

Razones decoloniales para el análisis de nuestro presente

Taller de estudios decoloniales de Junín

Compilación Jorge E. Alonso

Junín 2020

Adoquines 3: Revista de psicoanálisis y cultura Presentación editorial: Revista Adoquines 3. Psicoanálisis y cultura.

Título: Razones decoloniales para el análisis de nuestro presente.

Publicación: Compilación de actividades y contenidos del Taller de estudios decoloniales de Junín, desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019, en el Centro cultural Lugares comunes de la librería Gea de Junín.

Dirección: Jorge Eduardo Alonso

Equipo: José Mateo Ciampagna y María Laura Tortoriello

Diseño de tapa, imágenes, ilustraciones: María Clara Alonso

Imagen de tapa: Sandra Pintos

Colaboraciones: Mauricio Madrea, Julieta Altamirano, Beatriz Roullier, Claudia Lamelza, Gastón Viola Priori.

Participantes de los talleres: Mateo Ciampagna, Elisa Molina, Susana Bogey, Luis Terroba, Carla Garbe, Lucas Lavítola, Cristian Quattrini, Oscar Quevedo, Imelde Sans, Nano Ottonelli, Susana Casco, Silvia Ermácora, Martin Aránguiz, Cecilia Romia, Hector Bazzani, Patricia La Nasa, Enrique Scarpatti, Sandra Pintos, Guadalupe Ferrari, entre otros.

Invitados: Verónica Azpiroz Cleñan, José Bruzzone, Nicolás Sillitti y Graciela Di Marco.

Domicilio: Quintino Bocayuva 797 2 a Caba

WSP: (0236) 154459105 Jorge Alonso

Impresión: Edición Digital

Compaginación: Lautaro Alonso

Macian Editora

Junín 2020

Índice

Presentación9
Recuerdos
Héctor Marteau19
Imelde Sans23
2016 Milagro Sala26
12/12/2015 Sistema mundo moderno/colonial capitalista/patriarcal
de Grosfoguel27
20/02/2016 Arranca la Ceocracia: Milagro Sala, india, violenta,
chorra y narco31
19/03/2016 La maquinaria de sometimiento como rutina militar en
la guerra represiva en Guatemala y la desvalorización de las formas
indias en Jujuy41
16/04/2016 Vigencia del discurso sobre la descolonización: la
diferencia colonial43
21/05/2016 Discurso sobre el colonialismo: la razón des-colonial45
20/08/2016 La raza latinoamericana: la no-blancura. Otro mestizaje
según Rita Segato47
01/10/2016 "Diferentes pero iguales" o "desiguales pero distintos"
feminismo binario o dual Rita Segato49
12/10/2016 La colonización enfocándonos en la cuestión educativa.
Escuela Normal Nº 129 de Junín61
19/11/2016 Extractivismo, corpo política y crítica decolonial.
Teología salvífica granaria o religiosidad popular65
13/12/2016 La palabra del año: post-verdad67
2017 Santiago Maldonado68
14/05/2017 Xawün. Conversaciones interculturales. Sabiduría
ancestral de los pueblos Nahuált y Mapuche sobre la muerte y el
fluir de la vida69

20/05/2017 Sobre las 20 tesis de política de Dussel. Comentan
Mauricio Madrea y Laura Tortoriello73
17/06/2017 Sobre las 20 tesis de política de Dussel. Comentan
Mauricio Madrea y Laura Tortoriello95
19/08/2017 La cuestión mapuche y la crítica decolonial123
25/11/2017 "Mandar obedeciendo" o "desobedecer mandando"
Castro Gómez discute con Dussel125
2018 Marea verde130
03/03/2018 "Desobedecer mandando" Castro Gómez131
28/04/2018 Luchas políticas, ideologías y despolitización; Castro
Gómez y la crítica de Žižek133
19/05/2018 Normalidad y emancipación en la encrucijada135
17/06/2018 Pedagogías de la crueldad y la marea verde136
28/09/2018 Amerindios y luchas del pueblo feminista138
16/11/2018 Las luchas de las minorías sexuales,
raciales y de clase139
2019 La vuelta del malón142
16/06/2019 Acerca del libro: "Capitalismo, crimen perfecto o
emancipación" de Jorge Alemán143
09/07/2019 La astucia de los subalternos y el horror de los
poderosos. Invitado: José Bruzzone147
12/08/2019 Servicio voluntario para vagos y malentretenidos en
situación de vulnerabilidad y conchabo.
Invitado: Nicolás Sillitti151
22/11/2019 Feminismos, patriarcados y orden neoliberal.
Graciela Di Marco161
Ediciones anteriores180

Dibujo completo de Sandra Pintos llamado Lobo está (Macri y Bullrich con máscaras)

PRESENTACIÓN

El presente libro contiene razones decoloniales para el análisis de la actualidad. Vamos a hilar fragmentos de textos que surgen del Taller de estudios decoloniales de Junín, en el período de 2015 a 2019. Escritos de carácter distintos: citas, cotejos, argumentos, eiemplificaciones, conversaciones, exposiciones, apuntes lecturas. Escritos producidos de las actividades del taller como argumentos que invitaban a la discusión, apuntes de lecturas, conversaciones de esas lecturas, invitados expertos sobre temas, comentarios de seguidores más o menos cercanos que nos entusiasmaron y permitieron ir trazando un rumbo. Nos guiaron autores latinoamericanos, algunos del giro decolonial: Ramón Grosfoguel, Enrique Dussel, Santiago Castro Gómez, Rita Segato, Alejandro de Oto, Silvia Rivera Cusicangui, Sayak Valencia Triana. Volviendo al comienzo, contiene textos de veinticinco encuentros. Es difícil seguir un hilo de los mismos. Los detallamos a continuación. El primer encuentro, gira en torno a la afirmación de Ramón Grosfoguel acerca de que no se puede ubicar en un lugar universal y neutro, ya que nadie escapa a la clase, lo sexual, el género, lo espiritual, lo lingüístico, lo geográfico y las jerarquías raciales del mundo moderno/colonial capitalista/patriarcal. contundencia de esta afirmación permitía advertirnos acerca de la brutalidad con la que el flamante gobierno de Macri iba a ir imponiendo con la ayuda mediático, judicial y los apoyos externos. La política se cubría con una tormenta que tapaba las diferencias que aquella razón guería mostrar en su particularidad, la Argentina se convertía a la economía de escala que derribara las defensas con que el pueblo había logrado guarecer su vida.

En el segundo encuentro pudimos tomar tres imágenes de los sujetos latinoamericanos: El chixi (otro mestizaje, en tanto mantiene la tensión de los polos: blanco, indio) de Rivera Cusicanqui; el cuerpo latinoamericano (en particular los trans) de Lohana Berkins; el capitalismo gore de Valencia Triana. Esta última autora dice que

nos fuimos poniendo la máscara blanca (Franz Fanon) y cómo la idea de mestizaje solo se usó para pensarlo hacia la blanquitud y no hacia lo oscuro o mestizo propiamente. Desde esa perspectiva la situación de Milagro Sala se ve justificada por el prejuicio dominante en latinoamérica.

El tercer encuentro nos acercamos a dos autoras, Gabriela Karasik y Rita Segato, que analizan situaciones en la actualidad: violencia y disciplinamiento de poblaciones y las mujeres en particular, en nombre del Estado y la modernización. El juicio de Guatemala al ejército por crímenes de género a poblaciones indígenas y el caso del sistema barrio obrero - fábrica en Jujuy durante la última dictadura militar en Argentina. Una referencia a la Pedagogía de la crueldad.

El cuarto encuentro tomamos un artículo de Maldonado Torres que plantea la diferencia colonial. La diferencia colonial se produce entre los racializados mismos que establecen jerarquías de valor, lo que significa que la «diferencia colonial» no sólo plantea una división epistémica entre sujetos investidos en el proyecto de colonización y los colonizados, sino también una heterogeneidad colonial jerárquica.

En el quinto encuentro tratamos el discurso sobre el colonialismo y la razón des colonial orientandonos por la problemática de la restauración de lo humano y el debate que surge del interrogante de Nelson Maldonado-Torres: ¿Podremos todos juntos entrar en el proyecto variado y múltiple de la descolonización?

En el sexto encuentro retomamos el hilo del mestizaje y el otro mestizaje desde Rita Segato, en La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Ella se pregunta por el color de la raza latinoamericana y se responde que es la no blancura. Dice: "Al continente le cuesta hablar del color de la piel y de los trazos físicos de sus mayorías. Parece no haber discurso a mano para inscribir lo que de hecho es el trazo mayoritario en la tez de nuestras multitudes. Porque no se

trata del indio en sus aldeas, ni del negro en los territorios de palenques que persisten, sino del rasgo generalizado en nuestras poblaciones."

En el séptimo encuentro seguimos con Rita Segato, en el mismo libro del encuentro anterior, pero en un cruce de colonialidad, racialidad y género. La autora plantea un patriarcado de baja intensidad y dual en las comunidades preintrusionadas y un patriarcado de alta intensidad y binario que establece del sistema colonial capitalista.

El octavo encuentro se realizó en el ISFD Nro.129, Escuela Normal de Junín, en el nivel superior con profesores y alumnos de la formación docente. Participamos de un taller sobre el respeto de la diversidad cultural en donde se plantearon los desafíos del pensamiento decolonial en la educación. En dicha ocasión hubo música, artes visuales, bandera wiphala. El taller fue un componente más del encuentro.

En el noveno encuentro, planteamos categorías centrales del pensamiento decolonial. Buenaventura de Sousa Santos, respecto del ser la línea divisoria de lo existente y lo no existente; Walter Mignolo, la corpo-política que establece una división entre la humanitas y lo relegado en tanto antrophos; y Ramón Grosfoguel, el extractivismo como imposición capitalista. Estas categorías tienen un correlato en el territorio sobre cierta teología de la salvación granaria y la degradación de religiosidad popular como las del Gauchito Gil.

En el décimo encuentro, fuimos abriendo la reflexión hacia la cuestión política. Planteamos la cuestión de la post-verdad y tomamos su idea. Ahí lo sustancial de la post-verdad, en tanto, corrompida y corruptora, es justamente que la verdad ya no importa. Denota que dadas las circunstancias, los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal.

En el undécimo encuentro, participamos, como taller, de una actividad que los mapuches organizaron en Junín, con la participación de agrupaciones estudiantiles de Junín. Solo tenemos algunas fotos, charlamos, danzamos en ronda y comimos.

El doceavo y el treceavo encuentro comentamos las tesis de política de Enrique Dussel y algunas de las categorías. El enfoque latinoamericanista. La vida del pueblo en el origen de la legitimidad del poder. La potestas o poder institucional o sociedad política, en relación a la potentia, como poder fundante y originario. Las formas legítimas y fetichizadas del poder. La idea del mandar obedeciendo. El poder obedencial, el "mandar obedeciendo" (forma legítima) antagónica del "mandar mandando" (forma fetichizada). La representación política y la participación política, las tensiones entre estas. los niveles. En el debate se extendió la cuestión a las formas de legitimación de la acción política. Nos preguntamos cómo reconstruir una fuerza política que confronte al neoliberalismo gobernando, a partir de una construcción que no desatienda los liderazgos políticos y las luchas de base, territoriales, en la calle, se trate del sindicalismo, del feminismo, de las minorías sexuales, de minorías racializadas, de los movimientos sociales.

En el catorceavo encuentro contamos con la visita de la licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Verónica Azpiroz Cleñan, doctoranda en Salud Colectiva de la UNLA y miembro del Lof Epu Lafken de Los Toldos. Ella planteó la situación del pueblo mapuche en medio de una avanzada del Gobierno Nacional, encabezada por la ministra Patricia Bullrich. En torno a los hechos que terminaron con la desaparición de Santiago Maldonado. Entre otras cosas, planteó que el gobierno nacional intenta confundir la cuestión mapuche. Cambia la idea de Nación por Estado. Se trata de la Nación Mapuche, no de una acción terrorista contra el Estado Argentino.

En el encuentro quince y dieciseisavos continuamos con las tesis de

política de Dussel. Tomamos dos críticas de Santiago Castro Gómez sobre las tesis. La primer crítica surge del alcance que se le da a la potestas o poder institucional o sociedad política, en relación a la potentia, como poder fundante y originario. Para Castro Gómez no se agota este último en la potestas y hay un remanente que lo ubicaría en la sociedad civil. La segunda crítica sobre el poder obedencial, reside en que ante la postura antagónica de Dussel de "mandar obedeciendo" (forma legítima) y "mandar mandando" (forma fetichizada), Castro Gómez ubicará una tercera forma, que radicará en la sociedad civil y que denomina el "desobedecer mandando"

En el encuentro diecisiete, seguimos con Santiago Castro Gómez. Este autor decolonial plantea diferencias importantes con Žižek. Este último la ideología es el inconsciente mismo, es algo ontologizado. Le parece una visión sobredimensionada y que contrasta con la ideología según Gramsci, para quien la ideología no es algo anclado en la naturaleza humana, no es una enfermedad incurable a la que estemos condenados, sino un fenómeno histórico susceptible de ser modificado a través de la lucha política.

Castro Gómez toma en consideración el recorrido anterior para plantear que: el error de ontologizar la ideología tiene como consecuencia la despolitización de la lucha ideológica y que la sustancialización del sistema capitalista no es tal y que se puede disputar políticamente. Las luchas del feminismo, las luchas raciales, las luchas ambientales son inútiles o valiosas según sea la visión que se tenga.

En el encuentro dieciocho seguimos con Santiago Castro Gómez. El articula, en el caso particular de las luchas contra el patriarcado, autores como Butler y Gramsci.

Butler considera performativa la heterosexualidad obligatoria y normativa, mientras Gramsci planteaba la hegemonía como histórica. Estos apoyos le permiten separarse de Žižek y plantear la utilidad de politizar estos temas hasta obtener los logros que se esperan.

En el encuentro diecinueve tomamos algunos aportes de Pedagogías de la crueldad de Rita Segato. Ella se detiene a analizar que en latinoamérica hay una pedagogía que naturaliza la violencia sobre las mujeres y que hay un discurso reactivo familiarista frente a los fenómenos como los de la marea verde. Participó del taller una estudiante de secundario de 16 años, quien contó la dificultad de expresarse con pañuelo verde en la escuela privada católica a la que concurre.

En encuentro veinte. De la feminización del indio al pueblo feminista, lo otro del sistema. Ochoa Muñoz, socióloga mexicana dedicada a la problemática decolonial, plantea que el discurso sobre la índole de los naturales del Nuevo Mundo se basó en tres tópicos: la esclavitud, la racialización y la feminización de los indios, como patrones de poder y dominación, cuyo sentido llega hasta nuestros días. Graciela Di Marco, juninense, doctorada en UBA con una tesis sobre el tema, señala que gobiernos de muchos países conviven con una fuerza política impensada: el pueblo feminista. Una nueva identidad que, en la Argentina, se terminó de articular en los Encuentros de Mujeres y con Ni Una Menos.

El encuentro veintiuno. La politicidad de las luchas de las minorías. Tomamos la crítica de Santiago Castro Gómez a Žižek. En la postura cínica de Žižek el sujeto está atrapado en su goce y el capitalismo es inconmovible, las luchas políticas son inservibles y se despolitizan todas las actuaciones. Para Castro Gómez, en cambio, las luchas siempre están comenzando, el sujeto puede cambiar y el capitalismo es rebasable, las hegemonías son históricas y la acción política tiene sentido.

El encuentro veintidós. Tomamos un hilo sobre la violencia a partir de los argumentos de Jorge Alemán en su nuevo libro *Capitalismo, crimen perfecto o emancipación.*

"El capitalismo se comporta como una fuerza acéfala, que se expande ilimitadamente hasta el último confín de la vida." Habla de una violencia sistémica confrontados los sujetos a las exigencias de lo ilimitado. Violencia explícita según el sociólogo Ezequiel Ipar, quien habla de un "mercado de la crueldad", de lazos sociales forjados en el odio, de presuntos delincuentes rematados en el piso sin capacidad de defenderse, de indigentes prendidos fuego mientras duermen, de adolescentes asesinados por la policía en una persecución a tiros. Los otros, los débiles, los desiguales, son los destinatarios de violencias cada vez más extendidas que carecen de reglas y buscan destruir cuerpos excedentes. Florencia Alcaraz hace una crónica, también en Anfibia mostrando que la saturación de policías es respuesta habitual a la demanda de seguridad y aparece como una de las causas de la masacre de San Miguel del Monte.

El encuentro veintitrés, conversamos sobre el libro *El tambor de Foqui* con su autor José Luis Bruzzone. Tomamos algunos argumentos de *La argentina manuscrita* de Horacio González y de dos autores decoloniales, Enrique Dussel y Santiago Castro Gómez. La fuga (de capitales) y la vuelta (de gobiernos nacionales y populares) se han puesto a la par y disputan el sentido en el marco de la discusión política en vista del proceso eleccionario puesto en marcha. La vuelta del malón, el horror del salvajismo del granero del mundo y de la destrucción familiar por la cautiva, significa la fuerza recipiendaria y los modos lúdicos, mañeros, amistosos, resistenciales y dramáticos puestos de manifiesto en el libro de Bruzzone.

El encuentro veinticuatro conversamos con Nicolás Sillitti, historiador especializado sobre servicio militar en la Argentina sobre similitudes y novedades de la actual propuesta del servicio cívico voluntario de Bullrich con anteriores experiencias: el servicio militar obligatorio del siglo 20, la ley de vagos y malentretenidos del siglo 19 y las de la época colonial. Buscamos entender el sentido de

esta apelación a la memoria social sobre el reclutamiento como algo virtuoso para disciplinar y esa pasión de los gobernantes por disciplinar a sujetos librados a su suerte por las políticas que ellos mismos implementan. Políticas excluyentes del capitalismo colonial, poblaciones abandonadas y de destino incierto y desvaríos disciplinadores.

El encuentro veinticinco expuso Graciela Di Marco sobre "el pueblo feminista", aquello otro del sistema como lo ha definido y que acompaña la marcha de los pueblos. Su propuesta busca contribuir al análisis del proceso seguido por el feminismo y los feminismos en el nuevo milenio, en especial, en Argentina, caracterizados estos despliegues en un campo de lucha entre neoliberalismo y populismo. También las articulaciones que emergieron y abrieron las posibilidades de un momento histórico en el cual estos feminismos han irrumpido en el centro de la escena política. Estudia la aparición de identidades que encarnaron la construcción de contrahegemonía.

RECUERDOS

Héctor Marteau

por Mateo Ciampagna

En el recorrido por este último tramo de nuestra breve historia es necesario volver al punto de partida, al aporte fundacional que nos impulsó en esta tarea de lectura, reflexión, discusión, encuentro y toma de conciencia de nuestra realidad y nuestro tiempo.

El apoyo, las ideas, y la bibliografía que puso en nuestras manos Héctor Marteau marcaron el rumbo de este grupo de reflexión, que iniciamos en 2012, y seguimos impulsando aún en estos tiempos extraños, con aislamiento y distanciamiento.

Fue su generosidad sin límites, su lucidez y su entusiasmo lo que marcó nuestro derrotero.

Y fue en mayo, hace cuatro años, que supimos que ya no volvería a estar entre nosotros, que tendríamos que apelar al recuerdo de las renovadas propuestas que ponía sobre la mesa cada vez que nos encontrábamos y volver sobre aquellas lecturas tratando de mantener el rumbo trazado por él: pensar la realidad, la propia, desde nuestro lugar, con nuestra perspectiva, 'estamos en un tiempo muy particular, -decía- estamos insertados en un mundo y tenemos que señalar las cuestiones vinculadas a nuestras diferencias, a la sutura, los cortes, entre nuestra realidad y la modernidad en que estamos'.

Lo conocí en los claustros de la Universidad de Mar del Plata, en el curso de la licenciatura, con su portafolio lleno de libros, libros que ponía en manos de sus alumnos orientándolos en sus trabajos, con su disposición a resolver las preguntas mas insólitas y su alegría al comentarle a su mujer, Cecilia, que yo, su alumno, conocía a la amiga con quien estudiaba su hija, Eugenia, quien era de Junín: Daniela Mangini.

Y fue Eugenia la que que un día tomó su correo y escribió a todos sus contactos:

"Les escribo de la casilla de mi papá para avisarles que falleció

anoche. Se fue un Padre con mayúsculas, un esposo increíble, un abuelo único, como no he visto, un profesor para aplaudir de pie, un colega admirable para algunos de ustedes y un amigo entrañable para otros.

Imposible llegar a sus talones, imposible concebir mi vida sin el y mis días sin sus palabras, sus mates, sus enseñanzas. No recuerdo un día donde no haya aprendido algo de el o donde no haya agradecido tenerlo en mi vida y haber sido honrada con ser su hija. Porque alguien que ha sobrevivido a tanto no debería haber muerto por esto. Porque alguien que ha dado cátedra de coraje, lucha, optimismo, inteligencia y mesura, hoy merecía seguir enseñándonos.

No es justo ni correcto.

Y porque era un cerebro privilegiado, que con los años parecía rejuvenecer mas que envejecer, una esponja inagotable de aprendizaje. Había leído todo, incluso a veces iba adelante de las publicaciones! Un erudito. No imagino mejor escena para pintarlo, que mi papa leyendo. Que mas decir?, un grande."

Nada mejor para concluir estas líneas en su memoria que este testimonio de su hija, un resumen cabal de la imagen que todos los que lo conocimos, celebramos su amistad y lo frecuentamos por años, tenemos de él.

Recuerdos

RECUERDOS

Imelde Sans

Por Laura Tortoriello

Imelde nos acompañó durante un tiempo en el taller, uno de los tramos más plurales, diversos de nuestros encuentros: las reuniones eran numerosas y los participantes cambiaban de una reunión a la siguiente. Promediaba el gobierno de Cambiemos y nos urgía tener lugares de discusión que nos alentaran a seguir adelante.

Nuestra esperanza estaba cifrada en las palabras de Dussel cuando las derechas empezaron a ganar las elecciones en nuestra América: "es sólo un paso atrás de los dos para adelante que hay que dar". Nos aferramos a esa idea.

Se sentía cómoda en esas conversas que iban y venían de los textos a las vivencias de quienes participaban, a los pareceres, a las sorpresas. Conversaciones animadas en las que a veces perdíamos el hilo del argumento que nos convocaba, pero en las que siempre terminábamos trabajando alguna idea que, irremediablemente nos hacía reconsiderar todo lo que siempre pensamos (eso sigue pasando).

No se cuando fue que ella escribió su último libro, pero me gusta pensar que coincidió con su participación en el taller. El libro se llama "Memorias de una ciudadana", y ella cuenta que lo escribió porque sus hijos y sus amigos la alentaron a hacerlo, a contar lo que nunca había contado.

"No sé qué milagro o qué ruta del destino me ha permitido seguir viviendo hasta ahora. Tampoco se quien ni de qué cósmico espacio hoy por hoy me dicta y me impulsa a escribirles lo que antes no podía pronunciar desde la oralidad como una cuestión propia ... a contarles lo que les quiero contar"

Lo que nos cuenta va cruzando la historia política del país con su vida cotidiana. Lo hace amorosamente, como cuidando a los

lectores, para que podamos seguir leyendo. A veces se cuida a sí misma para poder seguir escribiendo, vuelve al presente para seguir luego al próximo capítulo, acercándose al dolor y tomando distancia.

"Son aproximadamente las 19 horas de un día opaco y húmedo. La oscuridad empieza a invadir todos los espacios de la casa. Encenderé la luz, me prepararé un té. Qué tarde se hizo! Bajaré las persianas. Ya se han encendido las luces de la calle. Las cosas que vengo diciendo, mis emociones, mis intimidades, son difíciles de confiar a otras gentes, y son muy densas para mí misma y tal vez para quien aborde la lectura. Es un atardecer brumoso. Mi mirada y mi nostalgia llegan hasta la esquina. La calle quedó vacía y yo voy a cerrar mi puerta a la tormenta que se avecina"

Los momentos en que Imelde cuenta sus vivencias artísticas, el relato fluye alegre, nos transmite cómo disfrutó esos momentos: el viaje a México y las actividades en la COART (ojalá nos hubiera contado más de eso).

Y al mismo tiempo, la incredulidad de que eso que la hacía feliz haya sido el motivo de su secuestro (eso lo digo yo más que ella). Dos secuestros. Ella los cuenta, el horror, inexplicable, indecible, imperdonable. Pero también cuenta la indiferencia y el castigo social posterior al regreso, también imperdonables, tan dolorosos. El estigma por años.

Y la reconstrucción al regreso: de la casa (destrozada y saqueada), como metáfora de reconstrucción de su propia vida.

El inventario no cesaba de sumar pérdidas. Se llevaron hasta las bebidas. No fue un allanamiento, fue un acto vandálico.

Treinta y nueve años después, ella y otros pudieron dar su

testimonio en el juicio a los canallas. Significó volver a transitar el dolor, de hablar y escuchar a otros. Ese último desgarro terminó con la sentencia.

Todos le decíamos Imelde, pero le gustaba decir que se llamaba Digna, casi como un chiste, casi como un destino.

Pero había un nombre más, un seudónimo, un nombre de guerra. Imelde lo supo más de treinta años después de su secuestro, por recortes de diarios que su padre guardaba y que ella nunca había visto. Ella era la mariposa. Comprendió en ese momento la pregunta que se reiteraba en la tortura, y que ella no sabía cómo responder.

Al final del libro, Digna Imelde se pregunta si no estaría bien apropiarse de ese nombre que los canallas le asignaron y así volver cada primavera.

"A mí el que llamó negra fue el colonizador. Lo que a mí me interesa es luchar con el racismo, la opresión que me generó la negritud. Si me llamó negra es como una identidad estratégica. Porque quienes necesitan identidad son las víctimas.

Yo soy negra porque tú me hiciste negra, y quiero que respondas por eso"

Ochy Curiel
Conferencia Universidad de Granada
7 de noviembre de 2016

Referencia bibliográfica:

Memorias de una ciudadana. Ediciones de las tres lagunas, Junín, 2016.

2016 MILAGRO SALA

Milagro Sala

12/12/2015 Sistema mundo moderno/colonial capitalista/patriarcal de Grosfoguel

Hacía dos días que había asumido el gobierno de Cambiemos, de Macri en la Argentina y nos agarramos fuerte de la baranda para hacer frente a un largo proceso por venir, ya que, luego de las discusiones de campaña, sabíamos de qué iba. Desde los primeros días sólo confirmamos la cuestión con la fuga y persecución de tres presos y la cacería de un gobierno, que venía a eso. Los medios de comunicación dieron de comer a los ojos del público televisivo esa cacería. Uno podía sentir la angustia. ¿En qué se había transformado el estado de un día para el otro?. De un estado ampliador de derechos a uno que por asalto, aunque democráticamente, parecía decidido a crear una estampida mostrar su músculo, atacar a esos feos, sucios y malos. Parecía que sí, que nadie iba a escapar de un gobierno neoliberal, mentiroso, imprudente en la economía, a la vez que voraz, y que iba a pasar por arriba con sus topadoras todo lo que se cruzaba. Nuestras preocupaciones eran políticas, pero también locales, en los límites de algunas prácticas, salud, educación, comunicación, arte. Pensábamos que teníamos que atender lo local, nuestras prácticas y también la actualidad.

Pensar el presente de Mateo Ciampagna, nos había planteado ese desafío y luego junto a la presentación de ese libro local, Héctor Marteau, traía su mirada de la filosofía desde una perspectiva latinoamericana, decolonial, postcolonial. Los autores que leíamos hasta ese momento, eran todos europeos o comentarios de estos. Era apenas audible la cuestión racial. Preferíamos tibiamente acercarnos pero en algo irrefutable y a su vez confuso: el mestizaje. Preferíamos apoyarnos en el populismo alejando el neoliberalismo. Por un lado, un sentido común mediático y de sectores institucionalizados y conservadores. Por otro, un gobierno que había dado peleas a ese sentido y que ampliaba derechos. Preferíamos ver que a pesar de la grieta aún existían formas barrocas para no dejar que nos arrasen. Nuestra perspectiva fue girando a la forma

decolonial. No pudimos esperar al año 2016, teníamos que decir algo ahí en el comienzo del gobierno neoliberal.

Trazamos algo muy general, casi una proclama decolonial en una frase. Grosfoguel, alguien que no se cansa de gritar, discutir, plantear las verdades en la cara de quien se cruce. Además de denunciar al eurocentrismo, nombra algunas figuras que van a ser de la partida. Las chicanas y feministas negras de EEUU, Moraga, Anzaldúa, los decoloniales, Mignolo y Dussel. Ya con eso y claro hablando más para la academia, permitían ir armando la genealogía.

La invitación al taller de ese día, Sábado 12 de diciembre de 2015, a las 19:30 en Gea Libros, Lavalle 381. Junín.

La convocatoria: Completamos con este encuentro el tercer ciclo anual de reuniones que, con la denominación 'Picada de los Sábados, matices con manices' que iniciamos en enero de 2013 con Laura Tortoriello, Jorge Alonso, Mateo Ciampagna y Enrique Scarpatti.

Nos definimos como un colectivo de estudio que, interpelado por la actualidad indaga en busca de aportes para enriquecer la reflexión sobre las prácticas cotidianas, académicas profesionales y políticas desde una perspectiva decolonial.

En estos tres años, hemos leído, discutido, cuestionado y replanteado diversos temas: comenzamos con las tensiones entre lo singular del sujeto y lo universal de la política, luego incorporamos asuntos vinculadas al poder, la seguridad, la gubernamentalidad, la biopolítica, el racismo, el barroco y la subjetividad, territorio y terrorismo, lo indio y lo popular, tratando de hacerlo siempre con un pensamiento crítico y desde una perspectiva decolonial.

Para hacerlo recurrimos a una amplia variedad de autores, desde Foucault y Partha Chatterjee, a Julia Suárez-Krabbe, Santiago Castro Gómez, Stefan Gandler, Bolívar Echeverría, Héctor Marteau, Ramón Grosfoguel, Gabriela Karasik, Liz Gómez, Alejandro de Oto, María Marta Quintana, Enrique Dussel, Etienne Balibar, y Boaventura de Sousa Santos.

Para celebrar los avances que hemos logrado en este recorrido y renovar los interrogantes que nos llevaron a leer, compartir, disentir y acordar, en la tarea de pensar el presente y proyectar lineamientos para el futuro, nos reuniremos el sábado 12 poniendo sobre la mesa, entre otras, esta idea de Ramón Grosfoguel, que es parte de un artículo que puede leerse completo en Revista Tabula Rasa:

"Los paradigmas hegemónicos eurocéntricos que han configurado la filosofía y las ciencias occidentales en el «sistema mundo moderno/colonial capitalista/ patriarcal» (Grosfoguel, 2005; 2006b) durante los últimos 500 años asumen un punto de vista universalista, neutral y objetivo. Las intelectuales chicanas y las feministas negras (Moraga y Anzaldua, 1983; Collins 1990) así como intelectuales del tercer mundo dentro y fuera de los Estados Unidos (Dussel, 1977; Mignolo, 2000) nos recordaron que siempre hablamos desde un lugar en particular en las estructuras de poder. Nadie escapa a la clase, lo sexual, el género, lo espiritual, lo lingüístico, lo geográfico y las jerarquías raciales del «sistema mundo moderno/colonial capitalista/patriarcal»."

Las perspectivas están planteadas, los aportes, la discusión, los acuerdos o divergencias, las variables y proyecciones surgirán de este encuentro.

Taller de estudios decoloniales de Junín: Laura Tortoriello, Enrique Scarpatti, Jorge Alonso, Mateo Ciampagna.

Referencia bibliográfica

http://www.revistatabularasa.org/numero-4/grosfoguel.pdf

Lohana Berkins

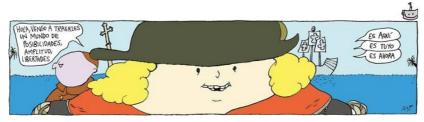
20/02/2016 Arranca la Ceocracia: Milagro Sala, india, violenta, chorra y narco

Los monstruos o figuras horrorosas, que los colonizadores pusieron rápidamente en el imaginario sobre América, rápidamente pasaron de esos tres fugitivos irredentos a la figura de Milagro Sala. Y ella claro condensaba todas esas imágenes imposibles, pobre, negra, india, chorra, violenta, Y rápidamente fue el ícono de aquellos que venían a subsanar, en nombre de la racionalidad, el buen comportamiento, dejando traslucir que se ponía un tope al incipiente avance de derechos del pueblo pobre, apoyando en imágenes raciales, de clase, territoriales. Pero también los incipientes desarrollos en la recuperación de la memoria de los pueblos indígenas, la favorable recepción de sus ideas, formas de símbolos, lenguaie, costumbres, saberes, También, vinculación de la memoria de los desaparecidos con la memoria más acallada de los pueblos originarios. La matanza de los indios. El genocidio, casi consumado donde quedaron registros, cuerpos sueltos sin su propia historia, avergonzada, clandestinizada.

Silvia Rivera Cusicanqui parecía abordar de esa forma el mestizaje con el concepto de chix´i. La animalización del indio a través del fauno, la figura del endriago del Capitalismo Gore de Sayak Valencia Triana, y Lohana Berkins, recién fallecida que pedía ocuparse de nuestros cuerpos latinoamericanos.

Tomamos prestado un chiste de Rep. Colón, con un obispo atrás, viene a hablar a los indios y le dice que viene a traerle un mundo de posibilidad, amplitud y libertades; y arenga: es aquí, es tuyo, es ahora. Colón parafraseando a Macri, clave decolonial y neoliberal insoslayable.

https://www.facebook.com/photo.php? fbid=10153424441937379&set=a.10150179265537379.308123.74 2372378&type=3&theater

La invitación al taller de ese día. Sábado 20 de febrero de 2016, a las 19:30 en Gea Libros, Lavalle 381. Junín. Es este el comienzo del cuarto ciclo anual de reuniones que, con la denominación 'Picada de los Sábados, matices con manies', iniciamos en enero de 2013 con Laura, Jorge, Mateo, Enrique y otros.

Este año buscamos consolidar este colectivo de estudio que, interpelado por la actualidad, indaga en busca de aportes para enriquecer la reflexión crítica sobre las prácticas cotidianas, académicas, profesionales y políticas, desde una perspectiva decolonial. Cerramos el ciclo anterior discutiendo una afirmación de Grosfoguel: "siempre hablamos desde un lugar en particular en las estructuras de poder. Nadie escapa a la clase, lo sexual, el género, lo espiritual, lo lingüístico, lo geográfico y las jerarquías raciales del «sistema mundo moderno/colonial capitalista/patriarcal»."

Ahora planteamos: El mestizaje, no es hibridez, impotencia, sino más bien una forma de aceptación y de rebeldía. Incorporamos al diálogo a Silvia Rivera Cusicanqui. Su pensamiento crítico expresa:

"El mestizaje oficial es el hombre nuevo, en el cual ya no hay huellas del sufrimiento y la opresión; lo blanco y lo indio se han unido en una ciudadanía universal mestiza. Esa es la ideología oficial del Estado y el sentido común dominante. El ch´ixi reconoce la contradicción, pero de esos dos opuestos se saca la energía descolonizadora. El choque entre esos opuestos energiza."

Sumanos al diálogo a Alejandro De Oto y María Marta Quintana, con su figura del fauno, la animalización del colonizado y a Valencia Triana, que agrega al valor al mestizaje otras formas de representación malograda del colonizado, más actual, la del endriago. Cierra el círculo el neoliberalismo de la Ceocracia, que no deja de buscar enemigos en el imaginario o en figuras espectrales: Milagro Sala, india, violenta, chorra y narco. Las perspectivas están planteadas, los aportes, la discusión, los acuerdos o divergencias, las variables y proyecciones surgirán de este encuentro.

Apuntes para la reunión. Tres figuras espectrales de la colonialidad: El endriago, el ch´ixi, y el cuerpo latinoamericano Los apuntes toman de Grosfoguel, el sistema mundo moderno/

colonial capitalista/patriarcal; De Alejandro De Oto y Maria Marta Quintana, El fauno y los monstruos coloniales. De Silvia Rivera Cusicanqui, el ch´ixi; de Sayak Valencia Triana el endriago; y de Lohana Berkins, el cuerpo latinoamericano.

La participación en el Coloquio del 24 y 25 de abril 2015, en la Librería Hernández de la calle Corrientes 1436, en Caba, organizado por ELP, revista Opacidades (LO), nos encontró planteando, ante las propuestas de la convocatoria, una posición sesgada. En la misma se preguntaban acerca de la no contemporaneidad, la heterogeneidad, entre las grandes miradas universales: "para todo hombre de todo tiempo y lugar, y las miradas particulares, que antagonizan con el universal, tanto en las perspectivas de los pueblos originarios o como en la teoría queer. Presentamos en ese momento el ethos barroco, como el modo cultural de abordar el universal, el capitalismo, que ponía en valor el mestizaje.

En el taller de diciembre pasado, leíamos lo siguiente de Grosfoguel:

"Los paradigmas hegemónicos eurocéntricos que han configurado la filosofía y las ciencias occidentales en el moderno/colonial «sistema mundo capitalista/ patriarcal» (Grosfoguel, 2005; 2006b) durante los últimos 500 años asumen un punto de vista universalista, neutral y objetivo. Las intelectuales chicanas y las feministas negras (Moraga y Anzaldúa, 1983; Collins 1990) así como intelectuales del tercer mundo dentro y fuera de los Estados Unidos (Dussel, 1977; Mignolo, 2000) nos recordaron que siempre hablamos desde un lugar en particular en las estructuras de poder. Nadie escapa a la clase, lo sexual, el género, lo espiritual, lo lingüístico, lo geográfico y las jerarquías raciales del «sistema mundo moderno/colonial capitalista/patriarcal»." (RG; 2007)

1. De Oto y María Marta Quintana, en el artículo, El fauno en su laberinto. Las ambivalencias de la biopolítica, describen desplazamientos, oclusiones, negaciones del enfoque eurocentrado y presencias espectrales.

"Se analiza lo que denominamos como "colonialidad del tiempo", considerada como una trama que dispone los relatos de la filosofía política contemporánea desplazando y ocluyendo ese costado incómodo y negado de la modernidad que constituye el colonialismo. Sugerimos, luego, la posibilidad de concebir otras trayectorias que conectan los desarrollos conceptuales con los efectos de la conquista y el genocidio colonizador con el propósito de ampliar el horizonte de la teoría social y política y de invocar al debate la presencia espectral de los monstruos que habitan los conceptos. Palabras clave: Biopolítica, colonialidad, necropolítica, animalización, Frantz Fanon. (ADOyMMQ,2011)

2. Capitalismo Gore y necropolítica en México contemporáneo - Sayak Valencia Triana

"El capitalismo gore podría ser entendido como una lucha intercontinental de (post) colonialismo distópico extremo; re-colonizado a través de los deseos de hiperconsumo implantados por el neoliberalismo exacerbado lo, y obediencia acrítica ante el orden hegemónico masculinista para lograr autoafirmación y empoderamiento. Así como una vinculación entre la economía sacrificial de la muerte y la producción de poder como factores que redefinen los límites de lo político. La muerte como elemento que cuestiona, perturba y disloca tanto al poder como a la potestad del estado en su exclusividad en cuanto a la aplicación de la necropolítica. "(SVT;2012;89)

Endriago

"Tomamos el término endriago de la literatura medieval, específicamente del libro Amadís de Gaula. El endriago es un personaje literario, monstruo, cruce de hombre, hidra y dragón. Se caracteriza también por una gran estatura, ligereza de movimientos y condición bestial. En el libro se le describe como un ser dotado de elementos defensivos y

ofensivos suficientes para provocar el temor en cualquier adversario. Su fiereza es tal que la ínsula que habita se presenta como un paraje deshabitado, una especie de infierno terrenal al que sólo podrán acceder caballeros cuya heroicidad rondara los límites de la locura y cuya descripción se asemeja a los territorios fronterizos contemporáneos. El endriago representa también la construcción del Otro, el abyecto que por diferente debe ser sometido o erradicado dentro de las narrativas justificativas de la colonización de América. "(SVT;2012;87)

Factores para la producción del endriago. En una entrevista, (presentada como la performer y filósofa mexicana Sayak Valencia, reflexiona sobre el fin de las identidades para renombrarse a través del cuerpo y el discurso y sujetx en tránsito permanente)

comentó respecto de Mestizx: "Estoy pensando y haciendo performances a nivel de cuestionar la colonialidad y la raza. En 2014 hice la última sobre eso, durante el aniversario de la Revolución Mexicana. Se llamaba Mestizx y consistió en retomar lo que Frantz Fanon dice sobre las "máscaras blancas" que todos usamos, en cómo nos fuimos poniendo la máscara blanca y cómo la idea de mestizajes solo se usó para pensarlo hacia la blanquitud y no hacia lo oscuro o mestizo propiamente". (SVT;2016)

3. "El colonialismo es una cadena de opresiones que nos hemos metido dentro" . Entrevista a activista y socióloga Silvia Rivera Cusicanqui

"La hibridez apela a que al cruzarse un caballo con una burra sale una mula. Y la mula es estéril. Eso siempre dicen en las comunidades: "Nosotros no somos híbridos, porque eso es ser mula". Pero la idea de fusión, hibridez, sincretismo, supone un tercero, que es lo nuevo. De dos opuestos sale un tercero del cual quedan borradas las diferencias entre los dos polos originales. El mestizaje oficial es el hombre nuevo, en el cual ya no hay huellas del sufrimiento y la opresión; lo blanco y lo indio se han unido en una ciudadanía universal mestiza. Esa es la ideología oficial del Estado y el sentido común dominante. El ch'ixi reconoce la contradicción, pero de esos dos opuestos se

saca la energía descolonizadora. El choque en ch'ixi, como muchas otras (allga, ayni) obedece a la idea aymara de algo que es y no es a la vez, es decir, a la lógica del tercero incluido. Un color gris ch'ixi es blanco y no es blanco a la vez, es blanco y también es negro, su contrario. La piedra ch'ixi, por ello, esconde en su seno animales míticos como la serpiente, el lagarto, las arañas o el sapo, animales ch'ixi que pertenecen a tiempos inmemoriales, a jaya mara, aymara. Tiempos de la indiferenciación, cuando los animales hablaban con los humanos. La potencia de lo indiferenciado es que conjuga los opuestos. Así como el allgamari conjuga el blanco y el negro en simétrica perfección, lo ch'ixi conjuga el mundo indio con su opuesto, sin mezclarse nunca con él. Pero su heterónimo, chhixi, alude a su vez a la idea de mezcolanza, de pérdida de sustancia y energía. Se dice chhixi de la leña que se quema muy rápido, de aquello que es blandenque y entremezciado. Corresponde entonces a esa noción de moda de la hibridación cultural "light", conformista con la dominación cultural contemporánea.

La noción de "hibridez" propuesta por García Canclini es una metáfora genética, que connota esterilidad. La mula es una especie híbrida y no puede reproducirse. La hibridez asume la posibilidad de que de la mezcla de dos diferentes, pueda salir un tercero completamente nuevo, una tercera raza o grupo social capaz de fusionar los rasgos de sus ancestros en una mezcla armónica y ante todo inédita. La noción de ch'ixi, por el contrario, equivale a la de "sociedad abigarrada" de Zavaleta, y plantea la coexistencia en paralelo de múltiples diferencias culturales que no se funden, sino que antagonizan o se complementan. Cada una se reproduce a sí misma desde la profundidad del pasado y se relaciona con las otras de contenciosa." (entre esos opuestos energiza."(SRC;2010)

Lohana Berkins, y los cuerpos latinoamericanos de pobreza y la crueldad.

"Hace unos días Lohana Berkins se estaba muriendo -ahora lo sabemos, ante la increíble comprobación de que su cuerpo de mamá grande no era invencible- y Paul B. Preciado le mandó un saludo solidario. Ella le respondió, cuenta Marta Dillon, que estaba ahí, que la acompañaba: "Decile a Paul que gracias pero que escriba de una vez sobre nuestros cuerpos latinoamericanos, porque mucha testosterona pero de la pobreza y la crueldad, ni una palabra. Que me perdone, pero yo no puedo dejar de luchar"."(Cosecha roja)

Vale la pena la lectura de la nota "La comandante mariposa" de Luciana Peker.

Referencias bibliográficas

De Oto Alejandro y María Marta Quintana. El fauno en su laberinto Las ambivalencias de la biopolítica. Cerlag 2011

http://www.celarg.org.ve/Espanol/PDF/107-132-El_fauno-

De_Oto_y_Quintana.pdf

Grosfoguel Ramón. La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales: Transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global1 University of California, Berkeley (Estados Unidos) Revista tabula rasa 4 2007 http://www.revistatabularasa.org/numero-4/grosfoguel.pdf

Lateral de opacidades (Aviso del Coloquio)

http://lateraldeopacidades.blogspot.com.ar/2015/03/coloquio-24-y-25-abril-2015-aviso-de.html

Enriquez Mariana. Lohana Berkins, un cuerpo latinoamericano Cosecha roja 05/02/2016

http://cosecharoja.org/lohana-berkins-un-cuerpo-latinoamericano/ Moreno María. Furia travesti. Suplemento Soy Página 12. 29/1/2016. http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-4371-2016-01-29.html

Peker Luciana, La comandante de las mariposas Pagina12 7 de febrero de 2016

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-291969-2016-02-

07.html

Rivera Silvia. Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. 2010.

http://chixinakax.blogspot.com.ar/2010/07/chixinakax-utxiwa-una-reflexion-sobre.html

Robles David Mora "El colonialismo es una cadena de opresiones que nos hemos metido dentro" Entrevista a La activista y socióloga Silvia Rivera Cusicanqui.Semanario Universidad de Costa Rica 2015 http://semanariouniversidad.ucr.cr/cultura/el-colonialismo-es-una-cadena-de-opresiones-que-nos-hemos-metido-dentro/

Sayak Valencia Triana. Capitalismo Gore y necropolítica en México contemporáneo. Relaciones jnternacionales 2012

http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/331.html Winacur Mariana. El cuerpo periférico. Página 12. Las doce. 7/2/2016.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10356-2016-02-07.html

Silvia Rivera Cusicanqui

19/03/2016 La maquinaria de sometimiento como rutina militar en la guerra represiva en Guatemala y la desvalorización de las formas indias en Jujuy.

Invitación al taller del Sábado 19 de marzo de 2016. A las 19 en Gea Libros, Lavalle 381. Junín. La cuestión del sujeto y su identidad vuelve a reunirnos en el segundo encuentro de este nuevo ciclo 'Picada de los Sábados, matices con manices' que iniciamos hace más de tres años. Buscamos ampliar la indagatoria sobre la noción aymara "chi'ixi", que plantea la polaridad negro y blanco, pero no entiende esta noción la "hibridación cultural light", que encubre en un ciudadanía universal mestiza, un mestizaje que oculta los procesos de dominación, que es gris, sino, más bien, la idea de la sociedad abigarrada, donde múltiples diferencias culturales no se funden, sino que antagonizan o se complementan, en procesos contenciosos. Ch'ixi no es chhixi. Esa mancha india del mestizaje descolonizado, orgulloso de sus raíces, noción que propone la mirada creativa y autocrítica de los procesos de modernización de lo indígena que tiene Silvia Rivera Cusicanqui. (Reunión anterior)

Nos acompañarán en este recorrido los trabajos de las antropólogas Gabriela Karasik y Rita Segato, dos destacadas investigadoras argentinas que hemos leído en otras ocasiones, esta vez con con sus aportes sobre Jujuy y Guatemala.

En Jujuy, Karasik investigó como la desvalorización de las formas culturales y sociales no europeas, indígenas y criollas, ha sido un componente central del proceso más global de subalternización de estos conjuntos sociales, y en este marco considera no solamente la importancia intrínseca de la cultura propia, sino el valor emblemático que ésta puede asumir. El ataque a Milagro Sala y su organización sería una expresión más de este atropello.

En Guatemala, el aporte de Rita Segato fue pieza clave en un histórico juicio que, por primera vez expuso un crimen de género como crimen de Estado. Quince mujeres mayas festejaron hace poco

las condenas a 240 y 120 años de prisión para jefes militares que las sometieron a esclavitud sexual y doméstica en un cuartel de descanso del ejército. Segato desnudó la maquinaria de sometimiento como rutina militar en la guerra represiva, con su concepto de "pedagogía de la crueldad" y planteó que esta sentencia y sus fundamentos sientan un precedente en todo el continente y aporta también para pensar los femicidios y el cuerpo de las mujeres como campo de batalla.

Retomamos el intercambio de ideas del último encuentro incorporando nuevos aportes a la reflexión crítica sobre las prácticas cotidianas, académicas, profesionales y políticas, siempre desde la perspectiva decolonial y a partir de estas referencias articular los aportes, la discusión, los acuerdos o divergencias, las variables y proyecciones que surjan de este encuentro.

Referencias bibliográficas

Karasik, Gabriela A., Procesos de revitalización étnica en Jujuy: la experiencia subalterna entre lo indio y lo popular. Antropología del Mercosur, Bs As. 2009

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10424-2016-03-09.html

http://www.prensalibre.com/condena-en-caso-sepur-zarco-marca-un-avance-para-guatemala

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9737-2015-05-29.html

Rep (miguelrep.com.ar), contratapa Pagina/12, jueves 11 de febrero de 2016.

Taller de estudios decoloniales de Junín: Laura Tortoriello, Enrique Scarpatti, Jorge Alonso, Mateo Ciampagna.

16/04/2016 Vigencia del discurso sobre la descolonización: la diferencia colonial

Sábado 16 de abril de 2016, a las 19 en Gea Libros Lavalle 319, Junín. Vigencia del discurso sobre la descolonización. La descolonización no es hoy una referencia extraña o algo vinculado a procesos políticos del pasado, no atañe solo a poblaciones marginadas en las Américas, es un tema que progresivamente adquiere relevancia mundial ya que la colonización se ha vuelto el modus operandi mismo de la globalización.

El problema del siglo XXI es en gran parte el problema de la colonización, por el empobrecimiento continuo de poblaciones racializadas, por la invasión de sus territorios por parte de un nuevo imperialismo que busca hacer de los mismos piezas claves en el triunfo de la expansión de la lógica del capital en todo el mundo, y por la creación de murallas de contención entre las zonas privilegiadas y el antes llamado Tercer Mundo.

La globalización de la cultura estadounidense incluye la propagación del deseo por ciertos patrones de consumo, cierta visión del sujeto muy individualista y consumista, así como también, como apunta Lewis Gordon, distintas fobias racistas que le fueron constitutivas a los EE.UU. como nación. La globalización funciona como expansión de ideales truncados de humanidad y subjetividad, tanto como de poder y conocimiento.

Para pensar la complejidad de la colonialidad tenemos en cuenta que la llamada «dependencia» no se puede explicar sólo a partir de fuerzas exteriores que se imponen a los países previamente colonizados, sino también a fuerzas interiores que mantienen distintas jerarquías raciales en los países en cuestión. Estás jerarquías continúan siendo reproducidas tanto en las formas de imperialismo actual como en proyectos de nacionalización basados en la hegemonía blanca o mestiza. Además entre los racializados mismos también se establecen jerarquías de valor, lo que significa que la «diferencia colonial» no sólo plantea una división epistémica

entre sujetos investidos en el proyecto de colonización y los colonizados, sino también una heterogeneidad colonial jerárquica que se desenvuelve de forma distinta en distintos contextos y momentos históricos.

Para considerar estas cuestiones que tienen que ver con la colonialidad del ser, del saber, del poder y del tiempo nos reuniremos el próximo sábado 16 a la 19. La propuesta es que, a partir de los textos que citamos, se produzcan intercambios, debates, aportes, acuerdos o divergencias, y las proyecciones que surjan del encuentro.

Taller de estudios decoloniales de Junín. Laura Tortoriello, Enrique Scarpatti, Jorge Alonso, Mateo Ciampagna

Referencias bibliográficas www.revistatabularasa.org/numero-9/04maldonado.pdf www.revistatabularasa.org/numero-12/04oto-quintana.pdf

21/05/2016 Discurso sobre el colonialismo: la razón des-colonial

21 de mayo de 2016 a las 19 en Gea Libros, Lavalle 381. Junín.

El proyecto para este encuentro es retomar el abordaje de la problemática del pensamiento crítico y el giro decolonial incorporando en una primera parte lo ocurrido en encuentros recientes con referentes teóricos a los que hemos leído y analizado en este taller. Proponemos luego incorporar estos aportes a la problemática planteada en la reunión de abril pasado cuando consideramos los planteos de Fanon y de Césaire, las reflexiones no desde el 'asombro' sino desde el "horror", la problemática de la restauración de lo humano, y debatimos a partir del interrogante de Nelson Maldonado-Torres sobre si "podremos todos juntos entrar en el proyecto variado y múltiple de la decolonización?"

Para completar este desarrollo vamos al análisis que hace Maldonado del aporte de Aimé Césaire en El Discurso sobre el colonialismo, texto que presenta, como 'un nuevo «discurso del método» para el buen razonar (Descartes) tras el fracaso europeo. Se trata de la articulación precisa de la razón des-colonial cuya finalidad primordial no es solamente el cambio en métodos de conocimiento, sino también el cambio social'

Maldonado aclara luego que esto se articula con 'la razón imperial y la razón colonial', una tiene que ver con la producción de la «mentira» e hipocresía imperial y la otra con formas de conocer e investigar que sucumben ante o son seducidas por las mismas. Valioso material sobre esta problemática se ha reunido en el texto 'El Giro Decolonial, Reflexiones para una diversidad epistémica mas allá del capitalismo global', que se puede encontrar en

www.unsa.edu.ar/histocat/hamoderna/grosfoguelcastrogomez.pdf Taller de estudios decoloniales de Junín, Laura Tortoriello, Enrique Scarpatti, Jorge Alonso, Mateo Ciampagna.

Referencias bibliográficas www.revistatabularasa.org/numero-9/04maldonado.pdf

Rita Segato

20/08/2016 La raza latinoamericana: la noblancura. Otro mestizaje según Rita Segato

Invitación al taller: 20 de agosto de 2016, Sábado, Gea Libros. Lavalle 319. Junín.

Tras el amplio debate que tuvimos en mayo, a partir del interrogante de Nelson Maldonado-Torres "¿Podremos todos juntos entrar en el proyecto variado y múltiple de la decolonización?"; en junio presentamos la revista Adoquines 2. Tras la pausa de julio, retomamos lo relacionado con la colonización, como modus operandi de la globalización.

En este encuentro haremos con Rita Segato una nueva relectura del mestizaje, tratando de profundizar el desarrollo propuesto para este año. El artículo que escogimos del libro de Rita Segato *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos*, se titula: *Los cauces profundos de la raza latinoamericana: una relectura del mestizaje*. La autora hace un desarrollo de la idea del mestizaje a partir de ubicar una especie de conjunto vacío al que se han ido volcando distintos sentidos.

La primera idea le permite plantear la raza latinoamericana como una definición negativa, y dirá que la raza latinoamericana se trata de la no-blancura. El color de la piel y los trazos físicos de las mayorías, de las multitudes no está nombrado, es algo de lo que cuesta hablar. Ahora bien, la gravedad de esto consiste en que la no-blancura no asigna etnicidad, cultura particular o sociedad que la contenga.

Recogimos algunos párrafos del texto.

"Al continente le cuesta hablar del color de la piel y de los trazos físicos de sus mayorías. Parece no haber discurso a mano para inscribir lo que de hecho es el trazo mayoritario en la tez de nuestras multitudes. Porque no se trata del indio en sus aldeas, ni del negro en los territorios de

palenques que persisten, sino del rasgo generalizado en nuestras poblaciones." (RS; 2015;215) "La plica que aflora en los multitudinarios mestizajes es el tinte de algo tan genérico y general como la no-blancura: sin etnicidad, sin sociedad, sin "cultura" particular." (RS;2015; 216).

A partir de estas referencias articulamos los aportes, la discusión, los acuerdos o divergencias, las variables y proyecciones que surjan de este encuentro.

Referencias bibliográficas:

Segato Rita, 2015. Crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Prometeo libro Buenos Aires.

Taller de estudios decoloniales de Junín Laura Tortoriello, Enrique Scarpatti, Jorge Alonso, Mateo Ciampagna.

01/10/2016 "Diferentes pero iguales" o "desiguales pero distintos" feminismo binario o dual en Rita Segato

Invitación al taller: 1 de octubre de 2016, a las 19 hs, en Gea libros, Junín

"Diferentes pero iguales" o "desiguales pero distintos"

La segunda lectura de *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda* de Rita Segato. Prometeo libro Buenos Aires 2015 nos lleva al Género y colonialidad: del patriarcado comunitario de baja intensidad al patriarcado colonial moderno de alta intensidad abre con dos preguntas:

¿Por dónde se abren las brechas que avanzan, hoy, desarticulando la colonialidad del poder, y cómo hablar de ellas?

¿Qué papel tienen las relaciones de género en este proceso?

Apuntes y párrafos del texto bibliográfico. Dos preguntas que no parecen formar parte del mismo orden salvo por la observación que realiza la autora acerca de que el cruce entre colonialidad y patriarcado se deriva de que el patriarcado colonial moderno y la colonialidad de género, se plantean en el contexto general de las autonomías, dicho en plural y abarcando colonialidad y patriarcado. Dirá que sus "inserciones" y participaciones en el feminismo y la lucha indígena le han permitido percibir cómo las relaciones de género se ven modificadas por el colonialismo, la episteme de la colonialidad cristalizada y reproducida permanentemente por la matriz estatal republicana.

Se detiene en el feminicidio considerando que se trata del síntoma de la barbarie del género moderno. Datos de El Salvador, México, Congo, Ruanda, Honduras donde los asesinatos de mujeres, duplican, triplican y cuadruplican a los de los hombres y donde de las mutilaciones, violencia y el ensañamiento que se expande produce escozor y horror. Dirá "La rapiña que se desata sobre lo femenino se manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes como en las formas de tráfico y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer, hasta el último límite. La ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados se practica como nunca antes y, en esta etapa apocalíptica de la humanidad, es expoliadora hasta dejar solo restos." (RS;2015;71-72) Presenta la oposición de cierto despliegue jurídico desde la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993, como derechos humanos de las mujeres y el genocidio de género.

La autora plantea que en Brasil a partir de un proyecto de ley en defensa de los niños y niñas propuesto por el frente evangélico parlamentario, produjo cierta discusión. El proyecto, dice, propone la supervisión y la vigilancia por agentes misioneros y de la seguridad pública, redoblando su capacidad interventora de la aldea. La aldea pierde así su privacidad y se vuelve transparente al ojo estatal. "Una vez más en el mundo colonial, la pretendida salvación de los niños es la coartada fundamental de las fuerzas que pretender intervenir en los pueblos mediante la acusación de que someten a su propia infancia a maltrato" (RS;2015;72)

De igual modo la ley contra la violencia doméstica en Brasil presenta el siguiente dilema:

Pues, ¿cómo sería posible llevar el recurso de los derechos estatales sin proponer la progresiva dependencia de un Estado permanentemente colonizador cuyo proyecto histórico no puede coincidir con el proyecto de las autonomías y de la restauración del tejido comunitario? Es contradictorio afirmar el derecho a la autonomía, y simultáneamente afirmar que el Estado produce las leyes que defenderán a los que se ven perjudicados dentro de esas propias autonomías. (RS;2015;73)

Segato afirma que: "en esa tarea, es que el Estado entrega aquí con una mano lo que ya retiró con la otra: entrega una ley que defiende a las mujeres de la violencia a que están expuestas porque ya rompió las instituciones tradicionales, y la trama comunitaria que las protegía" (RS;2015;73)

"El polo modernizador estatal de la república, heredera directa de la administración ultramarina, permanentemente colonizador e intervencionista, debilita las autonomías, irrumpe en la vida institucional, rasga el tejido comunitario, genera dependencia, y ofrece con una mano la modernidad del discurso crítico igualitario, mientras con la otra ya introdujo los preceptos del individualismo y la modernidad instrumental de la razón liberal y capitalista, conjuntamente con el racismo que somete a los hombres no blancos al estrés y a la emasculación". (RS;2015;73-74)

Modelos sobre la cultura puestos en discusión. La autora plantea la limitación del modelo del relativismo cultural para resolver el problema que surge del discurso universal los derechos humanos de las Naciones Unidas versus las autonomías locales de la aldea. "Es preciso abandonar argumentos relativistas y del derecho a la diferencia y substituirlos por un argumento que se apoye en lo que sugerí definir como pluralismo histórico. Los sujetos colectivos de esa pluralidad de historias son los pueblos, como autonomía deliberativa para producir su proceso histórico, aun cuando estén en contacto, como siempre ha sido, con la experiencia y los procesos de otros pueblos." (RS;2015;75)

Pero además critica también el modelo de la interculturalidad. "la permanencia de un pueblo no depende de la repetición de sus prácticas, ni de la inmovilidad de sus ideas. Soltamos así las amarras que sustentan la identidad, sin dispensarla, pero

refiriéndose a la noción de pueblo, como vector histórico, como agente colectivo de un proyecto histórico, que se percibe viniendo de un pasado común y construyendo un futuro también común, a través de una trama interna que no dispensa el conflicto de intereses y el antagonismo de las sensibilidades éticas y posturas políticas, pero que comparte una historia. Esta perspectiva nos conduce a sustituir la expresión "una cultura" por la expresión "un pueblo", sujeto vivo de una historia, en medio a articulaciones e intercambios que, más que una interculturalidad, diseña una interhistoricidad". (RS;2015;75)

El pluralismo histórico lo entenderá como una variante no culturalista del relativismo, inmune a tendencias del culturalismo. "Más que un horizonte fijo de cultura, cada pueblo trama su historia por el camino del debate y la deliberación interna, cavando en las brechas de inconsistencias de su propio discurso cultural, haciendo rendir sus contradicciones y eligiendo entre alternativas que ya se encuentran presentes y que son activadas por la circulación de ideas provenientes del mundo circundante, en interacción y dentro del universo de la nación, definida como una alianza entre pueblos" (RS;2015;77)

El modelo de Segato

Segato Modelo criticado por la

autora

Pueblo sujeto de la

Cultura

historia

Pluralismo histórico Relativismo cultural

Inter historicidad Interculturalidad

La autora plantea que la presencia del patrón de la colonialidad, producto de la colonización europea y profundizado en el orden moderno impuesto por las repúblicas, ha dejado un orden jerarquizado de matriz colonial, una episteme entendida como colonialidad del poder, la raza como clasificador y una historia de las relaciones de género. Dirá que la expansión de los tentáculos del estado modernizador en el interior de las naciones, entrando con sus instituciones con una mano y con el mercado en la otra, desarticulando, rasgando el tejido comunitario, llevando el caos e introduciendo un desorden profundo en todas las estructuras que existían en el propio cosmos. Uno de estos es el patriarcado. Dirá: "una de las distorsiones que acompaña este proceso es el agravamiento e intensificación de las jerarquías que formaban parte del orden comunitario pre intrusión (RS;2015;78)

La autora habla de un orden pre intrusión y de la colonialidad modernidad y considera al primero como un pliegue fragmentario y que logró mantener algunas cosas de una manera indiferenciada. No considera a este orden premoderno, lo que le valdría volverse hacia la modernidad. Este mundo alcanzado por la colonialidad modernidad ha exacerbado el orden que ahí residía modificando las relaciones de castas, de estatus de género, etc. Plantea un "entremundos, porque lo único que realmente existe son situaciones intermediarias, interfaces, transiciones, entre la realidad estatal y el mundo aldea, entre el orden colonial moderno y el orden pre intrusión". Un entremundo a veces, conservador y, a veces, progresista. La aldea es penetrada por la modernidad instrumental del mercado y la cooptación de liderazgos por el sistema democrático; o por el contrario por valores igualitarios que permitan beneficios en la aldea.

El estado tendría un papel de restituir a los pueblos su fuero íntimo

y la trama de su historia, expropiada por el proceso colonial y por el orden de la colonialidad modernidad, promoviendo al mismo tiempo la circulación del discurso igualitario de la modernidad en la vida comunitaria.

Mestizaje: blanqueamiento o ennegrecimiento. Entremundos de la sangre relativos al mestizaje. El blanqueamiento lo considera como el secuestro de la sangre no blanca en la blancura y su cooptación en el proceso de dilución sucesiva del rastro del negro y del indio en el mundo criollo blanqueado del continente.

Por el contrario, el ennegrecimiento, el aporte de la sangre blanca a la sangre no blanca en el proceso de reconstrucción del mundo indígena y afro-descendiente-

"el segundo proyecto, comienza a reformularse el mestizaje, como la navegación de la sangre no blanca, durante siglos de clandestinidad, cortando por dentro y a través de la sangre blanca, hasta resurgir en el presente de su prolongado ocultamiento en el proceso amplio de reemergencia de los pueblos que el continente testimonio." (RS;2015;80) El mestizo trae al indio.

Feminismos y colonialidad. La autora va a hacer una lectura de la interface entre el mundo pre intrusión y el mundo colonialidad modernidad, a partir del sistema de géneros. Esta temática le permite desplegar la discusión actual dentro del pensamiento feminista. Identifica tres posiciones. La primera, el feminismo eurocentrado, supone la universalidad del patriarcado, y la posibilidad de ampliar la conquista de derechos alcanzados a las mujeres no blancas e indias. Oyeronke Oyewumi y María Lugones sostienen la inexistencia del género en el mundo precolonial. La tercera posición muestra la existencia de nomenclaturas de género en las sociedades tribales y afro-americanas. Identifica ahí organización patriarcal aunque diferente al del género occidental y que podría describirse como patriarcado de baja intensidad.

Dualidad en el mundo de la aldea. La autora va a plantear un patriarcado de alta intensidad y un patriarcado de baja intensidad. Toma relieve la diferencia entre el espacio público y doméstico en el mundo modernidad colonialidad y el mundo de las aldeas, para la asignaciones de roles y funciones entre los géneros y los deseguilibrios que se dan entre ambos. En el párrafo que sigue presenta dos ejemplos donde si bien hay un mundo compartimentalizado y dual de hombres y mujeres, de espacio público y doméstico, hay pasajes de uno al otro, donde la politicidad no es exclusivo de un solo espacio. El género está reglado dirá que constituye una dualidad jerárquica, que aunque desigual, ambas tienen plenitud ontológica y política.

Si bien el espacio público del mundo de la aldea de un gran número de pueblos amazónicos y chaqueños existen restricciones precisas a la participación y alocución femenina y es reservada a los hombres la prerrogativa de deliberar, estos hombres, como es bien sabido, interrumpen al atardecer el parlamento en el ágora tribal, en muchos casos muy ritualizado, sin llegar a conclusión alguna, para realizar una consulta por la noche en el espacio doméstico. Solo se reanudará el parlamento al día siguiente, con el subsidio del mundo de las mujeres, que solo habla en la casa. Caso esta consulta no ocurra, la penalidad será intensa para los hombres. Estos es habitual y ocurre en un mundo claramente compartimentalizado donde, si bien hay un espacio público y un espacio doméstico, la política, como conjunto de deliberaciones que llevan a las decisiones que afectan la vida colectiva, atraviesa los dos espacios. En el mundo andino, la autoridad de los mallkus, aunque su ordenamiento interno sea jerárquico, es siempre dual, involucrando una cabeza masculina y una cabeza femenina, y todas las deliberaciones comunitarias son acompañadas por las mujeres, sentadas al lado de sus esposos o agrupadas fuera del recinto donde ocurren, y ellas hacen llegar las señales de aprobación o desaprobación al curso del debate. Si es así, no existe el monopolio de la política por el espacio público y sus actividades, como en el mundo colonial moderno. Al contrario, el espacio doméstico es dotado de politicidad, por ser de una consulta obligatoria y porque en él se articula el grupo corporativo de las mujeres como frente político. (RS;2015;89)

Binarismo del patrón colonial moderno. Dirá que cualquier elemento plenitud ontológica deberá para alcanzar ser ecualizado. conmensurabilidad a partir de una grilla de referencia o equivalente universal. La otredad dejará de constituir un problema al tamizarse por la grilla ecualizadora, neutralizadora de particularidades, e idiosincrasias. "el otro-indio, el otro-no-blanco, la mujer, a menos que depurados de su diferencia o exhibiendo una diferencia conmensurabilizada en términos de identidad reconocible dentro del patrón global, no se adaptan con precisión a este ambiente neutro, aséptico, del equivalente universal, es decir de lo que puede ser generalizado y atribuido de valor e interés universal. Solo adquieren politicidad y son dotados de capacidad política, en el mundo de la modernidad, los sujetos-individuales y colectivos- y cuestiones que puedan, de alguna forma, procesarse, reconvertirse, transportarse y reformular sus problemas de forma en que puedan ser enunciados en términos universales, en el espacio neutro de sujeto republicano, donde supuestamente habla el sujeto ciudadano universal. Todo lo que no pueda convertirse o conmensurabilizarse es resto (RS;2015;89).

El dualismo se convierte en una variante de lo múltiple, el binarismo construye el mundo de lo uno. En el mundo de lo múltiple no hay necesidad de reducir al mundo de la grilla universal, ni de expulsar un resto.

"Con la transformación del dualismo, como variante de lo múltiple, en binarismo del Uno -universal, canónico, neutral - y su otro -resto, sobra, anomalía, margen- pasan a clausurarse los tránsitos, la disponibilidad para la circulación entre las posiciones, que pasan a ser todas colonizadas por la lógica binaria. El género enyesa, a la manera occidental, en la matriz heterosexual, y pasan a ser necesarios los Derechos de protección contra la homofobia y las políticas de promoción de la igualdad y la libertad sexual, como el matrimonio entre hombres o entre mujeres, prohibido en la colonial modernidad y aceptado en una amplia diversidad de pueblos indígenas del continente. Las presiones que impuso el colonizador sobre las diversas formas de la sexualidad que encontró en el incanato han sido relevadas por Giuseppe Campuzano en crónicas y documentos del siglo XVI y XVII. En ellas se constata la presión ejercida por las normas y las amenazas punitivas introducidas para capturar las prácticas en la matriz heterosexual binaria del conquistador, que impone nociones de pecado al mundo aquí encontrado y propaga su mirada pornográfica. (RS;2015;94)

"Aparición" Performance 2007 Giuseppe Campuzano

Constata la caída de la esfera doméstica del mundo de lo múltiple al mundo de lo binario produciendo un derrumbamiento de cierta plenitud ontológica al lugar del resto o sobra.

Por último, plantea volver a la mirada de la multiplicidad y la ruptura del imperativo de la conmensurabilidad, de lo uno. Plantea que cuando se pretende la universalización de la ciudadanía, y el igualitarismo de los géneros, dirá que lo que se remedia es un mal de la modernidad. La modernidad pone con una mano lo que sacó con otra. Dirá que "a diferencia del "diferente pero iguales" de la fórmula del activismo moderno, el mundo indígena se orienta por la fórmula, difícil para nosotros de acceder, de "desiguales pero distintos". Es decir, realmente múltiplos, porque el otro, distinto, y aún inferior, no representa un problema a ser resuelto" (RS;2015;96)

Mundo de las aldeas Mundo colonialidad

modernidad

Dualismo Binarismo

Múltiple Uno y resto

Desiguales pero distintos

Diferentes pero iguales

ORGANIZAN Estudantes de Prof. de Filosofía & Agrupación E. Galeano

12/10/2016 Pensar las respuesta a la colonización enfocándonos en la cuestión educativa. Escuela Normal Nº 129 de Junín.

Invitación: Buenas tardes a todxs! Lxs estudiantes del profesorado de Filosofía en conjunto con el reciente electo Centro de Estudiantes,"Agrupación Eduardo Galeano", del ISFD N°129, Junín estamos a cargo de la organización del acto del día 12 de octubre "Día del respeto a la Diversidad Cultural".

La propuesta fue mutar el acto por una jornada de reflexión filosófica. Invitamos a taller de Estudios Decoloniales a guiar un taller de lectura y debate, abierta la invitación a todxs lxs estudiantes, docentes, no-docentes y la comunidad.

El encuentro de ayer en Gea Libros en Junín pudimos conversar y enmarcar un poco el tema para el taller del 12/10/2016 en el SUM del Colegio Normal. La propuesta que surgió es: Pensar las respuestas a la colonización, enfocándonos en la cuestión educativa. La reflexión deberá centrarse en el saber, las verdades y la educación latinoamericanos en el contexto actual, como resistencia al epistemicidio eurocéntrico.

Tuvimos una conversación con Jorge Eduardo Alonso, María Laura Tortoriello, Mateo, Gaston Viola , Julieta Lucía Pratti y Bea Roulier quienes participarán de la actividad.

Julia Altamirano, estudiante, cuarto año, Profesorado de Filosofía.

19/11/2016 Extractivismo, corpopolítica y crítica decolonial. Teología salvífica granaria o religiosidad popular

Sábado 19 de noviembre de 2016 a las 19 en Gea libros, Lavalle 381. Extractivismo, corpo- política y crítica decolonial. Lectura y comentarios de textos a cargo de Oscar Quevedo, Cristian Quattrini, Mateo Ciampagna, Jorge Alonso y Laura Tortoriello.

El arreglo de caminos rurales y limpieza de accesos a paseos turísticos, así como la tala indiscriminada de grandes árboles, muestran algunas de las prioridades del accionar del gobierno local, además de su preocupación constante por maquillar. Hacer buena letra facilitando la pronta circulación de sagrados granos que se exporta sin valor agregado ni retenciones y embellecer puntos turísticos eliminando construcciones colectivas que forman parte del imaginario de la cultura y religiosidad popular forma parte de su gestión, como fue el caso en Junín de la limpieza de santuarios del Gauchito Gil (empleados municipales atribulados haciendo las limpiezas ya que no es un santo cualquiera). Al hacerlo -aunque no lo sepa- pone de manifiesto su posición ante lo sagrado y lo profano, lo valioso y lo desechable; lo que permite relacionar estos hechos con la idea del extractivismo como parte de una teología de la salvación para América Latina.

Buscando entender el sentido de lo que está ocurriendo proponemos hacer referencia a textos que enmarcan estos procesos desde una crítica decolonial haciendo referencia al pensamientos abismal, la corpo-política y el extractivismo epistémico y ontológico.

Tomaremos como base tres puntos:

-Boaventura de Sousa Santos plantea que desde esta perspectiva 'La división es tal que "el otro lado de la línea" desaparece como realidad, se convierte en no existente, y de hecho es producido como no-existente. No-existente significa no existir en ninguna forma relevante o comprensible de ser.' -Walter Mignolo aporta la idea de 'corpo-política' como "componente fundamental del pensamiento decolonial, el hacer decolonial y la opción decolonial al revelar, primero, las tácticas de la epistemología imperial para afirmarse a sí misma en la humanitas del primer mundo desarrollado y, por otro, al emprender la creación de saberes decoloniales que responden a las necesidades de los anthropos del mundo no desarrollado o en vías de desarrollo."

-Ramón Grosfoguel trae esta idea: "El «extractivismo» es una forma de fascismo descarado que va desde el cristianizate o te mato del siglo XVI hasta el civilizate o te mato del siglo XIX, al desarróllate o te mato del siglo XX y al democratizate o te mato del siglo XXI (Grosfoguel, 2011b). Todos estos proyectos globales coloniales han estado asociados al «extractivistate o te mato» que ha sido una constante desde el siglo XVI. (RG;2016;141)

Referencias bibliográficas:

Walter D. Mignolo. Desobediencia Epistémica (II), Pensamiento Independiente y Libertad De-Colonial.

https://antropologiadeoutraforma.files.wordpress.com/.../mign...

Boaventura de Sousa Santos. Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de saberes.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/.../coedic.../olive/05santos.pdf Ramón Grosfoguel. Del «extractivismo económico» al «extractivismo epistémico» y al «extractivismo ontológico»: una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo.

http://www.revistatabularasa.org/numero-24/06grosfoguel.pdf

17/12/2016 La palabra del año: post-verdad

Invitación al taller: 17 de diciembre de 2016. El sábado, a las 20:00, nos reuniremos en Gea Libros, Lavalle 381, completando un nuevo ciclo -el cuarto- de nuestros encuentros mensuales destinados a la lectura, comentario de textos y reflexión crítica sobre el mito de la modernidad que iniciamos en 2013.

La propuesta es no solo hacer un recorrido por las cuestiones, autores y problemáticas que nos han convocado a lo largo de este complejo y convulsionado año que hemos vivido, también buscamos impulsar el tratamiento de nuevas cuestiones, o enfocar viejos problemas desde perspectivas innovadoras siempre con la idea de comprender el presente desde un enfoque decolonial.

"Este año la cuestión de la post-verdad 'pasó de ocupar un lugar periférico en el uso cotidiano a ser eje de los comentarios políticos' poniendo de manifiesto que 'la sustancia fundamental de la post-verdad corrompida y corruptora es justamente que la verdad ya no importa' y que 'denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal'. Así, después de la verdad aguarda agazapada una (per)versión de lo verdadero: todo aquello en lo que se quiere creer aunque no sea cierto. Y querer creer es creer poder."

El 29 de noviembre, en la contratapa de Pagina12, Rodrigo Fresán publicaba este texto y la propuesta es que partir de estas afirmaciones comencemos a pensar en nuestro proyecto para el año próximo que, como entendemos será centralmente 'político', buscaremos abordar desde "Las 20 tesis de política" de Enrique Dussel.

2017 SANTIAGO MALDONADO

Los ojos de Santiago de Sandra Pintos

14/05/2017 Xawün. Conversaciones interculturales. Sabiduría ancestral de los pueblos Nahuált y Mapuche sobre la muerte y el fluir de la vida

Pillan pangui. El espíritu del puma. En la zona algunas personas vieron andar un puma o algunos soñaron con él, vimos que se acercaba un tiempo difícil, de resistencias y lucha, eso podemos inferir de su presencia. No es casualidad, no existe la casualidad para nosotros en la lectura que hacemos de la naturaleza, ella se presenta con avisos. Por eso nosotrxs presentamos el dibujo. que avisa, el tiempo que está llegando, que se avecina, es espiritual. (Claudia Lamelza)

(El xawün, la reunión contó con distintos momentos y actividades, con la apertura de la actividad con referentes mapuches, con música, poesías, sabidurías, una conversación, baile, comida y pintura en vivo)

Participan: Marco Anaya Linares (Náhuatl), Verónica Azpiroz Cleñan (Mapuche), miembros de la comunidad mapuche, miembros de taller de estudios decoloniales de Junín. Organizado por UCET (Unión de centros de estudiantes terciarios) y Pillan Pangui. (Indicaciones en la invitación al evento) Como no sabemos hacer otra cosa que HACER, organizamos un xawün - encuentro, en conjunto con la UCET guiadxs por el Pillán Pangui.

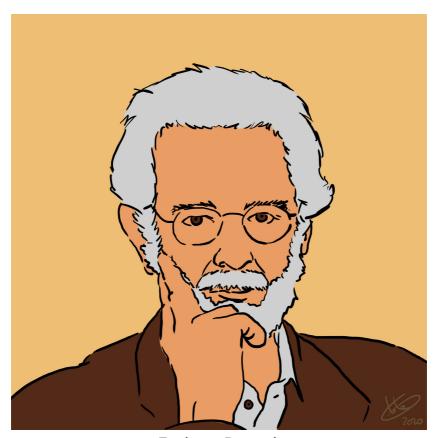
IMPORTANTE: Traer vajilla (plato hondo y cuchara) que la Unión de Centros de Estudiantes cocina pankuxa! (versión tradicional y opción veggie) También venderemos empanadas.

Distintos grupos estudiantiles de Junín junto con integrantes de la comunidad Mapuche organizaron un encuentro de música, baile, conversaciones y comida (pankuxa) en la Casa del Pueblo de Junín.

Enrique Dussel

20/05/2017 Sobre las 20 tesis de política de Dussel

Participaron: Gastón Viola Prioli, Claudia Lamelza, Mateo Ciampagna, Laura Tortoriello, Jorge Alonso, Mauricio Madrea, Luis Terroba, Susana Bogey, Carla Garbe.

Extractamos dos párrafos de participantes de la reunión. Presentan una convergencia. Una enunciación o pregunta sobre la articulación política y otra desde la perspectiva mapuche que no lo es menos y una convergencia posible. ¿Puede la cuestión indígena o dicho de otra forma, la racialización nuestra ser el articulador de un proyecto político emancipatorio contrahegemónico al neoliberalismo?

"...Dussel dice, qué pasa con la meritocracia termina por disolver las creencias colectivas, en particular los movimientos populares, en el momento en el que los medios introducen, a través de la estética, el consumo, del sálvese quien pueda, del individualismo, etc., la creencia común es mucho más complicado. En las organizaciones populares hay mayor tendencia a la asociación donde hav ciertas cuestiones comunes en un caso pueden ser los pueblos originarios y en otro pueden ser los campesinos. El problema es cómo construir con la disimilitud contextual. En instancias urbanas como puede ser Junín, bajo qué creencia colectiva podemos articularlo, hay que buscarlo pero no están presentes..." (Mauricio Madrea politólogo y formador docente)

"Cuando nos juntamos, por ahí en algunas ceremonias, estamos todos, gente mapuche, gente indígena, cada uno está militando en una organización política, digamos en el peronismo, pero en todos lados, en todos los partidos políticos, pero siempre con ese pensamiento de estar incorporando en esa organización también, tratando de dialogar con esta organización, nuestra propia cuestión. Y creo que eso se da como inconsciente, por ahí, y que ahora lo estamos haciendo consciente." (Claudia Lamelza Filósofa, formadora docente y Mapuche)

Transcripción de la reunión del 20 05 2017 sobre las 20 tesis de política de Dussel

Se presentó el video de Dussel "Participación y representación" (YouTube) (Mateo Ciampagna) Del libro carta a los indignados:

> "la primera tesis se podría enunciar así: la representación se institucionaliza como delegación. La participación se ejerce en acto y puede institucionalizarse. Hay entonces una potestas participativa. La función representativa es el gobierno, la realización de contenidos, el momento material. La participación es propositiva, da a conocer y exige el cumplimiento de necesidades y demandas, y además, es fiscalizadora, vigila como un panóptico, castiga o reconoce y premia los méritos y constituye el momento forma de la legitimación. Los partidos políticos son mediaciones institucionales religadas a la representación. La participación se origina en el buen juicio del sentido común ciudadano y no se identifica con los partidos. Es anterior a ellos y mucho más que ellos... La participación crítica institucionalizada no necesita el partido, aunque no lo niega por principio, ya que es el movimiento. La mediación para la crítica, la transformación y la fiscalización de las instituciones de la representación y del Estado".

(Laura Tortoriello) Dussel dice en relación a la institucionalización y las instituciones. Los anarquistas dicen que las instituciones son elementos de la dominación, pero en realidad no, ya que las instituciones se inventan para cumplir una necesidad de la gente. Hay un momento 0 en el que se inventan; un momento en que cumplen su función y en el que se cree en las instituciones; y un

momento en que las instituciones son tomadas por los funcionarios para sus propios fines; y un momento en que ya no sirven ni para los fines de los funcionarios, en ese momento hay que reinventarlas o crear instituciones nuevas. En mi trabajo, Innovaciones desde el sur (publicado en Adoquines 2), donde hablo del presupuesto participativo y que Dussel lo menciona, como artefactos de administración de políticas que se habían inventado en América latina y que de ahí habían pasado a otros lugares. Lo que dice de institucionalizar, tiene que ver con eso, él plantea que hay que inventar, el estado tal cual está no sirve. Hay que reinventarlo. Esa reinvención debería pasar por una articulación de la representación con la participación, porque la participación tiene un límite, siempre tiene un límite de cantidad de participantes. Si hay dos millones de personas hay que hacer 200 asambleas. Solo se puede participar en lugares chicos, en la base. Cita a Jefferson, quien dice que la participación tiene que ser en la base. Yo planteaba en mi trabajo que la participación se limita a nivel local, que es muy difícil articularla en otros niveles, también tiene que ver con lo temático. Dussel no menciona, pero los ejemplos que da son locales, dice como ejemplo, uno puede elegir entre el drenaje y la seguridad, pero es difícil que en una asamblea de 10000 personas se pueda discutir la política exterior de un país, ni siguiera la política económica. Es un nivel muy incipiente de pensar como la participación se puede ir ampliando, en lo temático, cómo se organiza y cómo se institucionaliza. El punto límite, me parece, tiene que ver con lo de los partidos que él menciona, el lo dice, dentro de los partidos políticos, pero después como que le baja el precio a los partidos políticos. El ejemplo del presupuesto participativo, dice que dejó de funcionar cuando se corrompió y perdieron las elecciones. No, Dejó de funcionar cuando perdieron las elecciones. Plantear que la corrupción es lo que hace que no funcionen las cosas, es un punto muerto, no conduce a nada. Decir que la política se corrompe, no conduce a nada. No tiene que ver con el tema del Estado, y que tal como lo conocemos no sirve y hay que reinventarlo, y que tiene que ver con la crisis del capitalismo, y que este estado está haciendo que el poder económico se concentre en muy pocas manos, y hay que reinventarlo. Me hace ruido esa diferencia. Es como un pozo ciego, decir porque se corrompe, es que ahí vamos todos, nos tiramos y nos suicidamos. (risas)

Parece que se contradice, valora la política, le da valor a la participación. La participación en un grado alto se contradice con la idea de un líder fuerte.

No se trata de que el representante diga yo voy a decir esto o lo otro, sino que tome lo que la gente le diga lo que necesita y lleve eso al congreso o a donde sea. Pero por otro lado, Dussel valora a Chávez, bueno un líder solo nace, cosa que yo también creo, no se inventa, es una discusión actual, como reemplazás. Lo reemplazás con lo que hay, no se inventa, no tenés de dónde sacar. Con lo que hay lo reemplazar y tratás de mantener una continuidad lo mejor que puedas. Es un contradicción compartida.

La participación está en el nivel diagnóstico, la gente sabe, mejor que los representantes y luego en la fiscalización. No en cuanto a la ejecución, porque la gente tiene que ir a laburar, como él dice. El gobierno hace su laburo que es ejecutar y luego la gente vuelve cuando se trata de fiscalizar.

A mí la participación me interesaba en tanto la llevaba adelante un gobierno, más que los movimientos sociales, o la sociedad civil, lo interesaba era cuando un gobierno la pudiera llevar adelante. El dice que hay una necesidad de institucionalizar, de buscar una manera de hacerlo, haciendo leyes o cambiando la constitución. Se dan las dos cosas, porque por ejemplo nuestra constitución incluye la iniciativa ciudadana, no se conoce que haya habido demasiadas iniciativas para llevarla adelante, porque se necesitan más del 3% del padrón nacional. No parece haber habido mucha intención. Está

en la constitución como un artículo muerto y lo mismo pasa con el referendo.

La reforma constitucional en Chile, con todo un proceso de participación y que no se ha podido llevar adelante. No como nuestra reforma como la nuestra tan acotada.

Se puede o no se puede porque es el juego de la política. Pero si todo es corrupción.

(Mateo Ciampagna) En otro lugar Dussel dice que este curso se trata de ubicar la función de la política para que nadie diga yo no me meto en política porque está todo corrupto. Bueno si no te metés va a ver más corruptos todavía. El dice si vos sabés cual es la función, tema y cuestiones de la vida política y que forma parte de la vida de la comunidad y interviene para mejor o para peor en tu situación, pero si te metés es distinto que decir, bueno, pero son todos corruptos como me voy a meter en eso, aquantate lo que venga, porque si no pusiste tu idea, tu participación en ese ámbito, así como lo ponés en otro. Porque cuando comprás o vender ponés tu participación en un eje económico, o cuando hacer o no hacer en un ámbito social. El dice que si en el campo político si no te proyectás no te quejes. Te estás retirando en función de que no compartir ciertas reglas o conductas pero que tampoco vas a poder cambiar así. El tema de la corrupción en la política, yo creo en Dussel es más una provocación para ver si te despertás un poco y analizar cuestión. Tanto en las 20 tesis de política, como en las 18 de economía política está muy centrado el eje, se puede discutir, si es utópico o no, si es posible de realizar o no, si se puede y en qué manera discutir, pero el eje de la cuestión está puesto en un marco teórico muy coherente, muy estructurado y muy fundado, además, en un análisis de lo que es la filosofía desde una perspectiva filosófica.

(Carla Garbe) Parece que más que participación en la gente hay

crítica e indignación y ahí ya se quedan tranquilos, pero no sería mucho llegar a un 3%. La participación en asambleas finalmente quedan en manos de aquellos grupos que están más decididos.

(Luis Terroba) Considera que Dussel comete un error cuando dice de los zapatistas mandar mandando, los zapatistas sostienen mandar obedeciendo que es uno de los principios zapatistas. Respecto de la concentración del poder y de la democracia directa no veo una contradicción, sino que no está especificado distintas etapas históricas. Hay algo que es trágico, lo podemos ver en Jefferson y en Chaves. Jefferson viene de la cultura demócrata y decía que había que manejar todo en la comunidad. Cuando se discutía la cuestión impositiva, él tenía una posición federalista y Madison una posición centralista. Jefferson que era un gran político dijo esta es mi posición federalista, pero EEUU en estos momentos, voy a votar por la propuesta de Madison. Lo que dijo Chávez, sabía que se moría y dijo todavía no es tiempo. Se produce esa contradicción. Hay un momento, supongamos una democracia directa implantada así de un día para el otro, es un desastre. Porque si tenemos que decidir, por ejemplo, que hacemos concentramos los capitales y construir YPF o repartir entre la población, que va a votar la población: repartir. En la acción política hay un camino hacia la democracia directa, los zapatistas lo pudieron instrumentar porque eran una comunidad. Una parte intermedia es Venezuela, en el 2008 había 100000 juntas vecinales y que hoy tienen más poder que el congreso y están impidiendo que haya un golpe de estado y una demostración concreta de lo que fue Libia. Aun matando al líder, Kadafi, que estuvo un periodo de 30 años de concentración de poder, que aún matandolo hoy los líderes toman decisiones que el gobierno formal no puede tomar. Hoy los libios no atacan porque no quieren que se dañe a la población, van a esperar el momento oportuno. La democracia directa no ha podido ser reemplazada por el gobierno de ocupación, ahí se demostrando este caso. Entonces,

vos mencionas Chile, hay un estado pinochetista, pero los estudiantes hacen lo que guieren, hasta el límite del poder, no es cierto. Ahí vo veo un error, cuando el habla de representación y democracia directa. El representante tiene que volar sino, no tiene solución. La representación, el partido político, ya está demostrado, siempre termina en lo mismo. El vocero es la institución, los estudiantes de Chile lo aplica, el vocero hace lo que le dice la asamblea, a tal punto que uno de los voceros de los estudiantes, lo toma la televisión, el vocero de los estudiantes era de la udi, era socialista, yo digo lo que dicen los estudiantes sino me vuelan, mandato revocable inmediato. La federación nacional trabajadores también funciona así. Si hay un representante, no reniego de los partidos políticos, pero arman la trenza y deciden lo que quieren, se terminan corrompiendo y terminan haciendo lo que quiere el poder. No conozco un líder perfecto, moral, limpio. Los grupos económicos tardan 15 minutos en hacerle hacer lo contrario. Porque hay un poder real que son los grupos económicos que son mucho más poderosos y le hacen hacer lo que quieren o lo pasan para el otro lado. Si es vocero representa a los 44 millones es imposible, porque dicen vos firmá, yo te firmo pero vuelvo a la asamblea. La representación y la democracia directa, en el caso de un poder centralizado como en Chávez, pero es así.

(Laura Tortoriello) El habla de tres niveles, que la participación. La participación está en la detección de las necesidades, en el diagnóstico y en la fiscalización. Y la ejecución es a nivel de la representación. Eso es lo que propone como modificación del estado tal cual lo conocemos. Me parece que se queda corto pero no sé tampoco sé qué es lo que hay que hacer. No parece una propuesta cerrada, me parece que es como dice Mateo, el está provocando. Y por eso, me parece que la mayor provocación y la más interesante, es que hay que inventar otra cosa. El estado de la administración pública era burocrática, nunca llegó a ser más que buena

burocrática, más que en algunos contados países. Para romper la burocracia inventaron el gerencialismo. El gerencialismo fracasó en tres semanas y ahora no sabemos cómo funciona la administración pública. A la buena de Dios, no en este país, en todos. Bueno, en Eeuu, funcionará bien el gerencialismo, no tengo idea.

(Luis Terroba) los zapatistas en México, por qué no han podido avanzar al conjunto de México. Falta ese objetivo intermedio, pero con el objetivo de llegar a esa participación. No pueden avanzar, más allá de que funcionan perfectamente, ni el ejército, aparece el ejército y desaparece la sociedad, se va y aparece. No lo pueden encontrar.

(Laura Tortoriello) Hay que inventar las herramientas de la participación. Cuando hacíamos el plan estratégico (de Junín, años 2000/1), Susana habrá estado, teníamos que inventar todos los mecanismos de la participación. Como hacíamos que todo lo que habíamos inventado para hacer un diagnóstico, en ese caso, lo que buscábamos en los talleres era que hablaran, inventábamos un dispositivo para que todos hablaran.

(Susana Bogey) Pensaba en el Congreso pedagógico también, del lado de lo público estábamos porque queríamos y del lado de los privados porque los obligaban.

(Laura Tortoriello) No es sólo abrir, es inventar, crear, bueno para mí es inventar es la palabra más adecuada, de qué manera. Porque si no es eso, poner en la constitución que cualquiera juntando 50 millones de firma podés presentar una ley, y la gente... es similar, en el Concejo Deliberante existe la iniciativa particular, y hay muchas, porque en un cd son tus necesidades directas y entonces, se juntan dos o tres y presentan algo. La banca del pueblo no sé si

sigue existiendo, pero las peticiones particulares, un club presentó una petición particular, en el nivel local tiene más sentido, entonces si funciona, pero en el nivel nacional es mucho más difícil, aparte, hacer una ley nacional, más allá de que los diputados mismos hacen cualquier mamarracho, cualquiera podría presentar algo, aunque sea una intención.

(Carla Garbe) Esa cuestión de que convocaba mucho, esas conversaciones maratónicas, hablaba mucho y fogueó esa participación.

(Laura Tortoriello) A mí eso también me hizo ruido...

(Susana Bogey) Como la construcción del liderazgo...

(Laura Tortoriello) Bueno eso también, hacía que la gente lo escuchara, también tenés que tener una capacidad de seducción para que la gente te esté escuchando dos horas, porque no cualquiera puede hacer eso. Pero lo otro, a mí me genera una duda, acerca de si hay que educar al pueblo? a mi eso también me hace ruido, qué hay que educar? Porque si pensás que hay un pueblo para educar, podés, al mismo tiempo, pensar que hay un pueblo para engatusar.

(Carla Garbe) No más bien movilizar, porque a veces parece que falta eso

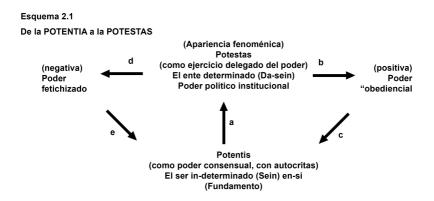
(Laura Tortoriello) Como nosotros adherimos a eso de dudemos del progreso, qué progreso hace falta para que la gente pueda participar. No, a mí me parece que la gente puede participar hoy, como sea, como está, pero bueno, hay que encontrar la forma

(Susana Bogey) Hay un ejemplo en estos días, mirándolo como fenómeno social, acá, sin ir más lejos con el tema de las inundaciones, el municipio no hacía, y se autoconvocaron los vecinos, los representantes de los vecinos, se juntaron con el intendente de Melincué, no era Pablo (Petrecca, intendente de Junín), con otros recursos simbólicos, con otros contactos y recursos materiales y funcionó al final, la insistencia hizo que el municipio tenga que hacerse cargo.

(Laura Tortoriello) Bueno, pero también hay algún vecino que tiene esos atributos

(Jorge Alonso) Nosotros teníamos visto ahí, voy a presentar algo y luego le doy la palabra a Mauricio Madrea que es politólogo. (se lee el cuadro)

Cuadro 2.1 De la Potentia a la potestas

(Mauricio Madrea) Las torsiones respecto de cómo aplicar las concepciones de Dussel a la política, a la política territorial, tiene

que ver con que Dussel hace un planteo arquitectónico, a las veinte tesis de política inicia con un planteo que es una arquitectura, un espacio donde se plantea cierto esquematismo conceptual y teórico, que él mismo reconoce que es abstracto, que después hay que ir llevándolo hacia lo concreto, es decir hacia lo... el barro concreto de la política va a ser el espacio práctico de aplicación de política en el territorio. Y creo que justamente ahí está el desafío en cómo hacer para aplicar conceptos generales de la teoría, mucho más amplias con ciertas circunstancias contextuales, territoriales y demás que se dan en los territorios y ahí se plantea como articular la concepción política de la teoría a una práctica concreta del territorio. El mismo lo dice, dice qué pasa con la disimilitud contextual, con la diversidad que existe en los territorios. Por ejemplo, para aplicar una política participativa, qué pasa con el nivel de institucionalidad, que pasa con los actores, qué pasa con las políticas que se fueron los territorios... implementando en son variables que indudablemente no entran en los planteos que él hace, pero que son fundamentales en el momento de repensar cómo se estructura una política de base. Cómo hacemos para llevarle al ciudadano en concreto la necesidad de llevarle una práctica participativa. Y ahí me parece que aparece el concepto de poder que trabaja en sus veinte tesis y me parece que es bastante similar al que trabaja Hannah Arendt, que concibe el poder no desde una instancia individual, justamente, sino la posibilidad de pensar el poder con otro. El poder se construye desde la contigüidad, con el que tengo al lado, el poder nunca puede ser pensado como un instrumento subjetivo particular, por Arendt dice ahí está la fuerza, que es un atributo del poder. El poder se construye en comunidad. Y ahí viene, hay que repensar, en qué medida, porque Dussel habla del poder, de la comunidad y de la acción estratégica. Hay que pensar bajo qué tipo de actividad o de construcción, se construye ese poder desde las bases. Un poder que tenga la capacidad de articular las

capacidades políticas y después instituir. Y ahí está el paso de la potentia a la potestas, que es la institucionalización del poder popular que es del barro. Y ahí me parece que aparecen demasiadas cuestiones, porque ahí la pregunta es cómo hacemos para institucionalizar un poder desde el barro, de eso que es, que todavía no es más que la voluntad, o la idea. Y ahí viene lo que Dussel dice la acción estrategia y además la razón práctico discursiva, un valor fundamental al discurso y al discurso político como forma de construcción de poder. Y me parece es es fundamental y que me medida nos lleva a considerar la figura del liderazgo. Porque qué liderazgo gueremos fortalecer, el de arriba o el de abajo, porque si para Dussel, en todo caso, el poder deriva de poder aplicar la razón práctica comunicativa para poder generar consenso social, tiene que formar líderes que tengan esta capacidad discursiva, las movilizaciones populares, las organizaciones barriales, no es que emergen de la nada, tiene que alguien que tenga esas capacidades para pasar de la razón práctica comunicativa para acumular poder popular. Aparece justamente la necesidad de ese líder, te tenga la capacidad de bajar de establecer un diálogo con la organización popular, tenga la capacidad de hacer ver diferentes de lo público y privado, que para Dussel es distintivo de la política. En realidad lo público y lo privado son definiciones intersubjetivas donde yo me meto o no me meto en una cuestión, no son espacios delimitados, es como cada persona se involucra respecto de lo público y privado. Entonces, qué sería lo fundamental en este aspecto, de construir una red institucional de base, de pasar de esa potentia a esa potestas, qué significa una institución, creo que es bajar al territorio a través de una práctica teórico discursiva, que tenemos que pensar en término de bienes territoriales y eso implica una mirada local. Entonces ahí viene el planteo de sí para construir un modelo de participación popular necesita de una hegemonía, que es un concepto que el plantea y que es muy fuerte. La hegemonía como la

capacidad de articular intereses colectivos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Desde dónde se hace la hegemonía, desde un presidente o de un líder barrial, creo que el planteo es justamente, desde ambos lugares, primero porque si yo necesito crear hegemonía desde un nivel territorial, necesito un líder que vaya articulando esas diferencias entre vecinos, entre comunidades entre diferentes espacios, para que cuando eso empiece a emerger como una cosa articulada tenga receptividad del poder político que lo pueda articular, entonces ahí tenemos una doble instancia de articulación, por un lado, la emergencia del poder popular de bases y, por otro, las articulación de los sectores con intereses más altos del nivel político. Por eso una economía no funciona desde el nivel local y evidentemente tiene que haber hegemonía desde el nivel nacional, pero es indudable también que para gestar un modelo de organización de bases necesitamos unidad a nivel territorial y eso implica la necesidad de marcar ciertos espacios de construcción de líderes territoriales, y ahí podríamos poner en discusión esto que estábamos planteando recien respecto de la formación, no? Necesitamos educarnos, de que las organizaciones populares, este, participativas, requiere de un sustrato ideológico común o en realidad requiere de una serie de circunstancias, y ahí creo que hay un momento, en que todos los que participamos, o que intentamos gestionar cuestiones colectivas desde las bases, vemos las complicaciones que hay de hecho para que ese poder se institucionalice y no para que ingresen, ese concepto del fetichismo del poder, que también lo dice Dussel, que es este fetichismo del poder, cuando yo necesito construir el poder desde las bases, ese líder que está en las bases no termine defraudando la voluntad que fue conferida por el resto de los representantes. Entonces, acá volvemos a un problema que sigue siendo la representación, como hacemos para que en la construcción que debe ser una construcción de base, pueda emerger e institucionalizarse sin que en ese camino aparezca nuevamente el fetichismo, hemos tenido, en lugares, de base, sociedades de fomento, donde el poder termina saliéndose del caudal del cual emerge. Y bueno, también esto que se pide de la institucionalización en las bases es algo que se construye de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, necesita tanto de legitimación social como de la legitimación del estado, digo, perfecto necesitamos leyes, instancias de participación de diálogo colectivo, pero eso no necesita también de una aceptación de parte de los poderes centrales, por ejemplo, a través de la legislación, entonces, digo, hay varias cuestiones que hay tener en cuenta sobre todo si se piensa la política en términos de estructura, el planteo de Dussel vuelvo a insistir de nuevo en esto, es un diagrama arquitectónico, que no hace más que presentarnos perspectivas distintas de como es el armado político, no, ahora cuando intentamos bajar eso en términos de política real vemos que aparecer variables que son disímiles en término de contexto, época, constitución barrial, circunstancias concretas de los barrios. económicas, culturales y demás y en ese sentido se nos agota la capacidad de sacarle jugo a las veinte tesis, en ese tendría que ver que tengo que armar y después recurrir a eso para empezar a fortalecer el poder.

Bueno, después anoté un par de cositas más que tienen que ver con respecto de lo que hace Dussel con cuestión paga de la persona que participa. En ese caso aparece la problemática de la política como vocación o como profesión, que Dussel lo analiza en la tercer o cuarta tesis, no lo recuerdo, donde el dice que el que vive para la política por vocación está llamado a ejercer una función que no requiere del dinero. Qué pasa cuando se introduce la función política de un actor el dinero. Y podemos empezar a pensar esto qué pasa cuando en las organizaciones hay diferencias de jerarquías y hay diferencias económicas, se que estamos en un espacio de pensamiento que apunta a pensar desde el pensamiento

latinoamericano pero Ronald Mitchell analiza desde el ámbito teórico que pasa en las estructuras partidarias. El entiende, que hay una ley de hierro de las oligarquías, y es algo así como un principio que establece que cuando hay organización, surge diferenciación y se produce y aparece el dinero y los cargos y la estructura y jerarquías y eso vuelve a producir situaciones de desiguales y de separación hacia las bases, el considera la democracia de Alemania de hace 100 años, por eso digo que es un ejemplo histórico pero válido. Qué pasa con aquel que tiene una función representativa en la comunidad y por una cuestión de dedicación exclusiva tiene un ingreso y luego se empieza a ver ese ingreso como una forma de diferenciarse del resto, se apunta a ver ese espacio de la política como profesionalización y no por vocación. Esto Dussel lo deja muy claro, el gran problema es subjetivo, la persona que quiere ocupar un cargo con situaciones de poder y entonces la pregunta es si yo quiero instar la participación a través del pago eso no termina atentando contra el principio de la política como vocación.

(Laura Tortoriello) En esta clase habla de eso, él plantea el ejemplo de Evo, que en Bolivia hay una ley que dice que en Bolivia, nadie puede cobrar más que él y está establecido cual es el sueldo del presidente y que no se puede dejar en manos de los representantes establecer su propio sueldo.

(Mauricio Madrea) Porque el dinero es un incentivo a la participación, porque se entiende que eso es así.

(Hablan varios a la vez)

(Mateo Ciampagna) Dussel habla de una película de hace unos años que se llama algo así como el Legado de Herodes o algo así, está en Youtube, y la película trata de un pueblo donde los vecinos ven que el alcalde se enriquece cada vez más, la película empieza en el despacho del alcalde con un libro alto que dice Constitución Nación, el tipo abre el libro y está lleno de dólares y empieza a poner los dólares en una valija, y saca un cuadro de la pared y saca plata que estaba detrás del cuadro y sigue que vienen los vecinos con antorchas y lo persiguen y la película termina con que uno de los vecinos se hace cargo del pueblo, porque al tipo lo sacan y al final el tipo termina enriqueciéndose también,es una sátira muy bien hecha, a la mejicana, e inclusive tengo entendido que el director y el productor tuvieron ciertos problemas con el gobierno, cuando se estrenó hace 8 o 10 años atrás porque era expresiva de esto que estamos hablando del interés privado y el bien público.

(Mauricio Madrea) Y pensaba también respecto de las iniciativas particulares sobre la participación, cuando planteamos en esto si emerge de abajo hacia arriba o si debe haber también una digitación de arriba hacia abajo, respectos de los vínculos de una relación popular. Para que un movimiento sea hegemónico, porque para Dussel básicamente el poder es la hegemonía, que es la posibilidad de articular intereses diversos de una comunidad, entonces cómo hacemos para posibilitar esa hegemonía, cuando no hay un ritmo relativamente adecuado entre, planteado de otra forma qué pasa cuando no está dado el clima para que se un movimiento popular, y eso está dado con intermitencias y ahí podemos apelar a la idea de hegemonía, que es el caso de Laclau que de arriba hacia abajo, conviene también articular de abajo hacia arriba. En ese sentido cuando nos vemos en la imposibilidad de que los ritmos vayan al mismo tiempo y al mismo lugar en el espacio, la política sea la que digita la hegemonía de arriba hacia abajo. Ahí se plantea términos de flexibilidad de a dónde va la hegemonía, si la hegemonía se construye de abajo hacia arriba, si necesariamente y de arriba hacia abajo y sí también. Por esto creo que hay que

desatar de democracia representativa de la democracia directa. Me parece que hay una tensión y que las dos pueden vencerlo. Es decir una democracia representacional a nivel macro y que digite una democracia participativa hacia abajo que también es una democracia representativa. Esto complejiza el marco de análisis porque tal vez bajo conceptos teóricos se nos escapan un montón de cuestiones en el medio. Las relaciones de poder, las institucionalizaciones de liderazgos, los procesos de gestión de las bases, cómo se articulan las propias organizaciones, los recursos, las ideologías, las culturas, los problemas de los barrios, y ahí Dussel lo va diciendo, si esto es una maqueta, esto hay que ir nutriendo. Es interesante plantearlo como un esquema general que hay que adecuarlo a la construcción política de los territorios.

(Mateo Ciampagna) Lo más interesante es que revela la complejidad del hecho político. Todo lo que decís de la arquitectónica. En el segundo tomo de la Filosofía de la liberación se llama arquitectónica, porque justamente es un armazón gigantesco. Por dónde entramos, por dónde salimos, cómo estamos acá adentro.

(Mauricio Madrea) Por eso habla del campo político, como ese espacio donde se juegan relaciones de poder asimetrías, desigualdades conflictos tensiones. Una cosa es hablar de conceptos, otra es situarse en el hecho concreto de poder y empezar a analizar cómo actúan los actores en una circunstancia que pasa con las situaciones macro y con las micro, que pasa cuando una organización popular trata de constituirse con su ideal si los de arriba ejercen un poder, cómo reaccionan los actores

(Laura Tortoriello) Me acordé de algo cuando él habla de la república, de la división de poderes, como articularlo de otra manera y como una vuelta al concepto de democracia que es anterior al

concepto de república, todo eso de los griegos, pero en realidad me acordaba que varios de los autores que hablan sobre participación plantean que esos artefactos han sido posibles en América latina por la experiencia de los pueblos originarios en relación a la vida comunitaria y la forma de vida comunitaria que tenían los pueblos originarios, que yo no lo sé a eso, no quería dejar de mencionarlo, porque Bolivia vuelve un poco a eso, en Bolivia están más presente que en otros lugares, que en Ecuador que hay un enfrentamiento entre los pueblos originarios y el gobierno de Ecuador y me parece interesante investigar.

(Claudia Lamelza) Yo estaba pensando en esto de contextualizar las ideas de Dussel, porque surgen en cierta forma de grupos indígenas. Está constantemente dirigiéndose a los mayas, al ejército zapatista a la organización indígena. Eso por un lado, por el otro lado, asociado a lo que él decía de Libia, también Libia tiene su organización cultural de tribu me parece que también tiene una diferencia con lo que es la cultura occidental, es muy distinta toda una tradición milenaria del ejercicio del poder a través de las tribus. Y bueno Evo Morales y hablando entres nosotros, y digo entre nosotros, indígenas, estaba pensando v recordaba conversación con gente quechua, que Evo está, digamos, ejerciendo un poder pero desde dentro de la misma cultura también, es decir, imbuido desde su propia cultura, porque ellos hablaban de la protección espiritual que tiene Evo Morales y eso no tiene nada que ver con la cultura occidental tampoco. Es decir, está rodeado de yamanes, pero que también sirven como de una protección que tiene que ver más allá de lo que tiene que ver con lo político, con la orientación o con el pensamiento político. Cuando va de visita, por ejemplo cuando hablábamos la otra vez con el Náhuatl, cuando va de visita a otros países, los otros grupos indígenas le sirven, y me parece que tiene ver con la tradición cultural.

(Laura Tortoriello) Dice Dussel que Evo significó el acceso de un indígena al poder y que llevó su cultura.

(Claudia Lamelza) Y se ve reflejado también en lo que es la constitución y nosotros lo que estamos viendo ahora que la constitución argentina tiene un elemento, que es sumamente importante para nosotros, la idea de la preexistencia, cosa que ninguna constitución de américa lo tiene. Solo la Argentina y nos preguntamos quién había tenido esa iniciativa, esa idea de la preexistencia, no se si saben, estamos buscando quien fue el que tuvo la idea porque esta cuestión de la preexistencia que es un elemento sumamente importante, porque es muy favorable para los pueblos indígenas.

(Luis Terroba) Hay toda una experiencia. Lo que vos decías, por ejemplo en el caso de Chile, hay una experiencia que se recupera ahora, pero cuando vinieron los españoles se cometieron varios errores, ... es un gran político que después lo terminan asesinando, y es todo un período durante la época colonial, que se aplicó una táctica política que era totalmente equivocada, porque con esa táctica política inmediatamente así terminaron todas las experiencias y se va a modificar con la aparición de Tupac Amarú, porque el se da cuenta de que ya no hay una sola cultura. Yo no comparto lo de los pueblos originarios, hay pueblos antiguos lo incorpora como antecedente de la historia, es una cultura diferente, entonces, somos diferentes equipos de fútbol. Hay una sola cultura y es un pueblo mestizo, donde estamos todos y hay pueblos antiguos, que son nuestros antecedentes y el que cambia esa táctica política es Tupac amaru y que el llama mis amados criollos, porque el se da cuenta de que ya no hay solamente pueblos originarios, hay una gran población de origen africano y hay una gran población de origen blanco. Entonces, la única forma en que América latina pueda triunfar es no dividir, es ir construyendo el estado nacional. Evo Morales que representa el 100 por ciento y ha triunfado, porque más allá que viene de su cultura. Pero sí, pero él cuando las telefónicas quieren expulsarlo del poder, porque él teniendo esa política de incorporación en su partido y en su gobierno lo salva el ejército. El ejército lo apoya y cuando se presenta la crisis gravísima que es la de Santa Cruz, por qué logra triunfar en Santa Cruz, porque él no generó ningún tipo de división es más el incorpora al Estado lo plurinacional, el incorpora todo. Ojo porque a los ingleses, les gusta mucho dividir, acá lo hemos tenido cuando aparecen los inmigrantes los alemanes querían dar alemán en los colegios en Entre Ríos, los piamonteses en el sur de Córdoba. El criterio que tenemos que tener, es que obviamente hay pueblos antiguos, hay los inmigrantes pero hay un solo pueblo América latina, con distintas tradiciones culturales.

(Claudia Lamelza) Por eso nosotros lo que hablamos es de relaciones interculturales, lo hemos hecho práctica.

(Luis Terroba) Perdoname el 5 de marzo que es el día que asesinaron a Cuauhtémoc que corresponde a Atahualpa y a Lautaro. El único que ha tenido, cuando fue el primer Congreso, el Congreso no se llama Congreso mexicano de la independencia, se llama congreso de anáhuac, ellos se reivindican como herederos de los aztecas.

(Susana Bogey) Esto de Bolivia, creo que hay una buena articulación, porque creo que el gran conceptualizador de esto que están haciendo es García Linera, el intelectual más completo de América latina en este momento. Capaz de hacer esa articulación que vos decías entre lo fáctico, entre teoría, institucionalidad y superestructura.

(varios)

(Claudia Lamelza) realmente no se dieron cuenta de la importancia de haber puesto ese artículo en la constitución. No solamente en Méjico en todos lados se dan estas conversaciones, No digo que no haya empezado en Méjico, pero se está dando en toda América latina... Estamos buscándolo, los quechuas están bastante interesados en este tema de la preexistencia

(Mauricio Madrea) En ese caso hay un factor facilitante que es un núcleo de cuestiones culturales compartidas, como es el caso de los pueblos indígenas y campesinos, donde hay un sustrato general de creencias que avalan en la formación de base. La pregunta es cómo hacemos para generar la construcción de organización populares de base donde no hay cuestiones comunes. Dussel dice, qué pasa con la meritocracia termina por disolver las creencias colectivas, en particular los movimientos populares, en el momento en el que los medios introducen, a través de la estética, el consumo, del sálvese quien pueda, del individualismo, etc., la creencia común es mucho más complicado. En las organizaciones populares hay mayor tendencia a la asociación donde hay ciertas cuestiones comunes en un caso pueden ser los pueblos originarios y en otro pueden ser los campesinos. El problema es cómo construir con la disimilitud contextual. En instancias urbanas como puede ser Junín, bajo qué creencia colectiva podemos articularlo, hay que buscarlo pero no están presentes...

(participante) la soja?

(Claudia Lamelza) Cuando nos juntamos, por ahí en algunas ceremonias, estamos todos, gente mapuche, gente indígena, cada uno está militando en una organización política, digamos en el peronismo, pero en todos lados, en todos los partidos políticos, pero siempre con ese pensamiento de estar incorporando en esa

organización también, tratando de dialogar con esta organización, nuestra propia cuestión. Y creo que eso te da como un inconsciente por ahí, que ahora lo estamos haciendo conciente.

(Laura Tortoriello) claro, como cuando estás participando estás planteando la cuestión de las mujeres.

(Claudia Lamelza) Si claro algo más o menos parecido.

17/06/2017 Sobre las 20 tesis de política de Dussel. Madrea y Tortoriello

Taller de Estudios decoloniales Junín 2017. El sábado, 17 de junio, a las 18:30, haremos una nueva reunión del Taller de Estudios Decoloniales en Gea Libros, Lavalle 381 y, tal como acordamos en el encuentro de mayo, lo dedicaremos a analizar la primera parte de las "20 Tesis de Política" de Enrique Dussel. Comenzaremos con el desarrollo de las tres primeras tesis en las que Dussel plantea temas como la corrupción, el campo político, lo público y lo privado. Seguiremos con la vinculación con el poder de la comunidad como potentia: el consenso, la factibilidad y el paso de la potentia a la potestas. El tema siguiente tiene que ver con el poder institucional,tercera tesis- el ejercicio delegado y la potestas como objetivación. Trataremos de ahondar un poco más la cuestión del 'trabajo vivo del trabajador' que se objetiva en el producto como valor y el tema de la alienación, del ejercicio fetichizado del poder. Como cierre desarrollaremos la cuarta tesis sobre el poder obediencial para abrir el interrogante sobre la fetichización como tema de reflexión para el próximo encuentro. La propuesta apunta a intercambiar reflexiones, hacer aportes, lograr acuerdos o establecer divergencias, y compartir lo que surja de la construcción común en el encuentro, teniendo presente la afirmación de Ramón Grosfoguel: "Nadie escapa a la clase, lo sexual, el género, lo espiritual, lo lingüístico, lo geográfico y las jerarquías raciales del «sistema mundo moderno colonial capitalista patriarcal»."

Comentarán Claudia Lamelza, Laura Tortoriello, Mauricio Madrea, Jorge Alonso, Gastón Viola Prioli, y Mateo Ciampagna.

Participan: Oscar Quevedo, Imelde Sans, Nano Ottonelli, Carla Garbe, Quattrini

Transcripción de la reunión del 17 06 2017 sobre las 20 tesis de política de Dussel

Asistentes: Mateo Ciampagna, Mauricio Madrea, Imelde Sans, Carla Garbe, Jorge Alonso, Laura Tortoriello, Oscar Quevedo, Cristian Quatrini, Gastón Viola Prioli, Cecilia Romia y otros.

(Mateo Ciampagna) Vamos a lo nuestro, empecemos por recuperar el marco y la perspectiva desde la cual tratamos de hacer estas reflexiones. Qué es esto que llamamos la perspectiva decolonial. Volviendo a Dussel el siempre plantea el lugar desde donde tratamos de pensar no es el lugar común de la academia y de la formación intelectual y de los textos que a veces accedemos que parten desde otro punto de vista que es el pensamiento eurocentrado, desde el lugar del saber, que nos vienen a explicar a nosotros como son las cosas porque somos los marginales porque no tenemos categorías de pensamientos que existen en el pensamiento en los grandes centros académicos, inclusive de las universidades latinoamericanas que en su gran mayoría están colonizadas justamente por el pensamiento eurocentrado, no? Lo hablábamos con Gastón y con Domínguez cuando vino, que es profesor de Filosofía en la Universidad del Sur. en Bahía Blanca. cuando vino este año y que tuvimos una reunión donde él planteó el pensamiento de Dussel y Hinkelammert justamente que una de las pocas cátedras que hay de pensamiento latinoamericano es la que él tiene, Gustavo, en la Universidad del Sur. Por eso lo que tratamos de hacer hoy, con los elementos que tenemos desde acá a veces se nos escapa y quedamos enganchados en el pensamiento de las categorías que no son las nuestras que son categorías eurocentradas y que hablamos de la modernidad sin criticar el mito de la modernidad. Este es un poco el núcleo duro de esta propuesta, no? Les parece que vayamos leyendo las tesis...

(Jorge Alonso) Podríamos recuperar un poco lo que se dijo el otro día. No por memoriosos, lo grabamos y fui tomando algunos apuntes. Aparecieron algunas preguntas así que bueno, y un poco también porque cambió el público o miembros... Nos habíamos centrado en la cuestión de la participación y la representación en la política en esa tensión, aunque no eran centrales respecto de las primeras tesis, quedó como contexto, vimos un video de una conferencia de Dussel sobre el tema donde presenta una tesis sobre ambas y de qué modo completar esta tensión representación y participación. El problema de que la participación es más difícil en ciertas escalas de la política que no lo es en otras. Hay varios niveles de participación de la política, niveles nacionales y supranacionales, donde la participación de los ciudadanos es un tema complejo. Laura planteó en su intervención haciendo referencia al artículo Innovaciones desde el sur, que se publicó en 2 ¹. sobre la institucionalización. Adoquines institucionaliza algo pasa a ser un elemento de dominación. Presentaba que se producen institucionalizaciones como en un momento cero y luego los sujetos creen en esas instituciones, luego un momento de descreimiento donde dejan de prestar servicio y un cuarto momento donde no sirven más. Dussel toma uno de los elementos de participación, el Presupuesto participativo, que surge en Puerto Alegre, y parecía importante tomar artefactos de participación de América latina y que uno podría considerar como algo propio. También hizo una mención a la corrupción, que es uno de los temas de hoy, que es la fetichización del poder, porque quedaba como que si algo no funciona es porque se corrompe, porque parecía que la corrupción es la respuesta a todos los fracasos, es el camino inevitable. Nosotros intentabamos pensarlo

 $^{^1\} http://discurso an alitico.blogs pot.com/search/label/Revista\%20 Adoquines$

de otra manera, porque la política es una práctica que requiere mucho cuidado porque cualquier cosa puede ser corrupción.

(Gastón Viola Priori) Bueno, eso está muy claro en la tesis 1². Si no hay transparencia hay corrupción... Si el representado no está mirando, el representante pone por delante su interés por sobre lo común.

(Jorge Alonso) Laura planteaba que la práctica política puede ser que nada quede en pie porque los demás, desde cualquier lugar puede decir eso es corrupción, eso es corrupción. Habría que pensar la corrupción de la derecha y o de la izquierda porque cualquier punto se convierte en corrupción. Si es una política de izquierda, la derecha podría decir que la redistribución del ingreso es corrupción.

(Varios)

(Mateo Ciampagna) Dussel dice que la política se corrompe como totalidad. El discurso ante la opinión pública es que el corrupto es el que afana y nada más que ese, se focaliza en el tipo que se aprovecha, la focaliza en ese lugar y la saca de contexto, la cosifica ahí, eso, ese que robó, que devuelva lo que robo que es lo que sigue. En realidad el dice que cuando corrompe se corrompe todo, todo el sistema político.

(Jorge Alonso) Lo que uno escucha es que la corrupción es un término equívoco y de difícil precisión. En la opinión pública, en todo caso hay que ver esa multivocidad. Hay todo un problema, una discusión con la corrupción.

² Idem

(Carla Garbe) Podría ser, nosotros en el derecho penal tenemos la cuestión de la tipicidad, ya se sabe, está delimitado, ya está, se sabe que es la corrupción, en cambio es política es tan amplio, vemos, sobre todo ahora que la derecha usa ese fundamento para decir cualquier cosa y de esa manera, evaluar y llegar a hacer el impeachment a Dilma y como puede ser a futuro y claro se utiliza y en definitiva no sabemos qué es la corrupción.

(Jorge Alonso) Es tan amplio

(Mateo Ciampagna) No es tan amplio es una cosa muy precisa es el fetichismo del poder. Usar el poder para otra cosa que no sea su propio interés.

(Gastón Viola Prioli) Es poner por delante su propia subjetividad

(Mateo Ciampagna) Es una cosas determinada. Lo que pasa que nos han metido en la cabeza nociones confusas, vinculadas primero con desvirtuar lo político como principal objetivo, devaluar y deslegitimizar la política como acción constructora de vida comunitaria, de ciudadanía, entonces si el tema es desprestigiar la política, cómo te vas a meter en la política, si todos roban.

(Oscar Quevedo) Hoy Gastón planteaba el tema del control...

(Gastón Viola Prioli) Cuando el represente por delante sus intereses, y el representado no dice nada, es tan corrupto uno como el otro. En la primera tesis plantea el concepto de lo político, no la política, que es la totalidad, no es un caso. Si vos tomás un caso por ejemplo el de Brasil, lava jato Odebrecht, tenés todos los partidos, representantes. ong, tenés gente que no participa de la política, empresarios.

(Oscar Quevedo) Yo diría también la cuestión de la participación y los niveles de participación y creo que está asociado a lo que viene diciendo y es la lógica, legitimar la participación política, cuánta noción pueden tener los ciudadanos del peso que puede tener la participación, o la participación que te dejan tener.

(Gastón Viola Prioli) Tenemos historia desde el 76 para que la gente deje de participar, la despolitización a partir de la dictadura y todo lo demás. Es una forma de despolitizar una sociedad que estaba despolitizada. Tenían más participación, por ejemplo en las ganancias los trabajadores, hoy andá a pedir participación en las ganancias.

(Carla Garbe) hoy la fiscalización de los ciudadanos se hace difícil

(Mateo Ciampagna) Eso es una cuestión posterior Dussel la plantea, es un tema complejo. En la primer habla de la corrupción y lo político y de lo público y privado. Habla de que la corrupción es doble del gobernante y del gobernado. No hace que respete los intereses de la comunidad que representa.

(Gastón Viola Prioli) nuestra intervención como fiscales es únicamente el voto, vemos que este tipo está destrozando la cosa pública, la república, los intereses comunes, en el píe de página creo que lo saca de Moliner, que dice que la república se trata de los bienes de todos, nada se están saqueando los bienes... cada ciudadano argentino debemos 2500 dólares.

(Mauricio Madrea) Una de las preguntas que podemos hacernos es por qué inicia la tesis uno con la idea de la corrupción, por que decide Dussel, al inicio de su obra, arrancar con el tema de la corrupción, tal entendemos todos nosotros entendemos que la corrupción es aquello que debilita a la política como práctica, y por lo tanto, da el acceso directo a que la política sea manipulada desde otros espacios. Fundamentalmente del poder económico. Cuando Dussel habla de la corrupción, dice la corrupción inicia porque hay un envilecimiento subjetivo. Ahí, se inicia por la persona, por el sujeto y el sujeto está atravesado por distintos campos. Ocupa distintos campos, el campo religiosos, el campo social, el económico, el intelectual. Si la corrupción parte de envilecimiento subjetivo por qué se le asigna a la política. Porque creo que detrás de esa concepción de Dussel de asociar la corrupción a lo representacional. Hasta qué punto lo corrupto no es flaqueando el principal objetivo de una aquello que deja democracia que es la representación. Lo importante no es el efecto del acto de la corrupción, que yo me haga rico, cuál es el problema? El problema es lo que eso supone para la política. Y el problema es deseguilibrar, romper, lo que une la representación del ciudadano con su líder político. Que no es un líder, sino que es el depositario del poder que le da ciudadanía para ejercerlo plenamente. Ahí nosotros estamos acostumbrados a tener una visión legal de lo que es la corrupción. Especialmente, qué es lo corrupto, lo que no es legal. Aquello que excede la legalidad. Y acá cuál es el problema? Que esa ley que se iría quebrando la instituye el ciudadano. Si nosotros planteamos la cuestión de la corrupción, sabemos que hay marcos concretos para la corrupción. Dónde está lo corrupto, en las leyes, no dice, lo que es corrupto es la representación, no hace lo que tiene que hacer, y eso no es una cuestión legal, porque la legalidad viene después.

(Quattrini) Y él propone lo público, Dussel dice que se ostenta y es lo que más se visibiliza y que se vé.

(Gaston Viola P) Se oculta aquello que pudiera ser repudiable,

podrías poner un video, de qué manera esos son actos de corruptos, poder ver, controlar eso, a lo político lo dejaría mejor y la gente participa más, porque la idea es eso buscar la participación... A partir de pequeños casos de corrupción, buenos hace que la gente no participe. Yo no soy corrupto pero no voy a participar de eso. Eso está en el imaginario, por el hecho de ser político sos corrupto.

(jorge Alonso) Ahí estás suponiendo que el acto político puede ser absolutamente transparente.

(Gaston Viola P) Bueno, en el ágora, se hace visible lo que se está decidiendo. Nosotros vamos al Concejo deliberante a ver que corno resuelven, miramos lo que resolvieron.

(Jorge Alonso) hay unas mediaciones políticas que hacen que haya una especie de oscurecimiento del acto político, sin que sea corrupción.

(Mauricio Madrea) Yo quiero mencionar a Carl Schmitt, filósofo teórico del nazismo, no es muy citado, sobre todo en este espacio del pensamiento latinoamericano, el dice que el gran problema del parlamentarismo es que se convirtió en una bolsa de gatos, lo resuelven todo en las oficinas, sacan los papeles, firmame esto sacame lo otro. El parlamento es considerado el lugar propicio para el debate colectivo, ahí tenemos que discutir todo y poner en claro las cosas, y en realidad a las cosas ahí se llega por decisiones tomadas, porque antes hubo lobbies e intereses específicos de los partidos. Sabemos que cuando van a votar las cosas están más o menos acomodadas.

(Gaston Viola P) Falta lo público y se sigue votando a escondidas. El congreso está cerrado no se accede. Tenés que decir públicamente,

levantar la mano antes y decir voto a favor o en contra de sacarle los derechos a tal o cual, hay que levantar la mano, no sale quien votó mientras no salga quien votó, en la última elección hubo 120 votos a favor 55 en contra y no se sabe quién votó. Nadie se hace responsable porque no se sabe, salvo que vos vayas y busques, está la información.

(varios)

(Imelde Sans) Sale una ordenanza, y una vez que está tomada una decisión, el destinatario pregunta quien te dio permiso, por qué lo subdividiste de tal manera... por poner un ejemplo... y toman una decisión sobre derechos particulares y vos te enterás el día que vas a utilizar, por ejemplo, el terreno que te lo parcializaron de tal manera, quién me anotició, por qué no me preguntaron, intervinieron sobre los lotes, o el terreno, si la categoría era rural la pasaron a suburbana, o urbana y vos te enterás que querías hacer una obra y podés o no podés. Cómo te enterás de todo eso, yo fui a buscar un montón de ordenanzas y son realmente demenciales las ordenanzas. Y quién hizo esto, nuestros representantes, que son los concejales de los diferentes partidos, pero, quien levantó la mano, quien tuvo la idea, a quien se le ocurrió, eso también viene arreglado desde otro lado, y eso a nivel congreso o concejo deliberante o lo que sea. Los que tienen que mandar determinadas cosas terminan haciendo otras.

(Gastón Viola P) Resulta que estos tipos te endeudan, están haciendo un desastre y no, tenés que esperar y si no sos golpista, qué golpista si me está matando, es autodefensa, Si no hay otros modos, la única es el voto, la elección es el tope, es lo único que tenemos los ciudadanos como decisión democrática, qué democrática. Si dicen vamos a hacer esto y esto y después no lo

hacen.

(Carla Garbe) Lo que pasa es que uno no va a ejercer la participación de la manera que quiere, sino de la manera que puede, en todo caso, porque uno necesita llevar adelante consensos, entonces un día te toca a vos, otro día me toca a mí, levanto la mano para esto pero después levantó la mano para otra cosa. No siempre como representante uno vota una ley en la que está de acuerdo. Hay cosas que van más allá, una cosa que a mi me hizo mucho ruido porque eran del partido que yo adhiero, la ley antiterrorista y la idea de que hay algunos puntos que exigían a la Argentina, sino votaban esa ley no lo sacaban de una lista gris que estaba la Argentina y le cobraban un montón de multas en un montón de productos que nos perjudicaban en el comercio exterior, si se votaba esa ley se podía salir de esa restricción, no es que el representante va puro y es honesto y maravilloso voy con esto y va negociando.

(Mateo Ciampagna) Por eso el tema el tema que plantea el trabajo de Dussel a través de las veinte tesis, es ofrecer una base conceptual para entender el procedimiento y el mecanismo y estructura de funcionamiento de lo político, esencialmente las diez primeras que como digo son teóricas, la corrupción de lo político, habla de lo público y lo privado, habla de la potentia y la potestas, aquellas categorías que van a ser la base de lo posterior, por ahí si avanzamos un poco más en este proceso teórico vamos a tener más elementos para poder incluir estas cuestiones que son las que realmente nos preocupan que es lo que pasa todo el día. Hay que esperar de tener un poco más de elementos teóricos. El habla del campo político como un campo atravesado por fuerzas y elementos particulares con voluntad de cierto poder y como actores que cada su defina por relación con los otros, o sea, está planteando una

cuestión compleja y además, el dice que los sujetos siempre actúan en diversos campos y de la interacción de este sujeto en estos diversos campos, surgen un montón de relaciones intersubjetivas que son lo que van a explicar después el proceso de desarrollo y el crecimiento de lo político, la complejidad de lo que es la vida política. Después plantea lo de lo privado y lo público como posiciones de ejercicio de esa intersubjetividad y dice que se determinará al sujeto en una perspectiva tal que sea de la presencia de la mirada de ser por otros miembros y de los múltiples sistemas intersubjetivos. Eso es lo privado, y después hace un montón de consideraciones para decir que lo público por el contrario es el modo por el que el sujeto interactúa de una forma intersubjetiva de un campo y otro. El tema que define lo público y lo privado es el lugar en el campo de relaciones intersubjetivas. Y el lugar más público es la asamblea política que es donde realmente se juegan las relaciones. El dice por un lado, que primero hay que decir lo que no es lo político, y justamente lo que es político es en estas categorías y en estos ámbitos, y luego ver lo que es en la potentia.

El tema de la voluntad de la vida, el pensamiento eurocéntrico es el tema de la lectura del poder como dominación, no del poder obedencial como viene de los zapatistas sino el poder como dominación. Lo vincula con la voluntad de vivir que es la esencia positiva, el contenido como fuerza, que se puede mover, arrastrar o impulsar. La voluntad no se empuja, el viviente inventa formas de sobrevivencia para satisfacer sus necesidades. El poder, la voluntad de vida de los miembros de la comunidad, es la determinación material fundamental del inicio del poder político. No lo vincula con la dominación sino con la voluntad de vivir, como raíz y fuerza del poder político entonces todo lo que vaya en contra de la vida no va. Hay una eliminación básica de la , o sea, si la acción política no respeta la voluntad de vivir, no es una acción política válida, no

queda dentro del campo de lo político y por lo tanto debe ser rechazada la resolución obvia de esa cuestión. Con mucha claridad empiezan a quedar definidas las cosas. Un filósofo boliviano discípulo de Dussel, Juan José Bautista (hay videos en youtube) dice que una cosa que resalto de la obra de Dussel es haber planteado todo un desarrollo teórico en un contexto histórico, haber planteado la totalidad de la lectura de la historia de la humanidad y de la ubicación del pensamiento latinoamericano y a partir de ahí centrar estas cuestiones, lo cual nosotros veamos que el movimiento que a nosotros nos parece, que bueno no lo vamos a alcanzar a ver , como dice Imelde, son procesos mucho más largos que tienen ciclos y que si uno lo ve en las perspectivas en la historia, en las distintas épocas, esos movimientos,...no es que existe el fin de la historia... o la historia se repite... hay todo un desarrollo, hay ciclos, hay movimientos, hay crecimientos, hay procesos que terminan y otros que empiezan y entonces, no está cerrado, la cuestión terminó acá, esto es lo último que hay y ya no tiene arreglo, es interesante el planteo de que las cosas tienen un ciclo y una evolución y hay que analizar todo el período histórico para ver como ha ido evolucionando y cambiando y en ese sentido reconoce en Dussel una gran lectura de la historia diferente de las eurocéntricas.

Después habla del consenso y de la factibilidad del poder comunicativo, se encuentra con Hannah Arendt, cuando más se cumplen las reivindicaciones particulares y comunes por convicción razonada el poder de la comunidad, el poder del pueblo se transforma en una muralla que protege y en un motor que produce e innova. Le atribuye importancia al poder de la comunidad, el poder del pueblo. Lo cita a Bartolomé de las casas en ese sentido.

(Jorge Alonso) Ahí divide voluntad de vivir y voluntad de poder. (Lee) "Ese consenso -consensus populi lo llama Bartolomé de las casas, defendiendo a los indígenas del Perú contra los encomenderos allá por 1546- no puede ser un acto de dominación o violencia, donde se obligara a las voluntades a negar su "querer-vivir-propio a favor del "querer-vivir-delsoberano", (el Rey) como proponía Th. Hobbes. En ese caso el poder político quedaba debilitado al extremo que sólo contaba con una sola voluntad activa y creadora, la del único actor (el Rey como Estado, como Leviatán despótico), y cada ciudadano negaba su voluntad".3

El querer vivir del pueblo del querer vivir del soberano.

(Mauricio Madrea) No es lo mismo el poder obedencial que el poder despótico de dominación. Y justamente ahí la idea de la política como vocación o la política como oficio, como trabajo, creo que está todo articulado en la obra de Dussel, sobre todo que hace un planteo arquitectónico que lo que busca es ordenar categorías y tiene un planteo de abstracción que nos separan pero que sin embargo ordenan, y uno lo que ve justamente acá es eso el va del concepto de corrupción , que es primario, al concepto de representación, qué es la corrupción, es cuando no hay representación, quien decía representarnos, o quien está siendo representado no decide controlar. De ahí pasamos a quien nos representa, quién nos va a representar. Entonces, puede representarnos alguien por vocación o alguien porque necesita dinero. Esa diferenciación la hacía Max Weber cuando analizaba la política como oficio o la política como vocación, Y eso nos lleva a la intersubjetividad y la asamblea, lo qué pasa en la asamblea, pensar

 $^{^{\}rm 3}$ Dussel 20 tesis de política. Siglo 21. México 3 edición. Página 25

que en una asamblea tiene que haber una razón práctico discursiva. Cómo articulamos en una comunidad, como hacemos para pasar de la potencia a la potestas, a la institucionalización, tiene que haber una razón práctica discursiva, por eso acá se juega mucho el deber ser en la obra de Dussel.

(Jorge Alonso)Vos planteaste la vez pasada la acción estratégica, acción práctico discursiva, acción práctica comunicativa...

(Mauricio Madrea) Estamos yendo para ahí.

(Mateo Ciampagna) El plantea lo vos decís a raíz del consenso. Cuando está el consenso, que es el acuerdo de todos, es el motor que permite avanzar. Más adelante va a decir que a veces pasa que esa estructura se pone en funcionamiento, la representación funciona pero empieza a fetichizar, empieza a burocratizar, y llega un momento que dicen che vamos mal, cambiemos, porque esto ...

(risas y varios)

(Mauricio Madrea) Uno a veces se pelea con el texto, como es esto del ser y el deber ser, de lo normativo. La política es dominación? y yo creo que sí. Por qué un giro decolonial, sino es para explicar la dominación política. La dominación existe como práctica política y está consolidada. Lo que se plantea es el deber ser. La representación, la potentia , la potestas, el poder obedencial

(Mauricio Madrea) Respecto del consenso, algunos no están de acuerdo que se trate de un vía discursiva, algunas consideran que es una posición habermasiana, podemos alcanzar acuerdos en el dominio de la palabra. Está todo bárbaro, debería pasar

(Mateo Ciampagna) A veces no se delibera, se obtienen acuerdos más unánimes, no tienen un largo planteo de cuestiones, con cosas a favor o en contra, o buscándole la quinta pata al gato para ver si

(Mauricio Madrea) Si vamos a la construcción de los discursos deberíamos ir a la sociología, porque hablar del consenso, si queremos consensuar, lo hacemos únicamente en el campo de la palabra, uno aporta al consenso desde su concepción particular, o de su cosmovisión o de su interés o de los cercanos. Weber va a decir algo, toda acción humana, para definir algo es una acción racional que se arregla de medios a fines, trata de buscar algo, entonces el consenso es solamente de la palabra o de representar los intereses de todos los que están en la asamblea? Y ahí es donde vienen el conflicto, porque quienes hemos participado de asambleas nos hemos dado cuenta que la palabra está bárbaro pero llegados a un punto, donde se chocan los intereses se destruye el consenso de las palabras. Por ahí sería una visión más realista pensar el consenso como una construcción discursiva y práctica. Práctica en término de los intereses que tiene esa comunidad, y como logro desde la palabra articular los intereses colectivos. Ahí viene la capacidad del discurso político de generar hegemonía. Tengo que ser lo suficientemente hábil discursivamente como para incluir a todos en demandas que sean colectivas.

(Mateo Ciampagna) Por lo menos de incluir a la mayor cantidad, Dussel lo plantea cuando dice en la asamblea del barrio hay que establecer prioridades, qué hacemos primero y si es la luz o es el agua, ahí hay un interés concreto, hacemos la luz primero y el agua después, son consideraciones prácticas y concretas. Hay intereses específicos, la mayoría quiere el agua primero y la luz después, o al revés.

(Mauricio Madrea) El consenso para constituirse necesita de un liderazgo, que discursivamente articule, o en realidad el liderazgo surge de la práctica de la asamblea? Lo que plantea Dussel es un enfoque bien desde de la raigambre territorial si se quiere.

(varios)

(Mateo Ciampagna) Bueno, pero el dice que el liderazgo viene de la asamblea, si la asamblea le saca los avales y desaparece como líder.

(Imelde Sans) Sí pero no es tan fácil sacarlo al representante.

(Varios)

(Gastón Viola P) Hay una cuestión de la representación... Si el barrio el Fortín, el barrio Nuevo, se juntan, sobre cuestiones que hay que decidir sobre dos barrios que están lindantes, si hay cuestiones que resolver, como sería, el representante va con poder de decisión o va como vocero, una vez que va como representante es difícil sacarle el poder, cómo hacés? si hay revocatoria de mandato no es difícil, el representante va y decide otra cosa que no fue, o sea, se puede revocar el mandato y se lo saca. Si va como vocero, dice el barrio quiere tal cosa...

(Mateo Ciampagna) en esas estructuras se daría una democracia más directa.

(Gastón Viola P) A nivel cámara nacional es más difícil, si responde a su territorio, a su partido o a sus intereses personales. A veces se apoya en la plataforma, que puede coincidir con sus ideas generales. La gente vota con ideas generales, o no, en algún

momento se vota a caritas, me gustó, me gustaban los bigotitos de Macri, a mis colegas, maestras, en la escuela, le encantaban los bigotitos de Macri. Se vota porque tiene carisma, o tiene dinero, o representa mis ideas, o un discurso más o menos interesante.

(Oscar Quevedo) Yo decía qué viene después del consenso, porque la práctica, como acción política. Él plantea la cuestión de la deuda externa que se está tomando hoy. Hay un objetivo, ponele que sea un déficit fiscal. Cómo se reduce? Vamos a llegar a ese objetivo pidiendo una deuda? A quien se consultó, debería estar en manos del Congreso.

(Varios)

(Cristian Quattrini) La diversidad de opinión, la planteamos en una de las clases sobre la opinión política, algo de política y ciudadanía, la cuestión es que los fines a los que apunta cada uno van diversificándose. Vamos a hablar de una misma representación social para toda la sociedad cuando hablamos de un cambio en la ley de coparticipación donde cada uno va a defender los derechos de sus provincias, cuando hablamos de aprobar una ley de aborto legal, van cambiando de intereses, como de calzoncillos... Lo que le decía a Mauricio que el plano ideal, o los ámbitos son reducidos, espacios donde hay una relación directa o delimitada, por ejemplo al aula. Vos abrís el discurso dentro de un aula, están los intereses propios, singulares de cada uno de los alumnos, inclusive lo tuyos, pero hay un fin u objetivo que guía a esa clase. Cuando vos abrís el diálogo tenés que ver que no se desmadre todo y que todo apunte a un hilo, que uno como líder...

(Gastón Viola P) Yo creo que en última instancia, en tanto generador de leyes, tiene que ser así de chiquito. Que cada lugar decida sobre

las cosas generales. Hay ejemplos, la ley federal de educación, la ciudad de Buenos Aires y no se sí Neuquen o Rio Negro, nunca la acataron, nunca se aplicó, la ciudad de Buenos Aires, hasta ahora. Nunca adhirieron. Las democracias directas van en contra de la Nación, del orden federal.

(Mateo Ciampagna) Algunos países que tienen una constitución plurinacional, están buscando caminos para resolver esas cuestiones, porque justamente, Bolivia, que es plurinacional, Dussel dice hay que hablar de estados federales y no nacionales, porque no son naciones son conglomerados de pueblos que tienen distintas estructuras culturales en definitiva, distintas creencias, está encima toda la creencia y la política. Tenés que negociar muchas más cosas específicas. Es distinto si se arranca reconociendolo. Este es un país plurinacional a decir esto es una sola nación, borrás la discusión desde el comienzo, pero si admitís que son varias y en una constitución nacional lo ponés por escrito ya es otra historia.

(Varios)

(Jorge Alonso) En nuestra constitución están como pueblos preexistentes.

(varios)

(Oscar Quevedo) Para los eurocentrados, la constitución es una nación, de ahí se conforman los símbolos patrios, nadie consultó a los pueblos mapuches y demás, si aceptaban o no.

(Varios)

(Mateo Ciampagna) Yo quería terminar con lo de la potentia y la

potestas. Hay un párrafo por acá, interesante, al menos para mí, a ver que les parece. en la página 33. Punto 3.15.

"(3.15) La necesaria institucionalización del poder de la comunidad, del pueblo, constituye lo que denominaremos la comunidad institucionalizada. potestas. La habiendo creado mediadores para su posible ejercicio, se escinde de la mera comunidad indiferenciada. Esta escisión entre potentia y potestas (con B. Spinoza y A. Negri, pero al mismo tiempo más allá de ellos), entre a) el poder de la comunidad política como sede, origen y fundamento (el nivel oculto ontológico) y b) la diferenciación heterogénea de funciones por medio de instituciones que permiten que el poder se haga real, empírico, factible, que aparezca en el campo político (como fenómeno) es necesaria, y marca la aparición prístina de la política, siendo al mismo tiempo el peligro supremo como origen de todas las injusticias y dominaciones. Gracias a esta escisión todo servicio politico sera posible, pero también toda corrupción u opresión inicia su carrera incontenible. El ser deviene el ente, y entra a la historia de la justicia y sus opuestos. El anarquista sueña con el paraíso perdido del poder indiferenciado en-sí de la potentia (donde no hay posible injusticia); el conservador adora el poder fijado y dominado como potestas (y en tanto se ejerce el poder institucionalizado como dominación). La política será la larga aventura del uso debido (o corrompido) de la potestas. El noble oficio de la política es una posibilidad que se abre desde esta escisión primera (indicada en la flecha a en dirección a la flecha b del esquema 2.1); la otra posibilidad es el corrompido oficio idolátrico del poder como potestas autorreferente, que siempre termina por esquilmar al pueblo (en el proceso que inicia la flecha d y que culmina con la flecha e del mismo esquema4)."5

-

⁴ Esquema 2.1 De la potentia a la potestas escrito más arriba en esta misma transcripción de la reunión.

⁵ Dussel 20 tesis de política. Siglo 21. México 3 edición. Página 30

La política será la larga aventura como el uso debido o indebido de la potestas, ubica ese orden de categorías.

(Mauricio Madrea) Establece que en la asamblea los participantes, se mantiene la igualdad en una institución que tiene jerarquías. Las instituciones iustamente ocupan cargos, se distribuyen responsabilidades, entonces ya se estructura una dinámica de poder. Entonces cómo hacemos para pasar de una cierta igualdad de base que todos construimos, a una situación institucional, dónde ya hay jerarquías marcadas. Cómo actúan esas jerarquías, ese es el desafío y que la construcción institucional no termine derivando en un poder despótico, que es lo termina pasando siempre. Por eso hay una cierta ley de hierro, es muy difícil que una institución no se convierta en conservadora que la institución siga manteniendo, como hacer para que siga manteniendo esa igualdad de base. Que no se fetichiza. Que no pierda la naturaleza misma, la igualdad de base, como hacemos para que no se desnaturalice esa igualdad.

(Mateo Ciampagna) Esta sería una síntesis de estas dos primeras tesis del trabajo de Dussel. Cuando volvés a leerla nuevamente, te surgen un montón de cosas.

(Cristian Quatrini) Cuando volvemos sobre la cuestión de quien decide a quien se le paga o si se toma deuda, se pierde de vista el bien común para el pueblo, se toman los intereses personales

(Gastón Viola P) En cada préstamo que se pide hay comisiones. El que hizo el negociado se lleva el dos o tres por ciento.

(Varios)

(Quevedo) Estudiando África, la adopción de los sistemas europeos

por parte de los africanos deja ese rasgo de la corrupción. Esa fetichización del poder por quien accede al gobierno. Hablando de los pueblos originarios, alguien prestó atención acerca de qué tipo de gobierno y de participación política tienen los pueblos originarios, sino puede haber sido de otra manera la práctica política.

(Jorge Alonso) Nosotros habíamos visto hace un par de años a Bolívar Echeverría que planteaba que la respuesta latinoamericana frente al capitalismo iniciado con el descubrimiento de América para adelante y que era el ethos barroco. Una respuesta no directa al capitalismo, sino una forma de conceder algunas cosas y hacer otras. Por ejemplo la economía de subsistencia de las comunidades bolivianas, que tienen su puestito de verdura al lado de los supermercado. Un economía de subsistencia, no económica. Formas económicas a la periferia de la economía con otras lógicas por haber quedado excluídos y con formas comunitarias, más asociadas a algo propio.

(Mateo Ciampagna) La discusión si eso implicaba alguna transición o no, o si se trataba de un paliativo.

(Gastón Viola P) En Junín no hay muchos productores de productos orgánicos, no hay mecanismos, no hay figura legal para que el productor rural de huertas pueda sentarse en una plaza o donde sea a vender sus productos. No hay, sería un vendedor ambulante y está prohibido. Entonces el productor que tiene una hectárea o dos y produce para vender y no hay y justamente veíamos cómo podría hacerse.

(Mateo Ciampagna) Algunos salen con el carrito

Razones decoloniales para el análisis de nuestro presente

(Gastón Viola P) Es lo que hacen pero no pueden ir a una plaza a vender

(Varios)

(Jorge Alonso) La colonización hacía que se instalan con plantaciones, intrusionaban las aldeas, los hacían trabajar, luego por las razones que sean se retiran y dejan a las poblaciones abandonadas, habían muerto quienes trabajaban ya habían borrado cosas de su cultura..

(varias)

(Oscar Quevedo) Estudiando la República del Congo es muy interesante que cuando se retira el imperio Belga, habían quedado cinco personas con estudios universitarios para poder gobernar, y bueno termina ganando un militar. Los puntos en común son la política vacía de contenidos, el empobrecimiento del pueblo, la corrupción. Son cuestiones que eran comunes en los que estaban antes, como colonizadores.

(Jorge Alonso) Ahí me parece que el giro decolonial, y lo que vos habías presentado de Buenaventura de Sousa Santos, una cosa es Europa y otra es allende los mares

(Oscar Quevedo) En la periferia se permitieron hacer lo que quisieron, eso se normaliza, para quienes vivían ahí eso era natural.

(Gastón Viola P) Aquí colonizaron los españoles y portugueses, en África los belgas y los holandeses, hicieron matanzas totales. En África no se instalan, acá si.

(Oscar Quevedo) El remanente de las prácticas quedan.

(GastónViola P) En sudáfrica sí, pero en los otros lugares iban entraban mataban, extraían.

(Mateo Ciampagna) El pensamiento decolonial se desarrollo en latinoamérica, no en África. En África hay pensamiento, pero ahí es postcolonial, después que se fueron, como vos decías, los belgas, los portugueses, los franceses, los ingleses, aparecieron estudios, reflexiones, algunos centros de investigación postcoloniales, después que se fueron los colonizadores, pero no en el sentido en el sentido que se planteó en América latina del pensamiento decolonial, en el sentido de crítica de la modernidad, del mito de la modernidad. El pensamiento postcolonial no tiene una postura crítica respecto de la colonialidad, de la colonización. Es un pensamiento después de El caso típico de Comaroff, sudafricano, Said palestino. Es pensamiento postcolonial, pero no hay de partida una crítica de la colonialidad, del país que los colonizó. El pensamiento decolonial tiene el desarrollo más importante en América latina. Hinkelammert, Dussel, Castro Gómez, con La Hybris del punto cero. Es un texto básico del pensamiento decolonial. Bolívar Echeverría, Walter Mignolo. Edgardo Lander: La colonialidad saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Fue un punto de partida con trabajos de Dussel, Pensadores latinoamericanos empezaron Mignolo. que comunicarse a partir de eso y generaron todo este movimiento. Se llama ahora pensamiento decolonial, cuestionando firmemente todo el mito de la modernidad. Dejar de pensar a partir del dualismo, de la sustancia pensante y la extensa. Dussel dice que el ego cogito de Descartes es 150 años posterior al ego conquiro, necesario para que después pudiera haber el ego cogito, Descartes aparece mucho después. Ya se habían llevado todo el oro y la plata de América a España, y a Europa, y entonces con eso pudieron lanzar su propio desarrollo económico y evolucionar culturalmente y producir, justamente, y pudieron desarrollar ese pensamiento, que muchos se lo atribuyen al famoso libro de San Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, Descartes fue educado por jesuitas, y como alumno de jesuitas tenía que autoobservarse constantemente, por eso de ahí deviene eso de pienso luego existo. Y de ahí surgió del Discurso del método.

(Participante) Yo quisiera hacer una consulta a todos, si este estudio, si Carlos Marx tiene alguna relación con estos estudios, si se lo puede relacionar de alguna manera. Con el pensamiento decolonial, con el pensamiento de-subyugante. Hay alguna relación?

(Mateo Ciampagna) Dussel es uno de los más importantes estudiosos en Latinoamérica y en el mundo, no sé si el más, de la obra y del pensamiento de Carlos Marx. Es el único que sabemos que ha dedicado más de diez años de investigación de todos los manuscritos de Carlos Marx, y el único que ha discutido mano a mano con los del Instituto de Marx sobre el pensamiento de Marx. El tiene un libro sobre Marx que se llama El pensamiento crítico de Carlos Marx. Habla justamente de que el trabajo vivo, como creador de valor, todo el tema de la plusvalía y lo que dice Dussel en este sentido y tiene que ver con este libro que estamos leyendo ahora, y compara el pensamiento político con el pensamiento económico. Dice: en el campo económico el trabajo vivo del trabajador se objetiva como valor en el producto. Dicha objetivación (que al transformarse en otra cosa se "aliena" es como un coáqulo de sangre (si la sangre es símbolo de la vida en el pensamiento semita), Analógicamente, en el campo político el poder del pueblo (la potentia) se objetiva o se aliena en el sistema de instituciones políticas producidas históricamente durante del milenios para el

ejercicio de dicho poder (potestas)⁶.

(Jorge Alonso) En algunos lugares se plantea que Marx tenía una visión eurocentrada que veía a Bolívar como un Napoleón de América latina.

(Mateo Ciampagna) Eso está en discusión

(Mauricio Madrea) No creo que la lectura de Marx sobre latinoamérica, por el diagnóstico que hace Marx para explicar las relación de dominación entre las naciones capitalistas. Si Dussel no lo tiene a Marx de base, creo que se caen todos los conceptos. Lo usa a Marx para ir haciendo una crítica fundamental de la economía capitalista y de las relaciones de dominación desde el punto de vista económico y político y ahí... Cuando Marx dice que el capitalismo lo que hace es producir con un fin de ganancia y de lucro y sacamos las necesidades de base que es lo fundamental en la comunidad, es una economía para la muerte el capitalismo, si lo que apunta es para el dinero. La economía para la vida, es la economía que Marx sostiene que es la economía de la necesidad. Entonces Dussel que hace: toma eso como eje fundamental y dice acá el problema es la necesidad social. Después la crítica es la que todos conocemos que toma al capitalismo, obtener plusvalor, pero bueno creo que la base que toma, es una base ética que toma del marxismo, y que está ligada a la necesidad humana y después que toda sociedad capitalista es opresora, y desde ahí el diagnóstico es fundamental, no se si retoma tanto a Marx, de la mirada de Marx de latinoamérica.

.

⁶ Dussel 20 tesis de política. Siglo 21. México 3 edición. Página 32 y 33. Nota de edición: en la tesis 5: Fetichización del poder. Ahí desarrolla el fetichismo del poder, el trabajo vivo, la inversión del trabajo vivo por el valor cósico del trabajo vivo. Páginas 40 y 41

(Participante) La relación que tenía era fabulosa entonces...

(Mauricio Madrea) Creo que estudiaba tanto a Marx porque le daba las herramientas fundamentales para.

(Oscar Quevedo) Igualmente Marx tiene un texto que hacer una crítica al colonialismo.

(Mauricio Madrea) Entiende que el capitalismo y el colonialismo son dos caras de la misma moneda. El colonialismo es la última fase del capitalismo para obtener valor, cuando se van agotando las estrategias del capital a través de la baja de sueldo y del valor de las horas de trabajo, hay que llegar a una instancia para seguir acumulando y eso es la conquista, la expropiación directa. La muerte tanto por la matanza real para generar recurso, el capitalismo y el colonialismo son lo mismo. Son lo mismo, el colonialismo es una estrategia del capitalismo para reducir los costes, aumentar la tasa de ganancias. Entonces si uno ve los flujos de capital. Lo que nos pasa hoy, Argentina, siglo 21, 2017, que es: un ejemplo más de cómo el capitalismo a través del colonialismo, saguea recursos públicos, extractivismo, solo que aggiornado, solo que ordenado por la emergencia de orden capitalista del siglo 19, Marx estudiando el sistema de Inglaterra y el siglo 21 bajo nuevos aggiornamientos y modalidades de dominación del capital. El mismo esquema de dominación.

(Gastón Viola P) Con la soja, pagan la semilla, pero no la biomasa y el agua que está dentro de las semillas. A las semillas le extraen todo, agua, aceite.

(Mauricio Madrea) Ahí está lo irracional. Marx dice: es racional que un sistema produciendo, por ejemplo tirar la comida al mar, o el alimento. Cuando hay sobreoferta de café, para que el café no salga menos, tiramos al mar, y entonces, dónde está la necesidad ahí? No importa la necesidad, importa cuanto sale... A quien perjudicás ahí al productor pero al consumidor... Pero Marx tiene una mirada, en la crítica y el diagnóstico es fundamental, pero yo me empiezo a alejar. Si uno lee a Marx no entiende como funciones las relaciones de dominación en el sistema capitalista, Pero también Marx tiene algunos puntos de coincidencia con el liberalismo. Esta idea del positivismo, el progreso, la ciencia, la técnica y uno dice, hasta dónde llega eso...

(Gastón Viola P) Michael Löwy hace una crítica al marxismo desde el ecologismo, porque en cuanto al modo de producción es igual al capitalismo. Cómo hace para producir sin una lógica de explotación...

(Mauricio Madres) Gramsci dice claramente: estamos ante vertientes puramente economicistas, como es el caso de leninismo, que dejan por fuera relaciones, dejan fuera el contexto. Gramsci dice que el gran éxito de Marx en términos teóricos ha sido en traducir casi en términos milimétricos el comportamiento de la vida social y de la realidad. Y qué pasa, los tiempos van cambiando. Los regímenes políticos han tratado de hacer una teoría económica pura a contextos realmente disímiles. Marx dice que la revolución se va a dar en un momento determinado donde el proletariado y las fuerzas productivas van a llegar a una contradicción, en Cuba, en Rusia, dónde estaba la clase obrera. Las masas obreras no estaban y para Marx eran fundamentales para que se haga una revolución social. Gramsci o Mariátegui dicen que hay que tratar esos conceptos, traerlos al territorio, verlos y ver si coinciden o no y pensar un marxismo de territorio... Por eso me resulta interesante, tomar como ejemplo el caso del zapatismo y verlo, a ver esto que plantea Dussel, lo territorial, el liderazgo, la potentia y la potestas, analizarlo Razones decoloniales para el análisis de nuestro presente

en el caso del zapatismo. Hay cosas del zapatismo que pueden ser analizado desde la potentia y la potestas, lo público y lo privado, la organización, los líderes y que son experiencias que se dan un campo más acotado, en una territorio...

(Varios)

Termina la reunión.

Referencia bibliográfica: https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/ 56.20 Tesis de politica.pdf

19/08/2017 La cuestión mapuche y la crítica decolonial

Memoria. La reunión del Taller de Estudios Decoloniales, del sábado 19 incluyó la consideración de varios temas de actualidad desde la perspectiva del pensamiento decolonial, incluyendo la problemática de los pueblos originarios, en el marco conceptual de las "20 Tesis de Política" de Enrique Dussel. La presencia de la licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Verónica Azpiroz Cleñan, doctoranda en Salud Colectiva de la UNLA y miembro del Lof Epu Lafken de Los Toldos dio lugar a un amplio intercambio sobre el conflicto del estado argentino con el pueblo mapuche, conflicto que tiene orígenes muy antiguos ya que en el 500 aniversario de la conquista, en 1992, los pueblos originarios empezaron a pensar como auto definirse desde las diferentes identidades territoriales a partir de que cada sector tomó el nombre del lugar donde vive. Sostuvo que "cuando la ministra Bullrich dice que gueremos instalar una república mapuche confunde Nación con república. Y esta confusión surge -agrega- porque la ministra de Seguridad repite un discurso chileno. En Chile dicen que los mapuches venimos de Argentina por lo que no podemos reclamar nada ahí, ya que somos extranjeros. Necesitan una acción violenta para tratar de disciplinar todo el movimiento indígena, lo que pasó estos días es funcional a al derecha para reprimir y aleccionar a todos los que saben que su identidad es anterior a la nación argentina. Al referirse a la actualidad local señaló que en Junín y su área de influencia no hay industria sino la preponderancia de la patria sojera, un modelo agro exportador que hace que todo los servicios giren en torno a este cultivo que tiene como punto de partida el sagueo del territorio mapuche. De este hecho surge el sentido de reclamar por la desaparición de Santiago Maldonado, que fue solidario con la idea del vivir bien de lo pueblos originarios, que se contrapone al de la acumulación desmedida de bienes, a partir de la propiedad privada, de la concentración de riqueza. El buen vivir se basa en tomar solo

lo que es necesario para la vida diaria, no hay acumulación para tener ganancia, es un modelo de vida muy diferente del que plantea la construcción del estado liberal." El intercambio de distintos puntos de vista e informaciones en el contexto del pensamiento crítico decolonial dejó muchas cuestiones abiertas e interrogantes planteados que serán retomados en próximos encuentros.

25/11/2017 "Mandar obedeciendo" o "desobedecer mandando" Castro Gómez discute con Dussel

Estudios decoloniales de Junín. Reunión del sábado 25 de noviembre de 2017. Jorge Alonso, Mateo Ciampagna, Laura Tortoriello, Mauricio Madrea, Claudia Alvarez, Gastón Viola Priori. Librería GEA, Junín. Mandar obedeciendo o desobedecer mandando

Santiago Castro Gómez realiza una crítica a la potentia y la potestas de Enrique Dussel. Tomaremos algunos párrafos para hacer lugar a una discusión entre ambos sobre el poder institucional, o potestas de Dussel y sobre el poder obedencial de este mismo autor. La primer crítica surge del alcance que se le da a la potestas o poder institucional o sociedad política, en relación a la potentia, como poder fundante y originario. Según Castro Gómez no se agota este último en la potestas y hay un remanente que lo ubicaría en la sociedad civil. La segunda crítica sobre el poder obedencial, reside en que ante la postura antagónica de Dussel de "mandar obedeciendo" (forma legítima) y "mandar mandando" (forma fetichizada), Castro Gómez ubicará una tercera forma, que radicará en la sociedad civil y que denomina el "desobedecer mandando".

Argumento extenso. Sobre el poder institucional como potestas, Dussel va a decir que, la necesaria institucionalización del poder de la comunidad, del pueblo, constituye la potestas. La comunidad institucionalizada crea mediaciones para su posible ejercicio. La escisión entre potentia y potestas es la escisión entre el poder de la comunidad política como sede, origen y fundamento, es decir el nivel ontológico, que permanece oculto; y la diferenciación heterogénea de funciones por medio de instituciones que permiten que el poder se haga real, empírico y factible, marca la aparición prístina de la política. Esta escisión hará posible todo el servicio político y será también el peligro supremo como origen de todas las injusticias y dominaciones.

"El ser deviene el ente y entra a la historia de la justicia y sus opuestos. El anarquista sueña con el paraíso perdido del poder indiferenciado en-sí de potentia (donde no hay posible injusticia); el conservador adora el poder fijado y dominado como potestas (y en tanto se ejerce el poder institucionalizado como dominación). La política será la larga aventura del uso debido (o corrompido) de la potestas" (ED;2006,30)

Dice Castro Gómez que una sociedad jamás será democrática cuando el ejercicio de la potestas se limite únicamente a tener la hegemonía del estado y ejercer influencia sobre el parlamento, los aparatos de justicia, las políticas públicas, los partidos, etc. La hegemonía democrática debe disputarse primariamente en el seno de la sociedad civil, y aquí radica el gran aporte de Gramsci. A diferencia de Gramsci, pero también de Laclau y Dussel, di que la hegemonía del sentido común en la sociedad civil no exige necesariamente el paso hacia la hegemonía del poder en el sistema político. Y aunque lo haga (como ha sido el caso de los nuevos regímenes de izquierda en América latina), siempre será importante conservar una autonomía relativa de la sociedad civil que permita la crítica de las instituciones representativas, a fin de impedir la fetichización de la hegemonía lograda en el sistema político.

Sobre el poder obedencial, Dussel dice que la delegación de la potentia a la potestas, divide a su vez dos formas. El poder obedencial, el mandar obedeciendo y el poder fetichizado, del que manda mandando.

En primer lugar, positivamente, como poder obedencial (del que manda obedeciendo, que en conocido texto indica: "El que quiera ser autoridad hágase servidor"... servidor de todos. En este caso el ejercicio delegado del poder se cumple por vocación y compromiso con la unidad política, con el pueblo. (ED;2006,38)

En segundo lugar, negativamente, como poder fetichizado (del que "manda mandando") que es condenado, bajo la advertencia de que son aquellos que se consideran gobernantes, cuanto dominan a los pueblos como si fueran patrones, son los poderosos que hacen

sentir su autoridad. En este caso el ejercicio autorreferente del poder se cumple para beneficio del gobernante, de su grupo, de su "tribu", de su sector, de la clase burguesa. El representante sería un burócrata corrompido que da la espalda y oprime a la comunidad política, al pueblo. (ED;2006,38 y 39)

Castro Gómez plantea que la potentia jamás puede reducirse o disolverse en la potestas. La positividad hegemónica que pueda lograrse a nivel de la sociedad política, no hace perder la negatividad de la sociedad civil. En tanto que los valores que producen la legitimidad, que surgen de la potentia y se vuelcan en la potestas, y que deben obedecerse, implica que en el ámbito de la sociedad civil esos mismos valores puedan ser resguardados e incluso que haya desobediencias sectorizadas que recuerden a los representantes cuál es el mandato popular que han recibido. Aquí el autor difiere con Dussel y postula el "desobedecer mandando"

Hay entonces que "desobedecer mandando" y no sólo "mandar obedeciendo", como propone Dussel. Pues "mandar" no significa únicamente tener a disposición los aparatos del Estado (mediante el triunfo de un "partido progresista"), sino ganar articuladamente la hegemonía del sentido común a través de aparatos no estatales que empoderan la desobediencia: medios de comunicación alternativos, redes sociales, organizaciones barriales y escolares, centros de educación, instituciones comunales. A través de éstos y otros aparatos, es posible no sólo deconstruir a largo plazo los pliegues nodalizados del sentido común, sino también ir reconstruyendo una "voluntad general" que se vuelva cada vez más intolerante frente a manifestaciones públicas o privadas de racismo, homofobia, machismo, etc. La potestas se ejercerá en la sociedad civil cuando el combate frente a las certezas ideológicas del mundo de la vida sea capaz de obtener la hegemonía del sentido común. Cuando golpear a una mujer, discriminar a un indígena, agredir a un homosexual, sean acciones reprobadas por la mayoría de los

ciudadanos. Desde luego que esta hegemonía de la sociedad civil debería traducirse en el logro de una hegemonía en la sociedad política que inicie un combate organizado contra la desigualdad a nivel de los aparatos del Estado... Pero las dos cosas no van necesariamente juntas como aún pensaba Gramsci. No existe ninguna necesidad teleológica, ni dialéctica, ni racional, que asegure de antemano un vínculo entre las dos instancias. La potentia de una, no tiene por qué reflejarse necesariamente en la potestas de la otra. (SCG, 2015,394 a 6)

Bibliografía

Castro Gómez, Santiago. Revoluciones sin sujeto, Slavoj Zizek y la crítica del historicismo posmodermo. Akal, 2015, México.

Dussel, Enrique. 20 tesis de política. Siglo XXI: Centro de Cooperación regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, 2006, México.

2018 MAREA VERDE

03/03/2018 "Desobedecer mandando" Castro Gómez

La cuestión del poder en el pensamiento crítico. Con el encuentro del sábado 3 de marzo a las 19 en Lugares Comunes Centro Cultural, Rivadavia 448, el Taller de Estudios Decoloniales de Junín reanuda su actividad.

Profundizando la tarea del ciclo anterior, que dedicamos a las "20 Tesis de Política" de Enrique Dussel la propuesta de este año incluye un texto de Santiago Castro Gómez que plantea la crítica a las categorías de análisis propuestas por Dussel sobre el poder institucional y el poder obedencial y cuestiona el alcance dado a la potestas o poder institucional o sociedad política, en relación a la potentia, como poder fundante y originario.

Según Castro Gómez este último no se agota en la potestas y hay un remanente que ubica en la sociedad civil. Otra crítica sobre el poder obedencial, señala que ante la postura antagónica de Dussel: "mandar obedeciendo" (forma legítima) y "mandar mandando" (forma fetichizada), Castro Gómez propone una tercera, que ubica en la sociedad civil y denomina "desobedecer mandando".

Comentarán Claudia Lamelza, Laura Tortoriello, Mauricio Madrea, Jorge Alonso, Gastón Viola Prioli, y Mateo Ciampagna.

Referencia bibliográfica y videos

http://discursoanalitico.blogspot.com.ar/2017/11/mandar-

obedeciendo-o-desobedecer.html

https://www.youtube.com/watch?v=tSfShTyXAe4 Presentación del libro en España

http://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/

56.20_Tesis_de_politica.pdf

Santiago Castro Gómez

28/04/2018 Luchas políticas, ideologías y despolitización Castro Gómez y la crítica de Žižek

Taller de Estudios Decoloniales de Junín, 28 de abril de 2018, a las 18:30 en Lugares Comunes, Centro Cultural, Rivadavia 448, Junín.-

Lecturas de Revoluciones sin sujeto de Santiago Castro Gómez acerca del sentido de las luchas emancipatorias. Discusión con Žižek: las luchas políticas, feministas, antirracistas, decoloniales, ecologistas, anti homofóbicas dice este autor, están condenadas al fracaso porque son incapaces de atravesar el fantasma ideológico en el que se hallan atrapadas.

Žižek rechaza la idea Michel Foucault, y del posestructuralismo, reduce la categoría sujeto a la subjetivación, cometiendo el error de postular que toda subjetividad es efecto histórico de relaciones de poder, es decir que el sujeto está socialmente construido. En este sentido, Foucault ya desde 1971 había dicho que la noción de ideología debe ser rechazada porque trabaja con el concepto de un sujeto alienado o engañado por la fantasía ideológica.

Marx en La ideología alemana, dirá que la ideología es una representación distorsionada de la realidad, que impide a los explotados "tomar conciencia" del lugar que cada uno ocupa en la división social del trabajo y de las relaciones de poder que atraviesan la sociedad. La ideología es un instrumento de la clase dominante, que oculta, encubre la dominación de una clase sobre otra, naturalizando la situación. Visibilizar la falsa conciencia, quitar las gafas ideológicas permitirá ver la realidad real y actuar libremente.

Para Althusser, en Ideología y aparatos ideológicos del Estado, el falso reconocimiento es inevitable, el engaño es condición de nuestra actividad histórica al asumir un papel como agentes del proceso histórico. La ficción ideológica es el cemento mismo de la vida social, a través de ella los individuos se vuelven sujetos.

Santiago Castro Gómez sostiene que Žižek tiene una visión sobredimensionada y que contrasta con la ideología según Gramsci, para quien la ideología no es algo anclado en la naturaleza humana, no es una enfermedad incurable a la que estemos condenados, sino un fenómeno histórico susceptible de ser modificado a través de la lucha política.

Plantearemos cómo Castro Gómez toma en consideración el recorrido anterior para plantear que: la ontologización de la ideología tiene como consecuencia la despolitización de la lucha ideológica y que la sustancialización del sistema capitalista se puede disputar políticamente. Abiertos a todos los aportes y compartiendo las reflexiones de quienes estén dispuestos a compartir estas ideas, los invitamos a compartir este debate.

Bibliografía:

Santiago Castro Gómez, Santiago Revoluciones sin sujeto.

Taller de Estudios Decoloniales Junín: Laura Tortoriello, Claudia Lamelza, Gastón Viola Prioli, Jorge Alonso, Mauricio Madrea, Mateo Ciampagna

19/05/2018 Normalidad y emancipación en la encrucijada

Taller de Estudios Decoloniales de Junín, 19 de mayo de 2018, a las 18:30 en Lugares Comunes, Centro Cultural, Rivadavia 448, Junín.-

El neoliberalismo plantea una visión de la normalidad, valores internacionales de los productos, sujetos adaptados a sistema en el que no se puede gastar más de la cuenta, sectorización de la vida social para que nadie crea que se puede alejar demasiado de lo que es, estado gendarme, naturalización de las desigualdades.

Luchas feministas y antipatriarcales, luchas antirraciales y antidiscriminatorias, perspectivas latinoamericanas y anticolonialistas que buscan poner límites al capital depredador, luchas para mejorar las relaciones institucionales en la educación, el trabajo, la vida pública, luchas por acceso a bienes sociales, alimentos, agua, tierra, techo, trabajo. Luchas que requieren la política como estrategia emancipadora.

Si la normalidad es aquello que hay que remover, el país normal es invivible y los movimientos emancipatorios necesarios.

Ya vimos como Zizek plantea que las luchas emancipatorias son fantasmas ideológicos que permiten a los sujetos aferrarse sintomáticamente al sistema capitalista para terminar gozando del mismo sin querer alejarse mientras Castro Gómez articula en el caso particular de las luchas contra el patriarcado a autores como Butler y Gramsci.

Butler considera performativa la heterosexualidad obligatoria y normativa, mientras Gramsci planteaba la hegemonía como histórica.

Proponemos la exposición y el debate de estos argumentos y sus distintas derivaciones en el contexto del entrecruzamiento de perspectivas patriarcales, feministas, neoliberales y decoloniales. Bibliografía: Castro Gómez, Santiago. Revoluciones sin sujeto, Slavoj Zizek y la crítica del historicismo posmoderno. Akal, 2015, México.

Taller de Estudios Decoloniales Junín: Laura Tortoriello, Claudia Lamelza, Gastón Viola Prioli, Jorge Alonso, Mauricio Madrea, Mateo Ciampagna.

17/06/2018 Pedagogías de la crueldad y la marea verde

Martes, 12 de junio de 2018. Pedagogías de la Crueldad y la marea verde

Taller de estudios decoloniales de Junín

En su último libro, Rita Segato plantea: "Llamo pedagogías de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. En ese sentido, esta pedagogía enseña algo que va mucho más allá del matar, enseña a matar de una muerte de-ritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto. La trata v la explotación sexual como son practicadas en los días de hoy son los más perfectos ejemplos y, al mismo tiempo, alegorías de lo que quiero decir con pedagogía de la crueldad. Es posible que eso explique el hecho de que toda empresa extractivista que se establece en los campos y pequeños pueblos de América Latina para producir commodities destinadas al mercado global, al instalarse trae consigo o es, inclusive, precedida por burdeles y el cuerpo-cosa de las mujeres que allí se ofrecen.", enfoque que está relacionado con las discusiones que iniciamos este año en el Taller de Estudios Decoloniales de Iunín.

Este sábado proponemos retomar, con nuevos elementos, el debate que tuvimos a partir de la lectura de Revoluciones sin sujeto de Santiago Castro Gómez sobre el sentido de las luchas emancipatorias y su discusión con Žižek, a quien cuestiona su postura sobre las luchas -políticas, feministas, antirracistas, decoloniales, ecologistas, antihomofóbicas-, a las que este último considera condenadas al fracaso.

El aporte de la antropóloga Rita Segato, revela las contradicciones de los discursos, de las prácticas hegemónicas, y da un nuevo giro a la cuestión al sostener que "El mundo está viviendo una época reactiva: una embestida familista y patriarcal que funciona como la

lengua de un capitalismo que, en lo que algunas autoras y autores consideran su 'fase apocalíptica', avanza arrasando con los pactos distributivos previos, las formas de trabajar y de regular el trabajo, los vínculos comunitarios, y las instituciones, sobre todo los partidos políticos."

En esta línea Ramón Grosfoguel propone: "La democracia necesita ser reconceptualizada en una forma transmoderna para poder decolonizarla de su forma liberal occidental, es decir, de la forma racializada y capitalista de la democracia occidental."

Para tratar de abordar estas cuestiones, pensándose desde la situación en que nos encontramos en la Argentina de hoy, nos reuniremos este sábado 16 de junio de 2018, desde las 18:30, en Lugares Comunes, Centro Cultural, Rivadavia 448, Junín.

Referencias bibliográficas:

http://lobosuelto.com/?p=19189

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9737-

2015-05-29.html

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/

map45_segato_web.pdf

http://www.unsa.edu.ar/histocat/hamoderna/

grosfoguel castrogomez.pdf

28/09/2018 Amerindios y luchas del pueblo feminista. Karina Ochoa y Graciela Dimarco

El encuentro del Taller de Estudios Decoloniales que programamos para el viernes 28 de setiembre, a las 19, en Gea Libros, Rivadavia 448, de Junín, incluye la discusión de una problemática que ha tomado impulso en los últimos meses y requiere un abordaje integrador.

Para hacerlo proponemos considerar el trabajo de dos mujeres que se han especializado en estas cuestiones: las Dras. Karina Ochoa Muñoz y Graciela Di Marco.

Ochoa Muñoz, socióloga mexicana dedicada a la problemática decolonial, plantea que el discurso sobre la índole de los naturales del Nuevo Mundo se basó en tres tópicos: la esclavitud, la racialización y la feminización de los indios, como patrones de poder y dominación, cuyo sentido llega hasta nuestros días.

Graciela Di Marco, juninense, doctorada en UBA con una tesis sobre el tema, señala que gobiernos de muchos países conviven con una fuerza política impensada: el pueblo feminista. Una nueva identidad que, en la Argentina, se terminó de articular en los Encuentros de Mujeres y con el Ni Una Menos. "Las mujeres como categoría social estamos al margen, somos lo Otro de este sistema. Por siglos fuimos desprovistas de autoridad y derechos. Ahí reside tanto la subordinación como la resistencia".

En esta trama de negaciones y otredades se va articulando un proceso de dominación que, desde una perspectiva decolonial trataremos de analizar este viernes.

Los convocamos a discutir y tratar de establecer sus derivaciones en nuestro tiempo.

Taller de Estudios Decoloniales Junín: Laura Tortoriello, Claudia Lamelza, Gastón Viola Prioli, Jorge Alonso, Mauricio Madrea, Mateo Ciampagna.

Bibliografía:

Ochoa Muñoz: http://www.redalyc.org/pdf/325/32530724005.pdf Di Marco: https://www.revistaanfibia.com/ensayo/la-pueblada-feminista/

17/11/2018 Las luchas de las minorías sexuales, raciales y de clase

El Taller de estudios decoloniales de Junín convoca a una nueva reunión para el sábado 17 de noviembre de 2018 a las 19:00 en Gea Libros, Rivadavia 448.

La propuesta es completar la revisión del planteo de Santiago Castro Gómez en Revoluciones sin sujeto, texto que consideramos en encuentros anteriores, y particularizar el análisis sobre la temática de la diferencia sexual, haciendo, a partir de ese material un breve recorrido por las Lacan, Gayle S. Rubin, Judith Butler, Slavoj Zizek, Santiago Castro Gómez y Paul B. Preciado, con el fin de poner en claro el sentido de las prácticas involucradas en la cuestión de la diferencia sexual.

La idea es ver sus manifestaciones en el psicoanálisis, la educación y la política, y avanzar en las cuestiones vinculadas con la discusión sobre de las posibilidades emancipatorias y el sentido de las luchas de las minorías sexuales, raciales y de clase.

En la postura cínica de Zizek el sujeto está atrapado en su goce y el capitalismo es inconmovible, las luchas políticas son inservibles y se despolitiza todas las actuaciones.

Para Castro Gómez en cambio las luchas siempre están comenzando, el sujeto puede cambiar y el capitalismo es rebasable, las hegemonías son históricas y la acción política tiene sentido.

Por su parte Rita Segato advierte sobre las posturas reactivas, familiaristas y patriarcales y ensaya respuestas comunitaristas a través de la educación.

Ochoa Muñoz plantea aspectos de la feminización y la racialización, en un mismo sistema.

Graciela Di Marco por su parte se refiere a la situación de las mujeres en el margen, en lo otro del sistema, desprovistas desde hace siglos de autoridad y de derechos, señalando que ahí reside tanto la subordinación como la resistencia.

Estas tres autoras parecen coincidir en la necesidad de valorar la

acción política frente a posturas filosóficas cínicas.

Para debatir estos planteos convocamos a este encuentro, haciendo extensiva la invitación a quienes en nuestra ciudad participan activamente en organizaciones y entidades feministas.

Taller de Estudios Decoloniales Junín: Laura Tortoriello, Claudia Lamelza, Gastón Viola Prioli, Jorge Alonso, Mauricio Madrea, Mateo Ciampagna. Bono colaboración con GEA Libros Centro Cultural \$ 50.

Referencias bibliográficas

https://www.revistaanfibia.com/ensayo/la-pueblada-feminista/

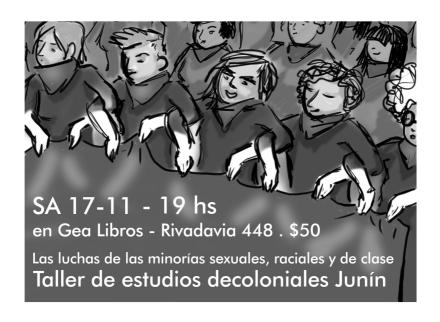
Graciela Di Marco La pueblada feminista

 $https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6246934 \\ \hspace*{0.2in} Ochoa$

Karina Descifrando nuestros cuerpos racializados

https://discursoanalitico.blogspot.com/2018/05/normalidad-y-

emancipacion-en-la.html

2018 LA VUELTA DEL MALÓN

16/06/2019 Acerca del "Capitalismo, crimen perfecto o emancipación" de Jorge Alemán

El capitalismo como crimen perfecto. Taller de estudios decoloniales de Junín. Reunión del Taller de Estudios Decoloniales de Junín, sábado 15 de junio de 2019, a las 18:00, en Lugares Comunes, Centro Cultural, Rivadavia 448.

"El capitalismo se comporta como una fuerza acéfala, que se expande ilimitadamente hasta el último confín de la vida." asegura Jorge Alemán en su nuevo libro 'Capitalismo, crimen perfecto o emancipación'.

Agrega que la novedad del neoliberalismo es: "la capacidad de producir subjetividades que se configuran según un paradigma empresarial, competitivo y gerencial de la propia existencia." Y que "El régimen de dominación neoliberal está sustentado en la "violencia sistémica" porque no necesita de una forma de opresión exterior, salvo en momentos cruciales de crisis orgánicas, y en cambio logra que los propios sujetos se vean capturados por una serie de imperativos donde se ven confrontados en su propia vida a las exigencias de lo "ilimitado"."

Sin embargo cada vez más seguido y con mayor intensidad esa "violencia sistémica" que refiere Alemán se vuelve explícita: el sociólogo Ezequiel Ipar en un ensayo publicado en Anfibia habla de "mercado de la crueldad", de lazos sociales forjados en el odio, de presuntos delincuentes rematados en el piso sin capacidad de defenderse, de indigentes prendidos fuego mientras duermen, de adolescentes asesinados por la policía en una persecución a tiros. Los otros, los débiles, los desiguales, son los destinatarios de violencias cada vez más extendidas que carecen de reglas y buscan destruir cuerpos excedentes.

Casi al mismo tiempo Florencia Alcaraz hace una crónica, también en Anfibia mostrando que la saturación de policías es respuesta habitual a la demanda de seguridad y aparece como una de las causas de la masacre de San Miguel del Monte.

Razones decoloniales para el análisis de nuestro presente

Desde este marco conceptual y con estos testimonios sobre la realidad proponemos reflexionar en este encuentro, tratando de ampliar la visión crítica de lo que ocurre en este tiempo, desde una perspectiva decolonial.

.

Referencias bibliográficas

https://www.pagina12.com.ar/186570-el-capitalismo-y-las-

posibilidades-de-cambiarlo

http://revistaanfibia.com/ensayo/exterminar-a-los-brutos/

http://revistaanfibia.com/c.../llenar-los-pueblos-de-policias/

Ilustración sobre la cacería de San Miguel del Monte

09/07/2019 La astucia de los subalternos y el horror de los poderosos. Invitado: José Bruzzone

Taller de estudios decoloniales de Junín. Las astucias de los subalternos y el horror de los poderosos. La vuelta en tiempos de fuga. El sábado 13 de julio de 2019, 18:30 horas. Por esta vez en 25 de mayo 40, Junín. Participará como invitado José Luis Bruzzone autor del libro El tambor de Foqui. Convocan Mateo Ciampagna, Laura Tortoriello, Gastón Viola Prioli y Jorge Alonso. Flyer, María Clara Alonso.

Conversaremos sobre el libro *El tambor de Foqui* con su autor José Luis Bruzzone e intentaremos juntarlo con *La argentina manuscrita* de Horacio González y dos autores decoloniales Dussel y Castro Gómez. La fuga (de capitales) y la vuelta (de gobiernos nacionales y populares) se han puesto a la par y disputan el sentido en el marco de la discusión política en vista del proceso eleccionario puesto en marcha.

Argumentos.

El tambor de Foqui, novela ensayo de José Luis Bruzzone (2018, Junín)

presenta una situación crucial. Entrando al Siglo XX, en la confluencia en el tendido de vías a punto de realizarse, en un lugar donde luego habrá un pueblo cercano a Junín, llamado Baigorrita. El inglés, dominante y corrupto, los operarios un indio y su compañero de paleta, siendo muy buenos en el juego, van sacando de a poco ventajas para construir una cancha (con tambor). Luego de una auditoría el inglés junta el dinero que se había guardado para devolverlo y nunca llegará a destino. En la versión oficial mata al indio y desaparece. Se une, separa o mezcla en la trama, por un lado, lo civilizatorio, el progreso y lo aspiracional, y por otro, lo lúdico, mañero, amistoso y resistencial a la hora de justificar los actos de los protagonistas.

El ensayo La argentina manuscrita de Horacio González (G:2018;61) habla de la cautiva como mito fundante de nuestra patria, Lucía Miranda, la gran cautiva nacional. Recorre su tratamiento a lo largo de la literatura argentina desde el primer libro cuyo título tiene la palabra argentina. Desde la perspectiva antropológica donde los intercambios y luego los parentescos determinan la condición, el género y los comportamientos de los sujetos, siendo los hombres sujetos de intercambio y las mujeres, objetos, signos o sujetos, o seres anfibios, la cautiva plantea una variación, precisamente por la clave colonizador-blanco-superior e originario-indio-subalterno. Significa que un subalterno decida poner en entredicho tal orden. Tema tratado ampliamente por Daniel Santoro en su obra sobre La vuelta del malón, tomando el cuadro de Dellavalle. En esta reserva al mito de Horacio González vamos a mencionar también algunos planteos de su estudio de Lezama, en particular el barroquismo de la potencia recipiendaria, la teoría de la recepción y de la fecundación.

Dussel (D:2006;30) plantea la potentia y la potestas en un sentido fuerte donde lo ontológico y óntico toman relevancia. Lo primero

constituye la fuente originaria del poder, lo segundo su realización en las instituciones. Hay dos fetichizaciones del poder. Los anarquistas, que no transfieren su poder soberano. Los conservadores que reducen la justicia a defensa de la élite privilegiada. La tercera posición será discutida por Castro Gómez (CG:2015;357), quien plantea que más allá del mandar obedeciendo hay un desobedecer también.

Referencias bibliográficas

Bruzzone José Luis, El tambor de Foqui, Junín 2017

González Horacio, La argentina manuscrita, la cautiva en la conciencia nacional. Colihue. Buenos Aires. 2018.

Lezama Lima, José, Ensayos barrocos. Imagen y figuras en América latina, Colihue

Buenos Aires 2014.

Dussel Enrique, Veinte tesis de política, sXXI, Buenos Aires, 2006.

Castro Gómez Santiago, Revoluciones sin sujeto, Akal, México 2015.

http://discursoanalitico.blogspot.com/2017/11/mandar-obedeciendo-

o-desobedecer.html?m=1

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/6297/

12/08/2019 Servicio voluntario para vagos y mal entretenidos en situación de vulnerabilidad y conchabo. Invitado: Nicolás Sillitti

En la reunión del Taller de Estudios Decoloniales, del sábado 13 de julio pasado, vimos como la astucia de los subalternos se correspondía con el horror de los poderosos y contrastamos la perspectiva de la vuelta (al gobierno de un frente popular) con la fuga (de capitales) de un gobierno que está fracasando respecto de sus promesas y deja a la ciudadanía en condiciones peores de las que estaba en 2015.

Lo hicimos analizando con José Luis Bruzzone su libro *El tambor de Foqui*. Bruzzone relató que el fin de su libro fue reflejar la vida, los valores, las astucias de las poblaciones que quedaban sueltas, vagando por la pampa Argentina, como pasó por ejemplo después de la crisis del 30. Desclasados, sin trabajo, sin familia, sin un lugar propio, se van topando con pequeñas oportunidades y no las sueltan. Astucias, formas ladinas, oportunistas, solidarias, insurrectas, insubordinadas, con el regusto de la mala sangre.

El sábado 17 de agosto de 2019, el Taller de Estudios Decoloniales de Junín se reunirá a las 18, en Lugares Comunes Centro Cultural, Rivadavia 448, Junín, esta vez con la participación de Nicolás Sillitti (Universidad de Indiana. USA), doctorando en Historia y especialista en Servicio Militar obligatorio en la Argentina, poniendo el foco de la reflexión en proyectos que actualmente apuntan a la formación de los jóvenes.

"El servicio cívico voluntario en valores", por ejemplo, último lanzamiento del Ministerio de seguridad de la Nación y Gendarmería Nacional se presentó con esta definición: "Brindamos una experiencia formativa para que los jóvenes descubran y potencien sus habilidades y destrezas. Que encuentren en la disciplina una herramienta para descubrir su vocación abrazando los valores democráticos y republicanos, el compromiso con el bien común, la promoción de la cultura de paz y el desarrollo personal. Se ofrecen

talleres para jóvenes de 16 a 20 años en situación de vulnerabilidad. Para fortalecer capacidades para llevar adelante sus proyectos de vida, para potenciar el desarrollo intercultural y solidario de la comunidad y para dotar y reforzar habilidades sociales, incorporar normas, rutinas y hábitos. En cuatro lugares del país. Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero.

Tomamos a Gabriel Vommaro, un estudioso de las políticas públicas sobre los jóvenes, aquellas que partir de las políticas de asignación directa de recursos, a través del estado y de la educación, o a través del mercado, ofrecen a los jóvenes distintos modos de acceso a bienes económicos y a derechos, familias, trabajos, educación, viviendas y salud; que analiza el período del 2000 al 2014 en Latinoamérica y muestra los avances.

Además nos visita Nicolás Sillitti, quien se ocupa del servicio militar obligatorio en la Argentina del siglo XX y plantea como esa política se inscribe en los ideales de las dirigencias liberal-reformistas. Formación cívica con prácticas higienistas y de alfabetización y una mirada más homogeneizante de la población. Prácticas en los cuarteles cuya sociabilidad, vínculos entre ciudadanía, Nación y ejército toman caminos propios. Sorpresas ante las ideas sobre la sociedad, las clases, la etnicidad, la educación, donde el "negrito vivaracho" se junta con el "blanquito de reloj y galera".

Aprovechamos esa ocasión para comparar con otras ideas. La potencia recipiendaria de la que habla Lezama Lima de los indios frente al español. La vuelta del malón y la inversión que plantea la cautiva en la vida nacional, alterando la estructura antropológica colonialista. Un subalterno, un indio, se pone el lugar del hombre blanco europeo y le arrebata una mujer. Imagen horrorosa y rechazada por la mentalidad civilizatoria. También volvemos a las ideas de Dussel y Castro Gómez. Gobernar tiene que ver con desobedecer al poder fetichizado o conservador que impone política de las corporaciones y elites dominantes, que representan intereses

no nacionales del capital y la actividad económica de escala transnacional.

En este taller buscamos hablar con Sillitti sobre similitudes y novedades de la actual propuesta del servicio cívico voluntario, con anteriores experiencias: el servicio militar obligatorio del siglo 20, la ley de vagos y malentretenidos del siglo 19 y las de la época colonial. Buscamos entender el sentido de esta apelación a la memoria social sobre el reclutamiento como algo virtuoso para disciplinar y esa pasión de los gobernantes por disciplinar a sujetos librados a su suerte por las políticas que ellos mismos implementan. Convocan Laura Tortoriello, Gastón Viola Prioli, Jorge Alonso y Mateo Ciampagna. Ilustración de María Clara Alonso.

*Doctorando de Historia, Universidad de Indiana.

Referencias bibliográficas

Sillitti Nicolás El Servicio Militar Obligatorio y la "cuestión social": apuntes para la construcción de un problema historiográfico. Pasado Abierto. Revista del CEHis. No7. Mar del Plata. Enero-Junio 2018. ISSN No 2451-6961.

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto

Pablo Vommaro, P.A. (2016). Hacia los enfoques generacionales e intergeneracionales: tensiones y perspectivas en las políticas públicas de juventud en América Latina. Revista Latinoamericana de Estudios de Familia, 8, 119-135. ISSN 2215-8758 (En línea)

https://www.youtube.com/watch?

feature=share&v=1kQXdfoW9H8&app=desktop Sillitti Nicolas Entrevista en La Nación, programa La repregunta: Servicio militar obligatorio, una herramienta de construcción de ciudadanía? https://www.argentina.gob.ar/servicio-civico-voluntario-en-valores https://discursoanalitico.blogspot.com/2019/07/la-vuelta-en-tiempos-de-fuga.html

Transcripción de la reunión del 12 de agosto de 2019 Servicio voluntario para vagos y mal entretenidos en situación de vulnerabilidad y conchabo. Forma parte de la exposición inicial de Sillitti.

El ejército está destinado a cumplir un papel de perseguir, imponer algunas ideas sobre la salud, vigilar la salud y controlar la salud y ciudadanizar. Los destinatarios eran los subalternos, Josefina Ludner, hacía referencia al gaucho, el indio y el negro. La figura del Martín Fierro, que escapa, se va con los indios con tal de escapar a la acción disciplinaria del estado. Se trataba de controlar la fuerza de trabajo dispersa. A fines del siglo XIX la conscripción obligatoria va a ser el camino con el cual se va a disciplinar a las masas, aparecen otros problemas por el aumento de la población por la inmigración. Transculturación, tradiciones culturales diversas empiezan a reconocerse como argentinos, hablar español, honrar los símbolos patrios, disciplinar, ciudadanizar. Un proyecto de nacionalización de las masas, con una admisión, un mecanismo por el que el estado aspira a la construcción de un determinada cultura nacional, con unas características determinadas. Eso es visto desde arriba. disciplinar argentinizar, visto desde arriba, formar una forma típica, buenos ciudadanos, buenos hombres, fuertes, viriles, hermosos. Desde un plano político y que requería convocar a los jóvenes. una forma de convocar a la población para que acceda. Significaba pasar a los cuerpos por un examen, les sacaban sangre, le revisaban el cuerpo, su capacidad respiratoria. Producía una serie de información para el estado, sobre algunas enfermedades como paludismo, y otras enfermedades, con una información que se renovaba año a año, convertía al estado en una máquina de recabar y producir información y que iba acompañado de jerarquías y clasificaciones. Algunos son más bajos y otros más altos, están en mejores condiciones de alimentación y de todo eso se sacaban conclusiones.

Los del norte bajitos porque son indios, los del litoral tienen mejor contextura y hacía ahí tenemos que hacer confluir la herencia hispánica con la indígena, los del sur tienen determinada contextura física porque están sometidos a las inclemencias del tiempo y se medía la vida de la población a través de los hombres y de los cuerpos de los hombres. La otra mirada no es desde arriba, es acerca de qué hacen los sujetos? los sujetos colectivos, los diferentes grupos étnicos, culturales. Cómo la población o los grupos reciben y la transforman, la resignifican, la resisten, le dan otro sentido. Nosotros los historiadores seguimos un camino de rascar un poquito las fuentes para lograr encontrar pareceres, ideologías, percepciones. La aspiración de transformar las poblaciones a partir de borrar en cierta medida la identidades previas. Hoy hablábamos con Jorge de Chixi (Cusicanqui) sobre esa amalgama de identidades hacia adentro de un mismo sujeto. Pasó eso? Si y no. En la primera mitad del siglo XX el proceso de identificación de las masas fue muy exitoso, respecto de los objetivos que se habían planteado las dirigencias del país y medido también en relación a otros países de la región, mucha gente que sus padres vinieron de otros lugares se identifican como argentinos, se identifican con la argentinidad. Ahora el contenido que se les da no es el mismo en todos los casos, diferentes tradiciones culturales se amalgaman con eso, se articulan. Una de las cuestiones era la enseñanza del español porque había de distintos idiomas. Vamos a ver una cita de 1896, El diario la Nación mandó un reportero a seguir el viaje de los conscriptos que iban de Buenos a un pueblo donde hacía la conscripción

> "cuando estaban dejando la ciudad de Buenos Aires, en el tren, a la altura de Barracas, un grupo de trabajadores italianos se nos acercó a la formación, y un genovés con grandes muestras de entusiasmo, vivando a Garibaldi y los

conscriptos en sus propias lenguas contestaban con entusiasmo y sin dejar de sentirse argentinos"

"esos mismos conscriptos cuando llegaron a la ciudad de la Flores, se organizó un acto gigantesco, una gran conmoción pública con un acto público, las fuerza vivas, las sociedades italianas se disputaban, el sastre de hace un discurso italiano...

"Concripti argentino de nostro popolo, la prima volta e concritpti ritornare ... el diploma... (pero sigue) la sastrería Principi di Napoli adhiriéndose a festa patria obsequia a cada soldado una capa para afrontar el frío (le tiran bananazos, lo bajan y comienza a tocar la banda, descubriendo que había sido otro sastre que era un andaluz)

Distintas tradiciones étnicas, culturas, sociales se integran en la construcción del estado.

Una de las funciones de la conscripción era alfabetizar. Empiezan a funcionar escuela primarias y de adultos para conscriptos. Uno de los recursos era hacer una carta contando a los padres las bellezas de la patria, lo que hacían los conscriptos, lo que pasaba en los cuarteles. Había informes de los inspectores. Se trataba de problemas jurisdiccionales por las escuelas requerían al ejército que le den los estudiantes. Hay muchos informes. Con Ramos Mejía alrededor del centenario cuando se afianzaba el proyecto nacional. Requerían ser supervisados como con las escuelas nocturnas, las escuelas de las fábricas, las escuelas obreras, y había cuadernillos con retratos de próceres. Afianzar la argentinidad. En los fogones los españoles cantaban zarzuelas, sevillanas.

En la historiografía, igualar en la esfera pública santiagueños o italianos. hay dos nacionalismos. un nacionalista, de élites, liberales

en su concepción y un nacionalismo de las masas, débil respecto de los derechos de los individuos, que identifican la nación con las montoneras, los gauchos.

Mi argumento es que el germen o esa marca no está ausente en el proyecto de nacionalizador. Habla del gaucho, integra a los sectores populares, y los sectores populares. Hago más fino el argumento y lo llevo al peronismo. El lenguaje con que el peronismo impugna al proyecto del liberalismo, no es un lenguaje ajeno al proyecto nacionalizador argentino en el sentido. Lo que se reclama es la expansión de derechos que están insinuados en el proyecto nacionalizador. ¿El peronismo es acaso un proyecto modernización radical de la república Argentina? Yo estoy más cerca de decir que es un proyecto de modernización radical. Hay una parte de la sociedad siente poder para reclamar derechos que gozan otras partes. En ese sentido radical. En el sentido de que la modernidad llegue a todos. Completar el proyecto de la modernidad. Derechos sociales, civiles y políticos corresponden a todos. Si uno analiza la literatura de los 40 dicen que Perón captó una masa poco politizada y disponible. Mi argumento es el contrario, las masas argentinas habían tenido un buen tiempo de politización, habían aprendido el lenguaje de la ciudadanía. Uno de los lugares puede ser la conscripción y a mediados de la década del cuarenta, por una serie de coyunturas particulares reclaman la expansión y la incorporación de esos derechos. Yo no diría que la clase...

Sobre qué institución construye el peronismo su poder, el ejército, la previsión, la ayuda de San Juan. Pero las dos formas en que el estado se había comunicado con la población eran la escuela y la conscripción. Esas dos líneas. Perón cuenta de su costado cerca del pueblo era la conscripción. Que venían muertos de hambre, cagados de fríos, que hacían actividades físicas, pero además recibían educación durante décadas el Estado y el pueblo tenían un lenguaje común de derechos. Se trataba de estirar eso, no de una política

distinta, otra política. Hay un discurso de la igualdad formal que se ha incorporado en la población.

Hay una relación muy compleja en el Estado y las clases populares, distintos planos. Uno de esos es el de los castigos físicos, que en tanto se trata ciudadanos no es posible, los socialistas hacían denuncias, los soldados podían decir somos ciudadanos no nos corresponde los castigos físicos.

(Relata algunos casos de un soldado que se niega como ciudadano a cebarle mate a un superior, otro de un soldado que se ausenta del cuartel y que lo van a buscar, encerrándose en su casa dice que no pueden ingresar sin una orden judicial)

Se trata de un estado que por un lado obtiene mucha información a partir de la conscripción, se abren espacios de mucha disciplina, mucho control y del estudio de los cuerpos y comportamientos, pero además se abren resquicios para resistirla, discutirla, transformarla y se expresan comportamientos ciudadanos, claro se ve a nivel de las fuentes, los casos, la anécdota de los casos, de archivos. Un espacio de disciplinamientos muy fuertes, pero también de resistencia.

Graciela Di Marco

22/11/2019 Feminismos, patriarcados y orden neoliberal. Graciela Di Marco

Este viernes, 22 de noviembre de 2019 a las 19:30 en Lugares Comunes Centro Cultural, -Rivadavia 448 (altos) Junín Bs. As.-recibimos a Graciela Di Marco, autora de 'El pueblo feminista' y 'Feminismos y populismos del siglo XXI'.

Viene para hablar sobre sus libros, en el marco de la problemática feminista actual y las investigaciones sobre la construcción de hegemonía de los feminismos a nivel local, nacional y transpacional.

Di Marco, socióloga, doctora en sociología y académica de la UNSAM, expondrá sobre estas cuestiones y a partir de su aporte compartiremos reflexiones tratando de hacer una lectura crítica de lo que ocurre en este tiempo, desde una perspectiva decolonial.

Invitan: Laura Tortoriello, Jorge Alonso, Gastón Viola Prioli y Mateo Ciampagna.

Referencias bibliográficas

El pueblo feminista. Movimientos sociales y lucha de las mujeres en torno a la Ciudadanía. Graciela Di Marco. Biblos, 2011, Buenos Aires. Feminismos y populismos del siglo XXI: frente al patriarcado y al orden neoliberal. Compilado Graciela Di Marco; Ana Fiol; Patricia K.N. Schwarz. Editorial Teseo. 2019. Buenos Aires.

Transcripción de la reunión del 22 de noviembre de 2019.

Feminismos, patriarcados y orden neoliberal.

Exposición de la Dra. Graciela Di Marco.

Transcribimos parte del encuentro en el que Graciela Di Marco expuso la noción de 'pueblo feminista', a partir de las demandas en torno a la legalización del aborto y la profundización del estado laico.

"Hago ciencias políticas -comenzó diciendo- con una mirada sociológica y feminista, e intento contribuir al análisis del proceso seguido por el feminismo y los feminismos en el nuevo milenio, en especial en Argentina, de los despliegues que se registran en el campo de lucha entre neoliberalismo y populismo y también de las articulaciones que emergieron y abrieron posibilidades de un momento histórico en el cual estos feminismos irrumpieron en el centro de la escena política. También estudio la aparición de identidades que encarnaron la construcción de contrahegemonías.

La articulación de las demandas por otros derechos permitió la articulación con otros movimientos. En la etapa populista en la Argentina, hasta 2015, hubo importantes avances, no obstante se dejaron en suspenso aspectos de la plena ciudadanía de las mujeres, poniendo de manifiesto la incidencia de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, en asuntos vinculados con los derechos de las mujeres.

Cuando se articularon los movimientos más amplios de mujeres y otras identidades, irrumpió una formación contrahegemónica al discurso patriarcal que denomine 'pueblo feminista'.

La demanda en torno a la legalización del aborto se inscribe en la cuestión de la sexualidad como asunto político que indica la importancia de la profundización del estado laico en democracia. El gobierno que terminó en diciembre de 2019 no puede ser llamado 'progresista', más bien todo lo contrario ya que llevó adelante políticas neoliberales con destrucción de la economía, con récord de inflación y empobrecimiento, pero paradójicamente habilitó el tratamiento del proyecto de ley del aborto en el Congreso.

Algunas autores alertaron que los derechos de las mujeres a veces se convierten en parte de negociaciones gatopardistas, como un elemento de compromiso en la agenda de los varones. Esto hace que las feministas todo el tiempo estemos haciendo una vigilancia epistemológica para defender nuestras luchas, defender las articulaciones con otros movimientos sociales, y no dejar que otros lideren nuestro propio proceso.

La habilitación del proyecto de ley fue el producto de las acciones y de la historia del movimiento feminista, sus discursos se expandieron a otros actores, movimientos y espacios de la sociedad y del estado, en toda América y el Caribe, los que pueden ser enmarcados en quehaceres y acciones feministas, y pueden verse en el libro "Feminismos y populismos del siglo XXI".

También hay flujos horizontales feministas, que es como los feminismos se expandieron, diferenciándose del feminismo propuesto, entre otros,por los organismos internacionales (mainstream feminism), de carácter vertical.

Esta distinción importa al momento de analizar el "Ni una menos" ya que la lucha por la legalización del aborto tiene su genealogía: son por lo menos 37 años, tantos como el proceso de democratización que se inició en la Argentina en el 83, al que acompañó.

Se profundizó en los Encuentros Nacionales de Mujeres que fueron momentos de articulación de demandas feministas; y el proyecto fue discutido por más de 12 años y presentado siete veces en el Congreso.

La genealogía tiene claves que se centran en como fue debatido en dichos encuentros y no se entendería bien sin ver que ha pasado en ellos. Comenzaron en 1986, por iniciativa de un grupo de mujeres feministas que había participado en la III Conferencia Mundial de las Mujeres, en Nairobi, convocada por Naciones Unidas.

La organización en talleres temáticos y la forma en que se realizan los encuentros, que habilitan la reflexión y los debates, al mismo tiempo facilitó la creación de redes que se abocaron a gran cantidad de temas: anticoncepción, aborto, condiciones de vida, salud, educación, desocupación, consecuencias del neoliberalismo, del endeudamiento externo y del ajuste, temas que siempre fueron denunciados por los Encuentros Nacionales de Mujeres. Las viejas feministas reivindicamos el reconocimiento de esta genealogía. En todo caso la película no empezó cuando llegaron las jóvenes.

El 8 de marzo del 1988, varios grupos de mujeres fundaron la comisión por el derecho al aborto y lo hicieron con la consigna: 'anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir'. En 1992 fueron autoras de la solicitada por una ley del aborto en el país e impusieron el 28 de septiembre como el Día de la Lucha por el Aborto en América Latina.

La segunda solicitada fue publicada el 8 de marzo de 1994 con la incorporación de numerosos grupos de feministas, lesbianas, estudiantes y pasó a denominarse Coordinadora por el Derecho al Aborto. En el 2000 publicaron otra solicitada sobre el aborto clandestino y el pacto de silencio, y enviaron carta a los legisladores, diciendo: "las mujeres reclamamos nuestro derecho a decidir y

también reclamamos derechos laborales".

En 1994 surgió Mujeres Auto convocadas para Decidir en Libertad, "MADEL", un colectivo que agrupó más de cien organizaciones

políticas y sociales organizado con el propósito de rechazar una cláusula sobre el derecho a la vida en la Constitución Nacional, sostenida por la Iglesia Católica y el gobierno justicialista de Carlos Menem.

(En las manifestaciones por el debate por la salud reproductiva en la Constituyente de CABA, vi como grupos católicos que defendían la vida hicieron caer a una mujer embarazada. No era esa la vida que les interesaba).

A partir de 1997 comienzan a aparecer en los Encuentros de Mujeres las integrantes de agrupaciones de desocupados y otras que surgieron del segundo ciclo de protestas que denunciaban las penurias que estaban atravesando. Es en esa época cuando los sectores católicos conservadores empiezan a boicotearlos.

No se puede entender la génesis del pueblo feminista sin este período. Ese año se dio el pico de las protestas en la Argentina, en octubre las mujeres protestaron fuertemente en el Encuentro Nacional de Mujeres y la Iglesia Católica comenzó a boicotear los encuentros, con lo que denomino 'dispositivo católico integral', compuesto por dos ejes: el discurso acerca de la sexualidad, centrado sobre todo en la maternidad de las mujeres, y el que se refiere al trabajo.

La Iglesia Católica en Laborem Exercens, en 1987, reconoció derechos a los trabajadores en tanto trabajadores, siempre y cuando no quisieran ocupar el lugar de los patrones. Esto se rompió acá cuando aparecieron las fábricas recuperadas. El catolicismo integral se basa y al mismo tiempo refuerza el patriarcado en su defensa de la sexualidad sujeta a la procreación, de la maternidad tradicional como base de la identidad femenina y en la negación a las diferentes formas de vivir la sexualidad.

El encuentro de Salta, en 2002, tuvo la presencia de piqueteras, asambleístas, sindicalistas, militantes, mujeres de diversas edades, con importante presencia de jóvenes, mostró la consolidación de nuevas experiencias de mujeres de un nuevo activismo y portadoras de nuevas luchas y protagonismos.

La colorada Liliana Gaudes, que siempre habla en los cierres de nuestras marchas por el Día de la Mujer, como locutora que es, con una voz extraordinaria pronunció -porque sonaban palabras y hechos nuevos- una consigna renovada: 'Vamos a hacer la patria socialista, piquetera y feminista'.

En el 2003, el encuentro de Rosario, marca un punto de inflexión del empuje de los Encuentros de Mujeres que se pre anunciaba en Salta. Concurrieron doce mil mujeres entre las que había piqueteras, obreras de empresas recuperadas, indígenas y campesinas. Las indígenas estuvieron presentes en los Encuentros Nacionales de Mujeres desde el primero y con el nombre que se le dio en un taller: la mujer india. Porque se hablaba así en ese momento y vamos siguiendo los nombres que los sujetxs se dan a si mismxs. Se reconocían como indias y entonces el taller se llamaba 'mujer india'. En el encuentro de Rosario, entonces, los derechos a la salud sexual y reproductiva fueron los más reclamados. También se contó con la presencia de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora-, quienes estuvieron fueron Norita Cortiñas y algunas más de las Madres.

El uso del pañuelo de color verde para identificarse como a favor de la legalización del aborto se inspiró en los pañuelos blancos de las Madres, como todos sabemos. El uso del verde surgió de una de las organizadoras de Católicas por el Derecho a Decidir. Los colores más visibles estaban asociados a los colores partidarios o a los del Vaticano, el rojo, el amarillo, el purpura, así que se eligio el verde, un color relacionado a la ecología. Ni se nos ocurrió el blanco, que

pertenece a las Madres, pero sí reconocemos que el impacto de los pañuelos lo tomamos de las Madres. La derecha, siempre tan pobre de ideas, cuando fue el conflicto del campo, tomaron la modalidad piquete, y cuando fue el conflicto por el aborto imitaron el pañuelo, pensar por ellos mismos les resulta como muy laborioso.

Las muy jóvenes, que no habían nacido por entonces -esto fue en el 2003-, hoy a los 14, 15 años están con el pañuelo verde como el símbolo de las luchas de jóvenes que tratan de lograr una sociedad más igualitaria. El impacto fue inmenso y se convirtió en símbolo de la lucha en la que participan mujeres de muchas organizaciones.

Las organizaciones surgidas en la última época aportaron nuevas experiencias y marcaron el surgimiento de un(a) sujeto(a) políti(a) legitimada en el campo de los derechos humanos.

La presencia de las mujeres de los movimientos sociales que participaron, vinculados al trabajo y no solo a los cuidados en comedores, sumados a la avanzada de los sectores católicos, generaron condiciones para el reclamo por la legalización del aborto, por la violencia contra las mujeres y por la desocupación, los tres derechos fundamentales que reclamaban.

En el Encuentro Nacional de Mujeres en Mendoza, en 2004, que reunió a unas veinte mil mujeres, se decidió la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Con esas demandas, en los Encuentros de Mujeres se fue multiplicando la presencia y como nunca, se tensó la relación de las mujeres con la Iglesia Católica por estos reclamos.

En ese momento el feminismo (por entonces en singular) fue visualizado como portador de demandas de un pequeño grupo de mujeres de clase media urbana y la Iglesia Católica no se sintió atacada por lo que consideraban un 'grupejo' que no tenía incidencia sobre las subjetividades y los cuerpos de las mujeres de

los barrios, que reciben los beneficios de Cáritas y se sienten obligadas a decidir sobre sus propios cuerpos.

El problema surgió cuando vieron que esas mujeres ya no son clientas pasivas de los beneficios de Cáritas, sino que además empiezan a activar por el derecho al aborto. Ante este dato nuevo, la Iglesia ve el peligro y empieza a entrenar catequistas para que vayan a los encuentros con el fin de romperlos.

Los talleres en los encuentros son horizontales, se reflexiona en un pie de igualdad y no se vota. Van las catequistas y quieren votar y les dicen no acá no se vota. Entonces quieren levantar actas porque no se está votando. No aceptan que esa es la mecánica de los encuentros y empiezan a molestar bastante.

A partir del Encuentro Nacional de Mujeres de Trelew en 2018, que multiplico las expectativas de presencia, se promovió cambiar el nombre de los encuentros y se instaló con mucha controversia: 'Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Intersexuales y No Binaries'.

Es un nombre un poquito largo, pero puede llegar a ser más largo. Me congratulé que el Encuentro fuera reconociendo las subjetividades que se fueron conquistando en las luchas, no es que una subjetividad va a luchar sino que la propia subjetividad se transforma en la demanda y en la lucha, y es la demanda y la lucha lo que genera la organización y no la organización que genera mi propia identidad.

Una quechua periodista y maestra dijo: "el Encuentro ya no es más Nacional de Mujeres, es Plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, transexuales, intersexuales y no binarios', y esto me toca en términos personales porque habla de mi identidad, de lo que me nombra ". Es lo que quiero rescatar, el te ma del nombre propio, si ustedes quieren rastrearlo, pueden rastrearlo por Ricoeur, es:

¿cómo me nombro yo?; o es: ¿cómo me nombran los demás? En ese juego de reconocimiento es donde me construyo como sujetx. Y esto va a ser central para ver cómo se construye el pueblo feminista.

En esto me aparto en algunas cuestiones del enfoque de Ernesto Laclau, que sigue contradictoriamente una mirada un poco esquematizada de la teoría de las masas de Freud, pero al mismo tiempo abre las puertas de otras modalidades que voy a tratar de decir ahora.

En el año 1997 la iglesia católica observa que estas no son las minas que tienen secundario, terciario, o universitario, las de las clases medias urbanas, "acá se nos vinieron todas". Por caso el obispo de La Plata fue muy cauto con el recibimiento del Encuentro en esa ciudad este año, dijo: 'les damos la bienvenida, las recibimos' -todo cool, todo bien- quizás pensó: 'si me pongo en contra todas estas mujeres, no se que puede pasar'.

Cuando Rubinstein (que fue Secretario de Salud de la Nación) presentó un protocolo de ILE dijo están todos, 'están todos', es el pueblo feminista. Ademas hay periodistas que están diciendo 'en el encuentro el pueblo feminista tal cosa', como forma de expresar el antagonismo y la contrahegemonía, pero ya no lo escriben con mayúscula, lo escriben con minúscula, porque ya ha entrado en el sentido común de ciertos sectores.

Lo que quiero decir es que el pueblo feminista surge en forma antagónica a la nación católica, al catolicismo integral. Los feminismos articulados con los movimientos de mujeres, que hasta ese momento no eran feministas, articulados con porciones de sindicalistas, con porciones de partidos políticos, encuentra una demanda que unifica.

Para la teoría de la hegemonía la cadena de equivalencias es entre demandas. Hubo una demanda que unificó, fue la demanda por el aborto, porque fue un significante vacío de algo más, es concreta, porque es el cuerpo de las mujeres, pero dice algo más, dice el estado laico, la profundización del estado laico.

Entonces hay una superposición de significados por la lucha por el aborto que

quedó perfectamente claro en las dos plazas divididas, lo religioso conservador con los pañuelitos celestes, de un lado, y las 'feas sucias y malas', del otro lado, con el pañuelito verde. Para que se entienda, cuando hablo de pueblo feminista lo hago desde la teoría de la hegemonía, me refiero a la construcción de una categoría política que excede a la categoría mujeres, no obstante su movimiento constituye el punto nodal, o sea, no somos solamente las mujeres, por eso hablamos de feminismos, podemos hablar de todas las sexualidades que están participando en nuestras luchas.

No voy a ser buenita, que vengan los varones, que colaboren con nosotros porque nos pueden ayudar. No, que vengan, que trabajen con nosotros, pero nosotras vamos a liderar. Es la vigilancia epistemológica de las feministas de vieja alcurnia: todo lo que logramos no se lo vamos a regalar a nadie.

Ahora para entender al pueblo feminista hay que pensar en la categoría de lo heterogéneo. Y la categoría de lo heterogéneo no es que 'hay cosas que son diferentes'. Es más bien el sentido que le dio Fanon, muy caro a los setentistas, que es la categoría del lumpen proletariado, y lxs lumpenes son los que están fuera de todo. No son una oposición binaria, como el obrero, caracterizado por el marxismo. Son los marginales, los que están fuera de la lucha de clases, prácticamente. Eso es lo heterogéneo. Demandas que se agruparon porque son lo otro del patriarcado, no es una oposición binaria, por supuesto que no vamos a decir que somos el complemento.

Hablando de lo heterogéneo, las mujeres como categoría social 'somos lo otro del patriarcado desprovistas por siglos de autoridad y derechos'. La categoría de mujeres y cuerpos feminizados no son el complemento binario de la categoría varón. No existe uniformidad hacia adentro de las categorías de género y sexualidades, tal como han sido construida por siglos por el patriarcado son lo heterogéneo. Teóricamente me sostengo, para hablar de pueblo feminista, en la categoría de heterogeneidad planteada por Laclau, no es un elemento negado de la identidad, tampoco es una posición binaria, es un elemento externo que presupone la ausencia de un espacio en común, así como el lumpen, la prostituta, las putas, los descastados no participan del espacio en común de la lucha de clases porque están fuera de eso. Las mujeres no participamos del espacio común, esto es, los que

saben más de psicoanálisis que yo, dicen que Lacan dice -y que fue tan mal interpretado- que la mujer no existe.

Joan Copjec, que es una discípula de Lacan, habla justamente de esta cuestión, del lugar de las mujeres en el patriarcado, como un lugar que es totalmente parecido al de los lumpenes, y para hablar en criollo, una antropóloga chilena dice que las mujeres somos las guachas del patriarcado. Para hablarlo todavía más en criollo, una mujer que había sido acusada de matar al feto y tenía que presentarse al juzgado, ante la pregunta cómo se sentía, una pregunta tonta, respondió 'me siento muy mal porque voy a estar yo sola en un mundo de hombres'. Si bien tenía abogadas mujeres, también tenía claro que lo de ella era la soledad más absoluta al estar en un mundo regido por reglas masculinas. Como dicen las chicas en los Encuentros Nacionales de Mujeres, si los curas fueran mujeres el aborto hace rato que hubiera sido permitido.

Lo heterogéneo se articuló con demandas y reivindicaciones de

otros colectivos al desafiar las formaciones hegemónicas y, por lo tanto, llevó a construir un pueblo.

Una formación antagónica en un sistema de significación que permite la consolidación de las equivalencias. Esto es una construcción política contingente y no una identidad demográfica o sociológica. Acá me apoyo mucho en Jacques Rancière, Ernesto Laclau y Claude Lefort. Cuando Lefort habla de que lo único que podemos decir de lo político es la contingencia. Porque las cosas son así, pero podrían ser de otra manera, significa pensar desde el punto de vista postestructuralista y post fundacionalista. No hay fundamento último de la sociedad por lo tanto si no hay un fundamento último de la sociedad tampoco hay un fundamento de que una forma de organización va a sobrevivir. Todo lo que está como se puede ver, como estalla Latinoamérica, puede no estar, puede ser diferente. Este pueblo no es una entidad. Yo no digo que este pueblo este formado por cien mil mujeres, quince mil gays, diez mil lesbianas, no, es una construcción identitaria surgida de las luchas contrahegemónicas que enfrenta a las feministas con la nación católica. Y en realidad cuando yo me refiero al pueblo feminista, tomo la noción de la plebs, la plebs que quiere ser pueblo. Este pueblo es la cuenta de los no contados, citando a Rancière, la parte de los que no tienen parte, los que reciben el daño o agravio. Y el daño o agravio no es que venga alguien con una masa y pegue, es lo que yo percibo como daño o agravio. Por eso les es tan difícil verlo a las personas que no son feministas, que no pertenecen al campo de lo heterogéneo. "Pero che, te vas a calentar por tal cosa, si siempre se hizo así". Y si un señor se sienta a upa a una nena de seis años y es el abuelito o el tío, que vas a estar preguntando. El cuerpo es un santuario, para uno, por lo tanto no puede estar sujeto a manipulaciones de ninguna parte sobre todo de aquellos que

tienen poder como lo hemos visto en la televisión con Tinelli, o en un spot donde Macri forzó a una nena de una villa a sentarse upa de él. Lo vemos en muchas manifestaciones políticas no solo en el abuelito cariñoso o en el tío simpático. No lo podemos estar viendo fuera del daño o agravio, como si fuera algo mensurable, estadístico. Hay colectivos que sienten el agravio y ahí está la contradicción y la posibilidad de lucha contrahegemónica. La plebs que reclama por el daño percibido, el litigio de quien reclama. Se construyó de esta manera el adversario contra las fuerzas hegemónicas y patriarcales y nació la idea de un pueblo en pugna por la legalización del aborto para que las mujeres y cuerpos gestantes puedan ejercer sus capacidades y decisiones sobre sus propios cuerpos, que condensa la lucha por el laicismo y la pluralidad y la ciudadanía.

En consecuencia, se enfrentaron dos proyectos antagónicos: uno con posibilidades de lucha y a la ofensiva, y el otro que se resiste a la consolidación de derechos a la contraofensiva, algo que no necesito explicar porque se puso bien de manifiesto cuando fue el debate por el aborto dentro y fuera del Congreso.

El pueblo feminista incluye a todos los feminismos, productos de los procesos y articulaciones que lo conforman. Se sustenta en la aparición de otros sectores además de las viejas feministas, diferentes clases sociales, indíge nas, afros, de todas las sexualidades, de jóvenes, de adultas, de varones, hay sectores sociales, sectores generacionales y sexuales diferentes, entre otros. El pueblo feminista se fue ampliando al calor de las luchas, de nuevas demandas, de movimientos organizaciones y grupos. Tuve el privilegio de estar en una de las primeras reuniones del Colectivo de Varones Antipatriarcales, `Ni Machos, Ni Fachos' que se organizó en el Frente Darío Santillán en el 2009.

En ese espacio había un grupo de mujeres militantes que venían de las luchas de los 70', y que empiezan a realizar capacitaciones a partir de la metodología de Paulo Freire y luchan para que el frente se declarara anti capitalista, y anti patriarcal. Algunos les objetan lo de antipatriarcal, comienzan a trabajar juntos y aparece entonces la consigna por el aborto legal, seguro y gratuito, que hizo su aparición el día de la no violencia a las mujeres en lo que se llamó 'La Plata en polleras'.

Todas las diversidades han puesto su nombre propio. La emergencia de identidades diversas pluralistas y democráticas se generaron desde una multiplicidad de locaciones e identidades particulares y tienen su fundamento en horizontalidades propias del movimiento de mujeres, sus redes, sus articulaciones locales y globales del ciberespacio. Lo característico es que no tienen autoridades, porque los feminismos pueden tener referentes situacionales, pero no hay feministas que te puedan decir lo que tenes que hacer.

Tampoco siguen al 'gender mainstreaming', la transversalidad de genero que plantea las Naciones Unidas. Vamos por otro lado creando nuestras propias estrategias. No seguimos una concepción canónica feminista, tampoco a alguien que quiera encauzar.

Para planificar los ocho de marzo, en todos los pueblos se hacen reuniones o asambleas, durante un día a la semana. Yo he ido en la ciudad de Buenos Aires a estas reuniones en la que se formaron cinco comisiones de doscientas personas cada una, donde se discute la declaración final. Como de costumbre queríamos marchar del Congreso hacia la Plaza de Mayo, porque para nosotras el signo del poder es la Plaza de Mayo, además es la Plaza de las Madres. En ese momento Larreta había puesto un vallado porque estaban arreglándola. Las jóvenes dijeron, no, queremos marchar desde la Plaza de Mayo al Congreso porque estamos reclamando una ley que

va a salir del Congreso.

Tenía sentido, nosotras argumentamos y argumentamos, aunque teníamos toda la historia atrás, la prosapia, la tradición, ni bola. Se hizo como querían todas estas nuevas feministas. Que por el horario, se propuso pasar toda la noche anterior, la vigilia, y todo eso. Alguien dijo, no, tienen chicos chiquitos, no pueden. En mi época era de otra manera, entonces fue necesario entender que para las chicas jóvenes, en tiempos de escasez de trabajo, de trabajo precarios, cuidar a los chicos es diferente, que no podían pasar la noche en la plaza. No existen dueñas de los feminismos. Existen referentes situacionales y nada más.

Cuando en el 2015 aparece el activismo del 'Ni Una Menos', en ese momento había una tensión interna entre las feministas que estaban denunciando los femicidios y un grupo de mujeres que estaban denunciando el femicidio pero que no eran militantes feministas.

Con la estrategia típica del feminismo en el 2016 y sobre todo en el 2017 el 'Ni Una Menos' ya era feminista. Y las que querían enfocarse nada más que en los cuerpos dolientes, para colmo una de las marchas fue bajo la lluvia, con paraguas, era la imagen perfecta para el patriarcado. Las pobres mujeres llorando porque los varones le pegan.

En la segunda marcha hubo una estrategia feminista que se plasmó justamente en esta organización del ocho de marzo de 2017 para mover el amperímetro. Cuando surge el 'Ni Una Menos', desde la teoría del discurso, para mi, así como yo decía que el aborto es un significante vacío en una cadena de equivalencias que constituyó un pueblo, el 'Ni Una Menos' era un significante flotante, en tanto estaba tensionado por dos cadenas de equivalencias: una cadena de equivalencias patriarcal, esa que se quedaba con la foto de las

mujeres víctimas y una cadena tensionada por los feminismos. Había que ver que se jugaba ahí.

Ese significante flotante finalmente, por política y estrategia feminista, se vuelca y va engrosar de alguna manera el pueblo feminista.

Cual es para mi lo que inclinó la balanza? La estrategia feminista que pudo ver la aparición, en términos de Hannah Arendt, lo "admitido en la esfera pública", es decir, la aparición pública de las jóvenes, en un caudal que no tienen relación con los jóvenes que relaté de los encuentros de mujeres, antes.

Porque además bajó cada vez más la edad, y en los lugares donde no había talleres de Educación Sexual Integral (ESI), organizaron sus propios talleres y empezaron a comparar sus historias, hicieron su propia ESI, salieron a luchar por sus derechos.

Al reconocer la lucha contra las violencias y los femicidios como un significante flotante estamos en presencia de la contingencia de la inscripción o no en una cadena de equivalencias feminista , vuelvo a insistir con la contingencia. No hay ningún fundamento último de ninguna sociedad, ni religioso, ni filosófico, ni nada, se construye como los colectivos quieren construirlo.

La manifestación de marzo de 2018 contribuyó a las luchas por la legalización del aborto y el rechazo de las políticas neoliberales. Diversidades sexuales, grupos étnicos, avanzada de los derechos sociales, un discurso no esencialista de la sexualidad, las denuncias de los derechos amenazados por la cuestión económica, los cierres de fábricas nuevamente y los despidos.

Estas nuevas actoras se manifiestan en el espacio público, ponen el cuerpo en las calles y hacen activismos mediante las redes sociales. Sobre esta transformación de las identidades, yo tengo una hipótesis: en forma contingente se produjeron procesos de

deslocalización de discursos acerca de los cuerpos, de la heterosexualidad obligatoria, la maternidad, la familia, que condujeron a la radicalización de las demandas y las consecuentes luchas contra el patriarcado y las fuerzas tradicionales que lo sostienen en lo cultural, religioso, político y económico.

El debate sobre la legalización del aborto favoreció que se instalara con más fuerza aún la demanda por la separación de la Iglesia del Estado. El pueblo feminista se amplía por nuevas demandas.

No es un dato cuantitativo porque cualquiera de estas demandas no constituye un pueblo, para que haya un pueblo tiene que haber articulación de demandas y no superponer demandas. Los discursos y prácticas de los adolescentes y jóvenes han contribuido al momento de lo político en estos últimos años y es muy posible que hayan contribuido los procesos de horizontalidad de los Encuentros de Mujeres. El 'Ni Una Menos', los talleres de educación sexual, donde se dieron o donde se auto gestionan, relaciones familiares donde existen procesos de democratización por los cuales se desnaturaliza la subordinación.

El día después de que Donald Trump asumiera como presidente de los Estados Unidos, el 21 de enero de 2017, se realizó una gran manifestación de mujeres y colectivos sexuales en este país y en todo el mundo. En un periódico de Canadá publicaron un artículo titulado: 'She, the People' ('Ella, el Pueblo'), hacían referencia a la fuerza de millones de mujeres y un año después el "Me too" en

Estados Unidos, era la rebelión feminista. Un autor polaco escribió que Donald Trump se enfrentó a una fuerza política que no había sido suficientemente reconocida en toda su capacidad de movilización, las mujeres y otros colectivos subalternos, eso que históricamente estaba pasando en la Argentina.

Las demandas de Ni Una Menos, primero reclamando contra la

violencia sobre las mujeres, luego se transformaron y articularon con las demandas del pueblo feminista, mostraron sus posibilidades contrahegemónicas. El pueblo feminista no tiene líderes, ni referentes por su dinámica horizontal, es un pueblo cuyo nombre no es el nombre del líder (no lo hay) sino el nombre del movimiento que une las demandas. Por ejemplo, para los piqueteros, 'piqueteros carajo', para lxs obreros y obreras de las fábricas recuperadas fue el nombre de la fábrica. El nombre propio, pero no puesto en una persona, como diría Laclau, sino puesto en el movimiento.

Graciela Di Marco, Junín, noviembre de 2019.

adoquines revista pampa de psicoanálisis y cultura

"En la mesa II". Sandra Pintos

