabajar en Chile y que ya hayan colectivos que hayan salido de la escuela y de la red ya es mucho...". El colectivo 3 se diferencia por presentar una valoración al discurso científico; "tienen una visión holística por así decirlo, de la medicina natural pero que nosotras también nos preocupamos muchísimo de también ver la visión científica de todo este proceso, entonces siento que eso también nos diferencia de otros colectivos y otras instancias."

IV.2 Análisis interpretativo reflexivo

El análisis interpretativo busca poder analizar las categorías emergentes en base a los objetivos específicos de esta investigación.

IV.2.1 Objetivo específico 1: Caracterizar a colectivos de la Región Metropolitana que "ataquen" la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo

El primer objetivo se dividirá en torno a 2 tópicos; la caracterización de los colectivos en base a su estructura y forma de organización y la caracterización del proyecto de intervención/acción sociopolítica con respecto a la sexualidad.

IV.2.1.1 Caracterización del colectivo, su estructura y forma de organización

El primer tópico se analizará en base a la categoría emergente crítica a las relaciones de poder.

Una de las características principales de todos los colectivos entrevistados es que se muestran críticos a las estructuras jerárquicas que mantienen y reproducen las relaciones de poder que se dan en la cultura occidental, de esta manera, se organizan desde la horizontalidad de relaciones. Esta característica pareciera ser central a la hora de replantearse un lugar disidente, anticolonialista anticapitalista y antipatriarcal, triada que produce y reproduce este sistema de organización social basado en la dominación de unos sobre otros.

La invasión a América Latina se sostuvo desde un régimen colonialista que impone desde sus comienzos, una forma de organización social jerarquizada, categorizando aquello otro, aquello que se iba a gobernar, creando la categoría racial para discriminar las diferencias del color de piel de las personas, con ello la etnia, la clase, la nacionalidad etc. Como plantea Quijano *“En América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista”* (Quijano, 2000, p. 203)

Esta manera de otorgar legitimidad a la idea del sujeto universal hegemónico creando la otredad, plantean una manera de relacionarse y de construirse social y subjetivamente desde la subordinación y la exclusión del ejercicio del poder. *“no es la diferencia la que genera la exclusión y la dominación, sino la dominación la que crea la diferencia”* (Zambrano, 2013, pp. 311-312)

La modernidad organizó al mundo dentro de una lógica universalista y homogenizante, categorial dicotómica y jerárquica, en función de poder nombrar esto otro, dándole también así un lugar que debe regirse por las formas aceptadas en las que puede o no vivir-se la vida. *“La lógica categorial dicotómica y jerárquica es central para el pensamiento capitalista y colonial moderno sobre raza, género y sexualidad.”* (Lugones, 2010, p.106). Esta lógica dicotómica plantea una estructura de dominación donde toda otredad era totalmente inferiorizada ante el ideal europeo, menciono que esto se realiza en su totalidad por hasta considerar como no- humanos a los pertenecientes de los pueblos originarios de América y lxs esclavxs traidxs de África, de esto el terrible genocidio y etnocidio que provocaron en estas tierras.

Eso fue producto, al comienzo, de una sistemática represión no solo de específicas creencias, ideas, imágenes, símbolos o conocimientos que no sirvieran para la dominación colonial global. La represión recayó, ante todo, sobre los modos de conocer, de producir conocimiento, de producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos, modos de significación; sobre los recursos, patrones e instrumentos de expresión formalizada y objetivada, intelectual o visual. Fue seguida por la imposición del uso de los propios patrones de expresión de los dominantes, así, como de sus creencias e imágenes referidas a lo sobrenatural, las cuales sirvieron no solamente para impedir la producción cultural de los dominados, sino también como medios muy eficaces de control social y cultural, cuando la represión inmediata dejó de ser constante y sistemática. (Quijano, 1992, p. 12)

La dominación como característica fundamental de la colonialidad se ve replanteada en la propuesta de relacionarse y organizarse desde relaciones horizontales, propuesta clave para desarticular toda categorización jerarquizada del mundo occidental.

IV.1.2.2 Caracterización del proyecto de intervención/ acción sociopolítica con respecto a la sexualidad

El segundo tópico del primer objetivo específico será analizado con la categoría emergente crítica a la idea de sexualidad occidental.

Para caracterizar los proyectos de intervención/acción sociopolítica con respecto a la sexualidad se analizará la crítica a la sexualidad occidental planteada por los 3 colectivos entrevistados, posicionados desde la disidencia, criticando la sexualidad meramente reproductiva y sanitaria occidental, desde la recuperación del cuerpo como espacio político y la disidencia sexual, abarcando con esta todas las maneras posibles de vivir la sexualidad, en donde la sexualidad se reconoce como fenómeno que está vinculado con nuestra existencia desde el día en que nacemos, en la manera de vincularnos con nuestros cuerpos y placeres, con la otredad y con el mundo en que vivimos.

La sexualidad occidental en tanto es mantenida bajo una visión falocéntrica y falocrática, promoviendo un sistema de dominación y de poder sobre los cuerpos. Dentro de este orden está el mandato de la iglesia la cual inculca un miedo y lejanía ante los placeres mundanos, normalizando una única manera de relacionarse amorosamente en monogamia, como un régimen heterosexual que se consolida como dice María Hurtado desde el concepto de género y la asignación de roles apre/hendidos a temprana edad por las instituciones socializadoras, normando lo que se valora o no para cada género, diferenciándose entre sí. Esta forma de entender la sexualidad enmarcada en tradiciones culturales (mitos, creencias, reglas, tabúes, etc.) constituyen una filosofía que queda en el inconsciente colectivo.

La naturalización de la opresión de las mujeres por ser reducidas a un cuerpo (vagina y útero) como medio de reproducción, ligada a la maternidad y al cuidado de los críos, en conjunto con ser objeto sexual para los hombres es parte del forjamiento de las relaciones desiguales, que no posibilitaban una vida sexual libre, desligada del “ideal de mujer” que se dictaba (objeto de otros y madre) la desnaturalización de estas opresiones está enmarcada dentro del pensamiento straight.

El pensamiento sexual enraizado en la cultura occidental reproduce el esencialismo sexual, que viene a ser *“la idea de que el sexo es una fuerza natural que existe con anterioridad a la vida social y que da forma a instituciones”* (Rubin, 1989, p. 13). De esta manera la sociedad occidental considera al sexo como algo natural, o sea inmutable, ahistórico y asocial.

La sexualidad, mencionan Bejín, Foucault y otros/as autorxs que la religión ha sido importante ya que se configura como una institución que controla la sexualidad (en su mayoría femenina) consignándola como pecaminosa, la cual al vivirla no puede sino estar unida a un sentimiento de culpa. La idea de “mujer” estaría adscrita a lo bueno, imagen y semejanza de María, virgen que no cae en tentaciones mundanas. Esta idea del pecado es

fundamental para entender el tabú que representa para la sociedad occidental la sexualidad, los placeres carnales vistos como un pecado, configuran un “ideario” de mujer producido por mandatos religiosos moralizadores impidiendo el reconocimiento del propio cuerpo y de los placeres. La sexualidad así se ha visto controlada por distintos discursos hegemónicos como la medicina que plantea un cambio de forma (y no de fondo) de entender la sexualidad ligada a la concepción de salud o de enfermedad. Todas estas formas de valoraciones sexuales funcionan de forma muy similar a los sistemas ideológicos del racismo, el etnocentrismo y el chovinismo religioso, racionalizando el bienestar de los sexualmente privilegiados y la adversidad de la “chusma” sexual.

La sexualidad debiera ser entendida más ampliamente como plantean estos colectivos, pero se ha reducido a los discursos hegemónicos, que responden a conflictos de interés. Para Foucault en su trabajo sobre la historia de la sexualidad, analiza esta como una historia de represiones y dictámenes, comprendiendo de esta manera que la actualidad sexual tiene mucho enraizado de épocas anteriores.

La crítica ante estos discursos represivos y dictatoriales se enmarca en un proyecto que tiene como punto de base el anticolonialismo y con esto la comprensión epistemológica del subalternizado.

IV.2.2 Objetivo específico 2: Identificar las propuestas de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en colectivos que “ataquen” la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo

Este objetivo específico se dividirá en 2 tópicos; las concepciones de los colectivos respecto de la sexualidad y la sexualidad femenina y las propuestas de intervención/acción sociopolítica con respecto de sexualidad.

IV.2.2.1 Concepciones del colectivo respecto de sexualidad y sexualidad femenina

Este tópico será analizado desde las siguientes categorías emergentes; la relación con el placer y el propio cuerpo, la crítica a la heteronorma, y la crítica al esencialismo del concepto “mujer”.

Relación con el placer y el propio cuerpo

La visión de la sexualidad en los 3 colectivos entrevistados está en relación al reencuentro con el propio cuerpo, desde lo íntimo a lo más relacional, desde una concepción del disfrute y el placer para con nosotres mismos y en el encuentro con otros cuerpos, de esta manera la mirada coitogenitalista queda relegada a una de las maneras de vivir la sexualidad. El disfrute, el conocerse, la interacción e intercambio con otros cuerpos, la búsqueda del placer, entre otras palabras ocupadas por las entrevistadas, demuestran una visión similar con respecto a la concepción sobre la sexualidad.

Las formas de vivir la sexualidad como mencioné anteriormente están reguladas por los discursos hegemónicos los cuales van tomando distintas tonalidades a lo largo de la historia, estos mandatos del cómo se debe ser “hombre” y “mujer” quedan en el inconsciente colectivo, incrustándose en las formas de vivenciar la sexualidad, repitiendo los patrones (la de salud/ Virgen María, enfermedad/ pecado) que finalmente limitan la vida erótica y sexual en general. Bajo esta concepción la sexualidad ha sido negada, imposibilitada de vivirse de otras maneras, destinada a estar bajo la aceptación social, la cual ha sido configurada y naturalizada dependiendo de la diferenciación de los sexos.

Diferenciación que inferioriza el cuerpo femenino, asociándolo a lo mundano, al pecado y a la enfermedad, esta manera de plantearse la sexualidad determina las formas de vivir la sexualidad encasillada en permisos sociales para disfrutar de las sensaciones y el placer, lo que hace la diferencia de cómo se vive y como se permite manifestarse. De esta manera, la sexualidad femenina puede ser pensada como un conjunto de entramados-mandatos institucionales que operan como dispositivos, instalándose en los cuerpos a partir de edades muy tempranas, enseñándonos a cómo vivir y experimentar nuestro cuerpo y sexualidad, con culpas y miedos.

Es contra esta concepción represora de la sexualidad que se plantea otra manera de vivirla desligándose de mandatos hegemónicos imperantes en Latinoamérica. En este sentido la sexualidad puede ser entendida desde una lógica distinta, en el que *“pensar sobre interacciones íntimas, cotidianas de resistencia a la diferencia colonial, de finiendo intimidad no exclusivamente ni principalmente en términos de relaciones sexuales, sino de la vida social entretrejida entre personas que no están actuando como representantes o funcionarias”* (Lugones, 2011, p. 1)

Plantear un proyecto político que reivindique el placer será revolucionario ya que está replanteando la manera de vivir y de relacionarnos con la otredad;
Bibi Bekare- Yusuf editora nigeriana comenta en sus obras:

Las mujeres que se convierten en sujetos deseantes son transgresoras, ya que la posibilidad de reivindicar el placer les lleva muchas veces a cuestionar la posición otorgada a las mujeres dentro de la estructura social y familiar, por lo que «pensar desde el placer» se convierte en algo mucho más destabilizador para el orden heteronormativo que el focalizar la sexualidad desde el peligro y la violencia. (Muelas, 2015, p. 26)

Crítica a la heteronorma

Dentro de las concepciones de sexualidad en los 3 colectivos entrevistados está la tensión a la heterosexualidad en relación al placer, a reconocerlo en el propio cuerpo y en el encuentro con otros cuerpos no significando necesariamente un encuentro heterosexual, sino que dentro de las múltiples posibilidades de ser fuera y dentro de la norma de género, desde sentires disidentes.

La cuestión del género como construcción social basado en las diferencias anatómicas sexuales (de cuerpos destinados a la reproducción), cuerpos jerarquizados en un sistema donde hay una supremacía masculina por sobre lo femenino, además del no reconocimiento de cuerpos no adscritos a este binarismo, desnaturalizando otras formas posibles. El hombre en la sociedad occidental es el sujeto válido en contraste con la categoría mujer.

Esta diferencia sexual normaliza 2 formas posible de existencia, representados a partir del ser cuerpos que no pueden entenderse sin su dimensión discursiva, la cual no permite vivir el mundo, pensarlo, sentirlo desde otro lugar que no sea el discurso hegemónico. Desde este lugar Irigaray plantea en su crítica al psicoanálisis para pensar la diferencia sexual, está dado en torno a la posibilidad de narrarnos fuera del logos, este lugar de diferencia se hace importante ya que no se puede olvidar esta diferencia de poder que se juega en torno al "ideal masculino" y su narración de las mujeres en el campo simbólico, pensarlo de manera asexual sería no reconocer las formas en que nos construimos en torno a lo bueno y malo o una imposibilidad de narración desde las mujeres por el discurso masculinizante.

Este discurso hegemónico basado en la diferencia sexual se compone de un relato continuo sobre la dominación de un único sujeto válido, en este caso, el categorizado como hombre;

A la vez, esta construcción tiene características parecidas al racismo de la conquista y a la esclavización de los vencidos, de tal forma que sistema de géneros y guerra, sistema de géneros y colonialismo se acompañan y refuerzan uno a otro, porque tienen un mecanismo de jerarquización común en su base. (Gargallo, 2007, p. 24)

La crítica ante el régimen heterosexual como menciona Gargallo es también un posicionamiento ante las estructuras de jerarquización del régimen colonial, impuestas en Latinoamérica, plantear un discurso otro desde la disidencia es también empezar a dar una validez a otras formas de vivir fuera de las relaciones de dominación occidental.

Crítica esencialista al concepto de mujer

Esta crítica al concepto de mujer se presenta en un solo colectivo (colectivo2) el cual problematiza otras formas de experienciarse mujer, sin dejar de ver el silenciamiento histórico de quienes son adscritas a esta categoría. Rescato una cita de la entrevista con el colectivo 2; “El tema que hay que entender que hay mujeres que precisamente no tienen vagina, que hay mujeres que también pueden tener pene o pueden tener ambos...”

Este cuestionamiento también aparece en el feminismo crítico y lésbico, entendiendo que ciertas categorías son construcciones culturales sustentadas en biologicismos “Naturalistas”, esta categoría “mujer” es cuestionada junto al sistema sexo/género basados en una “supuesta” diferencia dual de los sexos, instalando desde esta base una forma natural de relacionarse. Tanto el naturalismo, el esencialismo, la identidad femenina son categorías que deben ser replanteadas para pensar desde un lugar otro.

De esta crítica ante el esencialismo a la categoría mujer es que aparece la otredad, aparece una posibilidad de narrarse fuera de estas lógicas relacionales en base a la dominación por sustentos esencialistas, aparece el discurso subalterno, aquellos que problematizan las categorizaciones ahistóricas.

Las feministas Materialistas Francesas plantean una contestación ante el esencialismo, pensamiento que radica en;

Que ni los varones ni las mujeres son un grupo natural o biológico, no poseen ninguna esencia específica ni identidad que defender y no se definen por la cultura, la tradición, la ideología, ni por las hormonas —sino que simple y sencillamente, por una relación social, material, concreta e histórica. Esta relación social es una relación de clase, ligada al sistema de producción, al trabajo y a la explotación de una clase por otra. (Curiel y Falquet, 2005, p. 8)

La mujer de esta clase social no es más que una mujer blanca, occidental, de clase media, con estudios... mujer que representa un sujeto posible dentro de las categorizaciones, la raza viene a marcar la diferencia entre un “ideal de mujer” y quienes deben intentar asemejarse.

IV.2.2.1 Propuestas de intervención /acción sociopolítica con respecto de sexualidad

Este tópico se dividirá en torno a 3 categorías emergentes; poner en dialogo y acción, crítica al discurso hegemónico y la recuperación de la sexualidad prohibida/dormida/tabú.

Poner en diálogo y acción

Una de las propuestas de los 3 colectivos entrevistados es la de poner en diálogo y acción aquello que ha sido históricamente silenciado, la sexualidad deja de estar en la esfera privada, resituándola al espacio social y público, en donde lo personal se vuelve político, la construcción de nuevas posibilidades de vivir la sexualidad también.

El trabajo comunitario posibilita la emergencia de palabras, para describir las emociones, temores, fantasías sobre los deseos, el hecho de abrir la palabra ya es una postura política frente a lo que tanto tiempo estuvo acallado.

La propuesta de estos colectivos tiene que ver con hablar de aquello que ha sido silenciado, que ha sido constituido como un tabú por el discurso religioso, esta como primera forma de recuperar aquella sexualidad dormida.

Crítica al discurso hegemónico, recuperación de la sexualidad prohibida/dormida/tabú (apertura al placer y disfrute privados, disidencias diversas formas de vivir la sexualidad)

La propuesta de sexualidad en los 3 colectivos como mencioné anteriormente tiene que ver con abrir una posibilidad de vivir la sexualidad alejada de cánones y discursos hegemónicos que limitan las potencialidades de vivirla libremente, coartando el placer y el disfrute desde nuestros primeros años de vida, coartando ésta bajo discursos religiosos, heteronormativos, institucionales, raciales, patriarcales, etc. En este sentido la posibilidad de plantear una sexualidad distinta, en donde el género no sea una categoría limitante, es una crítica a la regulación social en torno a la sexualidad, es una forma de resistencia y reivindicación del placer y el goce de la vida. La sexualidad como dice Carole Vance;

Es un espacio de control y regulación social, pero a la vez también es un espacio de denuncia y reivindicación donde muchas personas trabajamos ahí porque a través de las propias experiencias personales con respecto a la sexualidad creemos que es un lugar en el cual pueden existir muchas resistencias y luchas en contra de una sexualidad en la que no creemos, una sexualidad patriarcal, heteronormativa, machista, genital y coitocentrista. (Checa, 2011, p. 22)

Para reconocer el placer fuera de estas opresiones culturales Hurtado refiere que debe haber un proceso de autoconocimiento del propio cuerpo, de las sensaciones, de los colores y texturas, aprender las diferentes formas de estimulación, armando un propio mapa erótico; la disponibilidad por otro lado para poder darse el tiempo para sí misma y la autodeterminación referida a las tener en cuenta las propias ganas y deseo sexual sin influenciarse por el resto.

Cuando la mujer asuma el placer erótico como propio, sepa cómo encontrarlo y buscarlo dentro de sí misma, no tendrá necesidad de fingir

orgasmos e iniciará un nuevo modelo de Sexualidad Femenina desde la perspectiva femenina sin tener que repetir estereotipos y roles sexuales heredados de cientos de generaciones atrás (De Béjar, 2006)

Hurtado menciona que, si las mujeres fueran cambiando su sexualidad, también cambiarían consigo las relaciones y exigencias que se les relega a cada sexo, esta concepción sobre las relaciones consigo mismas y con la otredad parecieran ser de vital importancia a la hora de plantear una sexualidad disidente, en este sentido la posibilidad de agencia sobre nuestros cuerpos permite la politización y resistencia de nuestra sexualidad a través del autoconocimiento y la autodeterminación.

Carol Vance (1989) en su libro Sexualidad (apartado llamado La invención de la sexualidad) se refiere a que los estudios sobre sexualidad están abocados a las generalizaciones transculturales que se han dado en la colonialidad, como la visión moral llena de tabúes y peligros pecaminosos, el régimen heterosexual que se basa en el matrimonio y que se afirma en la familia, las reglamentaciones de la medicina y las leyes, impactando en aquellos anormalizados por estos discursos imperantes, como lxs otrxs participes de la prostitución y la homosexualidad.

La mirada desde la diferencia del ideal de ser que puede ser deseante (que deslegitima lo que no se acerque al ideal) también establece que ese escenario marginado donde ha sido bloqueada la vivencia sobre la sexualidad pueda ser un espacio para subvertir el orden.

IV.2.3 Objetivo específico 3: Describir los principios que orientan las propuestas de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en colectivos de la Región Metropolitana que “ataquen” la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo

Este objetivo específico se dividirá en 5 tópicos; Principios que orientan las propuestas en torno a la sexualidad, Principios que orientan las propuestas con respecto al anticolonialista, Principios que orientan las propuestas con respecto al anticapitalista, Principios que orientan las propuestas con respecto al antipatriarcal y En torno a la crítica de la triada en la propuesta de sexualidad.

IV.2.3.1 Principios que orientan las propuestas en torno a la sexualidad

Este tópico será analizado por 3 categorías emergentes; Crítica a la heteronorma y patriarcado, crítica a las relaciones de dominación, Cuestionamiento a las propias contradicciones morales.

Crítica a la heteronorma y patriarcado.

Dentro de los principios que los 3 colectivos tienen, la crítica al discurso heteronormado y patriarcal aparece en la idea de plantear una sexualidad no heteronormada difuminando el discurso patriarcal. Ochy Curiel en su obra La Nación

Heterosexual plantea la existencia lesbiana como rechazo a una forma de vida obligatoria que supone el *“derecho masculino al acceso a las mujeres”* (Curiel, 2013, p. 49) como también la recuperación histórica de la existencia lesbiana, como también un continuo lesbiano que trata;

Del rescate, a lo largo de la historia, de experiencias entre mujeres, no solo de experiencias sexuales-genitales, sino de las potenciales complicidades, solidaridades, cooperaciones, que se dan entre mujeres, incluyendo las relaciones entre madres e hijas, mujeres adultas y amistades entre niñas y jóvenes (2013, p. 49)

Por otro lado, Adrienne Rich en su libro *La Heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana* plantea que; *“las mujeres han sido convencidas de que el matrimonio y la orientación sexual hacia los hombres son componentes inevitables de sus vidas, aunque sean insatisfactorios u opresivos”* (Rich, 1980, p. 22). El sistema sexo/género plantea formas de relación en la cual la mujer y su sexualidad quedan completamente relegadas ante la dominación masculina, pero al plantear una sexualidad fuera de la heteronorma hombre/mujer deconstruye las relaciones que implican una dominación de lo masculino en torno a la propia vivencia de la sexualidad.

Crítica a las relaciones de dominación (relaciones sanas y amorosas, crítica a la infantilización)

Junto a lo anterior los 3 colectivos plantean en sus principios una nueva forma de relacionarse viene correlacionado con la crítica al discurso heteronormado y patriarcal, que desestructuran toda forma de relación jerarquizada dominante tanto de la supremacía masculina como del sujeto válido, en este caso primeramente la categoría “hombre” y de manera relegada la categoría “mujer”, aquella occidental, blanca, heterosexual, burguesa, que viene a ser el objeto de deseo, dispuesta a competir entre otras mujeres para ser deseada, lo que genera formas de relación de dominación y de competencia en torno a quien logre parecerse más al ideario occidental.

De esta manera, la sexualidad vista desde un discurso no heteronormado y no patriarcal plantea nuevas formas amorosas y sanas de relación para consigo mismas y con la otredad. La sexualidad entendida integralmente incluye múltiples variables tanto biológicas, sociales, psicológicas, que permiten pensar;

La sexualidad no como algo exclusivamente genital, coital, ni reproductivo, sino como las relaciones que establecemos con las otras personas y con nosotr@s mism@s, con la comunicación, los sentimientos, los pensamientos, las emociones, sentir placer y cariño, ser feliz, sentirse bien con un@ mism@, etc.(Checa, 2011, p. 13)

En este sentido la sexualidad puede ser entendida como vínculo con una otredad.

Julieta Paredes (2014) plantea una propuesta basada en la comunidad, entendiendo de manera diferente las formas de organizar lo social y la manera de vivir la vida. Las luchas contemporáneas de mujeres que proponen y generan estrategias políticas, en las que forman espacios de reflexión y prácticas relacionales distintas, hacen frente a las relaciones de poder y dominación patriarcal, cuestionando sus formas de subordinación y jerarquización que este sistema moderno-colonial produce y reproduce, el asumir las luchas de reivindicación feminista como dice Verónica López (2014) es cuestionar los referentes más cotidianos y subjetivos, con esto *“la imbricación de los sistemas de dominación como el sexismo, racismo, heterosexismo y el capitalismo”* (Curiel, 2009, p. 3) como parte de la “matriz de dominación” denominado así por la afroamericana Hill Collins en 1999, reconceptualizando así el mundo social con prácticas emancipatorias.

La infantilización en las sociedades occidentales es una manera de reproducir la infantilización de lxs subalternizadxs, con el fin de su dominación. Foucault plantea en sus análisis del poder una crítica a la racionalización de la vida que conforma la construcción de sujetxs resultado de relaciones de poder.

Para Vásquez (2013) La juventud es una etapa de la vida transitoria hacia la adultez que está inferiorizada por esta última, al tener el estatuto de “saber”. El adultocentrismo podría de esta manera ser identificado como:

La serie de mecanismos y prácticas desde los cuales se ratifica la subordinación de las personas jóvenes, atribuyéndoles, a estos últimos, una serie de características que los definen siempre como sujetos deficitarios de razón (déficit sustancial), de madurez (déficit cognitivo-evolutivo), de responsabilidad y/o seriedad (déficit moral). (Vásquez, 2013, p. 222)

El adultocentrismo como base de la subordinación y dominación de unxs sobre otrxs categorizados inferiores es parte de la crítica que mantiene el colectivo 2 que plantea una manera horizontal no adultocéntrica desde sus principios.

Cuestionamiento a las propias contradicciones morales.

En los 3 colectivos toma fuerza la idea de que para la generación de propuestas críticas en torno a la sexualidad hegemónica también debe haber un propio proceso de descolonizar esta como prioridad personal, cuestionando constantemente las propias contradicciones en la manera de vincularse con lo íntimo de cada sujeto. Esta manera de replantear las propias formas de vivir y sentir la sexualidad están ligadas con la construcción del sujeto Latinoamericano en base a las diferentes colonialidades vigentes hasta el día de hoy. Para Fanon la colonialidad del ser tiene que ver con la experiencia vivida del condenado;

Encontramos primero que (...) para la persona colonizada, (...) percibe la vida,

no como un florecimiento o desarrollo de su productividad esencial, sino como una lucha permanente contra una muerte omnipresente (mort atmosphérique). Esta muerte siempre amenazante es materializada en la hambruna generalizada, el desempleo, un nivel alto de muerte, un complejo de inferioridad y la ausencia de esperanza por el futuro. Todas estas formas de corroer la existencia del colonizado hacen que su vida se asemeje a una muerte incompleta. (Fanon, 1988, pp. 13-14)

La existencia del sujeto colonial tiene que ver con la confrontación de la muerte como hecho normalizado en la vida cotidiana. *“La invisibilidad y la deshumanización son las expresiones primarias de la colonialidad del ser”* (Maldonado, 2003, p. 150) a través de la idea de raza.

La institución religiosa, la ciencia y el aparato legal en la época victoriana promueven una moralidad como un aparato de coerción social, médica y legal, dejando manifestada una forma ideal de vivir el sexo basado en ideas morales, estas formas de control han cambiado en la actualidad, pero han quedado insertas en la estructura social, mirando el sexo de manera perjudicial, aislando la posibilidad de poder tener una experiencia sexual sin tener ese carácter negativo ya que está en la *conciencia colectiva*.

La visión moral junto al discurso médico configuró estas como verdades, desde pretensiones científicas que pretendían ahistorizar la manera de vivir la sexualidad, teniendo nefastas significaciones en los pueblos, que desde ese lugar otro, subalterno, menospreciado racializado deben configurarse, sin poder atender al proceso histórico de estas “convenciones sociales” o de la “globalización de la dominación”. Esta condición de colonialidad/modernidad consiste en aquella relación de los subalternos con su propio imaginario de “*los dominados*” o sea de como algo que se sigue manteniendo, sin que haya condiciones materiales impuestas desde el exterior.

IV.2.3.2 Principios que orientan las propuestas con respecto al anticolonialismo

Este tópico será analizado en 2 categorías emergentes; Crítica a los valores judeocristianos y Crítica a los estereotipos de género.

Crítica a los valores judeocristianos

Todos los colectivos presentaron una crítica colonialista, a la introducción de la colonialidad del ser y del poder arraigados en ideas judeocristianas, las que determinaron maneras posibles de vivir la sexualidad, especialmente la sexualidad femenina, sumida ante prohibiciones sobre el disfrute y el placer de los cuerpos.

La religión fue un factor clave en la llegada al continente, ya que predominaba como misión civilizatoria para los colonizados, quienes debían convertirse al cristianismo, *“el volcar a los colonizados en contra de sí mismos estaba incluido en el repertorio de*

justificaciones de los abusos de la misión civilizatoria.” (Lugones, 2010, p. 108) Anteponiendo la idea de un Dios al cual se le debe respetar y rendir cuentas a través de la confesión de “los pecados”, dividiendo la vida entre el bien y el mal. Este último refería a todo aquello encarnado en el cuerpo y los placeres, como la sexualidad femenina, satanizando a las mujeres que vivían plenamente su sexualidad.

La sexualidad femenina concebida por Massó Ester (2009) bajo la tradición judeocristiana es vista como un objeto oscuro, lleno de represiones y suciedades, destinada a la reproducción y al desahogo de los hombres. El orgasmo de la mujer prácticamente no existía y su deseo era menor que el masculino. Aquellas que no entraban en estos cánones podían ser llamadas brujas o ninfómanas, que representaba al demonio. Así es como a lo largo de la historia ha habido mujeres que han persistido desde la disidencia, empleando la concepción de la sexualidad femenina distinta a la occidental.

Crítica a los estereotipos de género

Los estereotipos de género son vistos por los colectivos como parte de un ideario hegemónico que vende un modelo de belleza occidental, de esta manera la mujer debe ser una mujer heterosexual blanca, delgada, sexy, digna de ser objeto de deseo del hombre, para quienes estén fuera del “ideal” deberán tratar de asemejarse. Las feministas Latinoamericanas se ubican en la subalternidad de los discursos hegemónicos europeos, son esas otras mujeres; mujeres negras, indígenas, campesinas, de población, mestizas, migrantes, trans, lesbianas, etc. Una gran diversidad de sujetas no hegemónicas.

Los estereotipos de género principalmente se enmarcan en un régimen heterosexual, un sistema sexo/género en el que el binarismo hombre/mujer son los únicos posibles. Menciona Rubin (1989) que el cuerpo, la sexualidad y el género son nociones que están relacionadas entre sí, pero que no debieran leerse como derivación del género. La sexualidad se ha centrado en la heterosexualidad, principalmente desde la genitalidad y prácticas coitales, en oposición a la homosexualidad o a todo lo que no cabe dentro del binarismo de género, todo lo anormal, lo que está fuera de la heterosexualidad. De esta manera los estereotipos de género marginan y anormalizan a quienes no se adecuan a esta norma.

IV.2.3.3 Principios que orientan las propuestas con respecto al anticapitalista

Este tópico será analizado en base a la categoría emergente siguiente:

Crítica a las relaciones de dominación (mercantilización de las relaciones, crítica a la sexualización y mercantilización de los cuerpos)

La crítica al capitalismo es planteada por 2 colectivos como las maneras de relacionarse fuera de las lógicas de la dominación, relaciones sanas y amorosas que no

respondan a necesidades mercantilistas que promueven la competencia principalmente de los cuerpos.

La socialización de la feminidad es construida en torno a la objetualización del cuerpo, de esta manera la sexualidad de las mujeres queda subordinada a la narrativa patriarcal, destinada a ser un cuerpo heterosexual como soporte de la desigualdad y la subordinación, consignándolo a la familia y a la disposición pública de los varones a través de la prostitución, sometidas ambas a la poderosa industria de la belleza, reproduciendo un modelo de feminidad centrado en el atractivo físico y sexual.

La ideología de la libertad sexual en la época de los 60-70 en la cual las mujeres debían cumplir con las labores hogareñas y deber ser sexualmente atractivas para sus compañeros, en este sentido el pensamiento patriarcal intenta colocar un escenario simbólico que normativiza el lugar de lo femenino con un sobrecargo de sexualidad, con el fin de satisfacer deseos sexuales masculinos, según lo mencionado por Rosa Cobo (2015) quien presenta bajo una línea histórica, como la exaltación sexual y la cultura del sexo han ido creciendo en las sociedades capitalistas, manteniendo su visión patriarcal. Así es como se mantiene una idea de mujer relegada al espacio privado-doméstico, excluyéndolas de la racionalidad y de la política. Esta estructura dual define a la mujer como naturaleza y al hombre como cultura, las mujeres como sexualidad y sentimiento y los hombres como razón, significados simbólicos que tienen un correlato en la división sexual del trabajo; lo privado-doméstico y lo público-político. Este orden tiene como objetivo que las mujeres tengan una inferioridad social y política, manteniéndola dentro de los márgenes asignados en el contrato sexual.

Rosa Cobo (2015) menciona que el patriarcado y el capitalismo neoliberal traerán nuevas formas de hipersexualización de lo femenino, articulado en el aparato social en los medios de comunicación, la religión, la tradición y las ciencias sociales como medios actualizadores y reproductores de los códigos patriarcales.

Esta propuesta normativa implica el restablecimiento de las mujeres como objetos y la neutralización de su inalienable derecho a ser sujetos, por un lado, esta reacción antifeminista vuelve a la mujer al espacio doméstico y privado, pero también, por otro lado, apelará a la sexualidad femenina, reivindicando la libertad sexual de los años 60-70. Retomando la idea de tener que estar al servicio de la satisfacción sexual masculina, catalogándola nuevamente como un objeto. (Cobo, 2015, p. 11)

La colonialidad del poder, es como a partir de esta, se inserta una forma de “producción y explotación” de los cuerpos en torno al trabajo, a la naturaleza, al sexo y sus productos, a la reproducción de la especie, etc. propia del capitalismo. Para las feministas decoloniales de Abya Yala como María Lugones (2008) y Mendoza (2014) afirmaron que;

La colonización europea, desde el primer momento, había racializado y sexualizado la mano de obra y la organización del trabajo, es decir, desde los

primeros momentos de gestación del capitalismo y antes de la aparición de las clases en el sentido marxista. (2017, p. 5)

Las mujeres en su relación con la producción y reproducción del sistema capitalista aparecen en este, a través del *“trabajo doméstico y la crianza y educación de las criaturas, analizadas como tareas productivas.”* (Delphy, 1970, p. 10) La sociedad capitalista plantea una diferenciación de las tareas dependiendo del sexo, en la cual las mujeres deben realizar trabajos no remunerados y desvalorizados en función del que realizan los hombres, invisibilizando que este trabajo doméstico es la base para el sistema capitalista.

Por otro lado, se puede exponer desde el trabajo de la socióloga Colette Guillaumin, que más allá del trabajo doméstico, la naturalización de la opresión de las mujeres (expuesta por Guillaumin como una exposición no tan sólo al sexo, sino que también a la idea de raza y de la naturaleza) como una forma de entender que la idea de apropiación (*“la propiedad privada”*) tanto de la naturaleza como del Otro (subalterno) en base a la *“construcción ideológica naturalista”* que;

Legitima la apropiación de las mujeres (cosificadas y naturalizadas por medio de la sexización) y de l@s esclav@s (cosificad@s y naturalizados por medio de la racialización, sexizadas además en el caso de las esclavas), como algo natural e inscrito dentro del marco de un destino biológico (Curiel y Falquet, 2005, p. 12)

La socióloga y antropóloga Paola Tabet (2005) analiza en uno de sus libros como es que la sexualidad de las mujeres ha tenido un intercambio con otra cosa que no es sexualidad, sino que tiene que ver con un *continuum* del matrimonio y la prostitución, en la cual las mujeres para subsistir deben intercambiar su sexualidad objetivada en el marco de una familia o *“matrimonio”* y de la prostitución. Esta idea que plantea Tabet también puede ser referida a la constitución de las *“mujeres”* a partir de esta idea de ser *“objeto”* para el intercambio, que se da en las relaciones sociales, económicas y raciales.

Estas formas de diferenciar las tareas de producción dentro de la sociedad establecen una forma de relación con la productividad, con la mercantilización de las relaciones sociales y con la sexualización de los cuerpos femeninos.

IV.2.3.4 Principios que orientan las propuestas con respecto al antipatriarcal

Este tópico será analizado desde 2 categorías emergentes; crítica a las relaciones de dominación masculina y la empoderación de la mujer.

Crítica a las relaciones de dominación masculina.

La crítica antipatriarcal que tienen todos los colectivos entrevistados está en el reconocimiento de la dominación histórica del género masculino por sobre el femenino, en lo que respecta a este, como un género inferiorizado en todas sus dimensiones.

Esta dominación masculina en el continente Latinoamericano es implantada como llama Lugones (2008) la colonialidad del género, en su crítica a la Quijano plantea que no sólo se introdujo una colonialidad del poder y el capitalismo como ejes principales de los pueblos colonizados, sino que también se articula con el patriarcado, eje importante que desprohíbe a las mujeres de todo poder, constituyéndolas bajo el régimen heterosexual. Esta organización social en base al género en el sistema moderno/colonial pretende visibilizar la manera de;

Organización diferencial del género en términos raciales. Tanto el dimorfismo biológico, el heterosexualismo, como el patriarcado son característicos de lo que llamo el lado claro/visible de la organización colonial/moderna del género. El dimorfismo biológico, la dicotomía hombre/mujer, el heterosexualismo, y el patriarcado están inscriptos con mayúsculas, y hegemónicamente en el significado mismo del género. (2008, p. 79)

Esta dicotomía hombre/mujer de la que habla Lugones están inscritas en el significado del género, el cual diferencia quien debe dominar y ser dominado. La colonialidad de esta manera queda articulada por el eje patriarcal que construye categorías duales inscritas en su significación social.

Cyntia Cerón (2016) acercándose a la noción de dispositivo de Foucault -en la cual la sexualidad se enuncia como dispositivo que no remite a la sujeción exterior, sino que pareciera ser nuestra verdad más profunda- plantea que los discursos hegemónicos construyen representaciones ideales sobre la sexualidad, produciendo sujetos a partir de determinadas normas de género.

En otros términos, el análisis de las estructuras simbólicas hace legible una poderosa narrativa patriarcal sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres...” (Cobo, 2015, p. 7). Empleando así la inscripción del poder “en los cuerpos femeninos de múltiples formas (cuerpos enfermos, anoréxicos, dóciles, fértiles, violados, explotados, maltratados, prostituidos... cuerpos-útero... cuerpos-fetiché) y puede ejercerse desde múltiples lugares (instituciones, discursos...). (Cobo, 2015, p. 9)

Lugones en tanto plantea un análisis bastante similar;

El hombre moderno europeo, burgués, colonial, se convirtió en sujeto/agente, apto para gobernar, para la vida pública, un ser de civilización, heterosexual, cristiano, un ser de mente y razón. La mujer europea burguesa

no era entendida como su complemento, sino como alguien que reproducía la raza y el capital mediante su pureza sexual, su pasividad, y su atadura al hogar en servicio al hombre blanco europeo burgués. (Lugones, 2010, p. 106)

Es bajo las categorías dicotómicas que se impone una forma de relación en base a la diferencia sexual, permeando las relaciones cotidianas e íntimas, permitiendo una sola forma de tejido social, alejadas del encuentro y aceptación de la diversidad. Las relaciones de dominación masculina son la base del patriarcado, por lo que plantear una postura desde la crítica ante estas formas relacionales en los colectivos entrevistados es una postura creadora de nuevos sistemas relacionales rompiendo con el patriarcado.

Empoderación de la mujer

Otro de los principios que orientan las propuestas de estos colectivos es la empoderación de las mujeres, en torno al autoconocimiento, volviendo a tener voz sobre lo que sienten, del disfrute y aceptación de lo que son sin estereotipos que rijan la vida. Este es un planteamiento que tienen los 3 colectivos como crítica al patriarcado.

Para Gulash Seral Aksakal educadora turca el principal problema surge con los mensajes negativos que las mujeres reciben sobre su sexualidad desde las edades tempranas, es por eso que el trabajo sobre la sexualidad debiera ser visto como un derecho humano, diferenciándola de los derechos reproductivos, creando ambientes donde las mujeres puedan compartir sobre sus miedos, fantasías y experiencias que estuvieron silenciados toda su vida, así también buscando experiencias desde otras partes del mundo buscando el empoderamiento femenino y la transformación social desde los colectivos más marginados e invisibilizados frente a un ideal de persona deseante “*de una sociedad capaxista, blanca, heterosexual y VIH negativa*”. Presentando experiencias de mujeres desde la diferencia de este ideal y sobre contextos de marginación económica que antepone una consideración de personas desprovistas de agencia sexual que las legitime para el placer.

En este sentido los colectivos entrevistados muestran que la manera de abordar la sexualidad está enmarcada en dar espacios para hacer correr la palabra en torno a las experiencias vividas, a los miedos, a las preguntas, reflexiones en torno a sus propios sentires que ayudan a visibilizar una sexualidad acallada por tanto tiempo, también así con la manera de abordar la sexualidad diferenciándola de los derechos reproductivos ya que es más que eso, lo que el colectivo 2 plantea como educación sexual integral reconociendo esta como todo lo concerniente al humano, lo ligado a los placeres y al reconocimiento de otredades disidentes, de sus precarizaciones por no cumplir con lo heteronormado, pero también así con darles voz reconociéndolos como sujetos de derecho.

La descolonización como propuesta epistemológica en el feminismo pone en el centro a los subalternizadxs, a “la construcción de los sujetos y sujetas en contextos postcoloniales”, este tipo de relación periférica implicó una forma de estructuración social

hegemónica en base a la dominación y explotación atravesada por la clase, la raza y el régimen de la heterosexualidad.

Esta colonialidad ha atravesado también al feminismo, incluso feminismo hegemónico de América Latina y otros países del Tercer Mundo. Lo que ha generado que las mujeres del tercer mundo sean representadas como objeto y no como sujetos de su propia historia y experiencias particulares (Mohanty, 1985), lo que ha dado lugar a una autorepresentación discursiva de las feministas del primer mundo que sitúa a las feministas no europeas en el “afuera” y no “a través” de las estructuras sociales, vistas siempre como víctimas y no como agentes de su propia historia con experiencias importantes de resistencias y luchas y teorizaciones. (Curiel, 2009, p. 3)

Este proceso de descolonización viene a darle voz a aquellas experiencias otras *“relocalizando el pensamiento y la acción para anular la universalización”* (2009, p. 3) hegemónica impuesta por occidente, reconocer los entronques patriarcales y las distintas opresiones y discriminaciones al no ser reconocidas como sujetas válidas, hace importante el papel que pueden tomar las mujeres Latinoamericanas y del Caribe desde el autoreconocimiento del asumirse como sujetas epistémicas aportando con nuevas propuestas en las formas de relacionarse y en las prácticas para tener una vida plena y armónica.

El reconocimiento del papel que han tenido las mujeres en los movimientos sociales ha sido por las transformaciones que han generado, cuestionando temas que históricamente habían sido invisibilizados, desestabilizando lo establecido socialmente, *“instituciones como la familia, la escuela, los espacios laborales, los lugares de convivencia social”* (López, 2014, p. 108) se han visto cuestionadas por ser lugares donde se produce y reproducen las formas de opresión hacia las mujeres.

Por ello, el feminismo no es solo un movimiento social, es un espacio simbólico de afirmación cultural, de formación de identidad, de producción de conocimiento y de acción social y política. La relevancia actual del movimiento feminista se expresa en su capacidad multidimensional de transformación. (2014, p. 108)

Los feminismos de Latinoamérica y el Caribe junto a los feminismos negros y lesbianos reflexionan en torno a las relaciones íntimas como sociales reinventando el imaginario de mujer ligado a estructuras jerárquicas. La autodefinición de las mujeres implica reinventar ese imaginario en conjunto con situarse como sujetas de derecho, movimiento que incita *“hacia un cambio del propio status quo... quererse saber significa desconocer conscientemente la idea de sí que ha construido (e impuesto) la cultura del poder hegemónico, es decir no reconocerse en el género que se les ha asignado. (Gargallo, 2007, p. 24).*

La sexualidad vista desde el lado positivo en los placeres puede pensarse como dice el filósofo Charles Fourier en su texto “Nuevo orden amoroso” en la autonomía de las mujeres vinculándose consigo misma y con sus placeres y de cómo esto repercute en la idea de una sociedad mejor.

Una de sus propuestas de cambio social es la liberación de las mujeres en su capacidad para recuperar el libre uso de sus cuerpos; de tal manera, cuestiona el matrimonio como institución represora y restrictiva, del placer y la libertad sexual. (Cerón, 2016, p. 77).

La comprensión de la sexualidad femenina y la agencia del placer es una herramienta de lucha para la emancipación femenina transformadora de las relaciones sociales, subvirtiendo el orden de comprensión de la sexualidad y el placer desde la violencia, elemento que ha sido marcado históricamente como constitutivo de las maneras de vivenciar que tienen las mujeres de su cuerpo y la forma en la que pueden o no desear. Problematizar esto desde un principio se hace fundamental para no caer en un estudio victimizador, sino uno que da nuevos alcances.

IV.2.3.5 En torno a la crítica de la triada en la propuesta de sexualidad

Este tópico será analizado en la categoría emergente siguiente:

Discurso como praxis (cuerpos danzantes, autorepresentación, reconocer el propio cuerpo desde la experiencia)

Las propuestas en sexualidad de los 3 colectivos son planteadas desde las prácticas del trabajo en sexualidad, donde el discurso se vuelve acción, se vuelve experiencia, en la vivencia misma de una sexualidad distinta, en cuando a la danza y la conexión que se da con el propio cuerpo, en cuanto a actividades lúdicas, representadas también muchas veces desde las mismas voces de aquellxs silenciadxs, en el darse cuenta explorando la propia intimidad que hay nuevas formas de vivir la sexualidad, no desde discursos academicistas que se ligan con la idea de la racionalización impuesta por occidente, sino que desde la experiencia misma, porque la sexualidad es vivencia, el discurso de vuelve praxis en acciones que implican poner el cuerpo y la empatía hacia la diversidad y las diversas formas de dar/se placer.

La colonialidad del ser implicó la negación de unxs sujetxs en cuanto a otrxs, con Descartes se instalan los dualismos mente/cuerpo repercutiendo en el distanciamiento de la corporalidad y la subjetividad como medios para llegar a comprender el mundo y sentirlo, promoviendo la objetividad (la separación del pensamiento con las pasiones, con aquello subjetivo) alcanzando el control del cuerpo y de las cosas/ la naturaleza. El discurso academicista letrado como propuesta anticolonialista reproduce una colonialidad impidiendo una reconexión con el cuerpo y el reconociendo del saber desde una

localidad distinta, apreciar que la subjetividad tiene un importante papel a la hora de plantearse una sexualidad otra.

Según Cyntia Cerón (2016) la experiencia sobre el placer estaría centrada en el cuerpo desde donde se podrían explorar los cambios en la sexualidad heteronormativa. Por otro lado, Hurtado (2015) plantea que, si las mujeres fueran cambiando su sexualidad, también cambiarían consigo las relaciones y exigencias que se les relega a cada sexo, las relaciones consigo mismas y con la otredad son de vital importancia politizándose así la sexualidad.

Casilda Rodrigañez y Ana Cachafeiro (2015) en su artículo “la sexualidad de la mujer” plantean que las mujeres han estado muy poco conectadas a su corporalidad, asociando el útero con la presencia de enfermedades, cuestión que en las civilizaciones originarias era considerado un símbolo de vida, un corazón, aquello que en nuestro mundo simbólico significa amor y la vida. Esta consideración del útero se encuentra presente en 2 de los colectivos entrevistados utilizando la danza de vientre que está en completa relación con el útero y en el conocimiento del piso pélvico para explorar el propio cuerpo y sus placeres.

La vivencia y recuperación de la sensibilidad uterina ha sido dificultoso ya que esta sensibilidad “*se socializa en la ruptura psicósomática entre la conciencia y útero*” (Rodrigañez y Cachafeiro, 2015, p. 16), esta sensación se percibe en la cavidad pélvica, la conexión con este órgano en las mujeres permite que puedan vivir la sexualidad y sus cuerpos de manera diferente, al prestar atención/ pensamiento al útero se puede producir excitación y placer. La sexualidad que nos enseñan desde edades muy tempranas sería la de un cuerpo despiezado, escindido entre cuerpo y alma, un cuerpo que termina siendo entendido como un subproducto de un cuerpo despiezado y desvitalizado. La sexualidad que se origina en el útero es negada en la sociedad occidental, pensando en el útero como un músculo que jamás hemos ocupado y que cuando deseamos moverlo se encuentra contracturado, rígido, un músculo que duele moverlo.

Explorando el mundo de sensaciones se hace frente a las limitaciones que se ha impuesto a la mujer para con su propio cuerpo, se hace frente a la colonialidad del ser y a la manera en la que vemos y sentimos el mundo en que vivimos. Cuestión considerada por los colectivos entrevistados.

IV.2.4 Objetivo específico 4: Analizar las problemáticas formales y sustantivas de la praxis de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en colectivos de la Región Metropolitana que “ataquen” la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo

A continuación, pasamos a revisar los tópicos reflexivos que responden al objetivo específico 4.

IV.2.4.1 Dificultades en la generación e implementación de propuestas

Rechazo social al conocimiento de la sexualidad (estereotipos aceptados, tabú del sexo, aceptación generacional- sociedad adultocéntrica)

El rechazo social al conocimiento de la sexualidad es una de las dificultades que han visto los 3 colectivos entrevistados tanto para la generación como para la implementación de estas, la recepción que la gente tiene por ejemplo al ver cuerpos no hegemónicos danzando en marchas feministas, o hablar libremente de conceptos considerados tabú para algunas personas, estas cuestiones son en parte una dificultad con la que deben lidiar a la hora de pensar la generación de la propuesta y la implementación de esta.

Carole Vance (1989) en su libro *La Invención de la sexualidad* refiere que los estudios sobre sexualidad están abocados a las generalizaciones transculturales que se han dado en la colonialidad, como la visión moral llena de tabúes y peligros pecaminosos, el régimen heterosexual que se basa en el matrimonio y que se afirma en la familia, las reglamentaciones de la medicina y las leyes, impactando en aquellos anormalizados por estos discursos imperantes, como lxs otrxs partícipes de la prostitución y la homosexualidad.

Este régimen social se mantiene bajo pilares moralistas que impacta en aquellxs sujetxs colonizadxs, en aquellxs que no se adscriben a lo normativo precarizando sus vidas, catalogando negativamente a quienes demuestren o planteen una sexualidad distinta, esta idea negativa, el prejuicio, el desinterés, el miedo a lo desconocido son factores que dificultan una propuesta de sexualidad otra.

La diferencia generacional también manifiesta una manera distinta mayormente conservadora de los discursos moralistas, además de manifestar una legitimidad en lxs sujetxs adultxs, profesadorxs de un discurso “legitimado”, no así con la aceptación del discurso de lxs niñxs y jóvenes no adultxs. Esta visión adultocéntrica de quien es más válido dentro de la sociedad son de igual manera herencia de una sociedad occidental.

El rechazo social manifiesto como una problemática por lxs jóvenes del colectivo 2 al momento de implementar sus propuestas, tiene que ver con la localización del “saber”, en tanto se mantiene y reproduce la racionalización de la vida. Los discursos biologicistas y evolucionistas se han justificado científicamente en una “verdad” sin desentrañar que las categorizaciones de género, raza, clase, edad generacional con construidas en base a disputas de poder, el adultocentrismo podría ser identificado como:

La serie de mecanismos y prácticas desde los cuales se ratifica la subordinación de las personas jóvenes, atribuyéndoles, a estos últimos, una serie de características que los definen siempre como sujetos deficitarios de razón (déficit sustancial), de madurez (déficit cognitivo-evolutivo), de responsabilidad y/o seriedad (déficit moral). (Vásquez, 2013, p. 222)

Tensionar esta forma de dominación en las relaciones entre jóvenes y adultes es parte de la propuesta como crítica adultocéntrica, que dificulta muchas veces la implementación de las propuestas.

Dificultades autogestivas vs institucionalidad.

Otra dificultad que plantean los 3 colectivos entrevistados es la falta de autogestión para el desarrollo de los proyectos, ya sea por falta de tiempo por los horarios de trabajo de cada integrante, o por tener que lidiar con la delgada línea de lo institucional para obtener recursos, en este sentido mencionan que la capacidad de autogestión económica es precaria, un colectivo (2) se mantiene por donaciones, pero cuando ya no esté esta opción no sabrán si lo podrán seguir manteniendo, otro colectivo (3) plantea la necesidad de llegar a la mayor cantidad de personas, y que muchas veces es mejor generar vinculación institucional para que tenga mayor publicidad y acogida, pero que el discurso, la propuesta en torno a la sexualidad debe ser suavizada para tener aceptación.

Deconstrucción personal sobre la idea de sexualidad

La deconstrucción permanente también es una problemática que se presenta en al menos 2 de los colectivos entrevistados, el retorno al cuerpo mantiene una constante tensión con ideas pecaminosas sobre el placer y el autoconocerse, sobre las construcciones discursivas del cómo pueden y debiesen vivir la sexualidad las mujeres, esta forma de construcción simbólica de la mujer en la sociedad occidental queda en tensión cuando se propone una forma otra, pero para pensar y sentir una forma otra se necesita un proceso de deconstrucción decolonial, cuestión que está en permanente tensión.

La descolonización para nosotras se trata de una posición política que atraviesa el pensamiento y la acción individual y colectiva, nuestros imaginarios, nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras formas de actuar y de ser en el mundo y que crea una especie de “cimarronaje” intelectual, de prácticas sociales y de la construcción de pensamiento propio de acuerdo a experiencias concretas. Se trata del cuestionamiento del sujeto único, al eurocentrismo, al occidentalismo, a la colonialidad del poder, al tiempo que reconoce propuestas como la hibridación, la polisemia, el pensamiento otro, subalterno y fronterizo. (Curiel, 2009, p. 3)

La escisión del cuerpo y de la capacidad de sentir placer hacen que su retorno sea una misión tremendamente política ante la visión patriarcal que nos dicta como debemos vivir y sentir nuestro cuerpo. La descolonización como menciona Ochy Curiel atraviesa lo más íntimo de nuestras vidas, el tomar posición implica tensionar los propios imaginarios personales.

IV.2.4.2 Diferenciación de los colectivos

Diferenciación de los colectivos en cuanto a su propuesta de intervención/acción sociopolítica con respecto a la sexualidad

Este tópico será analizado desde 3 categorías emergentes; Abarcar la Sexualidad

como fenómeno global de la vida, Experimentar más allá de un discurso intelectual y plantear relaciones del buen vivir con nosotrxs mismxs, con otres y con el ecosistema.

Abarcar la Sexualidad como fenómeno global de la vida. (llegar a la mayoría de la población, Visibilizar a las minorías)

Abarcar la sexualidad como un fenómeno global de la vida en las propuestas de 2 colectivos entrevistados (2 y 3) es una de las diferencias que los diferencia de otros colectivos que trabajan en torno a la sexualidad, de esta manera abordan no tan solo los derechos reproductivos, sino que es vista desde la ESI, como una propuesta de una vida distinta, en la que se experimente de una forma distinta, sin normatividades, sin moralismos, en donde la sexualidad experimentada libremente involucra autorregulaciones para fijar los propios límites personales, límites en la dominación de nuestras cuerpos, de nuestros sentires y relaciones, abarcando las múltiples diversidades que hay fuera y dentro del género. Es por esto que, desde la globalidad de la vida, desde la integralidad se enfocan en llevar esta propuesta a la mayor cantidad de gente posible, sea feminista o no.

La autora Casilda Rodríguez (2015) plantea un rescate de la sexualidad como amor y el corazón de todo un sistema simbólico, representando la vida de los tiempos originarios - en donde se le daba un valor sagrado- permite pensar que la sexualidad femenina conlleva más allá de una concepción coitogenitalista de las relaciones-manteniéndonos dentro de un sistema de opresión- es sino pensando en la manera de vincularnos con un otro.

La sexualidad considerada como integralidad, puede ser entendida como un “todo” que incluye múltiples variables, tanto biológicas, como sociales y psicológicas, que han permitido pensar;

La sexualidad no como algo exclusivamente genital, coital, ni reproductivo, sino como las relaciones que establecemos con las otras personas y con nosotr@s mism@s, con la comunicación, los sentimientos, los pensamientos, las emociones, sentir placer y cariño, ser feliz, sentirse bien con un@ mism@, etc.(Checa, 2011, p. 13)

Massó Ester (2009) plantea el método de la complejidad para entender la sexualidad que permite corregir los enfoques reduccionistas y simplificadores, la concepción de la persona incluye una visión cosmo- bio-psico-sociológica comprendiéndola de manera holista que entiende cada realidad como un todo distinto. Esta mirada pone en relieve las distintas concepciones epistemológicas de entender los fenómenos sociales desde una mirada holística y compleja que permite abrir el espacio para entender que la sexualidad femenina está inmersa en un mundo de tensiones, mandatos normativos desde diferentes instituciones, que se entrelazan de manera compleja. La sexualidad desde este enfoque estaría ligada a un todo, a la existencia misma en lugar colonizado por occidente, pero que tiene historia, un continente con prácticas en la sexualidad de la vida regida por la conexión con el cuerpo, los placeres y relaciones forjadas desde lógicas más sanas.

Experimentar más allá de un discurso intelectual

Un colectivo entrevistado plantea una diferencia que radica en que su propuesta se ve representada en el experimentar y en el actuar, más que en un discurso intelectual; "... sin embargo, a través de la acción, la experiencia y algo que se siente y se sabe, más a través de la corporalidad, es más una corporalidad que una idea intelectual de discurso, yo creo que esa es la principal diferencia"

Para analizar esta diferencia planteada por el colectivo 3 se considerará la colonialidad del saber, en la que se introduce la "producción del conocimiento" academicista, ligado a metodologías precisas, que den validez científica ("verdadera") a aquello que se estudia, esta lógica colonialista de producción del conocimiento (valido) presupone un sujeto -que se constituye en función de su reflexión y discurso- y un objeto de estudio, de manera que investigar de forma objetiva implica una relación verticalista que antepone su forma de conocimiento por sobre otras formas de crear y comprender nuevas formas de interacción y creación de "conocimiento" que pueden ser no escritas muchas veces.

El desarrollo del poder occidental articulado por la colonialidad del saber es trabajado por Edgardo Lander (2000) quien cuestiona el orden social establecido en el colonialismo bajo la pretensión de objetividad y neutralidad que naturalizan los saberes modernos. Esta dimensión constitutiva del saber moderno tiene que ver con dos orígenes históricos que se imbrican; Una primera cuestión tiene que ver con la idea del mundo "real" que tiene occidente, esto permite entender como desde ese lugar, se relaciona con lo otro, la cosa, el objeto, el medio natural, produciendo de una manera determinada conocimiento en base a una serie de procedimientos científicos para llegar a conocer aquello "real", la segunda cuestión tiene que ver con la articulación de "estos saberes modernos" con la organización del poder colonial, que instala la dominación de un saber universal con una sola forma válida, el método racional científico.

La categoría de raza inventada en la colonialidad permea todas las demás esferas de la vida social, en donde surgen las identidades geoculturales y sociales como; indio, africano, europeo, americano, latino, mujer, que vienen siendo identidades raciales, que el colonialismo ha expandido globalmente bajo un "*patrón de dominación colonial*" que permanece hasta la actualidad.

Es un fenómeno abarcador, ya que se trata de uno de los ejes del sistema de poder y, como tal, permea todo control del acceso sexual, la autoridad colectiva, el trabajo, y la subjetividad/intersubjetividad, y la producción del conocimiento desde el interior mismo de estas relaciones intersubjetivas. (Lugones, 2008, p. 78)

La religión judeocristiana y el periodo de la ilustración se articularon en base a la separación cartesiana de la razón como eje principal de autogobierno/gobierno sobre el mundo que los rodea.

Bajo un posicionamiento decolonial uno de los colectivos instala una crítica hacia el conocimiento intelectual, que invalida otros tipos de saberes, como en este caso, la danza como herramienta de autoconocimiento y reencuentro con la sexualidad.

Plantear relaciones del buen vivir con nosotrxs mismxs, con otrxs (adultocentrismo) y con el ecosistema.

Poner importancia a la manera de relacionarse con nosotrxs mismxs y con otrxs es una propuesta que se instala en los 3 colectivos entrevistados, descolonizar la sexualidad implica justamente el retorno al propio placer, como propuesta desarticuladora de lo heteronormado y con esto de las relaciones de dominación imbricadas con la raza y la clase.

Por otro lado, el colectivo 2 plantea una característica única como crítica a las relaciones adultocéntricas, instauradas también desde la colonia en base a diferencias generacionales. La desigualdad social basada en ideas raciales y generacionales es parte de la matriz moderna establecida desde:

Diferencias que infantilizan a ciertos sujetos subalternos; pues reconocemos que tal infantilización está ligada a la diferencia racial puesto que desde la formación del pensamiento ilustrado y su extensión hasta la actual colonialidad del ser, una forma de descalificación ha sido atribuir a los indígenas y a los negros “la condición de niños” (Vásquez, 2013, p. 1)

La infantilización de jóvenes en las sociedades occidentales viene arraigado a la racionalidad como forma de dominación, en este sentido los jóvenes “irracionales” no se consideran agentes activos dentro de la sociedad, si no que más bien son estereotipados con ideas naturalizadas (“revolucionarios”) por lo que cualquier propuesta política que los considere como actores sociales, viene a quebrar una de las bases del colonialismo.

El colectivo 3 plantea distintivamente una manera de relacionarse con el ecosistema sana y amorosa. La colonialidad ha instaurado desde sus orígenes una escisión entre mundo y sujetx, la transformación civilizatoria;

Justificaba la colonización de la memoria, y por ende de los sentidos de las personas de sí mismas, de la relación intersubjetiva, de su relación con el mundo espiritual, con la tierra, con el mismo tejido de su concepción de la realidad, de su identidad, y de la organización social, ecológica y cosmológica. (Lugones, 2010, p. 108)

Esta transformación civilizatoria permitió la regulación de las comunidades, negando las prácticas y saberes ancestrales, y su pensamiento mágico por uno racional.

Esta total separación entre mente y cuerpo dejó al mundo y al cuerpo vacío de significado y subjetivizó radicalmente a la mente. Esta subjetivación de la mente, esta radical separación entre mente y mundo, colocó a los seres humanos en una posición externa al cuerpo y al mundo, con una postura instrumental hacia ellos. (Apffel-Marglin, 1996, p. 4)

De esta manera, el origen del pensamiento colonial moderno se basa en un conocimiento *“descorporeizado y descontextualizado- es concebible ese tipo muy particular de conocimiento que pretende ser des-subjetivado (esto es, objetivo) y universal.”* (Lander, 2000, p. 15) La mirada experta del mundo (europeos civilizados) establece un tipo de relación racional bajo el método científico que *“sabe”* por-sobre-de el mundo, pudiendo modificarlo y explotarlo a conveniencia.

La colonización de las tierras (y de las riquezas) de Latinoamérica y el Caribe fue posible gracias a que no había *“hombre”* constituido con un derecho sobre sí mismo ni sobre ninguna propiedad, por lo que la ocupación y explotación de los territorios producían derechos individuales de los colonos. Esta es una manera de entender el discurso propietario base del capitalismo.

La negación del derecho del colonizado comienza por la afirmación del derecho del colonizador; lo es de un derecho colectivo por un derecho individual. Locke en el segundo *Treatise of Government*, concibe más concretamente ese derecho como derecho de propiedad, como propiedad privada, por una razón muy precisa. La propiedad para él es derecho ante todo del individuo sobre sí mismo. Es un principio de disposición personal, de esta libertad radical. Y el derecho de propiedad también puede serlo sobre las cosas en cuanto que resulte del ejercicio de la propia disposición del individuo no sólo sobre sí mismo, sino sobre la naturaleza, ocupándola y trabajándola. Es el derecho subjetivo, individual, que constituye, que debe así prestar constitución, al derecho objetivo, social. El orden de la sociedad habrá de responder a la facultad del individuo. No hay derecho legítimo fuera de esta composición. (Clavero, 1994, pp. 21-22)

Esta concepción vista por Bartolomé Clavero desde el derecho, implicó la apropiación (propiedad privada) tanto de las tierras como de la manera en la que podían ser utilizadas (utilitariamente). Concepción capitalista que hoy en día a provocado un proceso de extractivismo explotando y desmantelando los recursos naturales para ser mercantilizados.

El colectivo 3 propone un reencuentro con la sabiduría ancestral abarcando las maneras de relacionarnos con el planeta y otros seres sintientes, además de trabajar en torno a la globalidad de las relaciones para con nosotres mismos y con los otros;

“Básicamente es que nosotros influimos en un aspecto más global, no solo de solo la sexualidad, sino como de la conciencia en todo aspecto, en la conciencia de cómo nos relacionamos con nosotras mismas, nosotros mismos, nosotres mismes, como nos relacionamos con un otre, como nos relacionamos con el planeta, como nos relacionamos con las demás seres sintientes” de ahí su toma de posición radical antiespecista.

V. CONCLUSIONES

En base al proyecto de investigación planteado “Las propuestas de intervención/acción sociopolítica en la sexualidad femenina en colectivos de la región Metropolitana que “ataquen” la triada, patriarcado, colonialismo y capitalismo” que tuvo como fin el conocer estas propuestas, desde un carácter exploratorio con 3 colectivos contactados.

Me gustaría rescatar dos puntos centrales en las propuestas de estos colectivos, los cuales me parecen de vital importancia a la hora de pensar un posicionamiento anticolonialista, anticapitalista y antipatriarcal;

El primero de ellos es la crítica y cuestionamiento a las relaciones de poder instauradas desde la sociedad occidental, tales relaciones se presentan en todas las esferas de la vida, articuladas como dispositivos de dominación adquiridos/socializados en los primeros años de vida desde las instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, la universidad, el Estado con sus leyes, etc., la construcción del sujetx colonizado/subalternizadx serán basadas en categorizaciones raciales, de clase, género, adultocéntricas – articuladas como la matriz de dominación- son parte de la intersección de opresiones que rigen la vida, de quienes son definidos en base a un único sujeto válido universal como la otredad, como ese no sujeto que debe ser subordinado ante la única forma válida de comprender, sentir y pensar la vida.

Del encuentro con la alteridad la sociedad occidental crea al otrx desde la subordinación y exclusión del ejercicio del poder, organizando el mundo desde una lógica universalista categorial, dicotómica y jerárquica.

La propuesta de estos colectivos en la forma de organizarse horizontalmente replantea el pilar base del sistema-moderno colonial -la dominación de un sujeto hegemónico- que jerarquiza toda forma de relación consigo mismx (la relación con el propio cuerpo y los placeres en contraste con la idea racional y religiosa del pecado, la sexualización del cuerpo femenino como objeto de consumo/deseo masculino), con otroa (relaciones de dominación establecidas en base a la clase social, a la racialización de los cuerpos, del rango generacional, dominación masculina por sobre lo femenino, etc.), con la naturaleza (las formas de privatización de las tierras, la utilización de estas a conveniencia, la pretensión de verdad con el método científico etc.), todas forman parte de las esferas de colonización de la vida.

La crítica ante las relaciones de dominación que plantean estos colectivos se ve representado en las formas de organizarse horizontalmente, en la crítica constante a las dicotomías y categorizaciones que instalan jerarquizaciones, por ejemplo a la heteronorma como única forma relacional patriarcal, las maneras de comprender el mundo desligándose de ideas religiosas- moralistas en base a lo bueno y malo, entender la sexualidad como un todo, con dar voz a las disidencias, plantearse desde las posibilidades de “autogestión”

económica, pero también desde la vinculación con la otredad reconociéndola como sujetx válido, relacionándose desde lo amoroso, retomando las relaciones entre mujeres, planteando formas de hacer correr el “conocimiento” entre otras que permiten construir un tejido social distinto, estar dispuestxs al encuentro y a la aceptación de la diversidad. Establecer relaciones alejadas de la dominación repercute en la relación que tengan lxs sujetxs con su propio imaginario. Cuestionamiento decolonial base ante la dominación hegemónica.

Otro punto importante que presentan estos colectivos es la crítica a la idea de sexualidad occidental, la cual está permeada por discursos que coartan el autoconocimiento corporal, el disfrute y placer (ligándolos primeramente a la validación heterosexual, desconociendo la disidencia como si fuera una anormalidad, al discurso religioso patriarcal que instala una relación escindida con el propio cuerpo y los placeres proponiendo estereotipos ideales que moralizan las conciencias), categorizando desde los biologicismos y esencialismos al concepto de mujer, la heterosexualidad, la dominación masculina, etc.

El entender la sexualidad como un fenómeno global de la vida le da condición de posibilidad y agencia, diversificando las maneras posibles de vivirla en distintas esferas, desarraigándola de la visión coitogenitalista, abriendo el campo de los placeres y el disfrute como herramienta fundamental para politizar y empoderar a las mujeres, conectarlas con su campo sensorial del que mucho tiempo estuvieron alejadas es parte de las propuestas bases de estos colectivos que plantean una forma de “ser en el mundo” distinto.

En relación a lo explorado, me parece primordial tener los dos puntos anteriores bien claros en cada colectivo, ya que desde estos es que se propone descolonizar desde las bases al sistema hegemónico occidental.

VI. REFERENCIAS

Apffel-Marglin, F., (1996), "Introduction: Rationality and the World", en Frédérique Apffel-Marglin y Stephen A. Marglin, *Decolonizing Knowledge. From Development to Dialogue*, Clarendon Press, Oxford.

Bourdieu, P. (2000). La "juventud" no es más que una palabra. *En Sociología y Cultura*, pp. 163-173. Obtenido en:

<https://periferiaactiva.files.wordpress.com/2018/03/bourdieu-p-1990-e2809cla-juventud-no-es-mc3a1s-que-una-palabrae2809d.pdf>

Béjar, S. (2006). Tu Sexo es aún más tuyo. España: Editorial Planeta. Obtenido en:

<https://bibliotecadehistorias.files.wordpress.com/2015/07/tu-sexo-es-tuyo-de-sylvia-de-bc3a9jar.pdf>

Boyer, A. (2004), Irigaray y la cuestión de la diferencia sexual. *Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte*, núm.2, Colombia, pp. 91-105. Obtenido en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85400205>

Curiel, O; Falquet, J. (2005) El patriarcado al desnudo. Tres feministas materialistas: Collete Guillaumin - Paola Tabet –Nicole Claude Mathieu, Buenos Aires, Brecha Lésbica Ediciones. Obtenido en:

<https://julesfalquet.files.wordpress.com/2010/05/el-patriarcado-al-desnudo-tres-feministas-materialistas2.pdf>

Curiel, O. (2013). La nación heterosexual. Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación. Bogotá, Brecha lésbica y en la frontera. Obtenido en:

<https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/43241/44552>

Curiel, O. (2009) *Descolonizando el feminismo: una perspectiva desde América latina y el Caribe*, Buenos Aires. Obtenido en:

http://feministas.org/IMG/pdf/Ochy_Curiel.pdf

Clavero, B. (1994), Derecho indígena y cultura constitucional en América. *Horizontes Antropológicos*. p. 210. Obtenido en:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71831997000200290

Cabnal L. (2010) *Feminismos Diversos: el feminismo comunitario*. ACSUR Las Segovias. Obtenido en:

<https://porunavidavivible.files.wordpress.com/2012/09/feminismos-comunitario-lorena-cabnal.pdf>

Delphy C. (1970) *El enemigo principal*. p. 11-28. Obtenido en:

<https://we.riseup.net/assets/178410/146706587-El-Enemigo-Principal-Cristine-Delphy.pdf>

Erikson, E. (1977) *Identidad, juventud y crisis*. Buenos Aires: Paidós. Obtenido en:

<https://es.scribd.com/doc/110627152/Erikson-Identidad-juventud-y-crisis>

Fanon, F. (2001). *Los condenados de la tierra*. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica. Obtenido en:

https://matxingunea.org/media/pdf/Fanon_Los_condenados_de_la_tierra_def_web_2.pdf

Fanon, F. (1988). *Toward the African Revolution: Political Essays*. New York: Grove Press. Obtenido en:

[https://books.google.cl/books?hl=es&lr=&id=VScQZGMsox0C&oi=fnd&pg=PR7&dq=Fanon,+F.+\(1988\).+Toward+the+African+Revolution:+Political+Essays.+New+York:+Grove+Press.&ots=gt6uBaGdGj&sig=wI27x9KvnkxF3x_UHf9Gro0MTxk#v=onepage&q&f=false](https://books.google.cl/books?hl=es&lr=&id=VScQZGMsox0C&oi=fnd&pg=PR7&dq=Fanon,+F.+(1988).+Toward+the+African+Revolution:+Political+Essays.+New+York:+Grove+Press.&ots=gt6uBaGdGj&sig=wI27x9KvnkxF3x_UHf9Gro0MTxk#v=onepage&q&f=false)

Freud, S. (1925), Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Obtenido en:

<http://www.espacioredes.org/wp-content/uploads/2014/05/FREUD-Volumen-19.-Algunas-consecuencias-psíquicas-de-la-diferencia-anatómica-entre-los-sexos.pdf>

Falquet, J. (2017). La combinatoria straight. Raza, clase, sexo y economía política: análisis feministas materialistas y decoloniales. *Descentrada*. Obtenido en:

<http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe005>

Federici, S. (2011) Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Buenos Aires, Editorial Tinta Limón. Obtenido en:

<http://tintalimon.com.ar/descargar.php?libro=978-987-25185-5-4>

Foucault, M. [1976], Historia de la sexualidad, La voluntad de saber, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2002. Obtenido en:

https://seminariolecturasfeministas.files.wordpress.com/2012/01/foucault_michel-historia_de_la_sexualidad_i_la_voluntad_de_saber.pdf

Foucault, M. (1992) Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta.

Gargallo, F. (2007) Feminismo latinoamericano, revista venezolana de estudios de la mujer, vol 12 n° 28. Obtenido en:

http://www.mapuche.info/wps_pdf/gargallo160308b.pdf

Gargallo, F. (2009) Feminismo mestizo, epistemología racista. Ciudad de México. Obtenido en:

<https://francescagargallo.wordpress.com/ensayos/feminismo/no-occidental/feminismo-mestizo-epistemologia-racista/>

Hurtado, M. (2015) La Sexualidad Femenina. Alternativas en Psicología. Revista Semestral. Tercera Época. Año XVIII. Número Especial. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Obtenida en:

<http://www.alternativas.me/attachments/article/95/9%20-%20La%20sexualidad%20femenina.pdf>

Irigaray, L. (1985) Éthique de la différence sexuelle, Paris: Minuit, p.115- 119. Obtenido en:

https://www.persee.fr/doc/grif_0770-6081_1985_num_32_1_1672

Irigaray L. (1979) Speculum: Espéculo de la Otra Mujer. Madrid. Editorial Saltés. Obtenido en:

https://es.wikipedia.org/wiki/Luce_Irigaray

Jeffrey Weeks. (1998). Sexualidad. La invención de la sexualidad, México D.F.: Paidós, PUEG, UNAM. (pp21-46). Obtenido en:

<http://fundacionjuntoscontigo.org/libros/19.pdf>

Lugones, M., (2011) Hacia un feminismo descolonial. La manzana de la discordia, Artículo aparecido en Hypatia, vol25, No. 4. Pp. 105- 119. Obtenido en:

http://hum.unne.edu.ar/generoysex/seminario1/s1_18.pdf

Lugones, M. (2008) Colonialidad y Género. Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.9: 73-101. Obtenido en:

<http://www.redalyc.org/pdf/396/39600906.pdf>

Lévinas, E. (2001) "¿Es fundamental la ontología?" en Entre nosotros. Ensayos para pensar en Otro, Pre-textos, Valencia.

Lander, E. (2000) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, Argentina. Ediciones FACES/ UCV. (compilado) Obtenido en:

<https://www.tni.org/files/download/La%20colonialidad%20del%20saber.%20Eurocentrismo%20y%20ciencias%20sociales.pdf>

Massó, E. 2009, La sexualidad femenina, el holismo epistemológico y la complejidad: reflexiones para la vida contemporánea. Revista Estudios Feministas, Florianópolis, 17(2): pp. 467-480. Obtenido en:

<http://www.scielo.br/pdf/ref/v17n2/09.pdf>

Maldonado, N. (2003) Sobre la Colonialidad del Ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. Obtenido en:

<http://www.decolonialtranslation.com/espanol/maldonado-colonialidad-del-ser.pdf>

Mohanty, Talpade, C. (1985). Under Western Eyes Revised. Feminist Solidarity Through Anticapitalist Struggle in Feminism Without Borders. New York.

Millán, M. (2014) Más allá del feminismo: caminos para andar. (López V.) Feminismos y descolonización epistémica: nuevos sujetos y conceptos de reflexión en la era global. Red de feminismos decoloniales, México, pp. 99- 118. Obtenido en:

<https://drive.google.com/file/d/1eixh4eRHRz4QweQz7ITaP6LHd1trf9/view>

Muelas, L. (2015) El placer como proceso creativo en la transformación feminista. Universidad del País Vasco. pp. 1-100. Obtenido en:

<https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/16509/Trabajo%20Fin%20de%20M%C3%A1ster%20Laura%20Muelas%20de%20Ayala.pdf?sequence=1>

Oto, A. Quintana, M. (2011) Lévinas y Fanon: ontología y política al borde de un diálogo imposible. Cuadernos del Pensamiento Latinoamericano. N°17, p.22- 38. Obtenido en:

<http://www.cuadernoscepla.cl/web/wp-content/uploads/De-Oto-y-Quintana.pdf>

Quijano, A. (1992) Colonialidad y modernidad/racionalidad. Obtenido en: <http://www.lavaca.org/wp-content/uploads/2016/04/quijano.pdf>

Quijano, A. (2000) Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Argentina, pp. 102- 246. Obtenido en:

<http://www.decolonialtranslation.com/espanol/quijano-colonialidad-del-poder.pdf>

Rodrigañez, C. y Cachafeiro, A (2015), (comp). Ensayos sobre el útero. Parto orgásmico y sexualidad femenina. La sexualidad de la mujer. México. Ediciones La Social. Obtenido en:

<http://www.contranatura.org/articulos/Sex/PDF/Cachafeiro-Mujer.pdf>

Rubin, G. (1989) Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. En: Vance, C. S. (comp). *Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina. Madrid: Ed. Revolución: 113-190. Obtenido en:*

<http://www.museo-etnografico.com/pdf/puntodefuga/150121gaylerubin.pdf>

Rich, A. (1980) La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana, DUODA Revista d'Estudis Feministes núm 10, pp15-46. Obtenido en:

<http://www.mpisano.cl/psn/wp-content/uploads/2014/08/Heterosexualidad-obligatoria-y-existencia-lesbiana-Adrienne-Rich-1980.pdf>

Tabet, P. (2005). La grande arnaque. Paris: L'Harmattan, Bibliothèque du féminisme.

Parra, F. (2018), La potencia de los feminismos latinoamericanos para una ruptura epistemológica con el universalismo eurocéntrico del feminismo hegemónico. Revista Iberoamericana del colegio internacional de filosofía, Vol I (3), p. 85- 101. Recuperado de: <http://www.revistalatinoamericana-ciph.org/wp-content/uploads/2018/02/RLCIF-3-La-potencia-de-los-feminismos-latinoamericanos.pdf>

Vacca, F. y Coppolecchia, F. (2012) Una crítica feminista al derecho a partir de la noción de biopoder de foucault. Páginas de Filosofía, Año XIII, Nº 16, pp. 60-75. Artículo académico obtenido en:

<https://biblat.unam.mx/es/revista/paginas-de-filosofia/articulo/una-critica-feminista-al-derecho-a-partir-de-la-nocion-de-biopoder-de-foucault>

Vásquez, J. (2013). Adultocentrismo y juventud: Aproximaciones foucaulteanas. En: Revista Sophia: Colección de Filosofía de la Educación. Nº 15. Quito: Editorial Universitaria Abya Yala. Obtenido en:

<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8702/1/Adultocentrismo%20y%20juventud%20Aproximaciones%20Foucaulteanas.pdf>

Vásquez, J. (2013) Crítica a la razón adultocéntrica. Apuntes iniciales desde América Latina. Ecuador. Obtenida en:

<http://www.flacsoandes.edu.ec/system/tdf/%25f/ agora/files/fa-agora-2013-vasquez.pdf?file=1&type=node&id=62671>

Wallerstein, I. (2014) El análisis de los sistemas-mundo. Capítulo VIII del libro Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos. Un análisis de sistemas-mundo. Madrid. España. Ediciones Akal. pág. 134.

Zambrano, M. (2013) Ochy Curiel. La nación heterosexual. Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación. Bogotá: Maguaré, Revista UNAL.EDU.CO Volumen 27, Número 1, p. 310-313, Brecha Lésbica. 2013. 198 páginas. Obtenido en:

<https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/43241/44552>

VI. ANEXOS

VI.1 Transcripción entrevista a colectivo 1

ENTREVISTA COLECTIVO 1

- **Caracterización de colectivos de la región metropolitana que *ataque* la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo**

¿cuál es el proyecto político que enmarca su trabajo? ¿Por qué? (datos generales del proyecto que tiene el colectivo)

El proyecto de tribaleras autoconvocadas pretende salir a marchas desde la danza tribal, autoconvocadas porque no hay como una jerarquía, solo por lo general una o dos chiquillas que son la Leia o la Viole que llaman y nos juntamos y como es tribal nos permite no quizás crear una coreografía no nada por el estilo sino que salir, finalmente yo creo que ahí es dar una presencia desde el tribal y la danza del vientre en espacios feministas y que por lo tanto también, no se... mostrar otros cuerpos, no necesariamente mostrar unos cuerpos perfectos, hermosos, que por lo general enmarcan el belidance, desde ahí también apañar en las marchaspo en las que todas estamos de acuerdo, yo creo que eso también es estar de acuerdo con la no violencia, estar todas de acuerdo con el aborto libre, seguro y gratuito.

¿cuál es la estructura y la forma de organización que tienen? ¿Por qué?

Y en cuanto a la estructura, como te decía no hay una estructura jerárquica muy cómo debería ser emergente, porque tiene que un elemento en particular, como son las marchas, también creo que de este grupo han salido chicas como a ciertos eventos de autogestión, entonces claro, esa es la estructura, algunas chiquillas que envían la invitación, hay como un grupo en WhatsApp que se ve quienes apañan y quienes no apañan em... así sinceramente creo que esa estructura se da porque la mayoría de las bailarinas que participa de este espacio tienen otros proyectospo, ninguna como de las que saben más de tribal podría darle tiempo quizás de forma más absoluta a este proyecto, porque todas tienen o sus propios proyectos o hacen clases o cuidan a sus niñxs.

¿qué las y los diferencia de otros colectivos? ¿Por qué?

Bueno yo creo que dentro del tribal habría como una necesidad igual políticamente de respecto de lo que estaba pasando, de cómo ir más allá del discurso y poder como em... expresarse en la calle también y no solamente como quedar en las conversaciones dentro de las mismas clases o dentro de los mismos espacios de encuentro, en ese sentido yo creo que hay una diferencia respecto del mismo mundo tribal como de posicionarse políticamente que no necesariamente sucede en la mayoría de los espacios, y respecto de otros colectivos es una diferencia esto de lo emergente como de sus pro y sus contra de claro, tener esta facilidad de juntarse sin quizás como previo acuerdo, pero de las contras como de no articular previamente un discurso ni una práctica que vaya más allá de marchar.

- **identificación de las propuestas de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en estos colectivos.**

En tanto colectivo ¿qué entienden por sexualidad? ¿por qué?

Bueno como hemos conversado el colectivo de tribleras autoconvocadas, no hay como una postura de la sexualidad y nadapo, pero si lo que te puedo hablar va a ser de como yo creo que la mayoría entendemos o los lugares que tiene para quienes la bailamos y para quienes la enseñamos, en ese sentido que se entiende por sexualidad desde la danza del vientre, yo creo que en la danza del vientre la sexualidad del estereotipo ha estado muy ligada a la seducción a la idea de odalisca como de la prostitución también, creo que ha estado dado por el movimiento pélvico o también de torso y por consecuencia se mueven las pechugas y también como por lo que los colonizadores les pedían a las mujeres de tribus que practicaban la danza del vientre o las danzas del vientre que lo hicieran desnudaspo, pero creo que el sentido de la danza del vientre va mucho más allá, va mucho más allá desde el descubrimiento de musculatura, de movimientos emm de lugares del cuerpo en torno a la sexualidad y aunque sea pélvico, también descentrar la realidad de la vagina, desde la danza del vientre la sexualidad ha tenido mucho que ver con la fertilidad con, como quizás ciertos movimientos que permitan por ejemplo parir sin dolor, o que permitan también procrear o también se usa en ritual en ese sentido entonces hay como un estereotipo respecto de la danza del vientre y de la danza tribal hacia la seducción, sin embargo la sexualidad es mucho más profunda y también todo el rato como ir redescubriendo su espacio como femeninospo eh... por ejemplo cuando en otras ocasiones cuando salimos a marchar le sacaron una foto a la X y la X no se depila y esa foto fue como muy publica, la sacó como una página de un noticiero de redes sociales y la publicaron y la X quedó expuesta como al público de Kike Morandé así hueon, así como muchas personas criticándola por tener pelos, asociándolo como a la higiene y que como baila así, que como ..cachai como a eso me refiero con el estereotipo, como que tiene elementos muy antiguos, pero también es muy actual. Todo el rato yo creo que es desde la puesta en escena desde el uso de los espacios públicos, marchar e ir contra eso y tener una propuesta como de lo disruptivo

¿Y por sexualidad femenina, o sexualidad de las mujeres? ¿por qué?

Y bueno, que difícil esa pregunta de que entendemos por sexualidad femenina o de la mujer, voy a intentar responderte como sólo desde todos los lugares que ocupo, desde la danza también. Por sexualidad femenina, em... bueno es difícil responder esto porque no hay una referencia en lo sexual y como masculino se define como esta otredad constante, entonces como en la danza del vientre, por lo general es practicada por mujeres no hay una otredad con la que referirse, o como con la que compararse y a partir de eso definirlo, em... sin embargo, yo creo que la sexualidad femenina en la danza de vientre se entiende mucho desde la, o como yo la entiendo enseñando y desde el compartir con otras danzantes es del descubrimiento yo siento, desde aquello que nos ha sido prohibido nos ha sido bloqueado desde lo concreto, de bloquear músculos hasta bloquear palabras respecto de que podría ser nuestra sexualidad entonces como definición no tengo ninguna, yo creo que es ir descubriéndolo, es un espacio de descubrimiento, claro como un ejercicio de descubrimiento constante en la práctica de la danza del vientre, por ejemplo descubrir músculos, descubrir edificaciones de ciertas partes del cuerpo como comentábamos que nosepo que es sensual acá en occidente, que es sexual en oriente, aquí es como el destape, pero en oriente es muy sensual mostrar el tobillo, mostrar la muñeca, entonces claro, para

mi tiene que ver con el ir redescubriendo y resignificando aquello que se nos ha impuesto desde el espacio de la danza del vientre

¿Cuál es el tipo de propuesta que tienen en torno a la sexualidad? ¿Por qué?

Y bueno respecto de la propuesta en torno a la sexualidad, yo creo que para la mayoría de las cabras está enseñar igualpo, como propuesta, como forma de dialogo de aprendizaje entre otraspo y si bien no hay una apuesta en común yo siento que hay acuerdos de sentir esas experiencias que la mayoría hemos vivido en conjunto o en relación a otraspo, por ejemplo esto de la funa que comentábamos o de ciertos espacios colectivos que hemos compartido aparte de este mismo espacio de tribaleras autoconvocadas.

. ¿cuál es la forma de trabajo territorial en torno a la sexualidad que tienen? ¿Por qué?

Con respecto de la forma de trabajo territorial estaría esto como de enseñar y también, bueno de marchar y quizá lo otro que te puedo decir el juntarsepo el reconocerse, el saber quién de éstas compas es realmente tu compa feministapo, creo que también había una necesidad de eso, de revelar posiciones respecto del pensar en este este espacio del tribaleo

- **Descripción de los principios que orientan estas propuestas.**

¿cuáles son los principios que orientan sus propuestas en torno a la sexualidad? ¿Por qué? (nudos críticos, tensiones, visiones, etc.)

Siempre volvemos a lo mismo, como que no hay una visión unificada yo creo, pero quizás esa también es una problemática, como que tanta lugar tiene la sexualidad en la danza del vientre o de donde debería estar predominando no hay tanto dialogo, tanto acuerdo, tanta palabra que circule ahí, entonces claro como principios, no sabría cómo decirte algo que nos unifique a todas, como una cuestión más de la danza del vientre que se comparte con las cabras que están autoconvocando de este espacio es ir apuntando a una sexualidad antipatriarcalpo, que nos podamos redescubrir y proponer otra forma de sexualidad, quizá no heteronormada, porque solo bailamos entre mujeres, eh... nos cambiamos el liderazgo también solo entre mujeres, quizá por proponer una cuerpa en la calle distinta, que para mostrar el vientre no hay que ser la flaqueza y en ese sentido hay algo que tiene mucho que ver con la autoestima en estos espacios, como a la autoestima no ligada a lo neoliberal, de cómo arreglarse y de verse bonita, pero si a querer tu cuerpo, tu forma y mover ahí constantemente todo tu peso, todo tus formas tambiénpo, que también creo que es una propuesta en torno a una sexualidad femenina y respecto de lo mismo yo creo que los nudos críticos tienen que ver cuando eso se expone al espacio público, me ha pasado varias veces que en la calle o en pegas, aquella respuesta que puede tener aquella exposición de un cuerpo no hegemónico, pensando en que por lo general uno baila para seducir al otro, no con otras mujeres que es lo que hacemos o para si mismasp, entonces yo creo que esa es una tensión importante que se enfrenta constantemente una mujer que decide bailar en un espacio publicopo, como enfrentarse constantemente a esta idea de que se está seduciendo al otro por el prejuicio tambiénpo y que también es una tensión no solamente con lo público, sino que también es una tensión con músicos, no se supone que uno comparte ambiente, pero uno podría suponer que conocen un poco más del contexto histórico de lo que están tocando, pero no es tan asípo, entonces ahí una bien metida en intentar contextualizar lo que una baila, intentar contextualizar tu cuerpo, el saber que han existido otros estereotipos de belleza que por ejemplo actualmente en oriente el estereotipo de belleza es otro, de

hecho hay como un dicho en Egipto, que hay como una teleserie , no sé cómo que hay una mujer muy perfecta o muy deseada en Egipto es una mujer que llene la cama netamente, y eso sería como llenar la cama en espacio cachai, eso sería como una mujer muy curvilínea, muy voluptuosa y desde ahí danzar la danza del vientre, de hecho los videos de acá en occidente son minas muy flacas, muy quizá como ejercitadas también, entonces claro yo creo que esa es como una tensión constante con respecto del estereotipo, sin embargo lo bonito igual de este espacio es tener una visión disruptiva respecto a Esopo

¿Por qué anticapitalismo, anticolonialismo y antipatriarcado?

Mira yo no sé si todas comparten las mismas líneas, por ejemplo las prácticas de las niñas que podrían denominarse desde esos conceptos, por ejemplo antipatriarcal porque es una danza que propone un código, un lenguaje en códigos desde la danza del cuerpo que permite bailar con otras personas, que por lo general no es tan sexualizada, porque las mujeres y los hombres bailan, pero por lo general son mujeres, entonces en ese sentido el lenguaje de la danza con otras mujeres que eso implica también tocar crotalos que no necesitan hombres necesariamente, sino que solo se requieren de mujeres entre mujeres bailando y proponiendo algo, yo creo que eso tiene que ver mucho con antipatriarcal, ahora también creo que lo emergente de este espacio también es antipatriarcal, o sea no es una lógica jerárquica, no hay alguien que mande, o sea por lo general hay una líder del espacio de danza con respecto de quien está proponiendo el código, pero lo que da es el lugar es más bien la experiencia, la confianza que una tiene en una misma para liderar, no otra cosa, no hay una lógica de autoridad patriarcal, que es mucho más fácil que se dé cuando uno se junta a bailar con músicos, que por ejemplo por lo general ellos toman el liderazgo y empiezan a opinar de todo, hasta de la danza cuando ellos nunca han movido el dedo del pie gordo, como nunca han bailado si quiera, pero se atreven a opinar y siento que este espacio de autoconvocadas está libre de esto porque hay un acuerdo de seguir una lógica antipatriarcal y también es un espacio muy amoroso, ósea siempre me he sentido muy acogida.

Con respecto del anticolonialismo, bueno yo creo que esto es más bien tenso en el espacio de tribaleras autoconvocadas, para mí es un concepto tenso respecto del tribal, porque para mí el tribal de esta gringa es super colonialista igual , de este espacio de privilegios de EEUU se tomaron ciertos pasos de oriente se les puso nombre y se les patento, entonces para mí es tenso en ese sentido el anticolonialismo en el tribal, sin embargo creo que el respeto está en esos espacios de lo que uno está usando, por ejemplo de la estética de la joya, de la falda que una ocupa, de los tatuajes que se hacen en las manos... llama a una historización, entonces yo creo que ahí el anticolonialismo no sé si se da en todas las tribaleras autoconvocadas, si en mí y el la X igual, he visto mucho estudio y respeto respecto de la historización de lo que uno esta bailandopo, ir más allá de lo que te propone la loca de la "carolina mellijeo" que patento el paso, sino que entender las raíces de eso en distintos lugares, que no es lo mismo decir turkía es lo mismo a iran, turkía es lo mismo a Egipto, o Egipto es lo mismo a india, es como un entender que hay distintos sentido de la danza en función del lugar que tiene en cada país o incluso en cada tribu que puede haber en cada país en el que están dentro.

Y anticapitalismo, bueno yo creo que una de las practicas que pueden pensarse como anticapitalistas dentro de este espacio es por ejemplo con la protesta de enseñanza que hay

en la mayoría de las cabras, por ejemplo que no es un precio elevadísimo como en otras escuelas, no es para arriba o es más bien en lugares como en el centro o más abajo del centro y también se hacen clases por trueque por lo general, cuando una cabra queda sin plata y todo, entonces ahí hay como un principio que se comparte de que el dinero no sea un impedimento para bailar ni en términos de aprender ni en términos de tu vestuario, ahí hay como una necesidad super grande respecto de prestarse de intercambiar cuestiones, de que no necesariamente tiene que ser ese vestuario para esa muestra, como que también hay una libertad más grande que también al compararse con otras escuelas que no participan de este espacio de tribleras autoconvocadas si es así, en donde te exigen falda pedida en la india que te cueste 40 lucas ya, entonces claro yo creo que esos principios podrían entenderse como desde el anticapitalismo.

¿Cómo se expresa lo anterior en las nociones y propuestas respecto de sexualidad? ¿por qué?

En relación a lo anterior, yo creo que es muy decidor Esopo, cuando hay un discurso articulado con respecto de cómo entendemos la sexualidad yo creo que se va expresando en prácticas constantes, que podría yo entenderlas desde esos conceptos, como yo los entiendo, entonces respondi 2 preguntas en una

- **Análisis de las problemáticas formales y sustantivas de la praxis de intervención/acción sociopolítica en la sexualidad femenina en estos colectivos.**

¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido para la generación de propuestas de intervención en sexualidad? ¿por qué?

Bueno yo creo que una de las principales dificultades como quizás has podido escuchar aquí es la posibilidad de dialogo, como que no hay ni siquiera más allá del marchas o asistir a eventos autogestionados no hay un dialogo más allá para proponer un dialogo que sea como un ejercicio más sostenido en el tiempo, que presente un discurso con conceptos centrales, entonces yo creo que una dificultad importante es desde ahí la posibilidad de dialogo y desde el contexto actual, quizá lo difícil que es organizarse, porque la mayoría de las mujeres de este espacios estamos con chorrocientas mil cosas que no permite darle un espacio de prioridad a este espacio de tribleras autoconvocadas, o sea con esto que está pasando, para todas como que ya, lo que podemos hacer y ya.

¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido para la implementación de estas propuestas? ¿por qué?

Es que no hay propuesta en función de un discurso unificado, yo creo que la propuesta tiene que ver más con el acto de la marcha, el acto de juntarse, el acto de poner el cuerpo en la calle, en ese sentido creo que una de las principales dificultades para la implementación de las propuestas puede ser como el estereotipo público, como no se ha pensado más allá de eso creo que sigue siendo una dificultad el diálogo, o la posibilidad de dedicar más tiempo a este espacio.

Y ahora mirándose ustedes en tanto colectivo, ¿han enfrentado dificultades internas para la generación e implementación de estas propuestas? ¿por qué?

Yo creo que dificultades internas no hay muchas porque hay como un punto en común que sería el feminismo, la sororidad, etc. Que dejan el ego siempre yo creo, pero como no están estos espacios de dialogo más profundo yo creo que es como salir a la marcha, no se han

dialogado algunos puntos ciegos que hay en tanto discurso que quedan contrariadaspo, entonces yo nunca he sentido alguna tensión ahí dentropo cachai como colectivo porque el tiempo que se usa para este espacio es como ya la marcha, ya bailamos ya adiós, o como ya el evento, vamos, ya nos juntamos bailamos adiós cachai, quizás no hay como un espacio assembleístico que permita esa.. entonces claro ahí yo te podría decir que no hay frenos ahí o que no he visto tensiones, pero es porque tampoco está el espacio para pensar esas tensionespo

¿Cuáles dirían que son las principales diferencias entre sus propuestas en esta área y la de otros colectivos? ¿por qué?

Una diferencia importante es que está primero el acto quizá, como el poner el cuerpo en la calle, el usar el espacio público, eso como primera cosa, que quizá eso es una diferencia que no hay una reflexión previa, un cuestionamiento previo, sino como una necesidad imperante de que desde el tribal también se posicione desde ahí, también ocupar el espacio público y hagámoslo, yo creo que es una cuestión muy práctica, pero que quizás desde espacios políticos como más desde la academia imposiblepo, antes de que uno salga a proponer algo al espacio público uno se da mil vueltas, pero acá desde la danza es un ya hay que hacerlo entonces vamos.

VI.2 Transcripción entrevista a colectivo 2

ENTREVISTA A COLECTIVO 2

- **caracterización de colectivos de la región metropolitana que ataque la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo**

¿cuál es el proyecto político que enmarca su trabajo? ¿Por qué? (datos generales del proyecto que tiene el colectivo)

Kari: Te podemos más o menos como ir contando del origen el proyecto es un proyecto financiado y apoyado por parte de amnistía internacional, esto viene desde noruega y el proyecto se llama principalmente ES MI CUERPO, aquí el proyecto está en 3 países está en Chile, Argentina y Perú, nosotres aquí en Chile es como uno de los proyectos que está bien fuerte como en el tema del activismo, igual en Argentina y en Perú pero son muy distintos los contextos que tenemos, bueno el proyecto nace en el 2016 y partió siempre muy apoyado por parte de amnistía, de a poquito durante todos los años hemos tenido metas y desde esas metas el colectivo se ha ido independizando cada día más, pero nosotres en si siempre hemos tenido el apoyo de adultes que nos ayudan a poder formar esto y la idea de esto es educar por los derechos sexuales y reproductivos, basándose en una ESI, y la idea es incidir tanto socialmente como políticamente, ya que se tienen que implementar leyes, se tiene que implementar normas nuevas a la educación, por eso que la idea de todo lo que estamos haciendo se haga con leyes, que se haga de forma fuerte no que se quede en un par de colegios solamente, sino que la idea es que si vamos a ir a un lugar, ese lugar lo implemente y se siga un monitoreo, no es como llegar solamente e ir a un lugar, sino que esto siga constantemente.

Jerka: el fin del proyecto es crear cambios reales, ya sea cambio político, cambio en el futuro, porque en verdad estos cambios no son para nosotres, sino para las nuevas generaciones con una incidencia política lo que se quiere hacer para el otro año se quiere crear un programa de educación como lo tiene Argentina que es la ESI, entonces ese es el fin que hayan políticas nuevas, que sea no sé si un ramo, un taller por así decirlo, de ESI en los colegios, lo cual no se imparte hoy en día.

Kari: lo que pasa acá en Chile esta la ley de que en todos los colegios deberían tener un bloque de educación sexual, es todos los colegios, pero no se está implementando, y no se implementa de una manera integral tampoco, porque si puede haber educación sexual, pero durante 4 medio solamente, pero no es un seguimiento desde 8vo a 4 medio no sé, no se implementa durante todos los años de la educación, se implementa un momento de la parte más biológica, la parte más de ITS, pero no se ve más allá, no se ve la parte afectiva tampoco, o muchos colegios carecen de eso, entonces la idea del colectivo es implementar políticas públicas para que se pueda hacer una educación sexual integral.

Nosotros hacemos ESI en base a talleres, vamos implementando nuevas tecnologías para poder enseñar eso también, lo hacemos a básica a medias a profesionales de la salud, al municipio, apoderados, trabajamos con diferentes agentes, no tan solamente con

estudiantes, trabajamos con gente de todas las edades, lo único que quizá no hemos trabajado tanto es con niños, pero también queremos llegar a eso, trabajar con toda la gente de diferentes lados.

. ¿cuál es la estructura y la forma de organización que tienen? ¿Por qué?

Kari: nosotros la Escuela es la principal, de la escuela nacieron todos los demás colectivos del país, nosotros estamos en 6 regiones actualmente, de Arica a Magallanes, y en cada región se trata de formar nuevos colectivos para que incidan en cada región, porque cada colectivo incide de manera diferente en cada región, por el contexto que hay en todo el país, por ejemplo el contexto de Santiago es muy diferente al contexto de Atacama o de Magallanes o del Maule, entonces tratamos de que cada colectivo se base también en su contexto, nosotros también cuando hemos ido a esos lugares tratamos de entender los contextos también, porque no es lo mismo, no podemos enseñar quizás como tan al choque lo mismo que enseñamos acá en Santiago, con lo que enseñamos en el Maule por ejemplo porque son regiones super católicas, super religiosas, donde es muy fuerte eso, bueno, entonces esa es la estructura principalmente, somos una red con diferentes colectivos, el colectivo de LA ESCUELA ES MI CUERPA es el principal colectivo, donde de ahí salen los activistas que ahí van a ayudar a los colectivos nuevos que se van formando en el país, nosotros tratamos de que todo sea muy horizontal que no sea para nada con adultocentrismo y nos ayudan asesoras metodológicas que son adultes que nos ayudan a realizar como los contactos, nos ven el tema de hacer las metodologías que vamos a aplicar en los talleres y esa es más que nada la ayuda como más fuerte, que nos ayuda también a formarnos como activistas porque no es tan fácil como llegar he ir a dar un taller, o sea en algún momento quizá sí pudo ser así, pero ahora la preparación es prepararte, lograr un camino como activista, y nosotres vamos reclutando nuevos activistas cada cierto tiempo, en el cual se van formando, si pasan el 3 taller ya está listo como activista para ir a dar un taller, porque tampoco es la idea que vaya gente que no sepa de los que está enseñando, entonces esas son las nuevas tecnologías al menos del colectivo.

Porque por parte del proyecto de amnistía es así, este proyecto necesita tener eso porque hay que ir cumpliendo metas, es que no es solamente un colectivo chiquitito, esto es fuerte es de incidencia, entonces nosotres trabajamos con organismos super fuertes como la OPD, trabajamos con municipios, entonces desde una parte necesitamos esa ayuda de las asesoras metodológicas, para que en cierta manera tomen el peso del colectivo, tomen el peso de lo que estamos haciendo, entonces por eso nos ayudamos mutuamente porque si no hay activistas no hay colectivo, entonces es algo muy unido de ambas partes.

Jerka: nosotres trabajamos de manera horizontal para anular el adultocentrismo, o sea por algo trabajamos con jóvenes de entre 14 a 20 años por un tema de que queremos potenciar la voz de los jóvenes, la idea es que se nos tome en serio, de que no exista la necesidad de que vaya si o si una asesora metodológica con nosotres, que de peso porque es un adulte, sino que la idea es que entre nosotres tengamos una opinión, que tengamos una voz y poder para impartir estos talleres, claro nosotres hacemos talleres a profesionales de la salud, a profesores, muchas veces si te ven cabres chiques es como no, que me vas a venir a decir tú de sexualidad, te topai con profesores de biología super transfóbicos, super cerrados de mente, entonces claro muchos no creen en ti sólo por la edad, y a otros de verdad les gusta

y te admiran por ser tan joven y estar tan metidos en estos temas de que seai tan como revolucionarios, trabajamos también con el tema de la metodología también para saber educar en los derechos sexuales y reproductivos, claro no es solo ir a dar un taller delante de las personas, nosotres hacemos actividades metodológicas, actividades didácticas y muy participativas, como actividades de teatro por así decirlo, cada actividad va mutando dependiendo del receptor, ya que cada persona dependiendo de su contexto tiene capacidades para aprender distintaspo, ... tomamos temáticas no solamente de la sexualidad como del disfrute, sino que también de las violaciones, el abuso, que también es lo que últimamente hemos querido hablar porque nos empezamos a vincular con gente del SENAME, entonces queremos capacitación en estos temas,... trabajamos con distintas metodologías con distintos fines, por eso están las asesoras metodológicas que están para ayudarnos y guiarnos y también trabajamos con psicólogas, y nos enseñan de qué hacer si alguien nos agrede, o si me dice algo o me ofende, también trabajamos con asesoras por el tema de las planificaciones anuales, ya que hay que organizar un sinfín de metas, ... y siempre trabajamos con gente que esté vinculada al tema, ya sea que haga performances, artes o gente que es disidente, o que es transexual o que se yo.

¿qué las y los diferencia de otros colectivos? ¿Por qué?

Kari: este colectivo no es solamente de hacer perfo o hacer pequeñas cosas, sino que queremos llegar a hacer cosas mucho más fuertes, entonces yo creo que de muchos colectivos tenemos más herramientas como pa llegar a hacer cosas fuertes, como para implementar cosas, como lo que estamos haciendo ahora en la florida, ahí estamos trabajando con la comuna entera y vamos a incidir en colegios, quizá los otros colectivos llegan de forma pero no sé si tan fuerte quizá, si yo creo que sí, pero quizá no tienen esa preparación como tan estructural y ya incidentes como tan fuertes, como de cambiar un colegio, no es tan solo llegar e ir a hacer un taller, es llegar hacer un taller y cambiar la estructura del colegio, eso yo creo que es más que nada la diferencia con otros colectivos.

Jerka: claro, tenemos más herramientas, tenemos mucho peso que son el apoyo de amnistía quizá no lo tendríamos, gracias a una ONG de derechos internacional y aparte donde los colectivos se mueven en grupos donde les interese ver el tema, van a lugares donde saben que la gente los va a querer recibir, entonces de que te sirve ir con un mensaje donde la gente ya lo sabe, no va a haber un cambio realpo, entonces lo diferente es que nosotros vamos donde quien no tiene ni idea de la diversidad sexual, del disfrute sexual, de los problemas que vive la sexualidad, del problema de la heteronorma, del patriarcado, etc. Entonces nosotres vamos al problema a la ignorancia, a las dudas, no a la misma gente que ya lo sabe, y también potenciamos a jovenespo, eso también es lo más bakan que nos enfocamos en jóvenes para que sean activistas para que ellos exijan sus derechos sexuales y reproductivos, para que ellos puedan vivir plenamente su sexualidad, su orientación, su identidad, ... claro entonces nosotres vamos a colegios donde los apoderados tienen que ir, se obliga al colegio porque está en la malla que tienen una clase de sexualidad y tienen que ir aunque anden con la cara larga, aunque anden con la cara de poto, y al fin y al cabo tienen que insertar esas nuevas planificaciones que nosotres les damos, nuevos programas porque es un derecho, es un deber, de que nosotres aprendamos derechos es un deber y es distintopo nosotres vamos como al fondo del problema cachay, a veces los colectivos y ese

es el problema trabajan con la gente que ya sabe del tema.

Kari: y yo creo que lo más importante es eso, que trabajamos con activistas jóvenes, porque la mayoría de los colectivos son mayores, mayores de 18 porque se forman en las universidades, hay muchos colectivos de corte feminista pero se forman en las universidades, de parte del colegio no hay porque no hay instancias en los colegios donde jóvenes se puedan reunir a hablar estos temas, porque te dicen eris un pendejo, como estay hablando tú de estos temas, entonces yo creo que esto es como lo más importante que somos jóvenes, chiques muy adolescentes en ese caso y empoderar a chiques de nuestra edad yo creo que es muy importante claro es una de las cosas que más resalta del proyecto, no y es un desafío igual super grande que es para tomar el peso que uno también puede tener, o sea que la voz que uno tiene puede generar cambios, y que como un chique de menos años me está enseñando de sexualidad (a un adulto) de cosas que yo no sabía y el sí lo sabe, entonces es mucho más fuerte que un chique de 25 años te enseñe

- **Identificación de las propuestas de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en estos colectivos.**

En tanto colectivo ¿qué entienden por sexualidad? ¿por qué?

Kari: es que sexualidad es algo muy amplio, yo creo que cuando era mucho más chica, tenía un concepto de sexualidad mucho más acotado, siempre lo pensé como algo que era netamente penetración o del acto sexual, así como de eso, pero dándome cuenta con el recorrido de estos años y llegando al colectivo, me di cuenta que la sexualidad es algo que es solamente tener relaciones sexuales, sino que tener también relaciones afectivas que repercuten en lo psicológico, en lo social, y sexualidad es muy amplio y tiene que abarcar todo eso, para que uno no se quede solo con eso y diga que sexualidad solamente es eso y dejas todo detrás, porque la sexualidad en sí, afecta todo lo de nosotros, entonces para mí eso sería sexualidad.

Jerka: yo creo que sexualidad es el disfrute, el conocerse, el autodarse placer por así decirlo, el conocer otros cuerpos, no limitarse, es más allá de una orientación de género, es más allá de un sexo, es más allá de ser hombre o mujer, es más allá de todo, es lo que te hace bien, lo que te gusta y nada, es mucho más allá de la reproducción también, no todas queremos ser madres, ni padres, ni nada, yo creo que tiene que ver con la recreación por así decirlo y el autonocimiento y el conocer día a día más po, el entender más allá de lo heteronormado, es todo, el sexo no es sólo penetración, es el goce, es los besos, las caricias, la masturbación, es todo, el sexo anal, el sexo es todo.

Kari: yo creo que aprendiendo un poco más lo que es sexualidad uno puede entender lo que te gusta y lo que no te gusta también, porque si no después no sabes y quedas con solo una opinión de algo y lo demás como que lo pasas por alto, y también es una diversidad muy grande, abarca una diversidad enorme de cosas, tanto de gente que quiere tener sexo, como de gente que no quiere tener sexo, y eso.

¿Y por sexualidad femenina, o sexualidad de las mujeres? ¿por qué?

Kari: ya yéndonos por el lado de las mujeres biológicas, o sea yo creo que siempre ayudamos a que mujeres hablemos de sexualidad, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotras no sabemos conocer nuestro cuerpo, también a las mujeres les da mucha vergüenza hablar de masturbación, mucha vergüenza hablar sobre su cuerpo, también tratamos como todo estigma en relación al cuerpo de la mujer, yo creo que eso es lo más importante, que queremos empoderar a las mujeres biológicas y que el hombre no es el único que se masturba, las mujeres también, y que las mujeres tienen derechos a tener y no tener hijos, a hacer lo que ella quiera con su cuerpo, y en el tema que hay que entender que hay mujeres que precisamente no tienen vagina que hay mujeres que también pueden tener pene o pueden tener ambos, entonces tratamos de empoderar más que nada en ese sentido a las mujeres, cuando hablamos en talleres siempre nos dirigimos a las chikillas, en relación a que pueden hacer y también en generalidad tratamos de, de educar al hombre, también en ese sentido, en decirle que el placer de él no tiene que ser solamente de él, también tiene que pensar en que está siendo su pareja, en el caso de las relaciones sexuales, porque se da que en las relaciones lésbicas las mujeres si tienen orgasmos o las mujeres si se conocen el cuerpo, pero en relaciones heterosexuales las mujeres no tienen orgasmos, y eso más que nada.

Jerka: lo bueno que tenemos como colectivo es que como somos disidentes, hay distintos tipos de personas, cuerpos, géneros o no géneros, es que cuando hablamos de sexualidad de la mujer trans o cis o personas hembras, porque yo no me considero mujer, es también el tema del disfrute sexual con una persona de cuerpo gordo también, porque hay muchas personas que son gordas que tienen un problema con su cuerpo o por un tema de que no quiero ver porno porque me siento como disminuida por la mujer que veo porque me siento menos por tener un rollo o por no tener tanto seno o por no tener poto, por tener estrías, pelos o lo que sea entonces también hablar de eso, de que las mujeres también tenemos pelos, que nos masturbamos, que también acabamos, que tenemos los senos chicos, o que tenemos mucho seno o que no tenemos poto, que tenemos rollos que tenemos estrías etc. Y que no hay problema con eso, o sea es que hay que aceptar la diversidad de cuerpos y aceptarte tu misma, o sea como empoderar a la mujer en eso primero, porque para poder vivir la sexualidad tienes que amarte a ti misma, saber qué es lo que te gusta, que es lo que no te gusta y no compararlo, en ese sentido el colectivo no es feminista, pero todas somos feministas, o aliados feministas, entonces hablamos de eso, del amor propio, del amor de cada persona en sí, para poder disfrutar de una sexualidad más ampliamente y disfrutarlo como tú quieras, es decir, con hombres trans, con mujeres cis, con personas con lo que sea, con personas intersexual o lo que sea, si fuera un sexo lésbico, homosexual, heterosexual, da igual, va en ti si quieres hacer tríos, orgías, lo que quieras pero cuídate, entonces va en eso, en el disfrute de lo que te guste a ti porque tu cuerpo es tuyo, entonces claro independiente que seamos disidentes que estemos en pro del amor propio, si tu quieres ser una mina muy flaca y heterosexual estay en tu libertad entonces no es como que nosotros definamos la sexualidad en sí, sino que lo hablamos del amor propio y el disfrute individual y subjetivo que tú lo determinas y de lo que tu sientas que es algo para ti y tu cuerpo.

¿Cuál es el tipo de propuesta que tienen en torno a la sexualidad? ¿Por qué?

De partida lo que queremos acá es que la sexualidad sea lo más amplia posible, que no vaya

solamente a un público, sino que abarque a toda la gente de las diversidades que hay, nunca o sea cada vez que intentamos en ir a dar un taller, nunca nos acotamos por el público que hay, y decir ya acá hay puros heteros entonces vamos a hablar de sexualidad hetero, no, queremos hablar de todos los tipos de sexualidades posibles, porque así llegamos a gente, hay gente que quizás nunca le han hablado sobre eso, o gente que dice pucha no me siento compatible con el tipo de sexualidad que me están enseñando en el colegio, o que me enseña mi familia, entonces yo creo que eso es como lo más importante, que queremos tratar de llegar a un público muy amplio.

Jerka: o sea lo que quería decir y se me había olvidado es que lo más importante que si uno habla de sexualidad a adolescentes y a mujeres, pero que pasa con las niñas cachai, y como entender que la sexualidad viene desde que uno nace, que siempre somos sujetos de sexualidad por así decirlo, de que uno siempre se va experimentando, o sea que te quieras tocar tus genitales ya tiene que ver con tu sexualidad, otra cosa es que ya empieces a excitarte que sea como a los 11, 12, o 14 años depende de cada persona, pero la sexualidad uno siempre la vive, que no se hable, que se oculte, que se vea casi como una cosa de mayores, como casi una cosa de un grupo etario específico es ridículo, porque por algo, sin justificarlo muchos abusos ocurren por esp, por privar la sexualidad, por no hablar de sexo, por no normalizar la sexualidad, porque como esta tan guardado entre si creen que tocar a una persona y si tengo un impulso sexual es normal y lo cual es abuso pero si estuvieras al lado y si tu hablas con la persona, si tuvieran un consenso, cachai, si tuvieras otra forma de llevar la sexualidad, se evitarían muchas cosas, o también se identificarían muchos abusos, que pasa mucho que ocurren abusos y no se sabe y es por falta de la educación sexual, entonces hay que hablar de la sexualidad más allá del placer, como todo, la violación el abuso cachai, la privación que hay, por ejemplo los problemas más allá de Chile, más de Latinoamérica en África, con la esterilización forzada que hay, en la extirpación de clítoris, entonces todo tiene que ver con un problema en la sexualidad y un problema también que es el machismo, el problema hacia la mujer con vagina, que también tienen que ver con la sexualidad, con privarte del disfrute sexual, que hoy en día quizás aquí en Chile no pasan estas cosas tan extremas pero si pasa que no te enseñan, eso igual es como invisibilizar tu disfrute sexual y sobre todo si eres mujer, y también el enfoque que se da dependiendo de si eres hombre o mujer, dependiendo de cómo te enseñan, como si eris hombre no dejes embarazada a una mina o me lo paso por la raja y si hay mujeres que jamás tengan sexo o que te cuidés o que no quiero que seas puta, o algo así, entonces la idea de hablar de sexualidad, no sé si de igual forma a todo el mundo pero claro, cada grupo igual es distinto, no creo que sea igual que yo una cabra de 15 años tenga sexo igual que una tipa de 40 años, evidentemente no es el mismo, pero si ampliamente, que yo sea hetero o bi o lesbiana o lo que sea, se me tiene que hablar solo de esa temática sino que en general, como que educar a todos, porque claro, yo puedo ser bi pero puedo tener una hija heterosexual, o una hija trans o un hijo gay, o lo que sea, entonces no educar en todas sus vertientes es una discriminación, y que no exista también ignorancia y que la gente se pueda cuidar que es lo más importante,

¿cuál es la forma de trabajo territorial en torno a la sexualidad que tienen? ¿Por qué?

Antes de cada taller, nosotros igual vemos a cuál es el público al que vamos a llegar, porque

claramente tratamos de que sea muy integral, pero no es lo mismo hablarle a chiquititos de básica, con profesores o padres, entonces cada taller tratamos de adecuarlo al tipo de edad que tienen las personas, o cual es el contexto de la persona, también lo mismo con padres que tienen con hijos del SENAME, entonces vemos primero que tipo de gente es a la que vamos a ir a dar el taller.

Tenemos formato taller y conversatorio, ferias stand, festivales, tenemos todo ese tipo de incidencias pero la mayoría son talleres, el taller es donde más atacamos, es donde más incidencia tenemos, es como más formativo, otros más informativos como para saber del colectivo, que se yo lo otro sería como hablar de la experiencia, y pero el más grande creo que son los talleres, es donde mejor se conoce a la gente y donde más incidencia hay en ese sentido, pero hablamos claro que tratamos de ver al tipo de gente la edad a la que vamos a ir dar el taller

Jerka: o sea claro, los talleres son los que más ocupamos para incidir políticamente y aparte para saber directamente que es lo que vas a hablar según el grupo que vas a tener y los objetivos más claros, porque cuando hacemos ferias o vamos a festivales o vamos a conversatorios o cosas así, no saben exactamente que publico vas a tener, tienes como alguna idea pero no sabes exactamente qué grupo va a haber, entonces ahí tienes que ser como más informativo, como presentar la escuela, como de que hablamos, que es una invitación quizás para que vayan a ver los talleres, para que sean activistas o cosas así, pero donde podemos empoderar de mejor forma son en los talleres, pero claro, tenemos mejores formas de como incidir en la gente ya sea políticamente socialmente informativamente.

¿Por qué este formato?

Kari: yo creo que desde el comienzo como colectivo lo que queríamos era hacerlo lo más dinámico posible la enseñanza, que no sea una enseñanza fome, que no sea una enseñanza de yo voy a ir a hablarte porque tengo que ir a hablarte, no esto es lo más participativo posible, y lo más divertido posible para que la persona no solamente se quede con lo que uno habló, sino también con el acto que uno hizo, o con el juego que una hizo. Antes éramos muchos más chiquititos, pero ahora incluso sacamos un libro que sacamos como colectivo "librillo por la educación no sexista"

- **Descripción de los principios que orientan estas propuestas.**

¿cuáles son los principios que orientan sus propuestas en torno a la sexualidad? ¿Por qué? (nudos críticos, tensiones, visiones, etc.)

Jerka: yo creo que podrían ser independiente que no se si sean unos hijos, si podría decir que están preestablecidos que son el respeto, la no violencia, no machismo en lo posible, no misoginia, he no patriarcado, ir contra la violencia hacia la mujer, la violencia de género, e hablar sobre el amor, el amor en su esplendor, o sea más allá de la heteronorma también, ojalá disidente todo, con que no necesariamente tienes que ser de la comunidad LGTB sino que solo quizás apartado de la heteronorma, informarse también, capacitarse, también como compartir los saberes entre los antiguos activistas y les nuevos activistas, también no trabajar con el adultocentrismo sino que con la horizontalidad, trabajar a la par con los asesores metodológicos, que no hayan diferencias por la edad o por el género o lo que sea,

tener orden de las planificaciones de los talleres, tener los roles o cosas así, la coordinación o que sea todo democrático, que sea todo transparente, cosas así o también ir trabajando por ejemplo, según mérito, por ejemplo la persona que ha tomado mucho esfuerzo cachay, en mandarlo pa tal parte de algún región, no sé, o darle una responsabilidad mayor, porque ha tomado más peso, ojala siempre darle mucha visibilidad a activistas nuevos nuevas y potenciarlos cuando son más jóvenes porque para nosotros es como alrevez, no es prioritario que sean adultos sino que sean más jóvenes, nosotros siempre lo intentamos, por ejemplo la más chica que tenemos el de 14 años y aparte de que es riquísima, le hemos dado mucho espacio para que ella aprenda y se desarrolle más porque para nosotros hay un tema que de verdad es importante que sobre todo a las nuevas generaciones más nuevas aun, se empoderen.

Kari: y ellos son los que van a seguir formando parte del colectivo porque nosotras al menos ya somos como las más viejas, pero claro la idea es potenciar a los chicos más jóvenes, porque ellos son los que van a seguir estando en el colegio, nosotras ya salimos del colegio, pero ellos son los actores más importantes en ese sentido

Con respecto a las tensiones que hemos tenido, hemos tenido muchas para ser sinceras, hemos tenido muchos problemas por transparencia, y por antigüedad de algunos activistas, porque nosotras tenemos diferentes generaciones, entonces hay muchos que llegan se potencian y se van, pero esos activistas no pasan la información a los activistas nuevos, también hay mucho amiguismo, es que son jóvenes también, son chicos entonces en esos contextos se hacen esos grupitos, pero claro esos son el tipo de cosas también como pasan en muchos lados, yo creo que ya son como problemáticas de la sociedad en sí, de la convivencia que no podemos cambiar, cosas que ya están instauradas, que no podemos hacer que todos se quieran y que todos se amen, pero la idea es que entre todos nos apoyemos porque pasaba que antes había información para ciertos activistas y para otros no, hay otras más antiguas, por ejemplo una que tiene la actividad de coordinadora de jóvenes de amistad, entonces tiene como un rol más importante y más influyente y suele ser como la que va más a viajes chachai, la que tiene como cosas más bakanes, como cosas a las que nosotras no podemos optar, esperemos que no sean por amiguismo, y la otra niña más antigua como que casualmente ha ido a más viajes entonces como.

Kari: es más que nada comentar que hay problemas con gente más antigua que se hace más amiga de los asesores metodológicos, y ellos son los que eligen quienes van y todo.

Jerka: y de la exclusión que hay entre nosotras por pertenecer a otras épocas, nosotras un poco más adultas, en donde nos sentimos como más apartadas, pero independiente de eso nosotros no tenemos problemas con los más jóvenes, pero el problema aquí son ellas que se meten muchos en su círculo cachay y a veces quizá no entienden de que la idea no es esa, es que seamos un colectivo, un grupo de personas independiente de la edad, porque finalmente te están discriminando por tener 2 años más, que no es la idea, pero no es que haya mala onda pero son cosas que entre ellos lo hacen, yo creo que sería positivo conversarlo un día, porque no es la idea que pasepo

Kari: si cosas como de cabro chico más que nadapo, en ese sentido es importante diferenciar las cosas del colegio, porque uno cuando llega a esto no es el colegio, en el colegio tu podís llegar y hacer tus grupitos, pero se repite porque tienen esas edades.

¿Por qué anticapitalismo, anticolonialismo y antipatriarcado?

Por qué anticapitalismo:

Kari: porque yo creo que en esta sociedad como que queremos admirar todo lo que hay no sé, de lo bakan del lujo y todo, yo creo que no nos damos cuenta realmente de los problemas que están pasando, que no implican plata, son problemas como totalmente sociales. Yo creo que una de las cosas más importantes es que nos damos cuenta es que la mayoría de los colectivos fuertes o no sé si colectivos que se venden a marcas, se venden a cosas a la tele, sacan provecho político, provecho político de gobiernos que no nos representan, en ese sentido nosotros no queremos que venga y nos represente un partido político, queremos que vengan y que la mayoría de la gente se sienta identificada con lo que estamos educando, no queremos salir en la tele porque somos de derecha o porque tenemos pituto, o porque tenemos pituto con gente de derecha, no queremos vendernos como lo hacen ellos, por eso hacemos eventos como la otra marcha, porque no nos sentimos identificados con lo que están proponiendo ellos.

Jerka: claro, ósea uno que no cobramos por hacer los talleres, yo he sabido de ONGs que si lo hacen, no somos financiados por el estado, hay otras que si son financiadas por el estado, o por fondos que da el estado, si finalmente el estado da muchos fondos, o sea yo hace años que me muevo en el activismo y mucha gente me comentaban de donde sacaban la plata, entonces es distinto aquí que nosotros somos incluso de otros países de jóvenes también que no son de adultos tampoco que ellos solidariamente dan su dinero, que nosotros no vendemos marcas no apoyamos marcas, no vendemos publicidad, como muchos movimientos y ONGs que si lo hacen, o de repente pedimos gente famosa pero pa difundir no para vender la causa.

Kari: creemos que es un ataque público que la gente se reúna (en sectores de derecha) porque están cambiando la estructura del país, está cambiando algo que ellos no quieren cambiar, porque no les conviene, porque hay que tener claro que el modelo capitalista neoliberal es plata, a ellos no le interesa lo que quiere la gente.

Jerka: de hecho en los derechos no quieren que la gente se cuide, no es un tema de conservadurismo es por un tema de plata, o sea que hay que pensar que quieren embarazos, porque así le pagai a la matrona, le pagai al ginecólogo a cuanta gente, le pagai a la clínica por el parto, porque ese niño va a crecer ese niño va a estudiar, va a trabajar, va a ser un obrero, porque así lo ven, como un objeto que va a dar dinero, así trabaja el país y así trabaja la derecha, o sea si lo pensai porque van a querer que la gente se contagien de VIH no deberían por humanidad, pero claro que lo quieren porque les sirve que la gente se haga un tratamiento y que se cobre por eso, y los mejores tratamientos están en las clínicas, y ahora se dieron cuenta que no era bueno porque hay mucha gente que se ha contagiado y está siendo perjudicial y porque hay mucha gente que no se informa que se está enfermando y

que se está muriendo, entonces ahí empezaron a recién tomar conciencia de que hay que cuidarse pero antes no porque no les importa, porque también el aborto, no es por conservadurismo es por tema de que hay una vida menos o un bebe menos que no va a generar dinero, entonces es como eso si te ven como una empresa, sino las cuicas no se harina aborto, es como eso si al pobre no hay que privarle de los derechos que debería tener porque es dineropo, ven al pobre como dinero.

¿Por qué anticolonialistas?

Jerka: para mí como la colonización yendo al origen en si chile es un país mestizo, pero nuestros orígenes vienes de los pueblos originarios, de una diferencia muy heavy o sea a ver los diaguitas creo no y de hecho los mapuche no tenían género no existía el género para ellos porque tampoco existía la expresión de género, muchos tenían el cabello largo cachay las mujeres andaban mostrando los senos, porque eran muy distintos los roles de género por así decirlo, de hecho en muchas tribus las mujeres eran mucho más valoradas que hoy en día después de la colonización, o sea se respeta espiritualmente a las mujeres, el pueblo mapuche, las machis son muy importantes y son mujeres entonces tienen como roles siento yo equitativos independiente de si tienen pene o vagina, entonces con la colonización pasó que se creó la religión, se creó la creencia, se creó el pudor, la culpa, entonces el pudor y la culpa intercedió mucho en el placer y el disfrute de cada persona, o sea que la culpa de que no tengai mucho sexo si erís mujer porque vas a ser puta o fácil, que no puedes disfrutar de tu sexualidad porque esa huea es del demonio, es como satanizar el sexo, simplemente por una idea de unos privilegiados que eran muy pocos, que eran los colonizadores que ellos pensaban que nosotros por tener una vida distinta hasta mucho más natural era una forma menos valiosa porque para ellos era más importante el consumir y gastar, entonces no teníamos el concepto de demanda y oferta, entonces ellos instauraron ese tema en generalpo, pero lo más mal que no hizo fue la religiónpo, estamos en un país laico pero no es laico finalmente, que no te dejan expresarte porque existe un bus de la libertad, que es sumamente transfóbico, homofóbico y que existe por la religiónpo que afecta de la vida de la gente, en los cambios sociales, en el aborto, en derechos fundamentales que como país estamos muy neandertales aun, y como ha sido todo eso por la colonización si la colonización viene de España, en todo tiene relaciónpo en el clasismo el problema con los cuerpos, de donde viene, de la colonizaciónpo, como eran las mujeres en las obraspo, todas flacas, con senos, desnudas, todo era muy sexualizado, la mujer siempre se vio como objeto y viene de ahípo, acá era todo más espiritualpo, o sea los senos no eran algo sexualpo, por algo se mostraban, entonces el cuerpo en si no era algo sexualpo eh... las violaciones igualpo vienen de la colonización, el abuso y el abandono de hijes eso viene desde esas épocas entonces viene de un mal total por España, o sea nos afecta hasta en la lengua, porque hablamos así, entonces nos afecta en todo en la religión en la forma de pensar en comportarnos, en la educación en esto de la razón o la fuerza, los españoles decían eso, entonces tenemos esa identidad también, la colonización afectó en todo, no tan solo en la visión que tenemos nosotros de la sexualidad, sino que este es un problema general insisto, el racismo, la xenofobia, el fascismo viene de todo ese problema de la superioridad el tema del ego, de hecho como de la cultura del individualismo, de pensar que el apellido importa cachay, de que si tienes raza indígena eres feo, también Esopo de la belleza que tienes que

ser rubio blanco, heteronormado, heterosexual, todo eso viene de la colonización, que es un problema super profundo y arraiga y que no solamente afecta el sexo sino que todos ámbitos de la sexualidad, afecta demasiado.

¿por qué antipatriarcado?

Jerka: en el colectivo tiene que ser porque lideramos todas mujeres, o personas con vagina, así que es como lo principal, no es que excluyamos a los hombres hetero cis sino que ha sido algo que se ha dado, los hombres heterosexuales cis no les importa la sexualidad de la disidencia, y no le importa el placer de las personas con vagina, como mi pene, mi pene, listo, siendo que tampoco se dan cuenta que es un tema mucho más allá, un tema de prevención de abuso y todo el tema, antipatriarcal por un tema de que hablamos de la empoderación de la mujer, el disfrute de la mujer, body positive, de amarte a ti misma, de aceptarte, de ir en contra de todo lo que tiene que ver con el patriarcado, si el patriarcado es algo más allá de que el hombre lidere sino que tiene que ver también con sexualizar a la mujer, o de hablar del porno, el porno de la industria, con el consumo de cuerpos, sin diferenciar el tipo de porno que se ve, de lo falso que muestran, de hablar también del porno feminista que existió, del porno sin fetiches también, una de las cosas del patriarcado es sexualizar a la mujer trans a la mujer negra, la mujer gorda, la mujer con mucho senos, todo sexualizado, como dejar de ver a la mujer como un objeto y dejar de hacer eso del consumo de cuerpos, (audio 1959) pasa mucho con el patriarcado, reitero que se objetiviza la mujer y se consume, se consume en la publicidad, como en todo hasta en los perfumes poniendo mujeres semidesnudas es algo innecesario, entonces como que siempre se cosifica mucho a la mujer, entonces es de hablar de un enfoque distinto de que es lo que siente una mujer, que es lo que queremos nosotras, que es lo que disfrutamos nosotras y que es lo que deseamos nosotras, no solo el hombre como prioridad en todo, y dar prioridad en todo, ósea nuestras asesoras metodológicas todas son mujeres, y en amnistía los cargos importantes son por mujeres, todas las coordinadoras son mujeres o no se sienten hombres,.

Kari: claro es como el protagonismo que se nos ha dado en donde nunca se ha podido tomar, yo creo que como colectivo no hay hombres hetero más que nada porque ellos no están totalmente interesados en entrar, porque tienen tantos prejuicios sobre las cosas que hablamos, que no les interesa o que simplemente les da como miedo. En ese sentido me da miedo excluir a los hombres de cosas feministas. Ahí hay un problema, que nosotras siempre asumimos ese rol, de que el hombre debe ser educado y no él se tiene que educar, yo me eduqué sola y a mí nadie me educó, agarré un libro y me puse a leer, nosotras no somos sus madres cachay, yo creo que el hombre no puede ser feminista puede ser un aliado, que si puede estar en lugares, pero que no tome el protagonismo, el problema no es que hablen, es que invisibilizan otras voces cuando quieren tomar el protagonismo. Nuestra idea es que nos representemos a nosotres mismos, si vamos a hablar de gente trans que hable gente trans, si vamos a hablar de gente disidente que hable gente disidente, o sea que siempre intentamos darle voz a quien representa aquello, de no quitarle voz a las protagonistas.

¿Cómo se expresa lo anterior en las nociones y propuestas respecto de sexualidad? ¿por qué?

Jerka: lo primero en la persona que lo explica, que son mujeres o gente trans, gente disidente, en donde el representante ya es protagonista de lo que está hablando, 2 porque hablamos de todos los temas que tienen que ver con la sexualidad, ya sea masturbación, menstruación, body positive, el bullying, la gordofobia, el consentimiento, la culpa la vergüenza, la no sé la homofobia la transfobia, la poca visibilidad de las lesbianas, todo el tema de la discriminación de los padres cuando tienen hijos de la comunidad, el problema de las comunidades que muchas veces se separan por temas económicos o cosas así o no se unen por una misma propuesta cuando se supone que estamos luchando por lo mismo, hablamos de todo, de cómo se vive la homosexualidad, siendo pobre o siendo rico, según el contexto y blabla... entonces claro representamos esta idea en los representantes y con la metodología y todo y por los lugares a los que vamos también, las metodologías que generamos también, por ejemplo si queremos representar a mujeres lesbianas buscamos redes que tengan que ver con redes lesbianas, o queremos visibilizar a gente trans buscamos gente trans o cuando queremos hablar de VIH buscamos o vamos a talleres de VIH, hacemos vínculo con gente que tiene VIH, nos informamos y nos apropiamos también de la información, e intentamos hacer redes para que esa misma persona pueda hacer un taller o hable por su colectivo, como que de esa forma trabajamos.

Kari: yo creo que es una propuesta que mucha gente ha querido hacerla, pero que nadie la ha llevado a cabo, yo creo que mucha gente tiene como ese bichito de hablar de la sexualidad, pero nunca la han abarcado tan globalmente como la hemos abarcado nosotras porque he visto un montón de charlas y talleres, congresos, pero siempre se van tomando pequeños temas, pero no en sí el tema mucho más global y que se representan entre ellos mismos, ósea mujeres con mujeres trans con trans entonces igual es separatista de cierta forma, entonces nosotres representamos a todas las disidencias y a todos los colectivos y a toda la diversidad que hay, no sé si a toda toda, pero sí la gran parte, de hecho de que ya hablemos de gente intersexual, no creo que haya alguien intersex en el grupo pero intentamos abarcar mucho, desde todos los puntos de vista y que yo creo que lo que más abarca eso es la ESI la educación sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos, nosotres abarcamos todo, agarramos todas esas minorías y las hacemos una respuesta global por así decirlo.

- **Análisis de las problemáticas formales y sustantivas de la praxis de intervención/acción sociopolítica en la sexualidad femenina en estos colectivos.**

¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido para la generación de propuestas de intervención en sexualidad? ¿por qué?

Kari: yo creo que el desinterés de la gente realmente, también puede ser una gran problemática, problemas etarios también, como del conocimiento igual, que la información no se traspasa, que a veces no somos de generaciones tan diferentes, el cambio generacional es importante para lo que nosotres tuvimos que vivir, las generaciones de ahora son mucho más abiertas, son mucho más de hablarlo, claro porque nosotres lo ocultamos un poquito más, tenemos vivencias de violencias más importantes también con nuestros papas, entonces yo creo que eso se traspasa igual, que falta un poco de empatía

igualpo, entonces claro hay un problema como de contexto, de que no todas tenemos la misma realidad entonces lo hablamos de forma diferente, entonces me gusta mucho invisibilizar a la gente más invisible, las trans que son prostitutas, los gays que no tienen pega solo por el hecho de ser gays, mujeres que se contagian el VIH y que no se quieren tratar porque les da vergüenza, o chikes que se suicidan o chikes que se van de la casa que los echan, entonces cosas así como conflictos de ese tipo, de contextos diferentes, de contextos sociales de contextos culturales contexto de época de edad que si no son tantas las diferencias pero quizás ellos querían una educación distinta, una familia distinta, entonces ahí hay un tema específico de cómo llevar los temas a fin, entonces ahí hay un tema de empatía y de edad.

¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido para la implementación de estas propuestas? ¿por qué?

Yo creo que más que nada también va por el tema etario, como nuestras propuestas igual son super al choke, en el sentido de que hablamos las cosas sin el tabú, entonces al hablarlo sin el tabú la gente se asusta, que nosotros hablemos abiertamente de pene vagina, sobre sexo anal sobre un montón de cosas, entonces yo creo que la gente también por temas religiosos, esto es para el receptor más que nada porque para nosotras el libertinaje en ese sentido hablamos de todas las cosas in ningún tipo de vergüenza, pero sobre el receptor yo creo que no pueden salir del tabú siguen siendo como muy conservadores, en el sentido de que les cuesta hablar de sexualidad y saber que hay gente que tiene sexo anal, les da miedo hablar sobre eso, les da miedo hablar sobre ellos mismos, hablar de masturbación, les da miedo descubrirse, que personas que salen del closet con estos talleres, o gente que también se da cuenta que es violenta en el pololeo o gente que es super celosa en los pololeos, entonces yo creo que les llegamos tan fuerte a la gente que eso choca un poco al principio, pero después cuando la gente se da cuenta que son cosas que son necesarias hablarlas se van soltando, y eso es super bueno, pero siempre vamos a tener la persona que es super contraria que nos diga a ustedes son unos cabros chicos porque nos están hablando de todo esto, de donde dijeron esto, de donde lo sacaron, es como siempre van a haber ese tipo de cosas igual depende de la edad, de hecho cuando son más jóvenes absorben la información mucho más rápido, ya en un taller te aprendieron todos los términos, cachay, y claro lo que más le afecta a los adultos son los términos nuevos, que no entienden que lo hagamos más lento, pero también pasa que entre los mismo jóvenes por la crianza son más conservadores, o sea la idea es confiar en el grupo y no decirles que esto está bien y esto está mal, sino que siempre es repartir la información y listo.

Es que en realidad hay que reconocer que hay gente muy terca en todo grupo etario, hay personas que te van a recibir la información y hay gente a la que le va a dar lo mismo, quizá cuando son mujeres son más empáticas cuando son hombres no, pero todo va variando igual... pasa que depende del grupo etario, varia un poco pero siempre puede haber problemas,... yo creo que siempre va a haber alguien que se vaya a oponer a lo que uno esté hablando, porque lo encuentra gracioso, porque lo encuentra estúpido, siempre va haber gente que se intenta resistir, pero esa es la idea, es como un desafío, nosotros entregamos la información, una misma información que son derechos, no te puedo inventar algo que es un derecho, o sea puede pasar que te puedes escapar como desde tu ideología pero no, la idea es que no, que uno no vaya a predicar sino como ir a hablar lo que está escrito, lo que

está en las leyes lo que está ahí.

Y ahora mirándose ustedes en tanto colectivo, ¿han enfrentado dificultades internas para la generación e implementación de estas propuestas? ¿por qué?

Yo creo que una de las dificultades que tendremos es cuando se termine el fondo seguir haciéndolo, claro está la incertidumbre si va a seguir o no, no sabemos si vamos a seguir y claro, somos mayores hay un límite de edad y de ahí hay que ver si lo vamos a ampliar hasta 25 creo que sea un límite bueno creo yo, y que tampoco es la idea que se concentre adultocéntricamente porque quizás va a pasar que van a haber más adultos ahí, pero es problema es que claro, si hay una crisis ahí yo siento igual que hay muchas activistas que no vienen o vienen muy poco, aparecen en festivales, casualmente, aparecen en los viajes jaja entonces como que eso no debería pasar, entonces ahí como problema, entonces no es la idea que se muevan por beneficios de ser activistas porque hay beneficios hay que decirlo, pero esa no es la idea, no es ir porque va a comer rico, la idea no es ir porque te van a pagar la bip, sino que es el tema de ir por una convicción si eso es lo que a veces faltó. Y lo otro que habría que ver son las coordinaciones a regiones ... porque si hay gente que si está presente que va a las redes que participa no tiene una coordinación, no tiene un papel importante siendo que tiene capacidad, y lo tiene la persona que ya no viene... que no hayan esos amiguismos y que también que represente a las mujeres ... si no viven la disidencia realmente los hombres siguen teniendo sus privilegios ahí, y eso hay que decirlo, es distinto cuando tienen una

¿Cuáles dirían que son las principales diferencias entre sus propuestas en esta área y la de otros colectivos? ¿por qué?

Kari: ya lo habíamos dicho anteriormente y es que agarramos todos los puntos de todo, todas las minorías y todas las disidencias y todo, todo para englobarlo en los derechos sexuales y reproductivos y en la ESI y en todos los derechos sexuales y reproductivos ahí tendrías un respaldo que son los derechos humanos, entonces no es yo hablo de las lesbianas porque soy lesbiana o yo hablo de los trans porque soy trans, no!, sino es que yo hablo de esto porque es un derecho humano y hay una ONG que me respalda y hay gente y todo, y es distinto porque trabajamos de una forma distinta, tenemos un enfoque distinto, vamos a esa gente distinta, tenemos una incidencia distinta, tenemos algo mucho más potente, es todo muy lindo trabajamos desde jóvenes para jóvenes y para adultos, trabajamos de una forma muy linda porque lo hacemos bajo la horizontalidad, trabajamos con un grupo etario específico, de nosotres a eso voy, nos capacitamos entre nosotres, hacemos cosas distintas, vamos incidencias distintas, ya sea ferias charlas festivales, generamos cosas distintas, el haber creado un cuadernillo ya es gran cosa ahí, no es una cosa chica, entonces es distinto la influencia de trabajar en Chile y que ya hayan colectivos que hayan salido de la escuela y de la red ya es mucho, nosotros elegimos también otros lugares, creamos en nuevos colectivos, les hacemos un seguimiento a muchos les hacemos talleres individuales performance, ... claro eso es lo que pasó, muchos colectivos quedan en pequeños actos, que hacen presencia, quizá al principio es super fuerte como el colectivo Lemebel en su momento, como otros colectivos como el Falda Corta, que son colectivos que son super potentes en performance y en lo que hablan pero son también super reducidos en la información que dan también, como hay

colectivos solamente feministas que se enfocan solamente en las feministas, entonces lo bueno de este colectivo es que trata de abarcar toda la gente posible, que llegue a todos, no necesariamente a un grupo específico sino a todos, eso yo creo que es como el enfoque o como lo más importante, si es de la sociedad tenés que hablar de la sociedad... yo creo que hay que relatar las minorías, empoderarlas, pero no solamente hablarle a ellas, porque hay que hablarle a toda la gente... y por lo general empatía igual, comentándole a la gente sobre diversidad total generai en la gente mayor empatía y convivir en el mismo entorno, en nuestro colectivo hay diferentes personas, personas que son disidentes, personas que no se definen, adultes que tuvieron una enseñanza distinta cachay que tienen una sexualidad diferente, entonces es bueno porque trabajamos la misma cosa con distintos puntos, con una forma más liberal que cuando tenís 14 años es lesbiana.

IV.3 Transcripción entrevista a colectivo 3

ENTREVISTA A COLECTIVO 3

- **Caracterización de colectivos de la región metropolitana que ataque la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo**

¿cuál es el proyecto político que enmarca su trabajo? ¿Por qué? (datos generales del proyecto que tiene el colectivo)

Nosotras nos llamamos colectivo marina, básicamente porque no sabíamos que nombre ponernos cachay, en donde somos 2, o sea 3 con mi papa que el ve los temas técnicos del sonido la iluminación, entonces somos les 3, y además trabajamos con otras personas como una diseñadora trabajamos con una comunita de manager pero no siempre, tenemos los asistentes de producción pa los eventos, entonces como que son parte del colectivo, pero igual somos como pululantes, nosotras 3 somos las que trabajamos más fuerte cachay, básicamente en la parte más ideológica y más como de la acción propiamente tal somos nosotras 2 con la x, entonces dicho esto nosotras somos feministas cachay, entonces siento que ese sería el marco político por así decirlo, ese sería el marco más potente, feminista interseccional antiespecista y también hemos incluido como, hacer lo que nosotras siempre decimos que como colectivo buscamos generar espacios desde la disidencia pero que igual sean interseccionales y que sean lo más incluyente posible, cachay, dentro de nuestras posibilidades porque obviamente estamos construyendo y deconstruyendo un montón de cosas en nosotras también cachay, entonces dentro de eso tenemos las actividades que ... todo partió porque yo hacía talleres de educación sexual, sexualidad consciente, ginecología natural, menstruación consciente relacionado a la sexualidad, porque yo tuve una tienda de juguetes sexuales online, durante 8 años, que la cerré hace 2 años, justamente porque me empecé a dedicar más a estopo, entonces la Tania me dijo, hay que hacer algo como más grande, no sé. Te puedo mandar un pseudo manifiesto de nuestro colectivo en el primer encuentro de sexualidad consciente e hicimos 4 así como muy seguidos y después no hicimos ninguno porque empezamos ya más fuerte con el ecomercado, dándole más bombo a otras temáticas como la sustentabilidad, el medio ambiente, el consumo responsable también, pucha potenciar a los productores locales al veganismo, al antiespecismo sobretodo,, hacemos el festival Santiago vegan y ahí siempre metemos algún taller de feminismo antiespecista, o no siempre pero es lo que tratamos de hacer, como ver el libro de la política sexual de la carne y como en realidad pa mi tiene mucha relación con eso, y como tiene relación a como interferimos en la vida sexual de otras especies, para nuestros ahoras, para mi esta todo todo super relacionado, solamente explico todo nuestro trabajo, y entonces eso pa mi está todo relacionado, y tiene que ver con un trabajo de generar conciencia cachay en todos estos aspectos, entonces en paralelo que no hemos podido realizar el encuentro de sexualidad consciente, que igual lo vamos a hacer si o si el próximo año, igual yo siempre hago talleres cachay, siempre me mantengo, para la Tania también se está capacitando, está estudiando ginecología natural aryubédica, entonces como que siempre estamos tratando de aprender, entonces esos serían como los datos generales.

¿cuál es la estructura y la forma de organización que tienen? ¿Por qué?

La forma de organización que tenemos es muy horizontal, y muy desestructurada por así decirlo, que hemos estado tratando de darle como una estructura más organizacional, estamos pensando en formalizarnos como asociación sin fines de lucro, para poder optar a ciertos fondos y la huea porque la autogestión en este país es muy complicada, la gente cree que nos hacemos millonarias, pero no ganamos ni un puto peso, nosotras jamás hemos ganado dinero con el encuentro de sexualidad consciente, de hecho por ejemplo hay mucha pega atrás, ganamos mucho menos de lo que la gente cree que ganamos, entonces en ese sentido estamos justamente pensando en que esto sea sostenible en el tiempo, tratar de formalizarnos aunque no queremos, pero no vamos a poder seguir si nopo. Bueno eso es la estructura más menos, nosotros tenemos una idea, la empezamos a desarrollar, vemos si es factible o no es factible el taller, básicamente no vemos la idea de que queremos hacer, sino que queremos transmitir cachay, esa es como nuestra forma de trabajo, como el encuentro de sexualidad consciente nació porque queríamos un encuentro de sexualidad como en las condes una cosa así, que puta habían talleres como habían unos vacanes como de respiración ovárica con gente que yo conozco que después la llamamos en nuestro encuentro, habían otros como de cirugía plástica vaginal, cachay como en que consiste como hacerla, horrible! El taller de felación era solo para mujeres, el taller de curvilingus era solo para hombres, cachay como demasiado heteronormativo, demasiado brígido, entonces, como que todas esas hueas nosotras dijimos no, hay que hacer algo que sea todo lo contrario, rompiendo con la heteronormatividad, rompiendo con lo que es, rompiendo con lo meramente sanitario meramente reproductivo, como tratando de ver la sexualidad desde otro espacio, eso desde la disidencia, básicamente como entregar ese espacio, también desde la salud sexual entregarla en nuestro espacio, desde recuperar nuestro territorio cuerpo, etc. ... entonces eso es lo que queríamos transmitir, en base a eso dijimos como podemos hacerlo, vamos a un encuentro, buscamos un lugar, que nos diera pa hacer talleres, etc. Entonces partimos de la idea hasta la ejecución.

¿qué las y los diferencia de otros colectivos? ¿Por qué?

En verdad no podría responder bien esa pregunta, puede ser que tenemos muchas ideas y que entregamos nuestra vida a esto, no sé wn yo no tengo casi vida social estoy todo el tiempo trabajando, sé que no está bien, pero aquí estamos, entonces no sé no sé si será eso lo que nos diferencia y que bueno quizá también nos vamos adaptando cachay, hemos adaptado nuestro discurso a que quizá muchas personas podría parecerles que no está tan bien, pero nosotros estamos tratando de llegar a más personas, de tratarnos de abirnos por otros lado, por ejemplo nosotros también nos hemos radicalizado en el antiespecismo cachay, que se yo, antes era vegetariana no vegana, así full antiespecista cachay, siento que en nuestro fuero interno nos hemos radicalizado mucho más pero siento que nuestro discurso a través del colectivo nos hemos ido abriendo, no sé si estoy respondiendo.

- **Identificación de las propuestas de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en estos colectivos.**

En tanto colectivo ¿qué entienden por sexualidad? ¿por qué?

Yo creo que entendemos como todos los procesos relacionados a la vida sexual, del ser y la será humana, humanes y eso es todopo, todo en nuestra vida está relacionado con nuestra sexualidad, desde que nacemos, está relacionada con el placer cachay, para mí la sexualidad básicamente está regulada por la búsqueda del placer y eso es lo que nos coartan porque la

búsqueda del placer nos permite una regulación y la autoregulación nos ayuda a poner límites y los límites permite que no permitamos ser dominados o dominadas, entonces ahí el gran trabajo que hay, el gran potencial que hay en recuperar el vivir desde el placer, cachay y el decir placer no me refiero al placer sexual coital, o al placer sexual masturbatorio solamente sino que a todo lo que nos produzca placer, que también tiene que ver con una esfera de la sexualidad, pero entendiéndola desde otro espacio, como te digo no es coital hacia la relación sexual, y de que entendemos por el coito cachay sino que es la búsqueda del placer que es también hacia una misma, y que también pueda ser con otro, con otra persona, de que pueda hacer con la búsqueda del placer de nuestras hijas sanas que se da a través de un parto placentero, que es parte de nuestra vida sexual, a través de una lactancia placentera, cachay que eso también es parte de nuestra vida sexual, etc. Por ejemplo el deseo de estar con nuestras crías, de que la concepción con nuestras crías sea placentera, y de ahí ya me puedo ir en la volá del mito del Edipo, la Casilda Rodrigañez entonces estoy muy pensando en eso en este momento, bueno entonces eso entendemos por sexualidad, como todo el proceso de nuestra vida sexual y reproductiva y de verse desde el placer, básicamente que no sé cómo ponerlo en palabras.

¿Y por sexualidad femenina, o sexualidad de las mujeres? ¿por qué?

Siento que ahí ya nos podríamos ir más como colectivo, como en la volá más energética, como del poder que radica en nuestra energía sexual creativa, porque nuestra energía sexual es una energía de creación, entonces también hay un potencial super fuerte para todas las mujeres que hemos sido profundamente silenciadas e históricamente en nuestra energía sexual justamente porque tenemos una capacidad de creación infinita.

. ¿Cuál es el tipo de propuesta que tienen en torno a la sexualidad? ¿Por qué?

Y bueno este es como el tipo de propuesta que tenemos, pa mí radica justamente en el buscar algo que... esto es como super idílico, cachay como un fin último que me encanta, y que me gustaría si pasara pero es un trabajo que vamos haciendo muy dormidas y muy de a poquito, para que todas las mujeres y todas las personas en general po, yo también hago talleres abiertos, no solo para mujeres, en general sí, pero también hago talleres bien abiertos que tienen relación con que todas, todos, todes les seres, del mundo y del universo podamos vivir y relacionarnos a través del placer y de buscar el placer, no desde la dominación cachay ya basta de jaja tropopkin como buscando justamente esto cachay entonces por lo mismo cachay ahí se cruzan profundamente con el antiespecismo y esa es nuestra propuesta a través de la sexualidad, entonces está abajo la infantilización, abajo como lo que nos digan lo que está bien, lo que está mal, y que es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer o que es lo que está mal siempre regulado por otro por otra, como de una autoridad en la salud sexual, yo siempre digo Esopo, no se trata de dejar de ir al doctor o de no! si tú ves un desequilibrio si puedes ir a algún profesional correspondiente como pa buscar un tratamiento, pero sabiendo que es lo que está bien, cuando estás en equilibrio y cuando estás en desequilibrio, cachay como que no sea una persona externa que venga o pueda desestabilizar tu mundo desde un espacio como de poder porque finalmente cuando uno se conoce, tiene como justamente este conocimiento de placer que sabiendo lo que está bien y lo que está mal en nuestros propios cuerpos en nuestro propio territorio, no nos pueden manipular y dominar tan fácilmente.

¿cuál es la forma de trabajo territorial en torno a la sexualidad que tienen? ¿Por qué?

Nosotras hacemos en cuanto a la sexualidad, principalmente nuestro gran evento como colectivo es el tema de encuentro de sexualidad consciente que solamente lo hemos hecho hasta el momento en Santiago centro, pensando en que es donde vivimos igual, y sentimos que es un lugar que congrega donde puede llegar gente de otras comunas (Ñuñoa), lamentablemente si es muy centralizado Santiago, pero es así cachay si lo hacemos en Santiago centro puede llegar gente de todas las comunas, es menos asequible, lamentablemente es así, de todas maneras igual hemos hecho talleres en otros lugares, hace poco por ejemplo fuimos a la caro eh... no sé cómo la otra vez hicimos un encuentro en cerro Navia también, una vez hice el taller en el san Jorge (jorch) muy entretenido, pero en todo caso, no es ese como nuestro público objetivo, o sea igual yo lo digo como es entretenido conocer otras realidades y ver que en el fondo en todos lados las dudas son las mismas, pero nosotras tratamos de hacer de todo, como de abarcar lo que más podamos abarcar con nuestras manos y también en el encuentro de sexualidad consciente generar redes traer otras talleristas de otros lugares, que se conozcan entre ellas y que puedan generar lazos y de ahí, ponte tu yo presente a una kinesióloga y a una psicóloga que ahora hacen un taller maravilloso de placer femenino cachay, son como ese tipo de cosas que nos interesan hacer, como poder generar redes para que toda esta información se vaya difundiendo, hicimos un seminario de sexualidad y ginecología natural de 10 sesiones, donde formamos chicas que ahora están haciendo clases, están haciendo talleres en otros lugares, entonces, en el fondo nuestra idea es esapo, es ir pseudo plantando semillitas, no desde el ego de decir nosotras les estamos enseñando, entonces es más que nada como ir difundiendo esta información lo máximo posible, entonces ponte hay una chica que participo el seminario pasado, que ahora está haciendo clases en una junta de vecinos en Quillota, entonces igual es bakan que ahora hay mujeres en Quillota que están accediendo a esta información cachay, como esa es nuestra idea y bueno también a veces viajamos si no invitan y si los astros se alinean porque las dos somos mamás, hemos viajado ponte tú a Concepción y a otras ciudades.

- **Descripción de los principios que orientan estas propuestas.**

. **¿cuáles son los principios que orientan sus propuestas en torno a la sexualidad? ¿Por qué? (nudos críticos, tensiones, visiones, etc.)**

Creo que ha sido difícil esta pregunta pero, podría ser que la deconstrucción en nosotras como de ir cachando nuestras propias contradicciones internas por así decirlo en este proceso, que es como de colectivizar este movimiento, también de nuestra visión también es ir como te decía adaptando el discurso, por ejemplo ya el 1 encuentro de sexualidad hace 3 años había una chica que ... feminista separatista lesbofeminista que quería hacer un taller de prevención de abuso me parece, pero era separatista y yo le respondí en ese momento que puta que sería bakan hacerlo abierto y que pudieran ir hombres porque la verdad es que no solamente hay que enseñarle a las chicas a defenderse, también a los hombres como a que no violen cachay y luego lo pensé y ella como que nunca más me habló, lo pensé wn es nuestra tarea enseñarle a los weones que no violen, loco enséñenselo ustedes, como históricamente hemos sido nosotras las violadas y que además tengamos que ser las que les enseñemos a no hacerlo, es como weon ya basta, basta de tomar este rol de educar y de ser madres universales, entonces como que me di cuenta de eso, ... y bueno como todo ese

tipo de weaspo, esas han sido como nuestras tensiones por así decirlo de vernos cuestionando y recuestionandonos por el tema de la heterosexualidad, de aceptar nuestra propia bisexualidad en este proceso off no sé han sido un montón de cosas como nuestras propias maternidades, también como se han visto en conflicto todo eso como en un ámbito personal, pero también de nuestro trabajo político porque se va cruzando cachay, se va cruzando, también como incluimos otras formas de verlo y llevarlo que ha sido difícil por ejemplo, pensar en que queremos hacerlo más inclusivo, tratar de hacerlo con lenguaje de señas y de que puta que no tenemos plata, y por eso queremos constituirnos para optar a fondos, huea que antes era como, no yo no me vendo cachay, pero ahora es como puta, si ese es como ingresar al sistema porque yo no tengo nada, yo soy como full pirata, indigente, como ese supuesto venderme, es también poder optar a más personas y también quizás ganarme un fondo en el que pueda hacer todos mis talleres con lengua de señas y pagarle a la persona que lo está haciendo, que también es su pega, entonces weon incluir a la comunidad sorda que pueda también acceder a esta información, entonces es como todo ese tipo de cuestionamientospo,

¿Por qué anticapitalismo, anticolonialismo y antipatriarcado?

Anticapitalismo: porque es un sistema opresor que se cruza y está profundamente de la mano con el patriarcado y se retroalimentan y creemos que hay que botarlo todo desde abajo y de a poquito vamos tensionando y tratando de botarlo. Y por potenciar formas sanas de relacionarnospo, entre las personas y que vengan desde la búsqueda del placer y no desde la dominaciónpo, y creo que eso es super anticapitalista,

Anticolonialismo: por lo mismo que decíapo, aquí en Abya Yala sobre todo es super fuerte el tema de cómo nos usurparon los territorios y como llegaron hasta a ocuparnos el territorio más íntimo que es nuestro cuerpo, nuestra sexualidad cachay, entonces desde ahí recuperarnos para mi es super importante y es un proceso super anticolonialista y también como aceptar nuestras diversidades y dejar de comprarnos los estereotipos que nos han vendido de que nuestra vulva tiene que ser rosadita como hueon... todo ese tipo de estereotipos ultra racistas, de nuestros pezones como mujeres que tienen los pezones hundidos.

Antipatriarcado: porque claramente somos feministas y creemos que ya basta de este sistema opresor de lo femenino, creemos que está despertando la energía femenina y ahí me refiero a no solo la energía femenina en las mujeres, sino que el arquetipo en lo femenino a estado profundamente silenciado y dormido porque aún les conviene que así sea, como a la supremacía de lo intelectual, de lo falocentrico, etc. De lo lineal etc.

¿Cómo se expresa lo anterior en las nociones y propuestas respecto de sexualidad? ¿por qué?

Se va expresando siempre en nuestro discurso, más que en nuestro discurso es en nuestra forma de accionar, y también en los cursos en lo practico en lo que vamos diciendo en los talleres, como tratando de llevar como todo esto en recuperar también como las formas de hacer de hueon desde lo físico onda enseñar que es el piso pélvico , como trabajarlo, como recuperarlo, cual es el potencial de placer en un piso pélvico trabajado ponte tú y como eso va a afectar a nuestro desarrollo cerebral que finalmente va a afectar en nuestra creatividad

en nuestras ganas de vivir, de nuestro encuadramiento y todo Esopo.

- **Análisis de las problemáticas formales y sustantivas de la praxis de intervención/acción sociopolítica en la sexualidad femenina en estos colectivos.**

¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido para la generación de propuestas de intervención en sexualidad? ¿por qué?

Todo se basa en que no tenemos plata punto uno, porque nosotras no tenemos plata básicamente, si yo fuese millonaria o si yo tuviese otra pega que me diera mucha plata haría esto gratis y que básicamente que claro, que igual, para que alguien financie esto, igual hay que adaptar el discurso, o sea por ejemplo ahora el encuentro de sexualidad consciente lo vamos a hacer probablemente en el INJUV, esto es como una primicia, como auspiciados por el INJUV nos van a pasar un espacio gratis, nos van a pasar unos fondos e interprete en lengua de señas cachay, y un montón de cosas, nos van a dar difusión gratis que en el fondo vamos a poder hacerlo gratis para la gente entonces igual no vamos a ganar plata no nos interesa con esto pero no va a salir nada de nuestro bolsillo para poder hacer algo mucho más bakan, pero claro hay que adaptar un poco el discurso, por ejemplo no vamos a poder realizar el taller de BDSM feminista, que igual es un taller que nos gusta harto que lo hace una chica trans feminista y que en ese sentido igual, es un tema de como nosotras somos feministas interseccionales nos gusta igual incluir a mujeres trans en el encuentro que no es ese el problema que tenemos con el INJUV, es el tema del BDSM como por su línea editorial cachay entonces eso, por ejemplo, que para conseguir los recursos hay que adaptar un poco el discurso básicamente. Eso y bueno también el entrar a colegios que como que es difícil pero claro, lo que yo hago ¿, es que yo adapto el discurso como cuando propongo el taller, cuando voy y hago el taller hablo de todo lo que quiero, obviamente no me vuelven a llamar pero bakan porque los cabros y las cabras les cabres aprenden muchísimo, generalmente como que me abrazan y es muy bakan, y entonces Esopo, como desde la institucionalidad es muy difícil entrar y poder como entregar esta información pero se puede igual.

¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido para la implementación de estas propuestas? ¿por qué?

Se le fue contestar.

Y ahora mirándose ustedes en tanto colectivo, ¿han enfrentado dificultades internas para la generación e implementación de estas propuestas? ¿por qué?

Básicamente la falta de plata y de pronto ciertos roces en cuanto a las visiones que tenemos en ciertas cosas, en general no ha sido tanto, si hemos tenido como formas de trabajar cachay y roces de ese tipo, pero la verdad no mucho.

¿Cuáles dirían que son las principales diferencias entre sus propuestas en esta área y la de otros colectivos? ¿por qué?

Básicamente es que nosotros influimos en un aspecto más global, no solo de solo la sexualidad sino como de la conciencia en todo aspecto, en la conciencia de cómo nos relacionamos con nosotras mismas nosotros mismas nosotres mismas, como nos relacionamos con una otre, como nos relacionamos con el planeta, como nos relacionamos con las demás seres sintientes, cachay, como nos relacionamos incluso con las plantas, porque yo igual trabajo mucho con hiervas, cachay como hueon todo, como en todo aspecto

de nuestras relaciones, y de la conciencia de tomar conciencia cachay, de cuestionarse, de problematizar, cachay, las hueas como ese es nuestro punto, y creo que igual es eso lo que nos diferencia y que no nos centramos tan sólo en un aspecto, cosa que también hace más difícil el trabajo porque nos dispersa muchísimo entonces nos cuesta centrarnos en una cosa que a veces es necesaria, también que claro, que somos feministas, pero que no hacemos talleres sobre feminismo, sino que hacemos talleres sobre temáticas específicas con una visión feminista, entonces también siento que esa es otra diferencia, y por ejemplo que nuestros talleres igual tienen una visión holística por así decirlo, de la medicina natural pero que nosotras también nos preocupamos muchísimo de también ver la visión científica de todo este proceso, entonces siento que eso también nos diferencia de otros colectivos y otras instancias.

VI.4 Matriz de vaciado y guión pauta

VI.4.1 Guion Pauta

- **Caracterización de colectivos de la región metropolitana que *ataque* la triada patriarcado, colonialismo y capitalismo**

. ¿cuál es el proyecto político que enmarca su trabajo? ¿Por qué? (datos generales del proyecto que tiene el colectivo)
. ¿cuál es la estructura y la forma de organización que tienen? ¿Por qué?
. ¿que las y los diferencia de otros colectivos? ¿Por qué?

- **Identificación de las propuestas de intervención/acción sociopolítica en sexualidad femenina en estos colectivos.**

En tanto colectivo ¿qué entienden por sexualidad? ¿por qué?

¿Y por sexualidad femenina, o sexualidad de las mujeres? ¿por qué?

. ¿Cuál es el tipo de propuesta que tienen en torno a la sexualidad? ¿Por qué?

. ¿cuál es la forma de trabajo territorial en torno a la sexualidad que tienen? ¿Por qué?

- **Descripción de los principios que orientan estas propuestas.**

. ¿cuáles son los principios que orientan sus propuestas en torno a la sexualidad? ¿Por qué? (nudos críticos, tensiones, visiones, etc.)

¿Por qué anticapitalismo, anticolonialismo y antipatriarcado?

¿Cómo se expresa lo anterior en las nociones y propuestas respecto de sexualidad? ¿por qué?

- **Análisis de las problemáticas formales y sustantivas de la praxis de intervención/acción sociopolítica en la sexualidad femenina en estos colectivos.**

¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido para la generación de propuestas de intervención en sexualidad? ¿por qué?

¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido para la implementación de estas propuestas? ¿por qué?

Y ahora mirándose ustedes en tanto colectivo, ¿han enfrentado dificultades internas para la generación e implementación de estas propuestas? ¿por qué?

¿Cuáles dirían que son las principales diferencias entre sus propuestas en esta área y la de otros colectivos? ¿por qué?

VI.4.2 Matriz de vaciado

categoría	subcategoría	Colectivo 1	Colectivo 2	Colectivo 3
<p>Caracterización de los colectivos</p>	<p>Caracterización del proyecto político que enmarca el trabajo del colectivo</p>	<p>"El empoderamiento de la sexualidad desde el redescubrimiento de la corporalidad a través de la danza y el movimiento, el movimiento en tanto en el área de la pedagogía como en el área de demostrar el trabajo en espacios públicos y de manifestación política feminista, porque me parece necesario y pertinente unir los aspectos no tan sólo intelectuales respecto a la corporalidad y a la sexualidad, sino que integrarlos a través de la acción" "...salir, finalmente, yo creo que ahí es dar una presencia desde el tribal y la danza del vientre en espacios feministas y que por lo tanto también, no se... mostrar otros cuerpos, no necesariamente mostrar unos cuerpos perfectos, hermosos"</p>	<p>"es un proyecto financiado y apoyado por parte de amnistía internacional, esto viene desde noruega y el proyecto se llama principalmente ES MI CUERPO, aquí el proyecto está en 3 países, está en Chile Argentina y Perú, nosotres aquí en Chile es como uno de los proyectos que está bien fuerte como en el tema del activismo... la idea de esto es educar por los derechos sexuales y reproductivos, basándose en una ESI (Educación Sexual Integral), y la idea es incidir tanto socialmente como políticamente, ya que se tienen que implementar leyes, se tiene que implementar normas nuevas a la educación, por eso que la idea de todo lo que estamos haciendo se haga con leyes, que se haga de forma fuerte, no que se quede en un par de colegios solamente, sino que la idea es que si vamos a ir a un lugar, ese lugar lo implemente y se siga un monitoreo, no es como llegar solamente e ir a un lugar, sino que esto siga constantemente." "el fin del proyecto es crear cambios reales, ya sea cambio político, cambio en el futuro, porque en verdad estos cambios no son para nosotres, sino para las nuevas generaciones, con una incidencia política, lo que se quiere hacer para el otro año se quiere crear un programa de educación como lo tiene argentina que es la ESI, entonces, ese es el fin, que hayan políticas nuevas"... la idea del colectivo es implementar políticas públicas para que se pueda hacer una ESI. Nosotros hacemos ESI en base a talleres, vamos implementando nuevas tecnologías para poder enseñar eso también, lo hacemos a básica a medias a profesionales de la salud, al municipio, apoderados, trabajamos con diferentes agentes, no tan solamente con estudiantes, trabajamos con gente de todas las edades, lo único que quizá no hemos trabajado tanto es con niños, pero también queremos llegar a eso, trabajar con toda la gente de diferentes lados."</p>	<p>"somos 2, o sea 3 con mi papá que el ve los temas técnicos del sonido la iluminación, entonces somos les 3, y además trabajamos con otras personas como una diseñadora trabajamos con una comunita de manager pero no siempre, tenemos los asistentes de producción pa los eventos, entonces como que son parte del colectivo, pero igual somos como pululantes, nosotras 3 somos las que trabajamos más fuerte cachay, básicamente en la parte más ideológica y más como de la acción propiamente tal, somos nosotras 2...nosotras somos feministas cachay, entonces esto siento ese sería el marco político por así decirlo, ese sería el marco más potente, feminista interseccional, antiespecista y también hemos incluido como, a ver lo que nosotras siempre decimos, que como colectivo buscamos generar espacios desde la disidencia, pero que igual sean interseccionales y que sean lo más incluyente posible, cachay, dentro de nuestras posibilidades, porque obviamente estamos construyendo y deconstruyendo un montón de cosas en nosotras también cachay...puedo mandar un pseudo manifiesto de nuestro colectivo en el primer encuentro de sexualidad consciente, que hicimos 4, así como muy seguidos y después no hicimos ninguno porque empezamos ya más fuerte con el ecomercado, dándole más bombo a otras temáticas, como la sustentabilidad, el medio ambiente, el consumo responsable también, pucha potenciar a los productores locales, al veganismo, al antiespecismo sobre todo, hacemos el festival Santiago Vegan y ahí siempre metemos algún taller de feminismo antiespecista, o no siempre, pero es lo que tratamos de</p>

				hacer... tiene que ver con un trabajo de generar conciencia cachay en todos estos aspectos" "nosotras dijimos no, hay que hacer algo que sea todo lo contrario, rompiendo con la heteronormatividad... rompiendo con lo meramente sanitario meramente reproductivo, como tratando de ver la sexualidad desde otro espacio, eso desde la disidencia, básicamente como entregar ese espacio, también desde la salud sexual entregarla en nuestro espacio, desde recuperar nuestro territorio cuerpo, etc. ... entonces eso es lo que queríamos transmitir"
	Estructura y forma de organización	"entre muchas profesoras de danza del vientre nos autoconvocamos y nos reunimos para mostrar nuestro trabajo tanto de danza, como de compartir reflexiones en torno a manifestaciones públicas feministas, principalmente en torno a los derechos reproductivos y el aborto..." "no hay una estructura jerárquica, muy cómo debería ser emergente, porque tiene que un elemento en particular, como son las marchas, esa es la estructura... algunas chiquillas que envían la invitación, hay como un grupo en WhatsApp que se ve quienes apañan y quienes no apañan"	"la Escuela es la principal, de la escuela nacieron todos los demás colectivos del país, nosotros estamos en 6 regiones actualmente, de Arica a Magallanes, y en cada región se trata de formar nuevos colectivos para que incidan en cada región... somos una red con diferentes colectivos... nosotros tratamos de que todo sea muy horizontal, que no sea para nada con adultocentrismo y nos ayudan asesoras metodológicas, que son adultes que nos ayudan a realizar como los contactos, nos ven el tema de hacer las metodologías que vamos a aplicar en los talleres y esa es más que nada la ayuda como más fuerte, que nos ayuda también a formarnos como activistas" "nosotres trabajamos de manera horizontal para anular el adultocentrismo, o sea por algo trabajamos con jóvenes de entre 14 a 20 años por un tema de que queremos potenciar la voz de los jóvenes, la idea es que se nos tome en serio... nosotres hacemos actividades metodológicas, actividades didácticas y muy participativas, como actividades de teatro por así decirlo, cada actividad va mutando dependiendo del receptor"	"La forma de organización que tenemos es muy horizontal, y muy desestructurada por así decirlo, que hemos estado tratando de darle como una estructura más organizacional, estamos pensando en formalizarnos como asociación sin fines de lucro, para poder optar a ciertos fondos y la huela porque la autogestión en este país es muy complicada... entonces en ese sentido estamos justamente pensando en que esto sea sostenible en el tiempo, tratar de formalizarnos aunque no queremos, pero no vamos a poder seguir si no po"
	Diferenciación frente a otros colectivos	"nuestra organización no es una organización fija, es como una organización entre profesoras, es una organización transversal, emm no tenemos un liderazgo, o sea un liderazgo claro, tampoco tenemos un lugar donde nos organicemos, lo que nos convoca principalmente en la acción pública política para las manifestaciones... se ha dado como algo más que responde a una necesidad puntual... dentro de todas las líderes como profesoras existe"	"entonces, yo creo que de muchos colectivos tenemos más herramientas como pa llegar a hacer cosas fuertes, como para implementar cosas... quizá los otros colectivos... quizá no tienen esa preparación como tan estructural y tan incidentes como tan fuerte, como de cambiar un colegio, no es tan solo llegar e ir a hacer un taller, es llegar hacer un taller y cambiar la estructura del colegio, eso yo creo que es más que nada la diferencia con otros colectivos." "lo diferente, es que nosotros vamos donde quien no tiene ni idea de la diversidad sexual, del disfrute sexual, de los problemas que vive la sexualidad, del problema de la heteronorma, del patriarcado, etc. Entonces nosotres vamos al problema, a la ignorancia, a las dudas, no a la misma gente que ya lo sabe, y también potenciamos a jóvenes po, eso también es lo más bakan que nos enfocamos en"	"puede ser que tenemos muchas ideas y que entregamos nuestra vida a esto, nose wn yo no tengo casi vida social, estoy todo el tiempo trabajando, sé que no está bien, pero aquí estamos...quizá también nos vamos adaptando cachay, hemos adaptado nuestro discurso a que quizá muchas personas podría parecerles que no está tan bien, pero nosotros estamos tratando de llegar a más personas, de tratarnos de abrirnos por otros lado, por ejemplo nosotros también nos hemos radicalizado en el"

		<p>como un rechazo a la organización transversal y a la organización con roles tan específicos” “es una diferencia esto de lo emergente, como de sus pro y sus contra, de claro, tener esta facilidad de juntarse sin quizás como previo acuerdo, pero de las contras, como de no articular previamente un discurso ni una práctica que vaya más allá de marchar”</p>	<p>jóvenes para que sean activistas para que ellos exijan sus derechos sexuales y reproductivos, para que ellos puedan vivir plenamente su sexualidad, su orientación, su identidad” “yo creo que lo más importante es eso, que trabajamos con activistas jóvenes, porque la mayoría de los colectivos son mayores, mayores de 18 porque se forman en las universidades, hay muchos colectivos de corte feminista pero se forman en las universidades... entonces, yo creo que esto es como lo más importante, que somos jóvenes, chiques muy adolescentes en ese caso y empoderar a chiques de nuestra edad yo creo que es muy importante, claro es una de las cosas que más resalta del proyecto.”</p>	<p>antiespecismo cachay, que se yo, antes era vegetariana no vegana, así full antiespecista cachay, siento que en nuestro fuero interno, nos hemos radicalizado mucho más, pero siento que nuestro discurso a través del colectivo nos hemos ido abriendo”</p>
<p>Propuestas de intervención/acción sociopolítica.</p>	<p>Concepciones respecto de la sexualidad</p>	<p>“ bueno es un mundo diverso la sexualidad, porque claro lo primero que se entiende por sexualidad son relaciones sexuales, pero claro, también están todos los derechos reproductivos en torno a eso y todo lo que implica el área de la sexualidad que no es tan solo lo físico, porque también está mente y espíritu involucrados dentro de la sexualidad, en las relaciones sexuales dentro de nuestra concepción de cuerpa y movimiento, entonces por sexualidad entendemos esos distintos universos que se mueven dentro de la interacción e intercambio con otros seres, que pueden ser tanto hombres como mujeres o sea lo que sea lo que a cada una le guste.” “la sexualidad es mucho más profunda y también todo el rato como ir redescubriendo su espacio como femenino po”</p>	<p>“me di cuenta que la sexualidad es algo que es solamente tener relaciones sexuales, sino que, tener también relaciones afectivas que repercuten en lo psicológico, en lo social, y sexualidad es muy amplio y tiene que abarcar todo eso, para que uno no se quede solo con eso y diga que sexualidad solamente es eso y dejas todo detrás, porque la sexualidad en sí, afecta todo lo de nosotros” “yo creo que sexualidad es el disfrute, el conocerse, el auto-darse placer por así decirlo, el conocer otros cuerpos, no limitarse, es más allá de una orientación de género, es más allá de un sexo, es más allá de ser hombre o mujer, es más allá de todo, es lo que te hace bien, lo que te gusta y nada, es mucho más allá de la reproducción también, no todas queremos ser madres, ni padres, ni nada, yo creo que tiene que ver con la recreación por así decirlo y el autoconocimiento y el conocer día a día más po, el entender más allá de lo heteronormado, es todo, el sexo no es sólo penetración, es el goce, es los besos, las caricias, la masturbación, es todo, el sexo anal, el sexo es todo... entender que la sexualidad viene desde que uno nace, que siempre somos sujetos de sexualidad por así decirlo, de que uno siempre se va experimentando”</p>	<p>“Yo creo que entendemos como todos los procesos relacionados a la vida sexual, del ser y la será humana, humanes y eso es todo po, todo en nuestra vida está relacionado con nuestra sexualidad, desde que nacemos, está relacionada con el placer cachay, para mí la sexualidad básicamente está regulada por la búsqueda del placer y eso es lo que nos coartan, porque la búsqueda del placer nos permite una regulación y la autorregulación nos ayuda a poner límites y los límites permite que no permitamos ser dominados o dominadas, entonces he ahí el gran trabajo que hay, el gran potencial que hay en recuperar el vivir desde el placer, cachay y el decir placer no me refiero al placer sexual coital, o al placer sexual masturbatorio solamente, sino que a todo lo que nos produzca placer, que también tiene que ver con una esfera de la sexualidad, pero entendiéndola desde otro espacio, como te digo, no es coital hacia la relación sexual, y de que entendemos por el coito cachay, sino que es la búsqueda del placer, que es también hacia una misma, y que también pueda ser con otro, con otra persona, de que pueda hacer con la búsqueda del placer de nuestros hijos, hijas sana, que se da a través de un parto placentero, que es parte de</p>

				nuestra vida sexual, a través de una lactancia placentera, cachay que eso también es parte de nuestra vida sexual, etc... bueno entonces eso entendemos por sexualidad, como todo el proceso de nuestra vida sexual y reproductiva y de verse desde el placer”
	Concepciones respecto de la sexualidad femenina	“por sexualidad femenina esta como primer eje y como lo más cercano a nuestra relación con nuestro mundo de sensaciones, con el mundo sensorial y claro todo lo que tiene que ver con lo genital también, con nuestra pelvis, con nuestra relación con nuestra pelvis, con nuestros ciclos vitales ligados a nuestros órganos reproductivos también” “yo creo que la sexualidad femenina en la danza de vientre, se entiende mucho desde la, o como yo la entiendo enseñando y desde el compartir con otras danzantes, es del descubrimiento yo siento, desde aquello que nos ha sido prohibido... yo creo que es ir descubriéndolo, es un espacio de descubrimiento, claro como un ejercicio de descubrimiento constante en la práctica de la danza del vientre”	“el tema que hay que entender que hay mujeres que precisamente no tienen vagina, que hay mujeres que también pueden tener pene o pueden tener ambos, entonces tratamos de empoderar más que nada en ese sentido a las mujeres” “lo bueno que tenemos como colectivo es que como somos disidentes, hay distintos tipos de personas, cuerpos, géneros o no géneros, es que cuando hablamos de sexualidad de la mujer trans o cis o personas hembras, porque yo no me considero mujer, es también el tema del disfrute sexual con una persona de cuerpo gordo también, porque hay muchas personas que son gordas que tienen un problema con su cuerpo o por un tema de que no quiero ver porno, porque me siento como disminuida por la mujer que veo, porque me siento menos por tener un rollo o por no tener tanto seno o por no tener poto, por tener estrías, pelos o lo que sea, entonces también hablar de eso.... Y que no hay problema con eso, o sea es que hay que aceptar la diversidad de cuerpos y aceptarte tú misma, o sea como empoderar a la mujer en eso primero, porque para poder vivir la sexualidad tienes que amarte a ti misma, saber qué es lo que te gusta, que es lo que no te gusta y no comparar po, en ese sentido el colectivo no es feminista, pero todas somos feministas, o aliados feministas, entonces hablamos de eso, del amor propio, del amor de cada persona en sí, para poder disfrutar de una sexualidad más ampliamente y disfrutarlo como tú quieras, es decir, con hombres trans, con mujeres cis, con personas con lo que sea, con personas intersexuales o lo que sea, si fuera un sexo lésbico, homosexual, heterosexual, da igual, va en ti si quieres hacer tríos, orgías, lo que quieras, pero cuidate, entonces va en eso, en el disfrute de lo que te guste a ti, porque tu cuerpo es tuyo, entonces claro, independiente que seamos disidentes, que estemos en pro del amor propio...no es como que nosotros definamos la sexualidad en sí, sino que lo hablamos del amor propio y el disfrute individual y subjetivo, que tú lo determinas y de lo que tu sientas que es algo para ti y tu cuerpo.”	“ahí ya nos podríamos ir mas como colectivo, como en la volá más energética, como del poder que radica en nuestra energía sexual creativa, porque nuestra energía sexual es una energía de creación, entonces también hay un potencial super fuerte para todas las mujeres que hemos sido profundamente silenciadas e históricamente en nuestra energía sexual, justamente porque tenemos una capacidad de creación infinita.”
	Propuesta de trabajo en torno a la sexualidad	Principalmente ser consientes a través del movimiento de nuestro mundo sensorial y emocional y como todo esto influye en nuestra ciclicidad y en nuestro movimiento, como el movimiento despierta esa	“lo que queremos acá, es que la sexualidad sea lo más amplia posible, que no vaya solamente a un público, sino que abarque a toda la gente de las diversidades que hay... queremos hablar de todos los tipos de sexualidades posibles, porque así llegamos a más gente” “ la sexualidad uno siempre la vive, que no se hable, que se oculte, que se vea casi como una cosa de mayores, como casi una	“pa mi radica justamente en el buscar algo que... esto es como super idílico, cachay como un fin último que me encanta, y que me gustaría si pasara, pero es un trabajo que vamos haciendo muy dormidas y muy de a poquito, para

		<p>conciencia también, porque es así, porque no solamente de mente vivimos y no solamente mente somos, como que claro, podemos leer una enciclopedia respecto al movimiento de nuestra ciclicidad, nuestra sexualidad, nuestros órganos sexuales y como es una relación sexual, sin embargo eso no lleva el entendimiento de la experiencia, ni de la acción, ni de lo que significa, hasta llegar a un nivel de acción más concreta desde la cual se pueda reflejar, nosotras lo vivimos como primera instancia a través de la danza” “somos distintas profesoras, cada una trabaja con su propio grupo de estudiantes en su propio proceso de autoformación y nos reunimos para distintos tipos de manifestación feminista”</p>	<p>cosa de un grupo etario específico es ridículo, porque por algo, sin justificarlo, muchos abusos ocurren por eso po, por privar la sexualidad, por no hablar de sexo, por no normalizar la sexualidad...todo tiene que ver con un problema en la sexualidad y un problema también que es el machismo, el problema hacia la mujer con vagina, que también tienen que ver con la sexualidad, con privarte del disfrute sexual, que hoy en día quizás aquí en Chile no pasan estas cosas tan extremas, pero si pasa que no te enseñan po, eso igual es como invisibilizar tu disfrute sexual y sobre todo si eres mujer po...educar a todos, porque claro, yo puedo ser bi pero puedo tener una hija heterosexual, o una hija trans o un hijo gay, o lo que sea, entonces no educar en todas sus vertientes es una discriminación po, y que no exista también ignorancia y que la gente se pueda cuidar que es lo más importante” “Tenemos formato taller y conversatorio, ferias stand, festivales, tenemos todo ese tipo de incidencias, pero la mayoría son talleres, el taller es donde más atacamos, es donde más incidencia tenemos, es como más formativo, otros más informativos como para saber del colectivo... podemos empoderar de mejor forma son en los talleres”</p>	<p>que todas las mujeres y todas las personas en general po, yo también hago talleres abiertos, no solo para mujeres, en general sí, pero también hago talleres bien abiertos que tienen relación con que todas, todos, todes les seres, del mundo y del universo podamos vivir y relacionarnos a través del placer y de buscar el placer, no desde la dominación cachay ya basta... entonces, por lo mismo cachay ahí se cruzan profundamente con el antiespecismo y esa es nuestra propuesta a través de la sexualidad, entonces está abajo la infantilización, abajo como lo que nos digan, lo que está bien, lo que está mal, y que es lo que podamos hacer y lo que no podamos hacer o que es lo que está mal, siempre regulado por otro, por otra, como de una autoridad en la salud sexual, yo siempre digo eso po, no se trata de dejar de ir al doctor o de no! si tú ves un desequilibrio, si puedes ir a algún profesional correspondiente como pa buscar un tratamiento, pero sabiendo que es lo que está bien, cuando estás en equilibrio y cuando estás en desequilibrio, cachay como que no sea una persona externa que venga o pueda desestabilizar tu mundo desde un espacio como de poder, porque finalmente cuando uno se conoce, tiene como justamente este conocimiento de placer que sabiendo lo que está bien y lo que está mal en nuestros propios cuerpos en nuestro propio territorio, no nos pueden manipular y dominar tan fácilmente po” “Nosotras hacemos en cuanto a la sexualidad, principalmente nuestro gran evento, como colectivo es el tema de encuentro de sexualidad consciente ...también en el encuentro de sexualidad consciente generar redes,</p>
--	--	---	---	---

				<p>traer otras talleristas de otros lugares, que se conozcan entre ellos y que puedan generar lazos y de ahí, ponte tu yo presenté a una kinesióloga y a una psicóloga que ahora hacen un taller maravilloso de placer femenino cachay, son como ese tipo de cosas que nos interesan hacer, como poder generar redes para que toda esta información se vaya difundiendo...hicimos un seminario de sexualidad y ginecología natural de 10 sesiones, donde formamos chicas que ahora están haciendo clases, están haciendo talleres en otros lugares, entonces, en el fondo nuestra idea es esa po, es ir pseudo plantando semillitas, no desde el ego de decir nosotras les estamos enseñando, entonces es más que nada como ir difundiendo esta información lo máximo posible”</p>
<p>Principios que orientan las propuestas</p>	<p>En torno a la sexualidad</p>	<p>“Bueno, lo primero es la autoexploración, eso sería como el primer nudo, exploración otra vez del movimiento y eso claro es algo personal, que se deriva en un compartir esa experiencia de movimiento y de autoexploración con las compañeras... nos movemos principalmente con el movimiento, desde el discurso hablado, como el discurso hecho acción” “ es ir apuntando a una sexualidad antipatriarcal po, que nos podamos redescubrir y proponer otra forma de sexualidad, quizá no heteronormada... quizá por proponer una cuerpa en la calle distinta, que para mostrar el vientre no hay que ser la flaqueza, y en ese sentido hay algo que tiene mucho que ver con la autoestima en estos espacios, como a la autoestima no ligada a lo neoliberal, de cómo arreglarse y de verse bonita, pero si</p>	<p>“el respeto, la no violencia, no machismo en lo posible, no misoginia, no patriarcado, ir contra la violencia hacia la mujer, la violencia de género, hablar sobre el amor, el amor en su esplendor, o sea más allá de la heteronorma también, ojalá disidente todo, con que no necesariamente tienes que ser de la comunidad LGTB, sino que solo quizás apartado de la heteronorma, informarse también, capacitarse también como compartir los saberes entre los antiguos activistas y los nuevos activistas, también no trabajar con el adultocentrismo sino que con la horizontalidad, trabajar a la par con los asesores metodológicos, que no hayan diferencias por la edad o por el género o lo que sea, tener orden de las planificaciones de los talleres, tener los roles o cosas así, la coordinación o que sea todo democrático, que sea todo transparente...ojala siempre darle harta visibilidad a activistas nuevos nuevas y potenciarlos cuando son más jóvenes, porque para nosotros es como al revés, no es prioritario que sean adultos sino que sean más jóvenes... para nosotros hay un tema que de verdad es importante, que sobre todo a las nuevas generaciones más nuevas aun, se empoderen” “hemos tenido hartas para ser sinceras, hemos tenido hartos problemas por transparencia, y por antigüedad de algunos activistas, porque nosotres tenemos diferentes generaciones, entonces hay muchos que llegan, se potencian y se van, pero esos activistas no pasan la información a los activistas nuevos, también hay mucho amiguismo, es que son</p>	<p>“podría ser que la deconstrucción en nosotras, como de ir cachando nuestras propias contradicciones internas por así decirlo en este proceso, que es como de colectivizar este movimiento, también de nuestra visión, también es ir como te decía adaptando el discurso...esas han sido como nuestras tensiones por así decirlo, de vernos cuestionando y recuestionándonos por el tema de la heterosexualidad, de aceptar nuestra propia bisexualidad en este proceso off no sé, han sido un montón de cosas como nuestras propias maternidades, también como se han visto en conflicto todo eso como en un ámbito personal, pero también de nuestro trabajo político, porque se va cruzando cachay, se va cruzando, también como incluimos otras formas de verlo y llevarlo, que ha sido difícil por ejemplo, pensar en que queremos hacerlo más inclusivo, tratar de hacerlo con lenguaje de señas y de que puta, que no</p>

		<p>a querer tu cuerpo, tu forma y mover ahí constantemente todo tu peso, todas tus formas también po, que también creo que es una propuesta en torno a una sexualidad femenina y respecto de lo mismo yo creo que los nudos críticos tienen que ver cuando eso se expone al espacio público... lo bonito igual de este espacio es tener una visión disruptiva respecto al estereotipo”</p>	<p>jóvenes también, son chicos entonces en esos contextos se hacen esos grupitos”</p>	<p>tenemos plata, y por eso queremos constituirnos para optar a fondos.”</p>
	<p>En torno a la crítica anticolonialista,</p>	<p>“está la herencia colonial chilena, lo que nosotros heredamos colonialmente en torno a nuestra perspectiva de cuerpo, que nace como desde los valores católicos y bueno de la imagen de la virgen maría, que es un ser asexuado y que tuvo un hijo sin sexo, o sea es una fantasía que no se adapta a la realidad, sin embargo es algo que está inculcado en las mentes de muchas y se manifiesta corporalmente la rigidez, a través del no movimiento, entonces nuestra perspectiva de anticolonialismo vendría desde ahí, de la ruptura de esa visión de la corporalidad femenina”</p>	<p>“la colonización, yendo al origen en si Chile es un país mestizo, pero nuestros orígenes vienen de los pueblos originarios, de una diferencia muy heavy o sea a ver los diaguitas creo no y de hecho los mapuche no tenían género no existía el género para ellos porque tampoco existía la expresión de género, muchos tenían el cabello largo cachay las mujeres andaban mostrando los senos, porque eran muy distintos los roles de género por así decirlo... con la colonización pasó que se creó la religión, se creó la creencia, se creó el pudor, la culpa, entonces el pudor y la culpa intercedió mucho en el placer y el disfrute de cada persona, o sea que la culpa de que no tengai mucho sexo si eris mujer porque vas a ser puta o fácil, que no puedes disfrutar de tu sexualidad porque esa huea es del demonio, es como satanizar el sexo, simplemente por una idea de unos privilegiados que eran muy pocos, que eran los colonizadores, que ellos pensaban que nosotros por tener una vida distinta, hasta mucho más natural, era una forma menos valiosa, porque para ellos era más importante el consumir y gastar, entonces no teníamos el concepto de demanda y oferta, entonces ellos instauraron ese tema en general po, pero lo más mal que nos hizo fue la religión po...en todo tiene relación po, en el clasismo, el problema con los cuerpos, de donde viene, de la colonización po, como eran las mujeres en las obras po, todas flacas, con senos, desnudas, todo era muy sexualizado, la mujer siempre se vio como objeto y viene de ahí po...la colonización afectó en todo, no tan solo en la visión que tenemos nosotros de la sexualidad, sino que este es un problema general, insisto, el racismo, la xenofobia, el fascismo, viene de todo ese problema de la superioridad, el tema del ego, de hecho como de la cultura del individualismo, de pensar que el apellido importa cachay, de que si tienes raza indígena eres feo, también Esopo de la belleza que tienes que ser rubio, blanco, heteronormado, heterosexual, todo eso viene de la colonización po, que es un problema super profundo y arraigado y que no solamente afecta el sexo, sino que todos los ámbitos de la sexualidad, afecta demasiado”</p>	<p>“aquí en Abya Yala sobre todo es super fuerte el tema de cómo nos usurparon los territorios y como llegaron hasta a ocuparnos el territorio más íntimo, que es nuestro cuerpo, nuestra sexualidad cachay, entonces desde ahí recuperarnos para mi es super importante y es un proceso super anticolonialista y también como aceptar nuestras diversidades y dejar de comprarnos los estereotipos que nos han vendido”</p>

	<p>En torno a la crítica Anticapitalista</p>	<p>“porque entendiendo al capitalismo como un sistema de mercado, que principalmente vende y que juega con los imaginarios para poder vendernos y hacernos creer, y desde ahí hacernos partícipes de estructuras de pensamiento que responden a necesidades mercantilistas, nuestras corporalidades comunes y corrientes no responden a los estándares mercantilistas y a lo que propone el capitalismo como consumo de sexualidad y de cuerpo de mujer, entonces partimos desde esa base”</p>	<p>“uno que no cobramos por hacer los talleres, yo he sabido de OMGs que si lo hacen, no somos financiados por el estado, hay otras ONG que si son financiadas por el estado, o por fondos que da el estado, si finalmente el estado da muchos fondos, o sea, yo hace años que me muevo en el activismo y mucha gente me comentaba de donde sacaban la plata po, entonces es distinto aquí que nosotros somos incluso de otros países, de jóvenes también, que no son de adultos tampoco, que ellos solidariamente dan su dinero, que nosotros no vendemos marcas, no apoyamos marcas, no vendemos publicidad, como muchos movimientos y ONGs que si lo hacen...de hecho en los derechos no quieren que la gente se cuide, no es un tema de conservadurismo es por un tema de plata, o sea que hay que pensar que quieren embarazos, porque así le pagai a la matrona, le pagai al ginecólogo, a cuanta gente, le pagai a la clínica por el parto, porque ese niño va a crecer, ese niño va a estudiar, va a trabajar, va a ser un obrero, porque así lo ven, como un objeto que va a dar dinero, así trabaja el país y así trabaja la derecha”</p>	<p>“porque es un sistema opresor que se cruza y está profundamente de la mano con el patriarcado y se retroalimentan y creemos que hay que botarlo todo, desde abajo y de a poquito vamos tensionando y tratando de botarlo, y por potenciar formas sanas de relacionarnos po, entre las personas y que vengan desde la búsqueda del placer y no desde la dominación po, y creo que eso es super anticapitalista”</p>
	<p>En torno a la crítica Antipatriarcal</p>	<p>“bueno es que las mujeres hablamos po, las mujeres pensamos, las mujeres sentimos al igual que los hombres y tenemos derechos po, bueno principalmente viene desde ahí la mirada antipatriarcal, como desde eso, de sacar la voz femenina y el placer femenino y el autoconocimiento femenino a través del movimiento” “ antipatriarcal porque es una danza que propone un código, un lenguaje en códigos desde la danza del cuerpo que permite bailar con otras personas, que por lo general no es tan sexualizada...solo se requieren de mujeres entre mujeres bailando y proponiendo algo, yo creo que eso tiene que ver hartito con antipatriarcal, ahora también creo que lo emergente de este espacio también es antipatriarcal, o sea no es una lógica jerárquica, no hay alguien que mande, o sea por lo general hay una líder del espacio de danza con respecto de quien está proponiendo el código, pero lo que da ese el lugar es más bien la</p>	<p>“antipatriarcal por un tema de que hablamos de la empoderación de la mujer, el disfrute de la mujer, body positive, de amarte a ti misma, de aceptarte, de ir en contra de todo lo que tiene que ver con el patriarcado, si el patriarcado es algo más allá de que el hombre lidere, sino que tiene que ver también con sexualizar a la mujer, o de hablar del porno, el porno de la industria, con el consumo de cuerpos...una de las cosas del patriarcado es sexualizar a la mujer trans, a la mujer negra, la mujer gorda, la mujer con mucho seno, todo sexualizado, como dejar de ver a la mujer como un objeto y dejar de hacer eso del consumo de cuerpos, pasa mucho con el patriarcado, reitero que se objetiviza la mujer y se consume...entonces como que siempre se cosifica mucho a la mujer, entonces es de hablar de un enfoque distinto de que es lo que siente una mujer, que es lo que queremos nosotras, que es lo que disfrutamos nosotras y que es lo que deseamos nosotras, no solo el hombre como prioridad en todo, y dar prioridad en todo” “Nuestra idea es que nos representemos a nosotras mismas, si vamos a hablar de gente trans que hable gente trans, si vamos a hablar de gente disidente que hable gente disidente, o sea que siempre intentamos darle voz a quien representa aquello, de no quitarle voz a las protagonistas.”</p>	<p>“porque claramente somos feministas y creemos que ya basta de este sistema opresor de lo femenino, creemos que y creo que está despertando la energía femenina y ahí me refiero a no solo la energía femenina en las mujeres, sino que el arquetipo en lo femenino a estado profundamente silenciado y dormido, porque aún les conviene que así sea, como a la supremacía de lo intelectual, de lo falocéntrico, etc. De lo lineal etc.”</p>

		experiencia, la confianza que una tiene en una misma para liderar, no otra cosa po, no hay una lógica de autoridad patriarcal..."		
	En torno a la crítica de la triada en la propuesta de sexualidad	"como a la exposición pública de la cuerpo y cómo es que eso impacta a nivel social, eso ha sido controversial" "cuando hay un discurso articulado con respecto de cómo entendemos la sexualidad yo creo que se va expresando en prácticas constantes po"	"lo primero, en la persona que lo explica, que son mujeres o gente trans, gente disidente, en donde el representante ya es protagonista de lo que está hablando, dos porque hablamos de todos los temas que tienen que ver con la sexualidad po, ya sea masturbación, menstruación, body positive, el bullying, la gordofobia, el consentimiento, la culpa, la vergüenza, la no sé, la homofobia la transfobia, la poca visibilidad de las lesbianas, todo el tema de la discriminación de los padres cuando tienen hijos de la comunidad, el problema de las comunidades que muchas veces se separan por temas económicos o cosas así o no se unen por una misma propuesta, cuando se supone que estamos luchando por lo mismo, hablamos de todo, de cómo se vive la homosexualidad, siendo pobre o siendo rico, según el contexto y blablá... entonces claro, representamos esta idea en los representantes y con la metodología y todo y por los lugares a los que vamos también" "entonces nosotres representamos a todas las disidencias y a todos los colectivos y a toda la diversidad que hay, no sé si a toda toda, pero si la gran parte, de hecho, de que ya hablemos de gente intersexual, no creo que haya alguien intersex en el grupo, pero intentamos abarcar mucho, desde todos los puntos de vista y que yo creo que lo que más abarca eso es la ESI, la educación sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos, nosotres abarcamos todo, agarramos todas esas minorías y las hacemos una respuesta global por así decirlo."	"Se va expresando siempre en nuestro discurso, más que en nuestro discurso es en nuestra forma de accionar, y también en los cursos en lo práctico, en lo que vamos diciendo en los talleres, como tratando de llevar como todo esto, en recuperar también como las formas de hacer de hueon desde lo físico, onda enseñar que es el piso pélvico, como trabajarlo, como recuperarlo, cual es el potencial de placer en un piso pélvico trabajado ponte tú y como eso va a afectar a nuestro desarrollo cerebral que finalmente va a afectar en nuestra creatividad, en nuestras ganas de vivir, de nuestro encuadramiento y todo eso po"
Problemáticas de las propuestas de intervención/acción sociopolítica	Dificultades en la generación de propuestas	"la aceptación social, la recepción social respecto de la acción, puede ser eso, la controversia que ha generado... pero en ningún momento ha llevado a detener la acción, pese a que hemos recibido violencia en torno a ello" "las principales dificultades, como quizás has podido escuchar aquí, es la posibilidad de diálogo... yo creo que una dificultad importante, es desde ahí la posibilidad de dialogo y desde el contexto actual, quizá lo difícil que es organizarse, porque la mayoría de las mujeres de este espacio estamos con chorrocientas mil cosas, que no permite darle un	"yo creo que el desinterés de la gente realmente, también puede ser una gran problemática, problemas etarios también, como del conocimiento igual, que la información no se traspasa, que a veces somos de generaciones tan diferentes, el cambio generacional es importante para lo que nosotres tuvimos que vivir, las generaciones de ahora son mucho más abiertas, son mucho más de hablarlo, claro porque nosotres lo ocultamos un poquito más, tenemos vivencias de violencias más importantes, también con nuestros papas, entonces yo creo que eso se traspasa igual po, que falta un poco de empatía igual po, entonces claro, hay un problema como de contexto, de que no todas tenemos la misma realidad, entonces lo hablamos de forma diferente, entonces me gusta mucho visibilizar a la gente más invisible... entonces ahí hay un tema específico de cómo llevar los temas a fin, entonces ahí hay un tema de empatía y de edad."	"Todo se basa en que no tenemos plata punto uno, porque nosotras no tenemos plata básicamente... y que básicamente que claro, que igual, para que alguien financie esto, igual hay que adaptar el discurso...entonces eso, por ejemplo, que para conseguir los recursos hay que adaptar un poco el discurso básicamente, eso y bueno también el entrar a colegios que como que es difícil pero claro, lo que yo hago es que yo adapto el discurso, como cuando propongo el taller, cuando voy y hago el taller hablo de todo lo que quiero, obviamente no me vuelven a llamar pero bakan, porque los cabros y las cabras, les cabres aprenden

		espacio de prioridad a este espacio de tribaleras autoconvocadas,”		muchísimo... entonces eso po, como desde la institucionalidad es muy difícil entrar y poder como entregar esta información pero se puede igual”
	Dificultades en la implementación de propuestas	“va a sonar un poco ridículo, pero son los horarios de trabajo como de muchas, el cual es un problema, así como principal, como que muchas quieren estar, pero no pueden, más que nada por eso, por los horarios de trabajo, ese ha sido un problema para la implementación.” “ Es que no hay propuesta en función de un discurso unificado, yo creo que la propuesta tiene que ver más con el acto de la marcha, el acto de juntarse, el acto de poner el cuerpo en la calle, en ese sentido creo que una de las principales dificultades para la implementación de las propuestas, puede ser como el estereotipo público, como no se ha pensado más allá de eso, creo que sigue siendo una dificultad el diálogo o la posibilidad de dedicar más tiempo a este espacio po”	“Yo creo que más que nada también va por el tema etario, como nuestras propuestas igual son super al choque, en el sentido de que hablamos las cosas sin el tabú, entonces al hablarlo sin el tabú la gente se asusta, que nosotres hablemos abiertamente de pene, vagina, sobre sexo anal, sobre un montón de cosas, entonces yo creo que la gente también por temas religiosos, esto es para el receptor más que nada porque para nosotras el libertinaje en ese sentido hablamos de todas las cosas sin ningún tipo de vergüenza, pero sobre el receptor yo creo que no pueden salir del tabú, siguen siendo como muy conservadores, en el sentido de que les cuesta hablar de sexualidad...entonces yo creo que les llegamos tan fuerte a la gente que eso choca un poco al principio, pero después cuando la gente se da cuenta que son cosas que son necesarias hablarlas se van soltando, y eso es super bueno, pero siempre vamos a tener la persona que es super contraria, que nos diga; a ustedes son unos cabros chicos, porque nos están hablando de todo esto, de donde dijeron esto, de donde lo sacaron, es como siempre van a haber ese tipo de cosas, igual depende de la edad, de hecho cuando son más jóvenes absorben la información mucho más rápido, ya en un taller te aprendieron todos los términos, cachay, y claro lo que más le afecta a los adultos son los términos nuevos, que no entienden, que lo hagamos más lento” “yo creo que siempre va a haber alguien que se vaya a oponer a lo que uno esté hablando, porque lo encuentra gracioso, porque lo encuentra estúpido, siempre va haber gente que se intenta resistir, pero esa es la idea, es como un desafío, nosotres entregamos la información, una misma información que son derechos, no te puedo inventar algo que es un derecho, o sea puede pasar que te puedes escapar como desde tu ideología, pero no, la idea es que no, que uno no vaya a predicar, sino como ir a hablar lo que está escrito, lo que está en las leyes lo que está ahí.”	“Todo se basa en que no tenemos plata punto uno, porque nosotras no tenemos plata básicamente”
	Dificultades como colectivo en la generación e implementación de propuestas	“Podría ser como los momentos de deconstrucción con los momentos del hacer en lo que se enfrenta cada una... <i>y como la frustración y el abandono, o sea si, si pasa que hay frustración y abandono, pero principalmente ese abandono se debe más a dificultades económicas que a dificultades así tan personales, eso es lo principal.</i> ” “Yo creo que dificultades internas no	“Yo creo que una de las dificultades que tendremos es cuando se termine el fondo, seguir haciéndolo, claro está la incertidumbre si va a seguir o no, no sabemos si vamos a seguir y claro, somos mayores hay un límite de edad y de ahí hay que ver si lo vamos a ampliar hasta 25, creo que sea un límite bueno creo yo, y que tampoco es la idea que se concentre adultocéntricamente, porque quizás va a pasar que van a haber más adultos ahí po...ahí como problema, entonces no es la idea po que se muevan por beneficios de ser activistas, porque hay beneficios hay que decirlo, pero esa no es la idea po, no es ir porque vai a comer rico, la idea no es ir porque te van a pagar la bip, sino que es el tema de ir por	“Básicamente la falta de plata y de pronto ciertos roces en cuanto a las visiones que tenemos en ciertas cosas en general no ha sido tanto, si hemos tenido como formas de trabajar cachay y roces de ese tipo, pero la verdad no mucho.”

		<p>hay muchas, porque hay como un punto en común que sería el feminismo, la sororidad, etc.”</p>	<p>una convicción si eso es lo que a veces falta po. Y lo otro que habría que ver, son las coordinaciones a regiones ... porque si hay gente que si está presente, que va a las redes, que participa, no tiene una coordinación, no tiene un papel importante siendo que tiene la capacidad, y lo tiene la persona que ya no viene... que no hayan esos amiguismos y que también po que represente a las mujeres”</p>	
	<p>Diferencias entre sus propuestas y las de otros colectivos</p>	<p>“Principalmente porque nuestra propuesta está ligada a una acción, una acción que está ligada a la autoexploración y de hecho como que tiene aún más claridad que el discurso intelectual... sin embargo, a través de la acción, la experiencia y algo que se siente y se sabe, más a través de la corporalidad, es más una corporalidad que una idea intelectual de discurso, yo creo que esa es la principal diferencia” “Una diferencia importante es que está primero el acto quizá, como el poner el cuerpo en la calle, el usar el espacio público, eso como primera cosa, que quizá eso es una diferencia, que no hay una reflexión previa, un cuestionamiento previo, sino como una necesidad imperante de que desde el tribal también se posicionen desde ahí”</p>	<p>“ya lo habíamos dicho anteriormente y es que agarramos todos los puntos de todo, todas las minorías y todas las disidencias y todo, todo para englobarlo en los derechos sexuales y reproductivos y en la ESI, y en todos los derechos sexuales y reproductivos ahí tendrías un respaldo que son los derechos humanos, entonces no es yo hablo de las lesbianas porque soy lesbiana o yo hablo de los trans porque soy trans, no!, sino es que yo hablo de esto porque es un derecho humano y hay una ONG que me respalda y hay gente y todo, y es distinto, porque trabajamos de una forma distinta, tenemos un enfoque distinto, vamos a esa gente distinta, tenemos una incidencia distinta, tenemos algo mucho más potente, es todo muy lindo trabajamos desde jóvenes para jóvenes y para adultes también, trabajamos de una forma muy linda porque lo hacemos bajo la horizontalidad, trabajamos con un grupo etario específico, de nosotras a eso voy, nos capacitamos entre nosotras, hacemos cosas distintas, vamos incidencias distintas, ya sea ferias charlas festivales, generamos cosas distintas, el haber creado un cuadernillo ya es gran cosa cachay, no es una cosa chica, entonces es distinto po la influencia de trabajar en Chile y que ya hayan colectivos que hayan salido de la escuela y de la red ya es mucho, nosotras elegimos también otros lugares, creemos en nuevos colectivos, les hacemos un seguimiento, a muchos les hacemos talleres individuales performance...entonces lo bueno de este colectivo es que trata de abarcar toda la gente posible, que llegue a todos, no necesariamente a un grupo específico sino a todos, eso yo creo que es como el enfoque o como lo más importante, si es de la sociedad tenés que hablar de la sociedad po ... yo creo que hay que relatar las minorías, empoderarlas, pero no solamente hablarle a ellas, porque hay que hablarle a toda la gente”</p>	<p>“Básicamente es que nosotros influimos en un aspecto más global, no solo de solo la sexualidad, sino como de la conciencia en todo aspecto, en la conciencia de cómo nos relacionamos con nosotras mismas, nosotros mismos, nosotras mismas, como nos relacionamos con uno otro, como nos relacionamos con el planeta, como nos relacionamos con los demás seres sintientes, cachay, como nos relacionamos incluso con las plantas, porque yo igual trabajo mucho con hierbas, cachay como hueon todo, como en todo aspecto de nuestras relaciones, y de la conciencia de tomar conciencia cachay, de cuestionarse, de problematizar, cachay, las hueas como ese es nuestro punto, y creo que igual es eso lo que nos diferencia y que no nos centramos tan sólo en un aspecto, cosa que también hace más difícil el trabajo, porque nos dispersa muchísimo, entonces nos cuesta centrarnos en una cosa, que a veces es necesaria, también que claro, que somos feministas, pero que no hacemos talleres sobre feminismo, sino que hacemos talleres sobre temáticas específicas con una visión feminista, entonces también siento que esa es otra diferencia, y por ejemplo que nuestros talleres igual tienen una visión holística por así decirlo, de la medicina natural pero que nosotras también nos preocupamos muchísimo de también ver la visión científica de todo este proceso, entonces siento que eso también nos diferencia de otros</p>

				colectivos y otras instancias.”
--	--	--	--	---------------------------------

