

Baldosas por la memoria instaladas por Sobrevivientes Siempre Resistentes -Memorias de Rebeldías Feministas

"SIN ACOMODO EN LA DEMOCRACIA DE LOS ACUERDOS" victoria aldunate morales, lesbiana feminista antirracista, septiembre 2021

"Este Estado policial y machista ni siquiera nombra a las mujeres, ni en sus leyes (VIF) ni en sus encuestas 'de pobreza' (CASEN 2006), habla sólo de 'La Familia', y ahora, temeroso de un fracaso eleccionario tiene la ocurrencia de comenzar a nombrar a las muertas agregando la palabra 'femicidio' en una Ley que es de 'la Familia', y que no toma los casos de lesiones graves y de sobrevivientes de femicidio (Ley VIF)". (Extracto declaración pública de feministas autónomas "frente a un nuevo aniversario del «No» en \$hile, 5 de octubre 2008)¹.

"Conmemoramos la vida porque ellas vivieron, creyeron, pensaron, hablaron, trabajaron, crearon, mantuvieron a sus hijos e hijas. Porque ellas sabían. Porque no son mártires ni heroínas. Quisieron vivir, parieron o se negaron, se quedaron o abandonaron, aceptaron o se rebelaron. Amaron, sintieron, desearon, incluso a quienes nunca las amaron. Tuvieron sueños, proyectos, ganas de hacer y de ser, fue entonces que se rebelaron, y justo en ese momento, por eso, fueron asesinadas..."... (Equipo Casa Acogida 27 de octubre de 2007)²

Mis proximidades a la lectura del libro "La Violencia Política Sexual es Terrorismo Estatal: Aproximaciones desde la experiencia y la memoria contra la impunidad en Chile", del Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes y Memorias de Rebeldías Feministas.

¹ http://memoriafeminista.blogspot.com/2008/09/declaracin-pblica-feministas-autnomas.html

² http://primeraacogida.blogspot.com/2007 10 21 archive.html

Portada del libro en afiche de convocatoria a la presentación año 2021

Relevo el aporte político de esta publicación a la **Autonomía Política Feminista** haciendo a la vez reflexiones y problematizaciones confiada en lo genuino feminista de las compañeras al proponerme comentar su libro. La invitación fue a aportar mi pensamiento para debatir, disentir y conversar sobre lo político de esta propuesta y lo haré desde las colectivas en que activo -y he activado- autonomía política feminista.

Creo que hay *un cable a tierra* en este libro, un criterio de realidad necesario en tiempos de ambigüedad que, como los veo, son tiempos que pugnan más que nada por sostenerse en *la negación* de la memoria.

La negación, en lo individual como en lo colectivo, la percibo en el relato de optimismo positivista que rechaza frustrarse y que se sobreideologiza con esta idea tan en boga del "piensa positivo"³. En lo popularizado, es aquello de "ser feliz" en un mundo infeliz, imaginando posibilidades y promesas capitalistas de un "goce ilimitado". Goce ilimitado, incluso cuando alguien vive en un ruko⁴ en la calle.

En esta lógica, la *prescripción-felicitación* por la capacidad de "*resiliencia*"⁵ para sobrevivirle *a lo que sea*, aparece inevitablemente en la *narrativa de autorrealización* actual como un estilo de vida demandado para *ser funcional al mundo capitalista*. Entonces quienes finalmente mueren por el consumo de las sustancias que se nos

³ El piensa positivo apareció a fines de los 90 e inicios de los 2000 en publicidades de gobiernos interpretados como "centro izquierda".

⁴ "Rukos" le llaman a las *tipo* viviendas fabricadas con cartones y deshechos, las personas que viven en la calle, algunas de las cuales conozco por diversos motivos, pero especialmente por mi trabajo de 8 años en la ONG Caleta Sur de La Pintana, donde me desempeño como parte del Equipo terapéutico que sostiene una comunidad terapéutica de tratamiento con personas que tienen consumo problemático de alcohol y drogas (generalmente de alcohol y drogas para empobrecides).

⁵ Cuestiono esta "prescripción" y concepto muy en boga actualmente que es un traslado del campo de los estudios de desastres de finales de los 60, entre otras cosas, pues pretende utilizarse en las sociedades pobres para colocarla versus la idea de vulnerabilidad y justificar políticas y acciones de autoridades gubernamentales que les permiten a éstas "demostrar" que "actúan" en favor de los empobrecidos, pero también una exigencia moralista de "resiliencia". Se eluden desde esas perspectivas las razones de fondo de la pobreza, la desigualdad, la explotación, la apropiación de recursos colectivos por intereses privados. Desde la psicología liberal, se nos coloca una obligación más: ser resilientes, lo que demostraría que se puede vivir bien en medio de capitales que nos explotan apropiándose de nuestra fuerza laboral y de los recursos de la tierra y los territorios.

propone para evadir el sufrimiento⁶, en la lógica de esta narrativa liberal, *no fueron resilientes* y cargan con la "culpa social" que *no haberlo logrado*. No fueron "exitosos", como se nos insta a ser. En palabras simples, lo que vives sería *responsabilidad individual* enajenada del medio. Por eso tantas veces a quienes nos quejamos, protestamos, decimos que *no perdonamos*, nos dicen que *habría algo malo en nosotres*; una cierta debilidad indeseable que no nos permitiría ver "lo bello de la vida". En su versión menos empática-diplomática, podría ser: "*Hazte ver y no te quejes*".

Yo creo que sí podemos ver lo bello de unas flores recién brotando o de los animales que amamos, pero eso no quita la conciencia social (y ojalá política) sobre el sufrimiento que provoca el sistema. También creo que no negar *la profundidad del sufrimiento*, revela algo que hace emerger una tipo de rabia que en procesos de autoconciencia colectiva podría abortar al patriarcado, mientras que parte de la propuesta liberal, necesita obviar *la profundidad del sufrimiento*, evadirla para dejarla silenciosa, eternizándose en los cuerpos, en la tierra, en los animales y en las comunidades. Esta desgraciada *narrativa de autorrealización* nos insta a solucionar el daño estructural con "resiliencia". Una solución individual.

A esto, desde mi perspectiva política, lo complementa la idea difundida – profusamente- de que los conceptos estarían por sobre la vivencia, que *el lenguaje crearía realidad*. Que aunque la realidad vivenciada producida por las élites dominantes y sus intereses, profundice el dolor de millones, la "deconstrucción" superaría ese relato, el relato de la modernidad capitalista y patriarcal. Algo así como: *lo re-nombras, lo "re-significas"*, colocas especial énfasis en la conceptualización y definiciones (incluso con reyertas increíbles por renombrarlo todo y por cuál sería la forma correcta de hacerlo), pero debilitando la propuesta activa y práctica de destruir el patriarcado y su alianza criminal con el capitalismo, el colonialismo y el imperialismo, refuncionalizados e higienizados.

Esto puede hasta escalar a *contrainsurgencia* aplastando a pueblos y comunidades en resistencia. Cancelar revueltas populares (como la chilena). Lo hace, claro está, desde lo concreto y legalizado con disposiciones como el "*Acuerdo de Paz*" firmado el 15 de noviembre del 2019⁷, que logra –si quiere (y lo quiere)- apoyarse en toda esta nueva

s 1

⁶ En mi experiencia éstas son el alcohol barato, mezcla de alcohol industrial (alcohol metílico) con alcohol etílico y otras sustancias desconocidas. En chile se fabrica con patente dada por el Estado (las botellitas que se encuentran vacías tiradas en la calle, dicen: "Fénix del Valle, La Pintana"). Este alcohol barato puede producir edema cerebral, necrosis del nervio óptico, ceguera y otros efectos, hasta la muerte. Las personas que lo consumen lo nombran "pelacables" porque sienten que les pelan los cables cerebrales, o sea, que les enloquece. Se vende más barato que todos los demás alcoholes, poco más de 1 US\$. Muchas de las personas consumidoras de alcohol barato, también consumen pasta base, que son deshechos de cocaína mezclada con plomo, ácido sulfúrico y parafina. Esta afecta el sistema nervioso central. En los sectores más empobrecidos se trafica con esta sustancia a precios módicos. La propuesta suele ser evadir la realidad dolorosa accediendo a instantes de placer. No suele ser un placer compartido, más bien individual. Según quienes la consumen, cuando termina el efecto de la pasta necesitarían "bajar" de la angustia y podrían lograrlo con el alcohol "pelacables", además de pasar el frío de la calle. La propuesta neoliberal para les empobrecides es ayudar a evadir el sufrimiento, las consecuencias de esta propuesta junto con mayor marginalidad, muerte prematuras, sufrimiento por lo problemático que les llega a resultar esta situación, es la evasión emocional y entonces la desmovilización les empobrecides y marginades. ⁷ Acuerdo por la Paz que rezaba que "Ante la grave crisis política" (es decir la Revuelta Popular) hacía u llamado a acordar "una salida institucional" para "garantizar" el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile". Los partidos firmantes fueron desde la derecha hasta las izquierdas parlamentarias incluidas las nuevas izquierdas parlamentarias. Texto original:

narrativa popular *optimista*. Se oye hablar en tv abierta y redes sociales, desde los gobiernos -y aspirantes a ser incluidas-, con discursos en el estilo de difundidos manuales de autoayuda⁸, y con una, aparentemente neutral, pero dominante *teoría terapéutico-espiritualista* sobre una supuesta necesidad de *perdonar para trascender*.

Nada tan distinto al mandato a mis abuelas y a mi madre sobre *aguantar para luego ser feliz en la vida eterna.* Mandato que ellas desobedecieron y me enseñaron a desobedecer (felizmente).

Creo que todo esto guarda una relación sistémica y a la vez directa con la ética política feminista propuesta por las autoras en todo el libro. Desde sus inicios reflexionan así:

"Mientras los victimarios buscaban instalar la idea de la salvación individual, resistíamos colectivamente apañándonos entre nosotras" (pág 21).

Están relevando las formas que adoptaban las mujeres prisioneras políticas al interior de los campos de concentración de la dictadura cívico-militar chilena.

Las autoras problematizan los lenguajes recurridos en nuestros movimientos de Derechos Humanos. Es notable cuando desnudan aquella letanía triste –vaciada yaporque sabemos que no se cumple: El *Para que Nunca Más.*

Ellas desarman esa consigna y revelan que se torna en Siempre Más (pág 49). Lo hacen de manera extensa y profunda en su argumentación, para explicar que no les parecían suficientes las indicaciones de la Corporación Humanas con la que tuvieron numerosas reuniones para tratar la tipificación de la Violencia Política Sexual (Págs. 48-49). Y en su planteamiento divergente en la Comisión de Constitución del Congreso plantean- entre otras cosas- que "La Dictadura estableció un verdadero patrón de Violencia contra las Mujeres. Esta violencia sexual o tortura sexual hacia sus cuerpos perdura hoy y podemos dilucidarla en el contexto de las detenciones de las jóvenes mujeres que luchan..." (Pág 50).

Interpreto entonces, siempre más persecución, más violencia política sexual, más militarismo y ocupación de comunidades y poblaciones en resistencia. Más encarcelamiento y más legalidades que vienen a legitimar todo este daño estructural.

Su libro denuncia que no fueron escuchadas, que saben que los crímenes sexuales cometidos en la revuelta social y los que vendrán, tendrán respuestas judiciales paupérrimas, que desde lo legal, nuevamente no habrá justicia para las mujeres y los cuerpos feminizados, pero tampoco habrá olvido ni perdón.

Las denuncias y problematizaciones de este libro no perdonan ni son "optimistas" con las respuestas eximias de las instituciones, en el largo proceso de conversaciones,

https://www.senado.cl/senado/site/mm/20191114/asocfile/20191114134609/pdf acuerdo por la paz so cial y la nueva constitucion.pdf

⁸ El primer ejemplo que se me ocurre es el de la Ministra Secretaria General de Gobierno (del Gobierno de Piñera) que suele hablar desde un discurso "positivo" y "empoderado", "comprensivo" a la vez "de la gente". O Boric que habla como "feminista", pero a la vez desde un diagnóstico de salud mental de TOC, o Sichel, que cuenta su historia de vida como una manera de mostrar el esfuerzo para el ascenso y la movilidad social (hay más).

demandas y exigencias de parte de las sobrevivientes para la tipificación de la *Violencia Política Sexual, VPS.*

La Violencia contra las Mujeres por parte de agentes del Estado, expresión específica del terrorismo de Estado contra las mujeres y cuerpos feminizados, objetos de secuestro en dictadura como una exacerbación particular de lo que ellas llaman "las violencias sexo-genéricas estructurales" (pág 19), se perpetúan y repiten en Revuelta Popular, con más y más mujeres y personas feminizadas, violadas por parte de policías y ejército chileno, y ellas lo denuncian. Así, la salida y el enfrentamiento contra la impunidad, sigue siendo colectiva, de base, autónoma.

Las autoras que proponen el concepto de **Violencia Política Sexual (VPS)** para su tipificación, en sus palabras "no se acomodan a la democracia de los acuerdos para seguir administrando el legado dictatorial", y se ubican "fuera del entramado civilizado de lo posible" (pág. 27).

Denuncian festines de café en grano en reuniones con instituciones de gobierno. Incluso algún amago de elaboración de la tipificación de la VPS con el encargado de DDHH del Ministerio de Justicia (en 2014), bajo el ministro Gómez (José Antonio), radical, abogado, senador, también ministro de Defensa de Bachelet, de Justicia de Frei y Lagos (pág.31), líder de la ex campaña de Maldonado (el que se quedó esperando en el SERVEL y antes firmó el Acuerdo de Paz).

Así mismo, evidencian al Gobierno de la *Nueva Mayoría* de Michelle Bachelet y su *SERNAM*. Cartas "extraviadas" a la ministra Pascual y Bachelet participando en Cumbres que tendrían como objeto, supuestamente, *colocar fin a la violencia Sexual*, pero haciendo *«NADA»* (así lo subrayan en la pág. 31), "y poco y nada" por las sobrevivientes en Chile. Más bien, prometiendo lo que jamás cumplieron (pág. 23).

La denuncia que hacen desmantela "la política y la estética del consenso" por solidificar "la idea de memoria capturada en el pasado para difundir un relato que encaja en la justificación a los horrores del ayer, construyendo museos de memoria sin memoria, memoria lúgubre e institucionalizada" (pág 83).

También revelan la presencia de lo que conocemos como operadores políticos "en el ámbito de los DDHH de la izquierda" (pág. 27). Y de allí podríamos inferir que si esto sucede en la imprescindible tarea de recuperación de sitios de memoria, estamos bien perdidas, pues seguirá ocurriendo que se fije la memoria de los que se tornaron dominantes y se incluyeron en hegemonías políticas maquilladas con discursos izquierdizantes (liberales por dentro), mientras por otra parte, se continúa con el borramiento y desecho de la memoria de quienes no se acomodaron.

Otra vez, las memorias de les vencides, negadas.

Cartel que fue colocado el 12 de septiembre de 2021 por *Memorias de Rebeldías Feministas* y que fuera quitado y hecho desaparecer de inmediato por quienes usufructúan de manera privada de este sitio de memoria (sus moradores).

Porqué subrayo la autonomía política feminista en este libro

Vivimos una etapa histórica difícil de dimensionar desde dentro del feminismo. Estamos dentro, incluidas (o no), pululamos dentro de esta etapa histórica; transitamos, desafiamos (o no) a lo dominante de ésta; y acá estamos, no en un afuera abstracto, puro, ni menos desligado o evasivo.

No he logrado descubrir, percibir -y puede que se trate de mis dificultadesargumentaciones sobre lo "inapropiado" o "beligerante" de subrayar (develar) hegemonías e institucionalizaciones en el feminismo y la necesidad de recuperar la autonomía.

Más que nada he cosechado silencios o diplomáticas respuestas. La sola mención de *autonomía política feminista* en redes de organizaciones, coordinaciones, encuentros y/o foros, remueve ideas como que *afirmaciones como esas* "dividirían" al feminismo, lo destruirían, serían "agresividad", "violencia"; sería, incluso, ofensivo preguntar directamente por la autonomía concreta de las organizaciones con que nos coordinamos de manera ocasional y/o estratégica ⁹.

Como lo comprendo, la autonomía política no destruye al feminismo, lo sostiene. Lo acota, coloca límites necesarios para que los movimientos no se difuminen y/o volatilicen *en el todo y la nada*. La *autonomía política feminista*, la veo como una estrategia política colectiva que no depende de ánimos individuales ni de autodefiniciones voluntaristas¹⁰.

En América Latina y el Caribe, la *autonomía política feminista* es una construcción de mucho antes del *aquí y ahora* (que igualmente jamás logra existencia desconectado de la memoria, si lo plantea es que se enajenó).

Desde los encuentros feministas EFLAC, Encuentros Feministas Latinoamericanos y Caribeños, entre los 80 hasta 2009 en ciudad de México cuando fue necesario hacer un

⁹ Me han dicho "inapropiada" y "beligerante" (lo que es poético en 2° lectura) por dar argumentos autónomos a propuestas ciudadanistas.

¹º Instituciones que paradójicamente se autodefinen autónomas, y personas, justificándolo con ser "sueltas" (de ninguna organización), y con su sola voluntad de autodefinirse como si el feminismo fuese posible como un hecho individual. Se habla de autonomía política feminista desterrando la memoria histórica de lo elaborado por numerosos EFLAC y ELFLAC y por todo un desarrollo territorial de los últimos 40 años y 30 años respectivamente.

pre-encuentro autónomo pues el feminismo hegemónico había copado el encuentro. Y desde los Encuentros Lésbicos, ELFLAC, desde los 80, hasta -al menos- el de Santiago 2007, en el que suceden debates imprescindibles sobre autonomía y también rupturas.

También en cada territorio, se construyeron elementos específicos territoriales de la *autonomía política feminista*. Por estos lados -y hasta la fecha- en los 90. Eso sí, en un legado anarquista feminista, de las primeras obreras proletarias feministas, siempre sin patria y muy lejos de lo republicano ciudadano.

En este país nombrado *chile*, en territorios como la Región Metropolitana, V Región Interior, el Norte, Iquique especialmente, y en territorios de Gulu Mapu, esta construcción se originó en los 80 y se ha ido desarrollando y elaborando en los 90 y en lo que va de los 2000¹¹.

En lo que respecta a lo que conocemos, esta autonomía política feminista territorial, se hizo necesaria en postdictadura, a la que no llamamos Democracia pues la denunciamos (hablo desde la autonomía de los 90 y los 2000) como la continuidad de la Dictadura con su economía y sus leyes de control excluyente que no son "amarres", sino afanes y elecciones hechas por la militancia de la Concertación de Partidos por la Democracia (1988-2009 o 2012), por la militancia de la Nueva Mayoría (2013 a 2018), y desde 2018, y sin gobiernos a su haber, pero pujando por serlo, del Frente Amplio-Nueva Mayoría-Concertación (ofertándose todos al Estado).

Uno de los elementos de la *autonomía política feminista* que conozco y sostengo ha sido subrayar como condición básica, la autonomía en relación a todos los partidos políticos. Apunta a lo que llamamos *doble militancia*, aquella que firma por los partidos, pero también a lo que muchas llamaron "*cintureo*". Algo así como *un juego de ajedrez* en donde se busca la conformación de un tablero que entregue hegemonía a las izquierdas parlamentarias (y aspiracionales) "*para evitar el mal mayor*, *la Derecha*", y sobre todo para que las instituciones y organizaciones feministas y de mujeres que entran en esa estrategia política, logren su participación en la agenda de igualdad de género de los gobiernos. Para ello es condición que éstas feministas organizadas se coloquen *una camiseta partidista*¹², incluso aunque no firmen directamente por los partidos.

Así es que luego de ese tipo de negociaciones, a menudo los feminismos autónomos y otros feminismos denuncian políticas feministas destruidas, cooptadas, desmembradas por los gobiernos y poderes que toman partes superficiales de los discursos feministas, hablando en el nombre de "las mujeres" como si fuésemos idénticas, sin diversas posturas y autoconciencias políticas, de clase, territoriales, sexuales y otras. También se hace necesario denunciar cumbres teñidas de imperialismo, colonialismo, racismo, heterosexualidad obligatoria, alianzas criminales *E\$tado-Capitalismo-Patriarcado*, en las que participan instituciones y organizaciones feministas, a menudo indirectamente, guardando silencio sobre los

¹¹ Esto de lo que sabemos, solicito disculpas si dejo fuera a otros territorios que nos gustaría saber y aprender, pues un elemento de la ética política feminista es no borronear la memoria.

¹² "Políticas feministas: del cintureo a los "problemas de camiseta" ("En la Ciudad de Santa Fe (2007-2013)", "hallazgos concernientes en los posicionamientos y relaciones de fuerza del movimiento feminista frente a la agenda de igualdad de género del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), doble militancia". "Feminist politics: the cintureo at the problem- shirt". Ed. Nº 23 – Agosto de 2015. Cecilia María Rugna Licenciada y Profesora en Historia (UNL, Santa Fe, Argentina). REVISTA GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y TECNOLOGÍA – ISSN 0718-5693 – EDICIÓN Nº 23 –AGOSTO DE 2015 30 www.revistagpt.usach.cl

atropellos que sus candidatas y candidatos ejecutan, votan y permiten. Y es que las políticas surgidas de esas cumbres suelen trasladarse a los gobiernos y territorios y ser permitidas y hasta impulsadas por gobiernos que contaron con la asesoría de organizaciones e instituciones feministas *en estado de "cintureo"*.

Los cuestionamientos, denuncia, confrontación a todo eso es, y ha sido, un piso desde el que diversas colectivas desarrollan y definen otras líneas propias de autonomía. Así mismo, la creación y propuesta de otras prácticas, no –necesariamente- masivas ni con pretensiones vanguardistas.

Subrayo que no se ha tratado, como a menudo se interpreta, de una autonomía estricta del dinero, aunque algunas colectivas sí eran -y son- severas con eso, sino fundamentalmente de la *autonomía* de las políticas de *feminismos hegemónicos* concordantes con las de los gobiernos de turno y con las políticas de las cumbres internacionales que sostienen los lineamientos del Banco Mundial (y ahí entran los financiamientos). Hablar solamente de "platas", es reducir la *autonomía política feminista*.

De la *autonomía política feminista territorial* que me inspiró cuando recién venía conociendo el feminismo, pero no era *novata* en militancias y posturas políticas de clase y revolucionarias, admiré varios de sus planteamientos que, en la práctica, pude conocer y llegar a hacerme parte de ellos. Igualmente para quienes no estuvieron en ese tiempo, son cuestionamientos fáciles de encontrar –si los buscan y los valoran-, en las memorias de los encuentros EFLAC-ELFLAC, en las declaraciones, blogas, páginas web, publicaciones, fotografías, etcétera. De ellos, destaco los planteamientos que me resuenan hasta la fecha, constantemente:

- Develar las relaciones de poder y la violencia en sus múltiples expresiones en los ámbitos "privado" y "público" ;
- la relevancia de un desarrollo ideológico autónomo versus insertarse en el contexto de las izquierdas para no supeditarse a las directrices de los partidos políticos, y sin perder la capacidad de vinculación y alianzas estratégicas con organizaciones de grupos oprimidos de los que somos parte¹⁴;
- la defensa de estrategias como el **separatismo** a manera de autonomía política del feminismo¹⁵;
- problematizaciones de **lesbofobia y racismo** dentro de los feminismos y como elementos de una misma lectura política¹⁶;
- la **lucha frontal contra el capitalismo**, contra las relaciones de subordinación entre los países (colonialismo-imperialismo)¹⁷;
- el cuestionamiento de que pudiese configurarse un **feminismo en función de las políticas del Banco Mundial** (inclusión, equidad, igualdad de oportunidades, empoderamiento, despolitización del concepto de género, ciudadanismo que desmoviliza revoluciones)¹⁸.

¹³ I EFLAC. BOGOTÁ, COLOMBIA, 1981 (189 mujeres asistentes).

¹⁴ II EFLAC, LIMA, 1983, (600 mujeres asistentes).

¹⁵ VII, 1996, Cartagena, Chile (800 asistentes)

¹⁶ II y VII EFLAC

¹⁷ I EFLAC, BOGOTÁ, 1981.

¹⁸ II EFLAC, LIMA, 1983.

No estuve en todos los EFLAC, de hecho solo en dos (y ELFLAC, solamente en uno), y no estuve en los 80 en el feminismo. Pero el feminismo no empieza con nosotras, siempre hubo y hay otras que empezaron antes, a reflexionar y a actuar. No es una hoja en blanco el feminismo, no empezamos de cero.

En los 90, en la colectiva *Movimiento Feminista Autónomo* y en los 2000, en *Memoria Feminista*, pude aprender, comprendiendo mucho más, qué era lo que a nivel semi-intuitivo, me había alejado de las izquierdas patriarcales, mixtas-masculinas.

Reconozco eses sentimiento político en el libro de *Rebeldías-Sobrevivientes*, cuando en el capítulo "*Exigencias e interpelación al Estado"*, expresan":

"Al interior de la Asociación (Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy) vivíamos una situación ambigua... se mantenía el más férreo silencio y la absoluta omisión y no valoración de lo que estábamos haciendo..." (pág. 28).

Se refieren a las numerosas acciones por las que trabajaban arduamente las integrantes de *Memorias de Rebeldías*, o sea, las feministas, cuyo trabajo e influencia en el ámbito de los DD.HH. colocaba a esa Asociación en un lugar relevante para exigir justicia. También denuncian "prácticas de control" (pág. 28) hacia ellas, tipo vigilancias.

Allí distingo una utilización de las mujeres y el feminismo, de sus energías vitales que son políticas, que siempre desmenuzábamos en nuestras colectivas autónomas porque nos había sucedido. Es la utilización que organizaciones institucionalizadas hacen de *nuestra pega*, y además tienen la desfachatez de limitarnos y/o ignorar nuestras ideas y aportes, ideas y trabajo que entregamos -demasiado generosamente- a las organizaciones mixtas y que suelen responder, directa o indirectamente, a entidades partidarias.

De hecho, este libro revela "teníamos que ceñirnos a sus parámetros organizativos verticalistas y machistas, y a su propio proyecto de sitio de memoria, muy en sintonía con la visión institucionalizada" (pág. 28).

Los inicios de la autonomía feminista explicitada como explico en los párrafos anteriores (los 90), eran tiempos de "ajuste estructural" que desencadenaban empobrecimiento y más marginación; los crímenes de lesa humanidad seguían impunes¹⁹, los pueblos originarios estaban siendo asolados por Estados al servicio de los intereses de los enriquecidos. Se estaba produciendo una renovación de las alianzas criminales *Estado-Capitalismo-Patriarcado*.

Era el contexto radicalmente patriarcal en que estaban sucediendo los nuevos encuentros feministas latinoamericanos y caribeños de los 90 y también sus divisiones²⁰. De ahí –interpreto- se comienza a hablar de una aparente *escisión* entre las llamadas *feministas* "utópicas" y las de "lo posible"²¹. A la vez, -entre otros síntomas- parecieron desaparecer en los EFLAC (desde el VII), los espacios de discusión radical sobre racismo,

¹⁹ V EFLAC, 1990, San Bernardo, Argentina (2.500 mujeres asistentes); VIII 1999, Juan Dolio, R. Dominicana (1.500 mujeres); VI, 1993, Costa del Sol, El Salvador (1.000 mujeres).

²⁰ V, 1990, San Bernardo, Argentina, 2.500 mujeres, VIII 1999, Juan Dolio, R. Dominicana, 1.500 mujeres, VII.

²¹ VI, EFLAC, COSTA DEL SOL, EL SALVADOR, 1993 (1.000 mujeres).

pero se enfatizaría el lobby con las nuevas democracias y los Estados en general. Todo parecía marchar "hacia Pekín", que ahora llamaban Beijing²².

La socióloga Eda Cleary, que observa el feminismo específicamente de chile, desde su artículo "La bancarrota del feminismo cupular"²³, dice en un párrafo:

"La emancipación" de la cual hacían gala las líderes concertacionistas por estar marcando presencia en la vida pública, se convertiría en un verdadero "simulacro de emancipación femenina" de carácter "clasista" y "subalterno al orden patriarcal". Clasista, porque esa emancipación descansaba en el trabajo doméstico y de cuidado infantil asalariado sin hacer esfuerzos por cambiar los estilos de vida patriarcales en la esfera privada...; y "subalterna", porque las mujeres ingresaban a las estructuras del poder para competir en los términos definidos por el orden patriarcal".

La colectiva *Memoria feminista*, desde un lugar activista *en la calle y sin permiso*, en una declaración pública de feministas autónomas "*frente a un nuevo aniversario del «No» en \$hile* (5 de octubre)"²⁴ en el año 2008, iniciaba diciendo públicamente:

"iNada que celebrar, mucho que denunciar"

"Esta democracia no está en deuda con las mujeres porque no es democracia, sino un E\$tado Policial administrado por la Concertación y la Derecha en manos de trasnacionales y terratenientes, vigilado por los mismos criminales de siempre -y sus nuevo retoños- que siguen libres a pesar de sus crímenes contra la Humanidad, tanto en tiempos de Dictadura como en tiempos de Concertación... Nosotras no olvidamos, no perdonamos ni nos reconciliamos, nuestras hijas y las que vendrán, tampoco olvidarán y creemos que mientras no haya justicia, tampoco habrá paz".

En lo que respecta a este libro, en el capítulo llamado: "En Nuestra Lucha desde la Revuelta de Octubre hasta el presente (2019-2020)" (pág. 124), señalan:

²² Iba a ser la IV Conferencia Internacional de la Mujer (1995, Beijing) y la injerencia de la ONU, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el Banco Mundial en el mundo, como de EE.UU. y la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID en Latinoamerica y El Caribe, se cristalizaban. Se había formado una "Iniciativa para apoyar la Conferencia Mundial sobre la mujer" propuesta por la OCDE. La ONU decidía qué discutir. Por ejemplo en América Latina y El Caribe se hablaba de debatir: "violencia y participación política" y los financiamientos iban a beneficiar a proyectos afines a los gobiernos y a los lineamientos internacionales. También financiaban a los gobiernos y a determinadas ONGs para esta participación hacia Beijing. EE.UU. a través de la AID, elegía a cinco ONGs de América Latina y el Caribe que iban a focalizar los territorios. Y el Comité Facilitador del Foro de Beijing había designado "una representante de las ONGs de América Latina", que era la feminista Virginia Vargas. Había un feminismo que decía que teníamos una oportunidad para influir en los documentos de los respectivos gobiernos y que el feminismo necesitaría que las propuestas de las ONGs feministas fueran escuchadas en un foro internacional de tal relevancia. Otras consideraban que el feminismo no debía tener "representantes", menos aún si eran nombradas por organismos internacionales que se habían repartido áreas de influencia sobre territorios en los que han ejercido un poder histórico.

²³ https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/20/la-bancarrota-del-feminismo-cupular-en-chile/

²⁴ http://memoriafeminista.blogspot.com/2008/09/declaracin-pblica-feministas-autnomas.html

"Una de las discusiones que tomó mayor importancia aquella tarde fue nuestra necesaria autonomía frente a la Coordinadora Feminista 8M, ya que en reuniones pasadas habíamos manifestado que nuestra postura política se apartaba de lo resuelto por dicha instancia en el sentido de incorporarse a la Mesa de Unidad Social.

Rescatábamos la necesaria autonomía de las organizaciones sociales frente a los partidos políticos, con prácticas patriarcales y sin ninguna perspectiva feminista, más allá de transformar las demandas del pueblo movilizado en un pliego de peticiones a ser negociado con el Estado...".

Es así también -en lo sustancial- que hemos leído la *autonomía política feminista* por 30 años, y tal vez 40, (desde las feministas de los 80).

Las compañeras de *Memorias de Rebeldías Feministas*, de una manera distinta, desde su activismo de base, entregan desde su historia y su hacer, elementos que podrían actualizar la *autonomía política feminista*. En la etapa desde 2019, plantean autonomía política del conglomerado masivo *Coordinadora Feminista 8M (CF8M)*, al unirse éste, abierta y públicamente, a otros conglomerados comprometidos y generados, fundamentalmente, por los partidos de *Nueva Mayoría-Concertación de Partidos Por la Democracia-Frente Amplio*.

En mi opinión esto es –ha sido- característico de la *Coordinadora 8M* desde sus inicios y pretensiones vanguardistas, cuando comienza a copar la arena pública *en la representación del feminismo como uno solo, totalizante, un feminismo incluido en la ciudadanía y sus discursos republicanos*. Y esto va sucediendo justo luego de la minimización y/o desaparición de las calles del *Ni Una Menos* que se había *mostrado* también masivo en 2015 y 2016²⁵.

Mi evaluación es que hay una búsqueda de borrar, negar las múltiples tramas de los feminismos, lo que no es solamente un juego *contra sí mismas*, sino también una operación política a favor de partidos políticos mixto-masculinos. Hegemonizar a los movimientos libertarios es una aspiración partidista en la disputa por las estrategias políticas que den dividendos empoderados, entre ellas, *la disputa por el feminismo*²⁶.

Es importante dicho todo eso, subrayar que no es solo la denuncia y desvinculación de CF8M, lo que interpreto como aporte a la autonomía política feminista desde su territorio y terreno políticos, sino sobre todo el hallazgo de varios de los planteamientos del feminismo que refiero más arriba en este libro, que denota su trayectoria práctica.

²⁵ En tramas territoriales, algunas ya antes en su primer encuentro en 2018, advertimos que eran *Partido Revolución Democrática (Frente Amplio), Partido Comunista (Nueva Mayoría),* también movimientos feministas mixtos con aspiraciones vanguardistas como *Pan y Rosas,* quienes inicialmente convocaban a colectivas diversas en diversos territorios a hacerse parte de la CF8M.

En mesas como la de *Derechos Humanos* y la de *Violencia Contra las Mujeres*, de los primeros días del Encuentro 2018, advertimos la incomodidad al subrayar algunas autónomas de los 90, del Movimiento Feminista Autónomo la necesidad de no tener dobles militancias, en partidos políticos y el movimiento feminista, también las búsquedas de alianzas directas para leyes contra la violencia de líderes de Frente Amplio. Actualmente ya es evidente que son uno de los respaldos fundamentales a la candidatura presidencial del Frente Amplio, Boric, el mismo que firmó el Acuerdo de Paz y que a menudo menciona "el feminismo", como uno solo, como uno de sus frentes y cartas políticas.

²⁶https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2019/02/07/la-disputa-por-el-feminismo.html

En primer lugar, develar las relaciones de poder y la violencia en sus múltiples expresiones, en los ámbitos "privado" y "público" que se expresa, desde mi perspectiva política (que no es desde el Derecho, sino desde el activismo feminista), en su ardua búsqueda de definir, limitar, profundizar la Violencia Política Sexual, que ellas diferencian de la violencia patriarcal cotidiana que vivimos las mujeres, extrayéndola para denunciarla como una política (y un arma) de los Estados y gobiernos, para la destrucción, eliminación, de los cuerpos de las mujeres y otros cuerpos feminizados, que se involucran en la protesta social y las luchas revolucionarias (pag. 22).

Otros planteamientos de la *autonomía política feminista* que transversalmente y/o profundamente están presentes, son la relevancia de **un desarrollo ideológico autónomo versus**, en este caso, asumir contextos de organizaciones y asociaciones de DDHH, operadas por gobiernos, instituciones e izquierdas partidarias, y **la no desvinculación de otras comunidades oprimidas**, como Negrocentricxs, lesbianas feministas antirracistas, feministas autónomas, las misma asociación de sobrevivientes de las violaciones a los derechos humanos, en distintas etapas de su trayectoria.

Advierto también la defensa de un **separatismo** estratégico al subrayar *mujeres y cuerpos feminizados*, y una **lucha frontal contra el capitalismo** junto a la búsqueda de comprender las luchas anticoloniales y antirracistas como parte imprescindible del feminismo que eligen.

Foto del lanzamiento de libro de Radio Humedales que cubrió el evento

Heterosexualidad Obligatoria develada en la norma judicial

Las autoras desentraman la heterosexualidad obligatoria reflejada en la norma judicial. Esto ellas lo nombran como «la heteronorma», que habla en algunos aspectos de lo que las *lesbianas feministas materialistas*, han subrayado como *heterosexualidad obligatoria* que impone mandatos generizados, sexuados, racializados para el sostenimiento del Modo de Producción Doméstico que coexiste con el Modo de producción Capitalista.

En el caso de los elementos de la heterosexualidad obligatoria en la norma judicial, el libro subraya como esta norma penetra violando la dignidad de los cuerpos femeninos y feminizados para traducir que los crímenes sexuales serían "menos graves", que el secuestro o la tortura, jerarquizando así lo "general", "universal", que va a dar –claro está- a lo masculino hegemónico que se dice neutral e incluyente: lo que sabemos es una farsa.

Es importante subrayar -que desde mi comprensión política- cuando se generaliza (también en los feminismos), se copa, se totaliza y universaliza, entonces, se deshecha lo que NO calza, lo que incomoda, pues atenta contra determinados intereses, contra las hegemonías deseables, contra las vanguardias que se leen como tales o aspiran a ser tales, y sobre todo contra el orden dominante.

En la norma judicial, firme pedestal del patriarcado, la lógica es –evidentemente-la del patriarcado occidental civilizado de *gente blanca victoriosa en la conquista*. Una lógica de colonización y copamiento de las economías y territorios de los demás pueblos. La universalidad. Todo lo definido por Occidente como lo correcto y humano, sería universal. Por ejemplo los *derechos humanos universales* (definidos por Occidente y sus revoluciones burguesas). Decir tortura en la *Historia Universal del Hombre*, es decir hombre torturado y hombre torturador. Si son mujeres y otros cuerpos feminizados les torturades sexualmente, nuevamente solo se subraya una excepción, una periferia, algo marginal, que saldría de la *simetría* fantasiosa de la norma, por lo cual no puede ser tratado sino como un hecho complementario al importante y jerárquico. La complementariedad occidental es claramente un orden en que hay un dominante (prioritario), y los demás elementos serían "complementos"-secundarios.

La propuesta de VPS entonces es una propuesta que puede ser leída como autonomía del cuerpo violado. En el relato de este libro, se denuncia que el Estado de la postdictadura y una transición larga, coloca a la VPS, como un elemento secundario a la tortura, no solo desde valores machistas y/o misóginos, sino para lograr - además- "negar la actualización del terrorismo de Estado".

Explican que no es un hecho neutral el rechazo del Estado y sus gobiernos de postdictadura, a esta tipificación, sino una estrategia del control excluyente que pueden y quieren seguir ejerciendo sobre nuestros cuerpos.

En este sentido, el enfrentamiento radical propuesto por las autoras, activistas, del libro, es la politización feminista de los crímenes sexuales y la resistencia como un continuum. Se trata, para ellas, de una "ampliación más allá del respeto a la vida, ampliando hacia la violencia estructural del Modo de Producción Capitalista" (pág. 21).

Compañeras sobrevivientes de prisión política en Dictadura manifestándose en la calle

La VPS tipificada alcanzaría a miles que luchan: problematizaciones

Las autoras proponen una tipificación de *Violencia Política Sexual* que de existir debería alcanzar a miles de personas interpretadas como mujeres, feminizadas por la estética-ética patriarcal, violadas por aparatos represivos organizados por los Estados.

La VPS en este trenzado, la interpreto, como escarmiento patriarcal a quienes, desde diversos ámbitos, se resisten a mandatos heterosexuales obligatorios de silencio, pasividad y adherencia a los regímenes de dominación.

Las autoras del libro en el capítulo *Diálogos territoriales y charlas* (**pág. 65**), relatan que los contenidos de sus charlas "*giraban en torno a la VPS como instrumento represivo específico para mujeres y cuerpos feminizados que luchan y subvierten el orden"* (**pág 66**).

Aquí me pregunto si la VPS alcanza a las que luchan de manera explícita en luchas nombradas revolucionarias y/o confrontacionales, pero también alcanzaría, en el pensamiento político de las autoras, con las que -sin ánimo de militancias ideológicas-, subvierten el orden de Estados y Gobiernos con su sola existencia política.

Problematizo así mismo que jerarquizar a las que luchan de manera explícita, puede borrar, desechar a las que lo hacen de manera implícita.

Tal vez me equivoco en la idea introducida por el libro, pero cuando digo esto pienso en quienes, por ejemplo, traspasan los límites territoriales y/o marítimos marcados por banderas y ejércitos que son símbolos de un hecho material de delimitaciones políticas estratégicas de Estados y Gobiernos. Pienso en migrantes y desplazadas, resistiendo a la pobreza, a guerras y guerrillas, expuestas a la *VPS* de policías, ejércitos y organizaciones paramilitares de los Estados.

Pienso en todes quienes resisten a la moral patriarcal -que es parte de su política que sostiene y justifica su estructura- accediendo a un mercado que existe y coopta los cuerpos sexuados, menores, adultos, racializados, generizados, como mercancías. Personas que en cuarteles policiales y centros de detención son violadas, en democracias, dictaduras y postdictaduras. En países capitalistas y así mismo en países que sostienen el socialismo llamado "real".

Pienso en no olvidar a quienes se resisten al destino heterosexual obligatorio, matrimonial, feminizado y explotador, las que escaparon de la familia santificada a la calle supuestamente "libre", para rescatarse del daño familiar, encontrando en la una calle ocupada por el patriarcado; violación y trata organizada por policías vinculadas a mafias narco en nuestros territorios.

Pienso en no olvidar a quienes atentan contra la propiedad privada definida por el capital, y en cárceles para pobres encuentran violación de autoridades como funcionarios públicos (gendarmes y otras autoridades), y de otros presos, que en este caso, se unen en el sentido heterosexual obligatorio a los sórdidos y miserables privilegios de la maquinaria de dominación patriarcal.

Pienso en quienes se resisten a la política sexual heterosexual obligatoria, escapando de los géneros binarios y son violadas, violades, violados, como "normalización" "correctiva", por policías, sicarios y otros patriotas fascistas organizados, armados por las élites empresariales, protegidos por las policías y la injusticia patriarcal.

Nombro acá a **Baucis, Emilia Milén²⁷,** antiespecista, que luchaba acompañando a comunidades mapuche en resistencia y cuya sola existencia y presencia resistía al transodio (en dichos de su madre y sus redes), con una postura de rebelión política frente al orden heterosexual obligatorio y a toda la dominación patriarcal.

Pienso también en la *VPS* como el atentado a la corporalidad sexual y reproductiva de las mujeres de diversas formas, desde vulnerarles cuando están pariendo, vulnerarles cuando están cuidando, hasta violarles y matarles.

Nombro acá a **Macarena Valdés Muñoz**, defensora mapuche de la tierra y el territorio, asesinada por sicarios mientras cuidaba a su guagua y estaba en su comunidad²⁸. Nombro también a **Lorenza Cayuhan**, defensora lafkenche que fue obligada a parir engrillada en su condición de presa política mapuche²⁹.

Problematizo la referencia a "la relación cuerpo y territorio" "indisoluble", "cuerpo territorio a invadir" donde "violar a un mujer indígena" significaría "violar la tierra" (pág. 15).

Si bien es cierto, la lógica colonial civilizatoria ha sido la concreta violación del agresor-colonizador contra las mujeres y otros cuerpos de los pueblos invadidos. También ha sido de crímenes de odio contra esas comunidades, de saqueo de los territorios que habitaban y habitan, de depredación de flora y fauna, no puedo asimilarles como uno solo o lo mismo. Ni a "la mujer indígena" como una. Han sido y son mujeres ancestrales y contemporáneas de diversos y numerosos pueblos, con diversos órdenes comunitarios. Junto con eso, la Tierra es otro organismo vivo al que no se debería obligar, ni en simbolismos, a parir, a amamantar sin límites, ni a ser esposa de nadie.

Esta asimilación de madre tierra como la mujer y como mujer indígena, la encontramos en los discursos de Evo Morales (entre otros), al que él le agregó "sagrada". También en Leonardo Boff, el teólogo de la liberación, que la definió como "la Gran Madre que nos genera y nos proporciona todo lo que necesitamos para vivir" a la que "debemos cuidar, mantenerla saludable para que siga generándonos los

²⁷ Ver la Zarzamora medio libre y feminista:

https://lazarzamoracolectivalesbofem.wordpress.com/2021/07/05/enmemoriadeemiliabau/

²⁸ Ver puntada con hilo comunicación feminista: https://puntadaconhilo.cl/category/lesbofeministas-antirracistas-tierra-y-territorio/macarena-valdes-munoz-defensora-mapuche-de-la-tierra/

²⁹ Ver la Zarzamora medio libre y feminista:

bienes y servicios que nos presta"³⁰. Así mismo la prensa de las cumbres de la tierra suele hablar incluso de "la tierra como la madre y esposa del padre cosmos".

No tiene por qué la Tierra generar servicios y bienes, ni los animales servirles esclavizados, ni nosotras parirles, reproducirles, ni seguir sosteniendo el *Modo de Producción Doméstico*. Negarse al *Servicio Conyugal y Familiar Obligatorio* es parte de la destrucción del patriarcado.

Es mi convicción de resistencia política antiespecista, antirracista y feminista, que es necesario profundizar en el desarme de estas reflexiones popularizadas por las izquierdas masculinas, y ahora por el feminismo vanguardista.

La Memo, colectiva Memoria Feminista feministas autónomas 2008, marcha por el Paseo Ahumada, Santiago centro, R.M. (foto: Memoria feminista)

Problematizo también la idea de víctima versus no serlo

Víctima, en mis aprendizajes, no es un lugar estanco, sino flexible y hasta voluble. Resiste, odia, se moviliza, se defiende. Propongo no colocar el énfasis en el rechazo a las víctimas, sino en el odio a los victimarios.

Construir una víctima sobreviviente -de alguna manera- fuerte, dura, excepcional y única; épica, como comenta Angelina Marín, lesbiana feminista de San Beka, en algunos debates, puede incluso interpretarse como «exitosa» en la huella dominante del lenguaje moderno, y en jerarquía con otras víctimas del mismo sistema patriarcal, que conllevan otras resistencias (disidentes). Lo que me ocupa acá es obviar y entonces no develar la profundidad del sufrimiento y de las resistencias de quienes no sobreviven, ni son "resilientes" (como ya indiqué al inicio de este documento)³¹.

³⁰ Ver artículo "De madres y maricones y grandes causas" (victoria aldunate morales 2010 La haine) https://www.lahaine.org/mundo.php/de-madres-y-maricones-y-grandes-causas, así mismo consultar declaración de feministas autónomas de Cochabamba: "ANTE LAS PALABRAS COLONIALISTAS-MACHISTAS-RACISTAS DEL GOBIERNO BOLIVIANO PARA LAS MUJERES YURACARES. A QUIENES DEFIENDEN LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS LA TIERRA Y EL TERRITORIO FRENTE A UN MODELO CAPITALISTA DEPREDADOR. iNADA JUSTIFICA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES! https://luchemospornosotrasenlapuntada.blogspot.com/2012/09/solidaridad-con-las-mujeres-yuracares.html

³¹ Captar la totalidad política del sufrimiento y la destrucción de las vidas humanas y otras vidas, exige captar la confrontación, las resistencias, la rebeldía, la oposición de sus víctimas al sistema (político-ético) que les oprime. Y sobre todo, podría ser confrontar a ese sistema, reconociéndose parte de las víctimas

Mi ánimo no es cuestionar la búsqueda ética de no aceptar ser contadas como víctima pasiva y estática, sino ampliar esta mirada a otros matices que no coincidan con las lecturas institucionales de las víctimas perfectas.

Coincidimos sí en el rechazo a la moral cristiana que habla de "víctima-héroe, binaria, anclada en el sacrificio", es más, coincidimos en cuestionar "lo heroico".

Por la libertad de la Machi Linconao en 2015, Gulu Mapu

Sobre la Memoria sustituida para borrarla

Agradecemos a Memorias de Rebeldías feministas-Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, las referencias a la colectiva Memoria Feminista. Ocasionalmente y a partir de su invitación en 2015 retomamos muy brevemente esta colectiva para acompañarles, tres compañeras (Cecilia Morales, Tatiana Cárcamo y quien habla); así mismo otras feministas autónomas y lesbianas autónomas de la Coordinación No Más Femicidio, que habíamos formado con Moiras, con Kallejeras y otras colectivas entre 2007 y 2010, y que marcó también un precedente histórico de denuncia de la violencia estructural³².

La Memo, a la que aluden en su libro es una escultura hecha con los rostros de detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas de la dictadura cívico-militar chilena, que fue construida por artistas convocadas por la Colectiva Las Clorindas a inicios de los 2000 y luego reconstruida (por Cecilia y Pamela) en 2015 para acompañar a las Sobrevivientes.

Es importante para no obviar la historia *como fue* (que es lo buscan develar también con su libro las autoras), decir, que la colectiva *Memoria Feminista* surgió también de una convocatoria de *Las Clorindas*, y tuvo existencia activista real desde 2004 hasta por ahí por 2013 -2014, cuando empezaron a gestarse *intra-muros*

que resisten, confrontan o se rebelan (que no es lo mismo, son distintas acciones), y asumir destruirlo si es necesario. Variadas técnicas terapéuticas, libros y clases de psicología, podrían ser pura evasión intelectual, política, moralista, por más exacta que pudiesen ser en los detalles, enfoques, conocimientos. También pueden responder a generización-colonización de manera subterránea y/o evidente. Esta reflexión me la inspiran Tim Mason y Jane Caplan, haciendo historia y activismo, materialistas y marxistas "desde abajo".

³² El 19 de diciembre 2018, https://puntadaconhilo.cl/2021/09/10/el-19-de-diciembre-no-es-una-historia-privada-diciembre-de-2018/, El 19 de diciembre 2018-21), https://puntadaconhilo.cl/2021/09/10/el-19-de-diciembre-no-es-una-historia-privada-diciembre-no-es-una-historia-privada-diciembre-historia-feminista-territorial-2018-editado-2021/

concertacionistas unos cabildos que luego lanzaron Lagos y Bachelet y algunas compañeras, legítimamente -ya que no tenemos control de cuadros (ni lo tendríamos)-, partieron paulatinamente hacia lo constituyente. En tanto otras nos quedamos fuera de eso ya que, para nosotras no reflejaba el ideario ni nuestro actuar de casi 10 años.

También es importante subrayar que *Memoria Feminista* en sus inicios reveló en foros y acciones un vínculo entre las violaciones a los DDHH de las Mujeres en Dictadura, y la Violencia contra las Mujeres que estructura la Violencia Patriarcal.

Interpreto y aplaudo que este libro y sus autoras no borren la memoria. Pienso que hay feminismos que se construyen como espacios políticos que desechan conocimiento e historia³³. Feminismos que suprimen otras marcas, otras heridas, otros equilibrios por considerarlos equilibrios desordenados, poco realistas y con escasa utilidad para el ejercicio del poder establecido. Sucede que si planteamos aquello que esos feminismos nombran "imposible", es porque en lo considerado "posible", develamos, una y otra vez, más de lo mismo, mismos rumbos ya conocidos y No los queremos.

Negar y borrar memorias concretas por considerarlas *viejas*, "añejas", lo veo como un peligroso y liberal nexo con *el odio a lo viejo*, que *se entreteje* de manera dudosa – racista- con un rescate romantizado (postmoderno) de las identidades fragmentadas de ancestras de milenios (que ya no están). Desde mi interpretación del discurso del libro, tomo aquí también su definición de "memoria capturada" que develan cooptada por instituciones como "un asunto de cultura o patrimonio, vaciándola de contenido político, transformándola en carreras institucionalizadas de DDHH, disociadas de la resistencia y de la lucha contra la impunidad, para alimentar, incluso, una Industria de los DDHH".

Es un planteamiento del que no tengo dudas. Y lo amplío al peligro de que haya feminismos que puedan alimentar un tipo de *industria de feminismos renovados*, negando la memoria y sin referenciar la existencia y aportes políticos de feminismos que incomodan, no figuran en lo académico, ni en relatos y libros autorizados. Esto justamente es lo que contradice la autonomía de este libro. Las autoras son activistas feministas de base, puestas desde sus experiencias políticas colectivas, proponiendo, conceptualizando, teorizando, problematizando, y como es común en las bases de los movimientos libertarios, denunciando y develando.

³³ Se lo oí nombrar así a Toli Hernandez, lesbiana feminista antirracista y decolonial.

En este libro hay palabras certeras que no siguen, necesariamente, la huella dominante de los lenguajes a<u>ceptados</u>, esto también es <u>autonomía</u> política feminista.

Cecilia y Pamela de Memoria feminista restaurando a la Memo en 2015

septiembre 2021, Ñuñoa, R.M.