

Segundo Congreso Internacional de Ciencias Humanas "Actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital". Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, San Martín, 2022.

Algunas reflexiones sobre las intervenciones del colectivo identidad marrón.

Cassini, Mónica S. y Negreira, Marta.

Cita:

Cassini, Mónica S. y Negreira, Marta (2022). *Algunas reflexiones sobre las intervenciones del colectivo identidad marrón*. Segundo Congreso Internacional de Ciencias Humanas "Actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital". Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, San Martín.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/2.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/5>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eoQd/1p9>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

1- Algunas reflexiones sobre las intervenciones del colectivo *Identidad marrón*

Mónica S. Cassini, UNSAM, mscassini@estudiantes.unsam.edu.ar

Marta Negreira, UBA, martanegreira2004@gmail.com

Resumen

La presente ponencia surge como parte de un trabajo colectivo¹ elaborado en el marco de la materia *Feminismos interseccionales: nuevos debates, alianzas y disputas en los activismos y las intervenciones*². El objetivo de nuestra propuesta es compartir y reflexionar sobre algunas de las intervenciones de concientización y construcción identitaria de *Identidad Marrón* desde la perspectiva interseccional. Identidad marrón se trata de un colectivo conformado por hijes y nietes de personas indígenas, campesinas y/o migrantes que realizan diferentes acciones para visibilizar el racismo. Se inscribe en la búsqueda de resignificación de símbolos que conforman la identidad cultural y los saberes familiares ancestrales; para ello, proponen recrear los procesos históricos, reivindicar a los protagonistas de la cultura y “devolver el orgullo a todo lo que el sistema de blanquitud dominante deshonra.”³ Explican su militancia para desarmar mitos, crear sororidad y transformar la realidad; entendiendo el nombrarse como acto político y la revisión crítica de producciones artísticas, experiencias, historias y archivos familiares como parte de un proceso de concientización y construcción identitaria. Así, el colectivo de referencia genera, instala y promueve, en términos derridianos, un proceso deconstructivo, de desmontaje, de desgranamiento de las construcciones jerárquicas. En sintonía con la concepción de procesos complejos e interrelacionados, agencia entonces la visibilización y desnaturalización de explicaciones de relaciones de poder, que se pretenden universales para construir las propias.

Palabras clave: visibilización; racismo estructural; subjetividades contextualizadas; feminismo interseccional; resignificación histórica.

2- Proponemos reflexionar sobre alguna de las intervenciones de *Identidad Marrón* que, desde la perspectiva interseccional, tienen en cuenta el entrecruzamiento de las opresiones que denuncian.

Identidad marrón se trata de un colectivo conformado por hijes y nietes de personas indígenas, campesinas y/o migrantes que realizan diferentes acciones para visibilizar el

¹ Alcaraz, Nadia - Amondarain, Ane - Cassini, Mónica - Negreira, Marta - Sanchez, Silvia

² Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires#

³ <https://latfem.org/oda-a-la-marroneidad-voces-desde-el-sur-global/>

racismo. Se inscribe en la búsqueda de resignificación de símbolos que conforman la identidad cultural y los saberes familiares ancestrales; para ello, proponen recrear los procesos históricos, reivindicar a los protagonistas de la cultura y “devolver el orgullo a todo lo que el sistema de blanquitud dominante deshonra.”⁴ Explican su militancia para desarmar mitos, crear sororidad y transformar la realidad; entendiendo el nombrarse como acto político y la revisión crítica de producciones artísticas, experiencias, historias y archivos familiares como parte de un proceso de concientización y construcción identitaria.

Proceso de resignificación histórica que, tal como lo recupera Joan Scott (1990) respecto de los estudios de teóricas feministas, incluye el análisis de las opresiones y las desigualdades de poder en las relaciones humanas. Para el que se destaca la necesaria reflexión sobre los modos de construcción, funcionamiento y cambio de esas relaciones para “interpretar el cambio histórico” (Scott, 1990: 8). Lo que Heidi Hartmann analizaba, en 1976, en términos de reconocer la causalidad, prioritariamente, económica sobre la cual se desarrollan las relaciones de producción, de interacción entre el patriarcado y el capitalismo; y que Joan Kelly, en 1979, establecía como interacción en simultáneo para la reproducción de relaciones sociales e históricas. Parafraseando a Scott, a propósito de su reflexión sobre las teorizaciones psicoanalíticas, podemos decir que el colectivo Identidad Marrón se avoca fuertemente a las construcciones de significado que los sistemas simbólicos imprimen en sus experiencias, en línea con el planteo de Teresa de Lauretis, de 1984, de considerar las subjetividades contextualizadas social e históricamente (Scott, 1990: 18). Así, el colectivo de referencia genera, instala y promueve, en términos derridianos, un proceso deconstructivo, de desmontaje, de desgranamiento de las construcciones jerárquicas. En sintonía con la concepción de procesos complejos e interrelacionados, agencia entonces la visibilización y desnaturalización de explicaciones de relaciones de poder que se pretenden universales para construir las propias. De modo que se inscribe en los “feminismos desde los márgenes” (Hoyos, 2021) que -complejos y múltiples- interpelan al feminismo liberal para reconocer y visibilizar la implicancia interseccional, plurinacional y transversal “del género y las identidades” [40].

Entendemos así la importancia de reivindicar un feminismo interseccional, un movimiento social que reconozca la imposibilidad de hablar de un sujeto universal, lo que nos lleva al concepto de construir alianzas entre diferentes colectivos en función de crear un frente común.

Comenzamos nuestra reflexión a partir de preguntarnos “cuál es el sujeto que es necesario constituir para que las transformaciones revolucionarias sean posibles” (Korol, 2016: 151) para pensar cómo trabajar en esa línea de construcción, cuál es el proceso que se debe dar para generar las necesarias transformaciones y de qué manera propender a, no solo, que se

⁴<https://latfem.org/oda-a-la-marroneidad-voces-desde-el-sur-global/>

sostengan en el devenir, sino que también se enriquezcan y profundicen de acuerdo a la complejidad que suponen.

La interseccionalidad como metodología

“El racismo en nosotres es particular y es muy específico en Argentina, se nos ve desde una mirada colonial y este feminismo no está exento”⁵, denuncia Chana Mamani, integrante de Identidad Marrón, en una entrevista para *Revista Furias*. “No queremos academia blanca diciéndonos quiénes somos”⁶, agrega su compañero de militancia Joma. En este sentido, Judith Butler (1997) explica que, tradicionalmente, la teoría feminista ha asumido que existe una identidad de mujer común que no es real, pues más allá de las “ficciones en torno a la concepción del sujeto”, el término no es exhaustivo en tanto y en cuanto para una persona ser mujer no es todo lo que es. La autora argumenta que el género no es creado siempre de manera coherente y consciente en los diversos contextos históricos y socio-económicos y, que además, se interseccionan otras opresiones como la etnia, la clase, la sexualidad o identidades regionales que vienen a demoler la concepción universalizante e ilustrada del sujeto del feminismo. Asimismo, Butler (1997) advierte del peligro de esta manera feminista de teorizar a la que se le acusa de colonizar y apropiarse de culturas no occidentales para respaldar opresiones netamente occidentales y que, por si fuera poco, considera toda opresión por causa de género como un barbarismo esencial cuando se trata del mal llamado “Tercer Mundo” e incluso de “Oriente”. Consecuentemente, para Butler (1997) es inviable separar el “género” del contexto político y cultural en el que se produce y reproduce.

“No somos una sola cosa, por eso no nos oprimen de una sola manera”, sentencia Sandra Hoyos, activista de Identidad Marrón, en un vídeo titulado Cartografía feminista: Interseccionalidad⁷. En palabras de Gabriela Pombo (2021), la interseccionalidad “es una categoría epistémica y política surgida en el seno del *black feminism* ligada a las teorías críticas de la raza. Pretende dar cuenta de las articulaciones entre múltiples ejes de desigualdad, en contextos históricos específicos, atendiendo a los sistemas de poder que los configuran y a los efectos que producen a nivel de las estructuras sociales, las experiencias colectivas e individuales y las identidades” (Pombo, 2021: 1). Por lo tanto, si bien fue Kimberlé Crenshaw (1989) quien acuñó este concepto para denunciar la invisibilidad jurídica que afectaba a las mujeres trabajadoras negras en Estados Unidos, las condiciones de posibilidad vinieron dadas por el activismo feminista negro de los años 70,

⁵ Espul, Sofía (abril, 2019). “No queremos academia blanca diciéndonos quiénes somos” en *Revista Furias*. Obtenido de: <https://revistafurias.com.ar/no-queremos-academia-blanca-diciendonos-quienes-somos/>

⁶ Espul, Sofía (abril, 2019). “No queremos academia blanca diciéndonos quiénes somos” en *Revista Furias*. Obtenido de: <https://revistafurias.com.ar/no-queremos-academia-blanca-diciendonos-quienes-somos/>

⁷ [Canal Encuentro] (8 de marzo, 2022). Cartografía feminista: Interseccionalidad, Sandra Hoyos (UNITV) [Vídeo]. You Tube. Obtenido de: <https://www.youtube.com/watch?v=uoXEImtxZHo>

que vinculaba la teoría crítica de la raza con preocupaciones feministas.

En esta misma línea, podemos decir que el transfeminismo⁸ (Sayak, 2018), en tanto movimiento social y político, en lucha permanente en contra de sostener las lógicas neoliberales, propone abrir espacios y campos discursivos, crear redes, tejer alianzas con otros movimientos minoritarios, que quedan por fuera del modelo hegemónico dominante, como lo es el colectivo Identidad Marrón, entre otros.

Con el objetivo de romper el modo de producción de subjetividad capitalista, el transfeminismo propone dos ejes centrales que direccionan todo su accionar: crear un bien común y desarrollar políticas de vida y sostenibilidad de la vida. Dichos conceptos claves, los encontramos plasmados en el siguiente recorte del texto "... que el esfuerzo por sostener la vida sume a distintas trayectorias, corporalidades y sexualidades al proyecto común de construir una vida vivible, fuera de los paradigmas de la economía y política tradicionales" (Sayak, 2018: 6). Tales conceptos se hallan en consonancia con la ideología del colectivo Identidad Marrón, en tanto que ambos movimientos son disidentes, promueven el bien común y desarrollan procesos de sostenibilidad de la vida. El punto fuerte de unión se sitúa en la propuesta de articular diálogos entre distintos movimientos de transformación social, para construir una nueva subjetividad colectiva, a partir de confrontar y desarticular el sistema dominante. En este punto también encontramos coincidencia, dado que, en el accionar del colectivo marrón, se juega permanentemente el construir y sostener, nada más y nada menos que la identidad de dicho colectivo.

La construcción de un frente común social y político entre ambos movimientos permite, en palabras de Sayak: "...articular una intersección, intersecciones subjetivantes y desobjetivantes, migración, diversidad funcional, estatus migratorio, etnia, raza, diferencia sexual..."⁹. De este modo, se hace no solo visible sino posible, la ruptura de las representaciones universales objetivantes, para dar lugar a múltiples subjetividades.

En conclusión, entonces, el desafío consiste en generar y sostener un proceso de construcción de subjetividades contextualizadas, que no solo aborde la concientización a partir del desgranamiento de las intersecciones de las relaciones de poder, sino también de tejer alianzas estratégicas encaminadas a transformar las relaciones de exclusión, consecuentemente se trata de sinergiar articulaciones que no borren sino que tengan en cuenta las diferencias.

⁸ Transfeminismo: movimiento social y político disidente y resistente contra el sistema capitalista neoliberal, que se vincula en forma interseccional con la interdependencia que permita la sostenibilidad de la vida (trabajos que sostienen la vida). Proyecto ético, de construcción de un bien común, que suma otros trayectos, corporalidades y sexualidades, para construir una vida vivible.

⁹ Sayak Valencia || ¿Qué es transfeminismo? en: https://www.youtube.com/watch?v=PUhJ6X_VnWw

Bibliografía

- Butler, Judith (1997). "Sujetos de sexo / género / deseo" en *Feminaria*, Año X, N° 19, Junio, Buenos Aires, pp. 1-20.
- Crenshaw, Kimberlé (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 140, 139-167.
- Ezquiaga, Mercedes, (2022, junio 3). Recrean "La vuelta del malón": esta vez la cautiva roba a un cacique desvanecido [telam]. Recuperado a partir de <https://www.telam.com.ar/notas/202206/594533-recrean-la-vuelta-del-malon-cacique-indigena-reversion-colectivo-identidad-marron.html>
- **Ferrucci, Verónica, (2021, julio 28)**. La identidad marrona en Argentina: resistencia contra el racismo sistémico [Redacción La tinta]. Recuperado a partir de <https://latinta.com.ar/2021/07/identidad-marrona-resistencia/>
- Fuentes, Marcela (2015) "Performance, política y protesta". En: Taylor, D. y Steuernagel, M., ¿Qué son los estudios en performance?
- Hoyos, Sandra (2021) "Feminismos desde los márgenes" en *Feminismos*. Documentos de trabajo sobre problemáticas comunes al AMBA. Fundación Urbe. ISSN 2718-6504.
- Korol, Claudia (2016) *Feminismos populares. Las brujas necesarias en los tiempos de cólera*. En: revista Nueva Sociedad No 265, septiembre-octubre de 2016, ISSN: 0251-3552
- Pombo, Gabriela (2021). "Perspectivas feministas interseccionales. Pregnanacias, cancelaciones y potencialidades articulatorias" en *Debate Público. Reflexión de Trabajo Social*, Año 11 -Nro. 22.
- Sayak, Valencia (2018) "El transfeminismo no es un generismo". www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-36962018000200027
- Sayak Valencia || ¿Qué es transfeminismo? en: https://www.youtube.com/watch?v=PUhJ6X_VnWw
- Scott, Joan (1990) "El género: una categoría útil para el análisis histórico". En: Amelang, James y Nash, Mary *Historia y Género: Las Mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea*. Valencia: Edicions Alfons el Magnanim.
- Singer, Mariela (2019) "La autoetnografía como posibilidad metodológica (y ético-política) para el abordaje situado y en clave feminista de experiencias de exploración con la corporalidad. Reflexiones a partir de un caso de estudio". *MILLCAYAC - Revista Digital de Ciencias Sociales / Vol. VI /N° 11 / septiembre 2019 - febrero 2020*. ISSN: 2362-616x. (pp. 109-134). SIPUC. FCPyS. UNCuyo. Mendoza.

