

**FEMINISMOS Y MUJERES DE ABYA YALA EN BARCELONA
(2000 -2020)
Genealogías decoloniales y antirracistas**

**FEMINISMS AND ABYA YALA WOMEN IN BARCELONA (2000 - 2020)
Decolonial and antiracist genealogies**

Constanza Macarena Llorca Ramos*

RESUMEN: Este artículo presenta una genealogía de los feminismos de mujeres de Abya Yala en Barcelona en los últimos veinte años, principalmente abordando el surgimiento y el asentamiento de las luchas antirracistas y decoloniales de estas mujeres. Para ello, se caracterizan las dinámicas de los feminismos en Barcelona durante los primeros años de activismo de las mujeres feministas de Abya Yala -primera década del 2000-, se identifica el proceso de fortalecimiento del feminismo antirracista y decolonial de mujeres de Abya Yala en Barcelona, y, por último, se indaga en el panorama actual del feminismo antirracista y decolonial de estas mujeres en Barcelona.

ABSTRACT: *This article presents a genealogy of Abya Yala women's feminisms in Barcelona in the last twenty years, mainly addressing the emergence and settlement of the anti-racist and decolonial struggles of these women. To this end, we characterize the dynamics of the feminisms in Barcelona during the first years of activism of Abya Yala feminism women -first decade of 2000- we identify the process of strengthening the anti-racist and decolonial feminism of Abya Yala women in Barcelona, and finally, we inquire into the current panorama of the anti-racist and decolonial feminism of these women in Barcelona.*

PALABRAS CLAVE: feminismo decolonial, antirracismo, activismo, Abya Yala, migración.

KEY WORDS: *decolonial feminism, anti-racism, activism, Abya Yala, migration.*

Fecha de recepción: 01/11/2021
Fecha de aceptación: 01/11/2021

doi: <https://doi.org/10.20318/universitas.2022.6582>

* Doctoranda en Estudios de Género: Cultura, Sociedades y Políticas del Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IIEDG) y la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía mención Teoría Crítica y Cultura. Diplomada en Violencia Política, Memoria y Producciones Narrativas de la Universidad de Chile y Diplomada de Honor en Pensamiento Contemporáneo: Filosofía y Pensamiento Político de la Universidad Diego Portales. E-mail: cllorcar@gmail.com

1.- INTRODUCCIÓN

La motivación central de esta investigación se fue tejiendo a partir de reflexiones producidas desde una experiencia individual, y a la vez colectiva, que he vivenciado en Barcelona durante los últimos dos años y medio de mi vida. Estas reflexiones sentipensantes se han conformado desde tres espacios principales: por un lado, desde mi experiencia en el mundo académico e intelectual europeo como estudiante de un máster en estudios de género, donde la perspectiva euro y nortecentrista de los contenidos y las reflexiones me incomodó y violentó profundamente. Por otra parte, y sobre todo, desde mi vivencia como activista dentro de una colectiva de mujeres migradas en Barcelona provenientes de Abya Yala y unidas por el antirracismo y la decolonialidad¹. Y, por último, desde la participación del Bloque Latinoamericano de mujeres y disidencias encapuchadas que se conformó para el 7 y 8 de marzo de 2020.

El año 2018, se convoca una comparsa mixta para la manifestación del 12 de octubre en contra del Día de la Hispanidad en Barcelona, en la cual se marchó con el lema *Somos Resistencia Anticolonial*. Ese día un grupo de mujeres que participó de la comparsa, sin conocerse entre sí, decide crear una colectiva de carácter no-mixto -en cuanto género y territorio de proveniencia-, feminista y decolonial. En la *Colectiva Katari* conocí a mis hermanas de un proceso migratorio crudo y dificultoso, de deconstrucción y creación de nuestras identidades multiterritoriales, y de lucha feminista antirracista, anticapitalista y decolonial en una tierra que representa la opresión de nuestros pueblos.

A partir de este involucramiento en espacios feministas dentro de la capital catalana pude formarme una opinión personal sobre cómo se está gestando la dinámica del movimiento feminista actual dentro de este contexto. He podido identificar algunos elementos particulares de las colectivas feministas compuestas por mujeres provenientes de Abya Yala, los cuales, a mi parecer, han otorgado cualidades únicas al movimiento feminista en Barcelona en los últimos años. Desde sus formas de intervenir y manifestarse en el espacio público, siempre incorporando diversas expresiones artísticas conjugadas con profundos análisis históricos e intelectuales, hasta la orgánica con la que se conforman y estructuran como espacio colectivo de activismo político. Conocer en mayor detalle el feminismo de mujeres de Abya Yala en Barcelona es clave para comprender el movimiento feminista actual en este territorio.

¹ Luego de un proceso reflexivo sin fin, decidí, sin mucha seguridad, utilizar el concepto *decolonial* y no *descolonial*. La discusión en torno al uso de un concepto o el otro en el mundo académico y activista sigue abierta el día de hoy dentro de las personas no anglosajonas. Específicamente en el mundo académico se utiliza principalmente el concepto decolonial porque es la traducción directa del inglés al castellano, empero dentro del mundo activista esta diferencia no está así de clara.

La identificación de un movimiento feminista antirracista y decolonial y de mujeres de Abya Yala activistas dentro de este contexto en Barcelona me ha provocado la necesidad personal, política y académica de conocer en mayor profundidad su genealogía. Por lo que me propuse investigar este fenómeno para conocer las vivencias de estas mujeres en este movimiento y, de este modo, poder responder a diversas preguntas que me han surgido en este último tiempo. Para esto, identifiqué la necesidad de caracterizar las dinámicas con las que se relacionan los distintos feminismos en Barcelona, de identificar cómo se ha ido instalando el discurso antirracista y decolonial en el feminismo de Barcelona y por último, de indagar sobre el escenario actual del feminismo antirracista y decolonial.

Esta investigación la ideé reflexionando sobre las crisis institucionales, económicas y sociales que están ocurriendo hoy en Europa y en el mundo, junto con la experiencia de la actual pandemia. Tengo la esperanza de que en algún sentido se esté configurando un estado mental de concientización, empatía y comprensión de la experiencia de las diversas opresiones históricas que mujeres y disidencias no-blancas han vivenciado y continúan vivenciando día a día. Espero que el auge de este discurso antirracista y decolonial, les - y nos- permita a las mujeres más privilegiadas adoptar en sus luchas feministas personales y colectivas la necesidad de reparar históricamente y de exigir cambios estructurales para el futuro de la humanidad. Es momento de deconstruir el feminismo hegemónico y reconstruir desde las bases las prioridades del movimiento. En este sentido, espero que este trabajo aporte y genere reflexiones que se orienten en esta línea.

2.- MARCO DE REFERENCIA

2.1.- Esbozando la colonialidad

La colonización del territorio que hoy conocemos como las Américas y el Caribe impuso una distinción dicotómica entre lo humano y lo no-humano, entre lo racional y lo irracional, entre lo civilizado y lo bestial. Esto estableció jerarquías simbólicas y prácticas que permitieron la instalación y construcción de la "raza"², pues sólo las personas blancas gozaron de ser comprendidas dentro de la categoría de seres humanos, mientras que aquellas originarias de las tierras invadidas fueron construidas, desde este poder hegemónico, como no-

² No está demás hacer alusión al hecho de que respecto al modelo de racialización el hombre moderno no se contentó con generar sólo dos categorías, "blanco y no-blanco", sino que impuso diferentes categorizaciones tales como indio, negro, mestizo, mulato, zambo, etc., las cuales implicaron la creación de seres a los que se podía dominar y poseer de maneras diversas y en distintos niveles.

seres³. En Europa se ha encargado de "racializar, clasificar y patologizar a las poblaciones no-europeas del mundo en una jerarquía de razas superiores y razas inferiores"⁴. La supuesta irracionalidad de las personas indígenas a ojos de los colonos estaba estrechamente relacionada con una negación de subjetividades divergentes⁵, con lo cual se deshumanizaba a las personas nativas por no encajar en los parámetros occidentales de "lo humano".

Esta brutal destrucción de cosmovisiones y formas de vivir, junto con la imposición de saberes y prácticas europeas, fueron la base estructural que permitió la consolidación del mundo moderno, "el hombre moderno europeo, burgués, colonial, se convirtió en sujeto/agente, apto para gobernar, para la vida pública, un ser de civilización, heterosexual, cristiano, un ser de mente y razón"⁶. Esto permite la instalación de un dominio colonial asociado a la idea de progreso que se concreta en la superioridad de la cultura occidental del norte global por sobre las otras, y que hasta el día de hoy orienta la experiencia de vida de las personas y de los grupos sociales⁷. Con esto, la historia oficial de los últimos 500 años se edificó bajo parámetros occidentales y del norte mundial que la instalaron como verdad absoluta y permitieron que se estableciera un sólo *pensamiento hegemónico* blanco que marginó, empobreció y abusó de las personas y de las tierras que habían sido invadidas. Lo blanco surge a partir de la clasificación social-racial del sistema-mundo moderno colonial, que instala la hegemonía del cuerpo blanco europeo, y por ende la exclusión de aquello que no corresponde a esta categoría. Representa un sistema de dominación y opresión -la blanquitud- que se constituye de manera interseccional, y por ende excede a la raza y al cuerpo físico. Como sistema se articula con diversos dispositivos de dominación que se encuentran materializados en instituciones y estructuras de poder que a su vez "habitan el mundo simbólico, el lenguaje, la cultura y la representación del mundo en centros y periferias, que producen dicotomías como alma/sin alma, civilizado/bárbaro, humano/no humano y zonas de existencia y zonas de no existencia"⁸

³ María Lugones, 'Hacia un feminismo descolonial' (2011) 6(2) La manzana de la discordia [105] <https://hum.unne.edu.ar/generoysex/seminario1/s1_18.pdf> consultado 16 julio 2020.

⁴ Aime Césaire, *Discurso sobre el colonialismo* (1ra edn, Akal 2006).

⁵ Nelson Maldonado, 'Sobre la colonialidad del ser' en S. Castro y R. Grosfoguel (eds), *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica, más allá del capitalismo global* (Siglo del Hombre, 2007).

⁶ María Lugones, 'Hacia un feminismo descolonial' (2011) 6(2) La manzana de la discordia [105, 106] <https://hum.unne.edu.ar/generoysex/seminario1/s1_18.pdf> consultado 16 julio 2020.

⁷ Walter D. Mignolo, *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial* (1ra edn, Gédisa, 2007).

⁸ María Teresa Garzón, 'Oxímoron. Blanquitud y feminismo descolonial en Abya Yala' (2018) 2(2) Descentrada [7] 162

A partir de la comprensión de la colonización y sus consecuencias sociales, ideológicas y económicas, podemos inmiscuirnos con mayor claridad en los estudios decoloniales, los cuales nos permitirán posteriormente vislumbrar el feminismo decolonial, perspectiva teórica que guiará gran parte de este trabajo investigativo. Hoy en día vivimos una herencia cultural y simbólica del colonialismo que representamos bajo el concepto de colonialidad. “La colonialidad no es un estado opuesto a la modernidad, sino que, por el contrario, es parte integral, necesaria y constitutiva de los mismos procesos de modernización”⁹. Los procesos históricos de “la conquista y la colonización —de tierras, cuerpos y marcos de pensamiento— continúa afectando la identidad social, política, explotación capitalista y nuestra capacidad colectiva de entendimiento”¹⁰.

Se utiliza el concepto de Decolonización para hacer referencia “al desmontaje de las relaciones de poder y de las concepciones del conocimiento que fomentan la reproducción de jerarquías raciales, geopolíticas y de género que fueron creadas o que encontraron nuevas formas de expresión en el mundo moderno/colonial”¹¹. Entonces, a través de la decolonización se propone un discurso contra-hegemónico que busca poner en valor los conocimientos y sentires de quienes habitaban las tierras colonizadas, así como también, señalar las lógicas de dominación que han sido intencionalmente invisibilizadas por el poder occidental. El trabajo principal de esta perspectiva recae en desarrollar un pensamiento desobediente en materias políticas y epistémicas¹².

2.2.- Feminismo decolonial

En esta misma línea, la perspectiva decolonial, también entrega nuevas aportaciones a los feminismos y a las perspectivas críticas de género como constructo sociopolítico. María Lugones afirma que la colonialidad no sólo está atravesada por la raza, sino también por el

<<https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe050/9753>>

consultado 23 junio 2020.

⁹ Rocío Medina Martín, ‘Feminismos periféricos, feminismos-otros. Una genealogía feminista decolonial por reivindicar’ (2013) 8(1) Revista Internacional de Pensamiento Político [53, 54]

<<https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/article/view/3658>> consultado 1 julio 2020.

¹⁰ Nathalia Jaramillo, ‘El feminismo decolonial: una breve introducción’ (2014) 24 Revista con la A [4,5] <https://conlaa.com/wp-content/uploads/2014/09/24_feminismo_decolonial.pdf> consultado 4 julio 2020.

¹¹ Nelson Maldonado, ‘Sobre la colonialidad del ser’ en S. Castro y R. Grosfoguel (eds), *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica, más allá del capitalismo global* (Siglo del Hombre, 2007) 175.

¹² Walter D. Mignolo, *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial* (1ra edn, Gédisa 2005).

género, existiendo por ende la colonialidad del género¹³; constructo eurocéntrico, colonial y capitalista. Es desde este planteamiento que activistas y académicas de Abya Yala -como María Lugones, Yuderys Espinosa, Ochy Curiel, Rita Laura Segato, Breny Mendoza, Francesca Gargallo, Julieta Paredes, entre otras-, han desarrollado una perspectiva feminista decolonial que profundiza esta hipótesis.

En Abya Yala se impuso un constructo binario, esencialista y biologicista del sexo/género¹⁴. Para Ochy Curiel, el "el género no es una categoría universal, estable y descontextualizada"¹⁵, sino que dependiendo de dónde sea analizada, su historicidad será diferente. En este sentido, María Lugones¹⁶ plantea que la consecuencia semántica de la colonialidad del género es que "mujer colonizada" es una categoría vacía, de doble subalternidad y opresión: ninguna hembra colonizada es una mujer. La colonialidad del género es lo que se ubica en la intersección del género, la clase y la raza -por decir lo menos-, como constructos del sistema de poder del mundo capitalista actual.

En este sentido, por cuestiones históricas y contextos específicos, el ser mujer en el norte occidental implica una experiencia diferente de la opresión de género que la que vivencian mujeres en los territorios colonizados, en este caso específicamente en Abya Yala. Las mujeres de este territorio no sólo han sido oprimidas por el hombre blanco patriarcal, sino también por sus hermanas mujeres del "primer mundo" porque no representan la misma categoría existencial. No son blancas -más allá de si fenotípicamente hablando lo son o no-, y tampoco fueron concebidas como mujeres en la época colonial.

Una vez expuesta la historia situada y crítica de la colonización, la colonialidad del género y la raza, cabe definir el Feminismo Decolonial como concepto. Yuderkys Espinosa-Miñoso plantea que el Feminismo Decolonial "se trata de un movimiento en pleno crecimiento y maduración que se proclama revisionista de la teoría y la propuesta política del feminismo, dado lo que considera su sesgo occidental, blanco y burgués"¹⁷. Es un proceso vivo más que una teoría cerrada o una escuela de pensamiento establecida. Los feminismos decoloniales tratan de vincular ámbitos que suelen analizarse separadamente, como

¹³ María Lugones, 'Hacia un feminismo descolonial' (2011) 6(2) La manzana de la discordia [105] <https://hum.unne.edu.ar/generoysex/seminario1/s1_18.pdf> consultado 16 julio 2020.

¹⁴ María Lugones, 'Colonialidad y género' (2008) 9 Tabula Rasa [73] <<https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1501>> consultado 14 junio 2020.

¹⁵ Ochy Curiel, 'Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista' (2007) 26 Nómadas [105] <<https://www.redalyc.org/pdf/1051/105115241010.pdf>> consultado 12 junio 2020.

¹⁶ María Lugones, 'Hacia un feminismo descolonial' (2011) 6(2) La manzana de la discordia [105] <https://hum.unne.edu.ar/generoysex/seminario1/s1_18.pdf> consultado 16 julio 2020.

¹⁷ Yuderkys Espinosa-Miñoso, *Una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica* (1ra edn, El Cotidiano 2014) 7.

el género, la raza, el sexo, la economía, el conocimiento, la experiencia corporal, la constitución de la nación. En este sentido, desde los feminismos decoloniales se habla de decolonización entendida como “un complejo proceso que inicia con el cuestionamiento de los fundamentos del conocimiento moderno-occidental-hegemónico”¹⁸. Por consiguiente, la decolonización no tiene aquí la cualidad de reversible. López Nájera se inclina por los “feminismos decoloniales porque justamente no se habla de ‘un feminismo’ –en singular–, ni de un discurso esencialista en torno al mismo. Se está visibilizando y reconociendo desde el nombre la heterogeneidad de posturas que asumen el feminismo como espacios de lucha”¹⁹.

A partir de esta definición, asumo para este trabajo la crítica al Feminismo Hegemónico como carente de reconocimiento de su privilegio blanco, invisibilizando y suprimiendo la voz de aquellas sujetas subalternas inferiorizadas por el colonialismo, el capitalismo global y las nuevas formas de colonialidad. Este feminismo trata de aquellos postulados que están insertos en las corrientes de las cuatro ideologías de la modernidad –socialismo/marxismo, liberalismo, cristianismo o conservadurismo– que fueron impuestas al resto del mundo por medio del colonialismo, o bien, aquellos que lideran los discursos mainstream de género en organizaciones internacionales e instituciones formales. Estos tipos de feminismos coinciden en que existe una subordinación común a todas las mujeres que genera y precisa respuestas comunes²⁰. “Pues bien, en esta línea argumentativa, considero que la ubicación de gran parte del pensamiento político feminista occidental en unas ciencias sociales eurocéntricas permite fundamentar la categoría de feminismos hegemónicos”²¹. En la historia, solo las mujeres blancas y burguesas han sido relatadas como “mujeres”, mientras que las no-blancas han sido consideradas animales y seres sin género, marcadas sexualmente como hembras, pero sin la caracterización de la feminidad²² Por lo

¹⁸ Rosalva Hernández, ‘Descolonizando nuestros feminismos, abriendo la mirada. Presentación de la red de feminismos descoloniales’ en Yuderkys Espinosa-Miñoso, Diana Gómez y Karina Ochoa (eds) *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala* (Editorial UC, 2014) 322.

¹⁹ Verónica López Nájera, ‘Feminismos y descolonización epistémica: nuevos sujetos y conceptos de reflexión en la era global’ en Margara Millán (Coord.), *Más allá del feminismo: caminos para andar* (Red de Feminismos Descoloniales, 2014).

²⁰ Rocío Medina Martín, ‘Feminismos periféricos, feminismos-otros. Una genealogía feminista decolonial por reivindicar’ (2013) 8 *Revista Internacional de Pensamiento Político* [53] <<https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/article/view/3658>> consultado 13 julio 2020.

²¹ Rocío Medina Martín, ‘Resignificaciones conceptuales y epistemológicas en el pensamiento político feminista eurocéntrico desde los feminismos periféricos’ (2014) 29 *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho* [74] <<https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/view/3247>> consultado 21 julio 2020.

²² María Lugones, ‘Colonialidad del género’ (2008) 9 *Tabula Rasa* [73] <<https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1501>> consultado 14 junio 2020.

tanto, la construcción social y cultural de la identidad de las mujeres de Abya Yala es bastante distante de la de las mujeres blancas occidentales, quienes han construido el feminismo hegemónico.

2.3.- Mujeres de Abya Yala y su quehacer político

Una vez ya instalado el modelo patriarcal en los territorios invadidos, la sociedad comenzó a configurarse por medio de dinámicas globales que permitieron la industrialización de los Estados-naciones más poderosos, y con ello la hegemonía del modelo capitalista. Así, también se generaron transformaciones socio-culturales que modificaron los modos de vida a nivel concreto, pero que no dejaron de reproducir un sistema colonial y patriarcal. Y de esta forma continuó existiendo un modelo de colonialidad global que se sostiene a través de la matriz colonial y la colonialidad de género.

A lo largo de los últimos 500 años ha existido un gran número de mujeres que tanto individual como colectivamente han exigido el derrocamiento de la estructura patriarcal. La historia oficial ha invisibilizado en general estas luchas en todo el mundo, pero especialmente ha negado la existencia de ellas en territorios que fueron colonizados. "Los feminismos occidentales (...) a menudo no han tenido en cuenta su propio marco de trabajo eurocéntrico en un nivel epistemológico, ni sus raíces políticas en un contexto ilustrado, revolucionario o posmoderno que poco han cuestionado el epistemicidio que implicó la expansión colonial occidental"²³. En Abya Yala las mujeres han exigido sus derechos políticos, sociales y humanos, especialmente durante las diversas dictaduras que vivieron los Estados-naciones latinoamericanos durante el siglo XX²⁴²⁵. Han existido movimientos sociales de mujeres, pero efectivamente éstos no han sido visibilizados en la historia oficial, y por ende muchas veces han quedado excluidos de los estudios feministas y críticos de género, sobre todo los que se imparten en Europa y Estados Unidos. Julieta Kirkwood introdujo en los años 80 una reflexión crítica sobre la particular forma de hacer-política de las mujeres en el contexto de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX. Esta autora entiende por quehacer político "la realización -el planteo y la búsqueda- de esa virtualidad es su hacer-político, para, desde allí, emprender la

²³ Rocío Medina Martín, 'Feminismos periféricos, feminismos-otros. Una genealogía feminista decolonial por reivindicar' (2013) 8 Revista Internacional de Pensamiento Político [53, 73] <<https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/article/view/3658>> consultado 13 julio 2020.

²⁴ Julieta Kirkwood, *Ser política en Chile: Los nudos de la sabiduría feminista* (1ra edn, Cuarto propio, 1986).

²⁵ Anna María Fernández, 'Mujeres y política en América Latina: dificultades y aceptación social' (2006) 19(51) Argumentos [117] <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-57952006000200005&script=sci_abstract> consultado 4 julio 2020.

virtualidad humana total”²⁶. Así, como ya sabemos, las mujeres se han constituido identitariamente -individual y colectivamente- de manera diferente a los hombres, ejerciendo un uso del espacio público y de su quehacer-político que diverge de lo que tradicionalmente se ha concebido como el quehacer político desde un enfoque androcéntrico y patriarcal. Este rol social y político permeó a lo largo de los años la constitución identitaria de las mujeres, llevándolas a pronunciarse socialmente contra la injusticia desde lo visceral y lo emocional, más que desde la ideología política partidista o la alienación obrera²⁷. Al incorporar una visión decolonial al planteamiento que realizaba Julieta Kirkwood hace más de tres décadas, podemos idear un quehacer político particular de mujeres de Abya Yala, y específicamente de mujeres de Abya Yala migradas en Barcelona como algo a plasmar en esta investigación.

2.4.- Migración de mujeres a Barcelona y colonialidad

La constitución de América Latina como un conjunto de Estados-naciones bajo un manto colonial que determina desde el pensamiento hegemónico su “subdesarrollo” y por ende, su posición como “tercermundista”, acarrea consigo un malestar social y económico que complejiza las vidas de sus habitantes. En el contexto de un mundo globalizado, la migración por la necesidad de buscar “una mejor vida”²⁸ se vuelve una práctica cada vez más común. Este proceso migratorio es importante situarlo en una perspectiva de larga duración, ya que está imbricado por procesos históricos, económicos, sociales, culturales y políticos dentro de un sistema-mundo mermado por relaciones de poder y asimetrías²⁹. Entendiéndolo en esta línea, al fenómeno social migratorio que se ha producido en las últimas décadas se le ha denominado la “era de las migraciones”³⁰.

En el caso de esta investigación, me centraré en el estudio de la migración de mujeres latinoamericanas hacia Europa, específicamente a la ciudad de Barcelona, entendida como una ciudad cosmopolita “primermundista” y como un territorio de carga simbólica colonial en el que se ponen en juego tensiones históricas y sociales vinculadas a

²⁶ Julieta Kirkwood, *Ser política en Chile: Los nudos de la sabiduría feminista* (1ra edn, Cuarto propio, 1986) 193.

²⁷ Julieta Kirkwood, *Ser política en Chile: Los nudos de la sabiduría feminista* (1ra edn, Cuarto propio, 1986).

²⁸ Una mejor vida en el sentido de acceso a oportunidades de trabajo y remuneración que permiten un sostenimiento vital más estable en contraste al lugar de origen/territorio anterior.

²⁹ Immanuel Wallerstein, *El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI* (1ra edn, Siglo XXI, 1979).

³⁰ Walter Actis, Miguel Angel De Prada, y Carlos Pereda, ‘¿Cómo estudiar las migraciones internacionales?’ (1996) (1) Migraciones [7] <<https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/5004>> consultado 1 junio 2020.

la matriz colonial y a la colonialidad del género. Es posible distinguir dos momentos en la migración desde Latinoamérica hacia España, el primero relacionado con personas exiliadas y refugiadas de las dictaduras, y el segundo, con la migración de estudiantes de postgrados y migrantes de clase media o baja en búsqueda de mayor estabilidad económica y social³¹.

La migración de América Latina al continente colonizador representa un fenómeno complejo y multidimensional, es un circuito alternativo de supervivencia³² en el que entran en contacto la resistencia de estas mujeres migrantes subalternizadas. Así, en estos espacios el racismo y la xenofobia se dan con fuerza. Es aquí donde las estrategias coloniales se visibilizan con mayor nitidez. La migración femenina internacional es, en la actualidad, una de las formas más visibles que asume la discriminación. Las sociedades europeas receptoras no ofrecen verdaderas oportunidades de movilidad social y mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres migrantes³³. Estas sociedades se erigen hoy en día en un doble proceso: "por un lado, en la instrumentalización de las mujeres del tercer mundo y, por otra parte, en la omisión de su presencia y, por lo tanto, de sus experiencias"³⁴.

Para comprender la vivencia de estas mujeres que circulan por diferentes territorios, acumulando experiencias y sentipensares múltiples ligados a las distintas territorialidades que, a pesar de ser funcionalmente precarios en varios sentidos, les permite construir una concepción multiterritorial de mundo, propongo el concepto de Multiterritorialidad. Se refiere a una experiencia dinámica, polifacética y heterogénea de la vivencia de la migración. "Un migrante que circula por diferentes territorios y va acumulando vivencias y múltiples sentimientos ligados a esas distintas territorialidades, construye una concepción multiterritorial del mundo, aunque funcionalmente dependa de un solo y precario territorio"³⁵ (Haesbaert, 2013, p. 28).

³¹ Isabel Yopez, 'Escenarios de la migración latinoamericana: La vida familiar transnacional entre Europa y América Latina' (2014) 2(107) Papeles del CEIC [1] <<https://www.redalyc.org/pdf/765/76532158002.pdf>> consultado 26 julio 2020.

³² Saskia Sassen, *Contra geografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos* (1ra edn, Traficantes de Sueños, 2003).

³³ Cabe destacar que cuando hablo de la migración de mujeres latinoamericanas, lo hago considerándola como un proceso diferenciado, específico, particular, del cual coexisten otros subgrupos que responden a características culturales distintas, con necesidades económicas diferentes, etc., pero todas compartiendo el eje de la migración en sus vidas.

³⁴ Vanesa Vázquez, Marielva Risquez, Romina Perazzolo y Claudia Giménez, 'Resistencias desde los márgenes: La experiencia migratoria de las mujeres como forma de agencia social' (2014) 5(40) *La Ventana* [65] <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362014000200004> consultado 2 junio 2020.

³⁵ Rogerio Haesbaert, 'Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad' 2013, 8(15) *Cultura y representaciones sociales* [28] <<http://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v8n15/v8n15a1.pdf>> consultado 2 junio 2020.

Las migraciones de mujeres de Abya Yala a Barcelona - comprendiéndola como territorio simbólicamente ligado a la colonización-, pueden significar una multiplicidad de vivencias del territorio y de sus identidades. Y es en mi opinión que esta vivencia multiterritorial de estas sujetas es lo que vuelve tan interesante estudiar su manera de desenvolverse política y socialmente como activistas feministas, dado que su quehacer político también está vinculado con su forma de experimentar estos territorios múltiples.

3.- MARCO METODOLÓGICO

Dentro del contexto anterior, y teniendo en cuenta que hoy en día "en el Estado español, la investigación social está viviendo una suerte de rebelión metodológica por parte de investigadoras, pensadoras y/o activistas decoloniales que están indagando, conjuntamente, tanto el racismo y el clasismo que perviven en los feminismos hegemónicos como el androcentrismo que también habita el pensamiento social crítico y decolonial"³⁶, me he propuesto para esta investigación ahondar sobre la genealogía del movimiento feminista antirracista y decolonial de mujeres de Abya Yala en Barcelona. En este sentido parto de la siguiente hipótesis general: es importante conocer la genealogía del feminismo antirracista y decolonial que mujeres de Abya Yala han ido instalando en el discurso local para comprender el actual movimiento feminista en Barcelona, lo que implica la necesidad de dar a conocer cómo se ha ido gestando dicho proceso. Me interesa comprender y conocer con mayor especificidad el quehacer político de mujeres feministas de Abya Yala migradas en Barcelona, con la esperanza de que especialmente aquellas compañeras feministas blancas occidentales puedan empatizar tanto con las opresiones que estas mujeres han padecido en sus propios Estados-naciones, como con las que han tenido que enfrentar estando en este territorio.

En este contexto, me propongo realizar una investigación cualitativa exploratoria orientada por las siguientes preguntas: ¿Cómo era el feminismo en Barcelona cuando estas mujeres de Abya Yala migraron? ¿Cómo se ha ido fortaleciendo y masificando la perspectiva antirracista y decolonial en el feminismo local? ¿Cuáles son las tensiones y posibilidades actuales del feminismo de Abya Yala antirracista y decolonial en Barcelona? A partir de estos cuestionamientos, me propongo como objetivo general: Conocer la experiencia y los aportes de mujeres feministas antirracistas y decoloniales, provenientes de Abya Yala, en el movimiento feminista

³⁶ Rocío Medina Martín, 'Aplicaciones metodológicas en feminismos y de(s) colonialidad' en Guzmán y otros (ed), *Otras Formas de (Des)aprender: Investigación feminista en tiempos de violencia, resistencias y decolonialidad* (1ra edn, Universidad del País Vasco, 2019) 114.

de Barcelona durante los últimos 20 años. Y como objetivos específicos planteo caracterizar las dinámicas de los feminismos en Barcelona durante los primeros años de activismo de las mujeres feministas de Abya Yala -primera década del 2.000-, identificar el proceso de fortalecimiento del feminismo de mujeres Abya Yala antirracista y decolonial en Barcelona, y por último, indagar en el panorama actual -tensiones y posibilidades- del feminismo antirracista y decolonial de estas mujeres en Barcelona.

Como investigadora me posiciono ontológica, epistemológica y políticamente desde ciertas aristas específicas. En primer lugar, considero que todos los conocimientos son situados³⁷ y se construyen desde la relación colectiva de las personas y el medio. Desde este punto, entiendo que no existe un método feminista de investigación particular, sino aproximaciones epistemológicas y ontológicas que guían la investigación. A partir de esto, concibo que no hay epistemologías neutrales y objetivas³⁸, por lo que desde una perspectiva decolonial me ubico desde lo que Mignolo denomina como "desobediencia epistémica"³⁹, acción que "mediante el desprendimiento de la retórica de la modernidad y de la lógica de la colonialidad, persigue la decolonialidad del poder, abriendo la posibilidad de formas de vidas-otras que trascienden el pensamiento único eurocéntrico"⁴⁰. De igual modo, a partir del "desenganche epistemológico"⁴¹ me sumerjo en la intersección de lo metodológico y el quehacer político decolonial, práctica relativa al "desprendimiento y desenganche de la episteme occidental/eurocéntrica/colonial, para no seguirle el juego nocivo a la retórica de la modernidad, sino apartarnos de la lógica de la colonialidad, proponiendo una gramática propia de la decolonialidad"⁴².

³⁷ Donna Haraway, *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza* (1ra edn, Cátedra, 1995).

³⁸ María Teresa Martín y José María Muñoz, 'Epistemología, metodología y métodos. ¿Qué herramientas para qué feminismo? Reflexiones a partir del estudio del cuidado' (2014) 16(1) *Quaderns de Psicologia* [35] <<https://raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/view/10.5565-rev-psicologia.1213>> consultado 3 junio 2020.

³⁹ Walter Mignolo, *Desobediencia Epistémica: Retórica de la Modernidad, Lógica de la Colonialidad y Gramática de la Descolonialidad* (1ra edn, Ediciones del Signo, 2010).

⁴⁰ Rocío Medina Martín, 'Feminismos periféricos, feminismos-otros. Una genealogía feminista decolonial por reivindicar' (2013) (8) *Revista Internacional de Pensamiento Político* [61] <<https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/article/view/3658>> consultado 13 julio 2020.

⁴¹ Ochy Curiel, 'Capítulo 2: Construyendo metodologías feministas desde el feminismo decolonial' en Mendia, I. y otros (eds) *Otras formas de (re)conocer: Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista* (Universidad del País Vasco, Hegoa y SIMR 2014).

⁴² Alexander Ortiz y María Isabel Arias, 'Hacer decolonial: desobedecer a la metodología de investigación' (2019) 16(31) *Hallazgos* [157]

Esta investigación cuestiona las bases asumidas como esenciales y constitutivas de la investigación tradicional. Como plantea Yuderky Espinosa-Miñoso⁴³, las teóricas y activistas decoloniales han evidenciado no sólo el androcentrismo y misoginia del pensamiento hegemónico moderno, sino también el racismo y el eurocentrismo del mismo feminismo hegemónico, siendo necesario subvertir esa colonialidad epistémica que habita en las universidades. Desde el feminismo decolonial, tuve la necesidad de dar espacio en la academia a una metodología contra-hegemónica que le de contrapeso al epistemicidio⁴⁴ que históricamente ha desahuciado del conocimiento oficial los saberes de los territorios que han sufrido el colonialismo y la colonialidad. Para ello, María Laura Lugones⁴⁵, propone la necesidad de evidenciar y valorar las experiencias históricas, coloniales y de resistencias, ya que éstas son variables co-constitutivas de las situaciones y experiencias de subordinación y agencia de las mujeres, en particular las de Abya Yala.

Como activista de la Colectiva Katari, me identifico, al igual que estas mujeres como feminista antirracista y decolonial de Abya Yala migrada en Barcelona, por lo que reconozco de antemano que en la labor de reconocer las voces y relatos de quienes participan de este trabajo, también me responsabilizo y reconozco el lugar de enunciación desde el cual estaré construyendo conocimiento junto con estas mujeres, y también la posibilidad de que mis propios sesgos aparezcan inconscientemente a lo largo del trabajo⁴⁶.

Asimismo, intenciono el reconocimiento de estas colaboradoras en investigación como agentes válidos en la creación de conocimiento, lo que implica a su vez cuestionarme mi propio lugar como investigadora y generar un tipo de exploración que más que estudiar sobre un colectivo social, lo hace con él. Para esto, estoy constantemente recordando la relevancia de intentar representar fielmente a las mujeres de Abya Yala con las cuales trabajo a lo largo de la investigación y la necesidad de valorar sus saberes

<<https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/hallazgos/article/download/4991/pdf>> consultado 17 junio 2020.

⁴³ Ochy Curiel, 'Capítulo 2: Construyendo metodologías feministas desde el feminismo decolonial' en Mendieta, I. y otros (eds) *Otras formas de (re)conocer: Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista* (Universidad, del País Vasco, Hegoa y SIMR 2014).

⁴⁴ Boaventura De Sousa Santos, *Una epistemología del Sur: La reivindicación del conocimiento y la emancipación social* (1ra edn, Clacso/Siglo XXI 2009).

⁴⁵ María Lugones, 'Colonialidad y género' (2008) 9 *Tabula Rasa* [73] <<https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1501>> consultado 14 junio 2020.

⁴⁶ Eli Bartra, 'Acerca de la investigación y la metodología feminista en Norma Blazquez, Fátima Flores y Maribel Ríos (eds), *Investigación feminista, epistemología, metodología y representaciones sociales* (Universidad Nacional Autónoma de México 2012).

subalternos/subversivos⁴⁷. A partir de esto, destaco la intención de desarrollar una relación sujeta-sujetas donde el saber cotidiano, encarnado y experiencial que sea valorizado en oposición a las lógicas patriarcales, capitalistas- neoliberales y extractivistas⁴⁸.

En este contexto, para esta investigación como fuentes primarias de generación de conocimiento situado, realicé 8 conversaciones alternativas basadas en algunos aspectos metodológicos de la entrevista etnográfica a mujeres de Abya Yala migradas en Barcelona desde hace al menos 6 años y mayores de 35. El conversar alternativo es una técnica que tiene como propósito poder producir un proceso decolonizante por medio de un hacer decolonial, utilizando herramientas y técnicas de investigación propuestas desde la subalternidad y no desde la hegemonía⁴⁹. La intención esta técnica sea congruente con la altersofía y el hacer decolonial que me propuse generar como investigadora, y de este modo continuar promoviendo "la migración epistémica desde las ciencias histórico-hermenéuticas y sociocríticas hacia las ciencias decoloniales"⁵⁰.

De aquí que el plan de análisis que planteo siga esta misma línea y proponga el uso de metodología feminista crítica y con enfoque decolonial. Desde el Análisis crítico del Discurso con perspectiva feminista -en adelante ACDF- analizaré los relatos de las 8 compañeras feministas provenientes de Abya Yala y migradas en Barcelona. En el ACDF, "el énfasis se desplaza desde las cuestiones internas del individuo hasta el campo de la interacción, y en la última instancia, el institucional. Más que una propiedad de los individuos, estas analistas consideran el género como una característica emergente de las situaciones sociales"⁵¹. Resulta un punto de partida imprescindible para el ACDF "ser conscientes de la ficcionalidad y textualidad del proceso de investigación y de que cualquier acto de investigación implica una serie de opciones de autoría y estrategias (...) y que por lo tanto la

⁴⁷ Ochy Curiel, 'Descolonización y despatriarcalización de y desde los feminismos de Abya Yala' (2015) Acsur-Las Segovias <<https://suds.cat/wp-content/uploads/2016/01/Descolonizacion-y-despatriarcalizacion.pdf>> consultado 5 junio 2020.

⁴⁸ Camila Fredes Ortiz, 'Ecos de la revuelta: Aproximaciones a la vivencia de una crisis a distancia' (2015) Universidad de Barcelona [Tesis de máster no publicada].

⁴⁹ Alexander Ortiz, y María Isabel Arias, 'Hacer decolonial: desobedecer a la metodología de investigación' (2019) 16(31) Hallazgos [147] <<https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/hallazgos/article/view/4991>> consultado 8 junio 2020.

⁵⁰ Alexander Ortiz, María Isabel Arias y Zaira Pedrozo, 'Metodología 'otra' en la investigación social, humana y educativa. El hacer decolonial como proceso decolonizante' (2018) 7(30) FAIA [204] <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6575303>> consultado 29 junio 2020.

⁵¹ Candace West, Michelle Lazar y Cheri Kramarae, 'El género en el discurso' en Teu Van Dijk (ed), *El discurso como interacción social* (Gedisa, 2000) 203.

investigación es en sí una construcción discursiva constitutiva de 'construir el mundo'"⁵²⁵³.

Con ello pretendo comprender la articulación entre colectivas feministas de Abya Yala, como también entre colectivas feministas de Abya Yala y colectivas feministas de mujeres blancas en Barcelona. Me interesa identificar discursos sobre privilegios, opresiones, antirracismo y práctica y vivencia anticolonial. Indagar en las colaboraciones y articulaciones que han movilizado y desafiado la genealogía activista local blanco-centrada, a la vez que congregan un panorama personal, político y que llega a ocupar la palestra académica.

Para situar de manera más clara este plan de análisis, se vuelve necesario abordar algunos planteamientos previos al ACDF. Para comenzar, tomo planteamientos de Sabine Heiss⁵⁴ sobre el Análisis del Discurso -en adelante AD- como referente para investigaciones que pretenden ir hacia la decolonialidad, dado que éste se centra en analizar estructuras de poder-saber, y las relaciones entre ellos, analizando las formas y mecanismos de los transcurso discursivos y también los efectos de estos discursos en las sociedades. De este modo, esta técnica de análisis permite dilucidar las reglas de producción de los diferentes discursos sobre el feminismo antirracista y decolonial en Barcelona, y ver cómo ciertos órdenes del saber se convierten en objetos conflictivos en tanto pueden implicar cambios sociales⁵⁵. Todo lo anterior, enfocado en impulsar procesos de decolonización del mundo actual, continuando con lo que el programa modernidad/colonialidad propone: "intentar cambiar los términos del debate"⁵⁶.

Ahora bien, como ya he mencionado anteriormente, la perspectiva decolonial sin un enfoque feminista obvia la colonialidad del género, y por ende es necesario incorporar una mirada crítica feminista a los planteamientos del AD, interrelacionando el análisis de discurso crítico, feminista y decolonial. Es por esto que decido

⁵² Judith Baxter, *Positioning Gender in Discourse: A Feminist Methodology*. (Palgrave Macmillan, 2003) 6.

⁵³ Traducción propia.

⁵⁴ Sabine Heiss, 'Pluriversalizar los regímenes globales de conocimiento: ¿Puede el Análisis del Discurso sociológico contribuir a estudios Decoloniales?' (2018) 18(1) RALD [98] <<https://raled.comunidadead.org/index.php/raled/article/view/291>> consultado 8 junio 2020.

⁵⁵ IDEM.

⁵⁶ Juliana Flórez-Flórez, 'Lectura no eurocéntrica de los movimientos sociales latinoamericanos. Las claves analíticas del proyecto modernidad/colonialidad' en Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds) *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (Siglo del Hombre, 2007) 261.

posicionarme desde el ACDF⁵⁷. Audre Lorde⁵⁸, pone atención a este tipo de reapropiaciones metodológicas de algunas herramientas androcéntricas, y propone el uso de las diferencias con fuerza creativa como generadora de tensión constante y continuada. Es decir, no me contento con sólo redireccionar el ACD, sino que además de incorporar una perspectiva feminista, también desde la creatividad crítica propongo hacer una Análisis Crítico del Discurso con perspectiva feminista decolonial -ACDFD-.

4.- RESULTADOS

Los resultados de los 8 conversares alternativos concluyeron en un análisis que he decidido presentar en tres apartados diferentes, y en cierta medida cronológicos: 1) la migración y la búsqueda de lugar dentro del feminismo local, 2) fortalecimiento del feminismo antirracista y decolonial, y finalmente, 3) movimiento feminista latinoamericano antirracista y decolonial actual. Cada uno de estos apartados contiene subepígrafes que exponen las confluencias y especificidades de los relatos de las compañeras participantes en torno a su experiencia como mujeres feministas antirracistas y decoloniales provenientes de Abya Yala migradas en Barcelona.

4.1.- Caracterización de los feminismos en Barcelona durante la primera década del 2.000

Las mujeres con las que conversé en los inicios de sus relatos hablan del momento previo a la migración contando cómo se vincularon con el activismo feminista y/o antirracista. La mayoría de las compañeras tienen en común que antes de migrar a Barcelona ya tenían algún acercamiento al feminismo y al activismo político. Ya sea desde la lucha contra las esterilizaciones forzadas, el aborto libre, gratuito y seguro, la equidad dentro de los partidos políticos de izquierda "revolucionaria", los derechos de las mujeres indígenas y las luchas contra las dictaduras, todas están involucradas al activismo feminista desde los márgenes y no desde un feminismo oficial.

Al principio de los 2.000, según las compañeras, el feminismo no era igualmente masivo como lo es actualmente, en específico, el feminismo en Barcelona durante los primeros diez años de este milenio estaba construido desde un espacio conformado principalmente por mujeres catalanas blancas y no tenía redes para apoyar a compañeras migrantes. En este contexto el feminismo catalán estaba configurado

⁵⁷ Jokin Azpiazu, 'Análisis crítico del discurso con perspectiva feminista', en Mendiya y otros (eds) *Otras formas de (re)conocer: reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista* (Universidad, del País Vasco, Hegoa y SIMR, 2014).

⁵⁸ Lorde, A., *Sister outsider: essays and speeches* (1ra rev edn, Crossing Press Berkeley, 2007).

desde demandas específicas a sus necesidades locales, una praxis de acuerdo a sus posibilidades y privilegios, y reflexiones y cuestionamientos asociados a las vivencias y opresiones que como mujeres europeas ellas experimentaban.

Aquí se continúan apreciando la diversidad de quehaceres políticos que estas mujeres adoptan, en este caso, en el territorio catalán. Entre ellas están las que optaron por militar en espacios únicamente catalanes formales con el sentido de generar reflexiones sobre "las sujetas del feminismo", desmembrando la idea de una sola mujer por la cual luchar. Otras participaron de partidos políticos catalanes, espacio en el cual también tuvieron que hacer ese trabajo de visibilización de necesidades, precariedades, injusticia y violaciones de derechos a personas no españolas. Estos espacios son importantes a nivel identitario porque les permitían construir un sentido de pertenencia dentro de la sociedad catalana. Como tercera opción, también hubo algunas que decidieron ser parte de organizaciones internacionales, en el cual tampoco hubo representatividad. La similitud que tienen estas tres aristas de la participación política dentro del feminismo catalán concluye en la misma sensación de no-representatividad, falta de reflexividad y autocrítica y de perspectivas no-hegemónicas.

Por otro lado, aquellas que no se sintieron identificadas por los espacios formales del feminismo catalán, optaron por buscar otros más alternativos. Dentro de estos espacios se encuentran las casas okupa, donde tampoco se tocaba el feminismo antirracista o migrante, en esos tiempos eran pocas las compañeras de Abya Yala que ponían estos temas sobre la mesa, ya que como dice Cempasúchil "*aquí todo el mundo tenía miedo de hablar contra los blancos*".

En esa misma época Chilco creó un espacio en el cual principalmente se trataba la migración y se abordaba críticamente el feminismo blanco, el asimilacionismo y el racismo: "*conocí a gente de un proyecto asociativo y con un grupo de amigas organizamos (...) un programa de radio feminista, Contrabanda⁵⁹, el 8 de marzo del 2004 (...) y hasta el día de hoy seguimos*". A partir de lo que surge de las conversaciones con las compañeras migras⁶⁰, éste, en términos cronológicos, aparece como el primer espacio de construcción

⁵⁹ "Contrabanda" es una radio "libre no comercial, asamblearia y autogestionada, que emite en las ondas de Barcelona desde enero de 1991" Contrabanda, '¿Quiénes somos?' (Contrabanda, 2020) <<http://www.contrabanda.org/es/contrabanda/>> consultado 4 septiembre 2020.

⁶⁰ Este concepto es el que las compañeras que participaron de la investigación utilizan para describirse a sí mismas como mujeres que habitan este territorio desde una posición de migrantes. Decido utilizar este término, como ya he mencionado anteriormente desde la metodología "otra", como acto decolonial y despatriarcalizador que parte de mi responsabilidad ética y política dentro de la producción del conocimiento oficial.

discursiva del feminismo migrante de Abya Yala y del feminismo decolonial y antirracista.

En general, las compañeras con las que conversé identificaban el feminismo hegemónico de esos años como maternalista y asistencialista para con las compañeras migras y/o racializadas: *“una mirada maternalista, paternalista todavía respecto de cómo actuar, y yo creo que eso sí que se ha visibilizado mucho más en los últimos años”* (Dedal de Oro). Empero, al final de la primera década del 2.000, dentro de este feminismo blanco catalán de Barcelona que nombran las compañeras participantes de la investigación, comienzan a visibilizarse otros discursos feministas y, por tanto, otras demandas. El movimiento se comienza a diversificar a partir de las demandas de lesbofeministas y transfeministas. A pesar de éstos ser sitios menos hegemónicos y críticos al feminismo liberal y esencialista, aun así, sigue siendo un espacio blanco. Asimismo, ocurre más adelante, en el 2010 se da un auge del movimiento queer en Barcelona, en parte por el surgimiento de la teoría queer de Butler. De este modo, el feminismo hegemónico comienza a diversificarse desde una visión europea de los fenómenos.

Al encontrarse con este contexto feminista blanco, quienes participaron de esta investigación coinciden todas en una sensación generalizada de no-lugar dentro del movimiento feminista hegemónico de Barcelona de la época, al respecto Dalia comenta: *“personalmente no me sentí identificada con el feminismo catalán. No fue porque sus propuestas no fueran interesantes, sino porque no siempre te sientes incluida en ese tipo de problemáticas”*. Las demandas de las compañeras feministas europeas no coincidían con las demandas y luchas que ellas traían consigo desde Abya Yala y tampoco con las nuevas que identificaban dentro de este territorio como migras y/o como personas racializadas.

La primera gran división que notan estas mujeres tiene que ver con un grupo social que estaba conformado por mujeres y disidencias principalmente extranjeras, pero que de igual manera era mixto, es decir había alguna que otra persona del estado español. *“Lo primero que se cruza es el feminismo blanco con el de las putas. Esa es la primera división. Primero viene ‘las putas son totalmente tal’, luego las trans y luego las migras. Entonces ahí empiezan a nacer las tensiones en el feminismo blanco y es cuando se rompe un poco con ellas”* (Cempasúchil).

La necesidad de encontrarse en un lugar representativo lleva a estas activistas a reunirse entre sus similares: *“las migras nos hemos tenido que encontrar con otras migras para poder hablar, para poder pensar e impulsar prácticas que necesitamos y que tenían que ver con nuestras vidas, porque mi sensación era en muchos momentos de ‘estamos librando la lucha de otras’* (Passiflora).

A medida que el feminismo de las mujeres migrantes de Abya Yala comienza a edificarse aún sin proponérselo como objetivo explícito, se da naturalmente una división dentro del movimiento feminista en Barcelona. Así, migras de Abya Yala comienzan a construir espacios propios de activismo.

4.2.- Fortalecimiento del feminismo antirracista y decolonial en Barcelona

Es a partir del 2010, aproximadamente, que los discursos decoloniales y antirracistas comienzan a surgir de manera más evidente. El análisis que realizan las compañeras respecto a este cambio tiene que ver con ciertas condiciones sociales y políticas. Por una parte, comentan que en los años 90 y en la primera década del 2.000 Barcelona gozaba de una buena situación económica y existía cierta apertura a recibir personas migrantes. Barcelona en aquel entonces era un territorio abierto a la recepción de mujeres migrantes, *“el discurso sobre las mujeres migrantes era instrumental, aportaban a la natalidad de este país, llenaban las pensiones, las escuelas, con los niños que nacen, también que hay más gente joven”* (Orquídea), pero esta apertura se modifica cuando la situación económica del país se complejiza con la crisis del 2008. Así los posteriores cambios en la ley de extranjería y la condición de vida de las migrantes en Barcelona implicaron una transformación en el feminismo. Passiflora también habla de una situación existente en aquel entonces que impedía de cierto modo el surgimiento de las condiciones para que el feminismo antirracista y decolonial de Abya Yala se instalara en este territorio. *“Hasta ese momento yo creo que el feminismo migrante, antirracista, no pudo nacer entre otras razones por el impacto para la cooperación para el desarrollo, porque las compañeras feministas migradas estaban haciendo proyectos en los cuales son una especie de cuota, de garantía de inclusión de algo que ha sido bastante perverso en cuanto al impacto aquí y al impacto en América Latina. Así, de esta manera, Europa se lavaba la cara diciendo que estaban haciendo cosas por allá”*.

Uno de los primeros actos insurgentes de lo que sería el movimiento feminista de Abya Yala en Barcelona corresponde al *Tetazo*⁶¹ del 2010 para defender el proyecto de ley de aborto. Posterior a esta intervención, frente a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres -8 de marzo- se convoca a marchar de manera independiente la noche del 7 de marzo bajo el llamado *Se Va a Armar la Gorda*⁶². *“Armamos otro espacio que se llama Se Va a Armar la*

⁶¹ Intervención político artística que tiene lugar el 7 de marzo de 2010 en una marcha antiabortista dónde un grupo de acción feminista se pintó el torso con la frase *derecho al propio cuerpo*.

⁶² Cabe mencionar que *Se va a Armar la Gorda* no surge desde colectivas antirracistas y decoloniales conformadas por mujeres migras, sino que principalmente por agrupaciones anarquistas, trans y bolleras.

Gorda, que es un espacio de feminismo autónomo. (...) nos permitía tener un discurso propio y que no nos cooptara un poco el discurso oficial" (Chilco). Esta marcha alternativa e independiente permitió construir un espacio de manifestación política en el que disidencias de género y sexuales, migras, personas racializadas y trabajadoras sexuales se sintieran representadas, convocadas y seguras. *"Es un hito ahí, porque hay un quiebre dentro del movimiento feminista que no quería incorporar a la gente antirracista dentro del 8 de marzo. Y eso lo vimos también aquí en Barcelona"* (Azucena).

Luego de estos hitos, Chilco describe el 15M de 2011 como un hito relevante para la futura construcción de redes feministas entre mujeres de Abya Yala. Así, se van generando las condiciones sociopolíticas para el surgimiento de nuevas colectivas y asociaciones conformadas por mujeres de Abya Yala migradas en Barcelona. Una de las más relevantes según varias de las entrevistadas fue la aparición del proyecto "Mujeres Pa'lante"⁶³. *"Fueron una de las primeras asociaciones feministas. Tiene como 8 o 9 años"* (Árnica). *"En ese momento de feminismos decoloniales ni se hablaba, mientras que en América Latina ya había mucha producción de estas líneas. Se estaba pensando el feminismo en esa clave"* (Passiflora). El feminismo decolonial⁶⁴ que comienza a instalarse aquí en Barcelona *"en realidad viene de toda la lucha ancestral de muchas compañeras de comunidades originarias"* (Azucena).

"Entre el 2012 y el 2018 (...) allí los feminismos empiezan a cambiar muchísimo en Barcelona, empiezo a ver esa emergencia de compañeras migradas. (...) en el 2018 al establecerme aquí en Barcelona nuevamente, veo que han emergido muchísimos grupos" (Passiflora). En estos años surge el movimiento *Ni Una Menos*⁶⁵ en

⁶³ "El proyecto Mujeres Pa'lante es un espacio de acompañamiento a mujeres que brinda información y apoyo sobre cómo arreglar tus papeles en extranjería, cómo fortalecerte en circunstancias difíciles, ideas y herramientas para encontrar trabajo y cómo emprender nuevos caminos que te permitan asumir mayor autonomía laboral, cómo continuar con tus estudios" Mujeres Pa'Lante 'Mujeres Palante' (Mujerespalante 2020) <<http://www.mujerespalante.org/>> consultado 5 septiembre 2019.

⁶⁴ "El feminismo descolonial, no viene de la academia. Por eso también hacemos una diferencia con las compañeras que se asumen feministas de-coloniales, porque de-colonial viene de un término inglés no, acuñado en Inglaterra, sobre todo por la crítica de las feministas hindúes hacia la opresión inglesa. También igual el colonialismo inglés hacia la India y Pakistán. Para nosotras ese término sí tiene sentido porque está en inglés, pero el término que tiene mucho más sentido es el descolonizar, que es como el despojarte de la colonialidad" (Azucena).

⁶⁵ "Ni Una Menos es un colectivo que reúne a un conjunto de voluntades feministas, pero también es un lema y un movimiento social. Ese movimiento plural y heterogéneo hizo que, en poco tiempo en cada hogar, sumado o no a la lucha en las calles, puedan identificarse pequeñas inequidades y violencias cotidianas como acciones que agravan las biografías y cercenan la vida en libertad: de poder decir sí o de decir no".

Argentina en el año 2015, el cual rápidamente se volvió un fenómeno global en donde sus formas de manifestación y expresión política comenzaron a expandirse dentro del movimiento feminista global. De este modo, se pone sobre la mesa el feminismo latinoamericano y su quehacer político particular, lo que para algunas de las entrevistadas significó un potenciador de lo que ya se venía.

Tras aflorar en la investigación ciertos hitos que, según las participantes van asentando tanto las bases para la instalación del auge del feminismo antirracista y decolonial, como la organización política articulada de mujeres migras de Abya Yala, es importante exponer una fecha que en particular llama la atención de todas las entrevistadas. El momento de inflexión que según siete de ocho compañeras simboliza un cambio en el paradigma hegemónico corresponde a una intervención/interrupción que realiza un grupo de mujeres migradas y/o racializadas de Abya Yala en las *Jornadas Radical-ment feministes*⁶⁶ en el año 2016.

En el proceso de organización de este evento, *"hay un momento de articulación en donde se convoca a todas las personas que desean participar, sobre todo de origen, bueno, de fuera o racializadas"* (Dalia). *"Unos meses antes a las jornadas feministas a los 40 años, nos invitaron para que presentemos talleres, mesas, desde ese feminismo [decolonial-antirracista de mujeres de Abya Yala]".* Empero, a pesar de esta invitación, finalmente no se incluyó en el programa una dimensión migrante o antirracista, sino que se unieron a todas las "minorías" - desde los ojos blancos europeos- en una misma mesa de discusión. *"Había una sola mesa que era 'Putas, bolleras y migrantes'. Era como el cajón de sastre de toda la alteridad"* (Dedal de Oro).

Sumándose a esta situación, también trajo consigo tensiones la publicación del afiche promocional de las jornadas. *"El cartel (...) que decía Radicalmente Feministas y hacían una transfusión de sangre en donde había una mujer blanca que le traspasaba feminismo a una mujer negra que estaba en una posición más baja. Aparte a la negra se le iluminaba la ampolleta, la bombilla. La blanca tenía tres libros y la negra uno"* (Chilco). *"Según la diseñadora, ella quiso mostrar que había una transfusión de sangre de igual a igual, horizontal, como una transfusión de conocimientos, pero si tú miras había como una idea de*

Ni Una Menos '*Carta orgánica: somos*' (Niunamenos 2020) <<http://niunamenos.org.ar/quienes-somos/carta-organica/>> consultado 30 agosto 2019

⁶⁶ "Cada diez años el movimiento feminista de Cataluña celebra un gran encuentro porque sentimos la necesidad y el placer de encontrarnos y reencontrarnos conmemorando las Primeres Jornades Catalanes de la Dona –las primeras jornadas catalanas de la mujer– que tuvieron lugar en 1976" Xarxa Feminista (ed) '*Jornades Radical-ment feministes*' (Femimagazine 2016). <<http://www.lrmcidii.org/lilibre-les-jornades-radicalment-feministes-barcelona-2016-libro-las-jornades-radicalment-feministes-barcelona-2016/>> consultad 7 septiembre 2019.

transfusión de la blanca hacia la negra, y esto causó toda una tensión previa al acto, que finalmente después (...) se suben las feministas migrantes que explican que eso constituirá un antes y un después de ir comenzando a hacer alianzas. Yo creo que eso marca la idea de movimientos de feminismo decolonial” (Dedal de Oro). “Al otro día nuestros talleres, las mesas estaban llenas con un cartel de “cerrado” porque ya no entraba más gente y claro para nosotras esto fue histórico” (Orquídea).

Según menciona Dedal de Oro, *“son los últimos 5 años los que han marcado un antes y un después en cuanto a la necesidad de un feminismo antirracista”*. Es en el contexto posterior a la intervención antirracista que realizan las mujeres feministas antirracistas en las jornadas catalanas del 2016 cuando surge la primera marcha alternativa a la manifestación oficial del Día Internacional Contra la Violencia de Género -25 de noviembre- (Dedal de Oro), la cual se organiza para la noche del día anterior desde un nuevo grupo de mujeres que se auto-convocó desde la plataforma *Se Va a Armar la Gorda*. *“Y a partir de ahí ha sido imposible parar esta lucha antirracista. (...) si el movimiento feminista estuviera trabajando realmente una agenda amplia, una agenda diversa, no pasarían estas lógicas” (Azucena).*

Para las compañeras con las que conversé, en los últimos 5 años hubo un cambio generacional, son mujeres jóvenes que vienen con conocimientos teóricos y prácticos sobre feminismo y decolonialidad, *“a partir del 2018 veo que emergen muchísimos grupos antirracistas” (Passiflora)*, lo que es *“importante en el sentido de poner un discurso que no había, o sea eso es muy importante. O sea, de plantear, si había una amnesia colonial” (Orquídea).*

Uno de los proyectos de enfoque antirracista y decolonial que ha sido bastante reconocido dentro del feminismo local en los últimos años es la asociación *“Taller de Intervenciones Críticas Transfeministas Antirracistas Combativas” -T.I.C.T.A.C en adelante-*. *“En ese proceso, en este caminar, varias de las que nos conocimos ahí creamos T.I.C.T.A.C. (...) como colectivo que busca unificar el trabajo no sólo con latinoamericanas, sino a otros territorios no hegemónicos y disidencias, españolas descendientes de otros territorios (no leídas como españolas), etc.” (Orquídea).*

4.3.- Movimiento feminista antirracista y decolonial de mujeres de Abya Yala actual en Barcelona

En los últimos 20 años se ha pasado de tener pequeños indicios de discursos feministas antirracistas y decoloniales dentro del movimiento feminista en Barcelona a la lucha concreta y más organizada de mujeres y disidencias antirracista y decoloniales por exigir la deconstrucción del feminismo blanco en Barcelona. Esta nueva

ola feminista está hoy tomando fuerza, en adelante comentaré sobre las tensiones y posibilidades existentes dentro de ella. En *"el momento de ahora yo creo que hay todo un movimiento antirracista y decolonial, ¿no? Yo creo que ahora mismo es como lo que está en auge o lo que está sobre la mesa de la discusión y sobre todo yo creo que tiene que ver con el mismo contexto a nivel mundial y al mismo tiempo en el mismo contexto que se está viviendo en Europa"* (Dalia).

A pesar de provenir del mismo continente, las mujeres que han migrado de Abya Yala a este territorio representan un grupo enfáticamente heterogéneo. El hecho de provenir del mismo territorio no significa que epistemológica e ideológicamente todas las que provenimos de aquí practiquemos el activismo antirracista y decolonial. *"No porque seamos feministas y estemos en los colectivos de mujeres migradas feministas, quiere decir que no haya discrepancias o formas diferentes de ver las cosas"* (Árnica). Una de las cuestiones que aparece como relevante en los relatos es la tensión producida por las diferentes situaciones de privilegio y precariedad entre las diversas compañeras migrantes. *"Yo me vine aquí con unos papeles falsos, mientras otras compis vinieron con sus visados a hacer su doctorado. Entonces hay conflictos de cómo yo vivo por ejemplo la Ley de extranjería o lo que es vivir en este país a cómo lo viven otras compañeras (...) hay que hacer tensión y pelearse con gente de tus mismas filas"* (Cempasúchil). De esta forma, las compañeras entrevistadas coinciden en que se ha generado una unión entre mujeres y disidencias en mayor situación de precariedad y opresión, y que ésta debe seguir fortaleciéndose.

Hay algunas que por lo mismo se sienten alejadas de aquellas que tienen una experiencia privilegiada y se vinculan a la academia más que a la calle, otras creen que es necesario realizar trabajos conjuntos. *"Yo tengo mi debate con esta cosa tan rupturista de 'y no queremos discursos académicos'. Es que el feminismo se ha construido no sólo desde lo académico, sino también validándose en el discurso académico"* (Dedal de Oro). En esta intención de trabajar en conjunto entre todas, *"hicimos un encuentro el año pasado, un encuentro antirracista. Era el primer encuentro que hicimos en Lleida tres días"* (Orquídea).

Las tensiones dentro del mismo movimiento han implicado un llamado de autorevisión para las compañeras más privilegiadas: *"creo que a mí me ha costado darme cuenta, he tenido todo un proceso de darme cuenta de los privilegios (...) Tenemos una situación de menos privilegios, pero dentro de todo hay como niveles de privilegio dentro de las migradas. Si eres de tez más blanca, con estudios, y no sé qué, si hablas catalán"* (Chilco).

Otra tensión entre estas compañeras tiene que ver con la diferencia de opiniones en cuanto al activismo en espacios mixtos o no-mixtos. Hay quienes consideran necesario continuar militando en

espacio mixtos con varones migrantes, y quienes consideran que los espacios de trabajo deben ser solamente para personas no varones cisgénero o sólo para mujeres, ya sean cisgénero o no. Sobre esto, Árnica comenta: *“yo creo que muchas de ellas se reivindican más como antirracistas, o sea como feministas, pero más como antirracistas. Es como que lo que ponen sobre la mesa antes de cualquier otra identidad digamos”*. En este sentido, al considerarse primero como antirracistas y luego como feministas, estas mujeres buscan muchas veces militar en espacios mixtos con varones y otras personas racializadas o migradas. Asimismo, hay otras que antes son feministas y que los espacios mixtos en cuanto a género les generan mucho rechazo. Y de igual manera que existen tensiones en torno a los diferentes posicionamientos sobre los espacios mixtos por sexo/género, también ocurre que hay compañeras que consideran que hay que priorizar espacios no mixtos entre blancas y no-blancas.

Mientras que existen tensiones dentro del mismo movimiento, existen gran cantidad de complejidades para trabajar en conjunto o colaborativamente con las feministas blancas catalanas. La primera incomodidad que mencionan las compañeras es la sensación de que una vez que pasó el hito de las *Jornadas Radical-ment Feministes* todas las compañeras catalanas se habían vuelto automáticamente antirracistas y decoloniales, instalándose una moda o apropiación de las luchas, pero meramente a nivel discursivo o mediático. *“Los talleres (...) cuando los haces en un espacio blanco se llena de gente, pero como lo hacemos en nuestros espacios casi no vienen. (..) se usa para el consumo (...) yo creo que a esos feminismos les cuesta mucho entender su blanquitud más bien, lo que las mujeres migradas y racializadas estamos hablando, ¿no? Cómo hay esa apropiación y un vaciamiento de los discursos. Y al final, ¿quién termina teniendo la voz y para qué la utiliza?”* (Orquídea).

También en esta línea, las compañeras hablan sobre el utilitarismo y el racismo que sienten que aún caracteriza a Ca la Dona⁶⁷ como organización. Sobre esta situación Azucena comenta además respecto a un conflicto que hubo el año 2019 en la preparación de la manifestación del 8 de marzo: *“el hecho de que a una compañera de nosotras de Guinea (...) Y que, para nosotras era una referente para que ella, en representación de las colectivas de mujeres migrantes, leyera el discurso del 8 de marzo, aparte del discurso oficial. El hecho de que se cuestionara si sabía leer o si sabría comprender el discurso, para nosotras es un momento fuerte”*. Esta situación implicó la desvinculación de muchas colectivas latinoamericanas de la

⁶⁷ “Ca la dona és un espai viu de trobada i de relació, obert a la participació i a les propostes de tots els feminismes. (...) un espai on conflueixen experiències polítiques, de reflexió i producció de pensament crítics amb el desig de compartir intercanvis, discussions i activismes des d’una mirada feminista en relació al context polític i social en el que vivim” Ca La Dona, ‘Qui Som: Qué es Ca La Dona?’ (Caladona, 2020), <<http://caladona.org/ca-la-dona/>> consultado 20 agosto 2019.

organización oficial del 8 de marzo, generando aún más divisiones dentro del movimiento feministas local.

Este tipo de tensiones también se observan en lo que relatan las compañeras sobre el independentismo catalán. Según Passiflora podría parecer un movimiento de liberación con el que se podría trabajar en conjunto, pero que gran parte de él no está interesado en apoyar activamente la lucha antirracista y decolonial.

Las nombradas anteriormente, corresponden a algunas de las tensiones entre las feministas de Abya Yala respecto a trabajar o no en conjunto con las feministas blancas occidentales, entre ellas las catalanas: *"Aquí voy a quedar mal, pero es más fácil hacer tú la marcha por la mañana y yo la marcha por la noche y nos estamos quejando y está bien quejarse, pero luego de eso, luego de quejarnos, la construcción. (...) el desafío está en la articulación"* (Dedal de Oro). En esta línea, la mayoría de las compañeras de Abya Yala que conversaron conmigo concuerdan en la importancia de que se continúe trabajando en conjunto con las mujeres blancas europeas para decolonizar el mundo actual.

En este sentido, Orquídea cree que es importante ser estratégicas en las luchas que se dan desde el feminismo antirracista y decolonial. A pesar de que el proceso sea lento y pueda vivirse de manera frustrante por parte de las compañeras, ellas comentan que ha habido cambios relevantes a destacar. Dentro de los avances que se han ido produciendo destacan que el 25 de noviembre de 2019 se dedicó mucho espacio a mujeres africanas y latinoamericanas.

De igual modo, algunas compañeras rescatan cambios positivos en Ca La Dona: *"yo creo que en Ca La Dona hay posturas diversas, hay alguna gente que es más cerrada y otra que es más abierta y cuando hacemos convocatorias algunas vienen, otras nos critican (...). Creo que sí se ha logrado que Ca La Dona y la gente más tradicional histórica de aquí ha apoyado el tema no abolicionista, siempre las abolo quedan en su minoría"* (Chilco). En esta misma perspectiva, Cempasúchil comenta: *"yo lo veo súper positivo, tenemos muchas tensiones, pero (...) Barcelona es súper pro derechos. Yo creo que hemos conseguido un giro social en Barcelona, se han creado espacios que antes no existía"*. Entre otros grupos catalanes/españoles en Barcelona también se rescata la labor de *Tanquem els CIEs*⁶⁸ y de *Calala Fondo de Mujeres*⁶⁹.

⁶⁸ "Colectivo que trabaja por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, el fin de las deportaciones forzadas y la abolición de la Ley de Extranjería y de todo el entramado jurídico racista y patriarcal" Tanquem els Cie 'Qui som' (Tanquemelscie, 2020) <<http://www.tanquemelscie.cat/p/qui-som.html>> consultado 7 septiembre 2019.

⁶⁹ "Calala es una fundación feminista que promueve los derechos, la participación y el empoderamiento de las mujeres en Centroamérica y el Estado español" Calala Fondo de Mujeres, '¿Quiénes somos?', (Calala, 2020) <<https://calala.org/quienes-somos/>> consultado 20 agosto 2020.

El movimiento feminista antirracista y decolonial, se debe deconstruir desde dentro en cuanto a sus jerarquías y lograr representar a las personas no blancas y a todas quienes vivan la opresión del sistema colonial actual. A pesar de esta actitud inclusiva y representativa de todas las disidencias y opresiones, las compañeras entrevistadas hablan de una hegemonía latinoamericana dentro del movimiento antirracista y decolonial, con lo cual las compañeras hablan de una necesidad de abrir aún más el movimiento a la diversidad de subjetividades existentes en Barcelona.

Finalmente, como mencionan las compañeras que colaboraron con esta investigación, aún no existe una agenda explícita de las demandas y objetivos del movimiento feminista decolonial y antirracista en general, sino más bien, de cada colectiva y colectivo en su particularidad. Esta es una necesidad que las compañeras han identificado para el feminismo antirracista y decolonial actual en Barcelona para salir del trabajo en la contingencia y poder proyectarse de manera organizada a futuro.

5.- REFLEXIONES

A lo largo del presente trabajo de investigación se han efocado los esfuerzos en conocer algunos elementos de la genealogía del movimiento feminista antirracista y decolonial, específicamente el que llevan mujeres provenientes de Abya Yala y migradas en Barcelona. Este trabajo académico, político y personal, promueve la comprensión crítica de la experiencia y los aportes de las mujeres feministas antirracistas y decoloniales de Abya Yala que han vivido en la capital catalana en los últimos 20 años. A partir de los relatos de las compañeras entrevistadas se ha presentado una caracterización de los espacios feministas en los primeros años del 2000, principalmente espacios de feminismo blanco occidental, el cual resultó ser poco representativo para las migras de Abya Yala. También se vislumbraron las vivencias y reflexiones que prepararon el terreno fértil del discurso antirracista, decolonial y migrante, y que permitieron su posterior fortalecimiento. Finalmente, se expusieron posicionamientos diversos en torno al movimiento que se está constituyendo actualmente, los que permitieron indagar en el panorama actual del feminismo antirracista y decolonial de mujeres migradas de Abya Yala en Barcelona.

Respecto al primer acercamiento a las preguntas de esta investigación, se evidenció la multiterritorialidad producida en la experiencia migratoria y la diversidad de construcciones identitarias políticas en estas ocho mujeres. Cada mujer, a pesar de compartir hoy el feminismo antirracista y decolonial, tuvo en sus inicios un quehacer político diferente, desde distintos espacios y experiencias, aunque finalmente todas se reencuentran en este punto: la necesidad de buscar espacios de pertenencia, representatividad y sentido. A pesar

de que ninguna menciona haberse identificado como feminista antirracista y/o decolonial antes de migrar a Barcelona, todas provenían de prácticas feministas vinculadas a luchas del sur global, como lo son las luchas relacionadas con las esterilizaciones forzadas, el aborto libre, gratuito y seguro, los derechos de las mujeres indígenas y las luchas contra las dictaduras.

En cuanto a los primeros acercamientos que tienen estas mujeres al activismo en Barcelona, ellas relatan cómo debieron decidir si involucrarse en el feminismo hegemónico de Barcelona de corte institucional, partidista y cooperativista, y de alguna forma adecuarse a la lucha local, o bien buscar otros espacios alternativos, ya existentes o creados por ellas mismas. En los primeros, las compañeras comparten su sensación de poca representatividad y escucha; una experiencia de no-lugar, no-pertenencia. El feminismo en aquellos años ha sido interpretado por las compañeras entrevistadas como "blanco", jerárquico, maternalista y asistencialista. Este trato de las mujeres feministas locales hacia las migras de Abya Yala, descrito como homogeneizador y asimilacionista, se concreta en un discurso sobre "el feminismo" y "la mujer" que ha generado cierto negacionismo de otras identidades, opresiones y luchas. Esta carencia de visión crítica de la colonialidad global, por tanto, desconocía las demandas políticas de compañeras no-blancas, migras y racializadas.

Previo al auge del feminismo antirracista y decolonial, las compañeras cuentan que hubo un auge del transfeminismo, el lesbianofeminismo, el anarquismo y el movimiento queer durante los primeros quince años del siglo. La instalación de estos enfoques menos hegemónicos implica la preparación de un suelo fértil para la posterior aparición del feminismo decolonial y antirracista. Así, posteriormente se fueron conformando espacios alternativos de corte decolonial y antirracista que aparecieron como símbolo de desobediencia epistémica y política en oposición al feminismo hegemónico de Barcelona.

Este asentamiento del discurso antirracista y decolonial comienza a visualizarse de manera concreta en la aparición de ciertas prácticas e intervenciones, según explican las compañeras participantes una de las primeras corresponde al "Tetazo" que se hizo en el año 2010 y la primera marcha nocturna autoconvocada por mujeres no-hegemónicas y disidencias de sexo/género que se realiza el 7 de marzo de 2010 y el hito más relevante según las compañeras entrevistadas para el feminismo antirracista y decolonial en Barcelona ha sido la intervención que realizó un grupo de mujeres de Abya Yala en las Jornadas Radicalment Feministes del 2016. La sumatoria de situaciones violentas que sucedieron en relación a este evento remueve con profundidad el trauma transgeneracional de la colonización y confirma la necesidad de un feminismo antirracista y decolonial, sobre todo dentro del mismo movimiento feminista en Barcelona, un lugar cargado de colonialidad.

Gracias a esta intervención que ellas identifican un antes y un después dentro de la genealogía del feminismo antirracista y decolonial en Barcelona. En los últimos años han podido observar una nueva ola migratoria de mujeres feministas de Abya Yala que representan para ellas un cambio generacional. Acompañado de esto, se han ido conformando un gran número de colectivas, colectivos y asociaciones con enfoque antirracista, decolonial y anticapitalista. Una de las características en las que se diferencian de la generación antigua es que las nuevas compañeras migran con un discurso antirracista y decolonial ya constituido, conformado por el movimiento feminista actual en Abya Yala y por la influencia de teóricas emergentes en esta área en los últimos años.

Actualmente el discurso antirracista se ha masificado bastante, no tanto así el decolonial, las compañeras entrevistadas hacen un llamado a atender a quienes tienen prácticas antirracistas y decoloniales concretas, más que sólo discursos. Hablan de la existencia de una moda actual de autodenominarse antirracista y/o decolonial, y que por ende es necesario reconocer que efectivamente no todas las mujeres feministas provenientes de América Latina⁷⁰ lo son. Siempre se vuelve relevante recordar la multiterritorialidad de cada mujer, y con ello, la multiplicidad de quehaceres políticos e identidades. Dentro de esta diversidad de quehaceres políticos e identidades, hay otros factores que también son relevantes al pensar en qué mujeres de Abya Yala son las que están visibles en el frente del movimiento. El privilegio de quienes vienen con papeles, de quienes tienen mejor situación económica, de quienes tienen redes aquí, otorga la posibilidad de dedicarle más tiempo a la militancia.

Quienes principalmente participan de esta nueva generación de manera activa y constante suelen ser en su mayoría mujeres de Abya Yala que migraron para realizar estudios de máster o doctorado. En esta línea, desde una mirada decolonial tiene sentido que muchas de las feministas de Abya Yala antirracistas sean críticas con la academia, y, por ende, con las compañeras que participan de ella. Hay algunas que son separatistas dentro del mismo movimiento. Ahora bien, si por un lado hay interés de separatismo en relación a situaciones de privilegio, también ocurre que la precariedad y la opresión unifican. Muchas de las mujeres provenientes de Abya Yala que están en menor situación de privilegio se sienten más identificadas con las luchas y demandas de mujeres de territorios distintos a los suyos, pero con vivencias similares. En esta línea, las participantes de la investigación muestran una necesidad de descentralizar lo latinoamericano dentro del feminismo antirracista y decolonial. El tema de los privilegios es

⁷⁰ Y digo América Latina porque auto-concebirse como de Abya Yala implica un posicionamiento crítico decolonial que no todas las mujeres que provienen de esta región tienen. Muchas veces este concepto es ocupado sin saber de dónde proviene o qué significa en términos epistemológicos y políticos.

delicado y difícil de elaborar para muchas personas, pero muy necesario para el movimiento feminista en general, implica enfrentarse a responsabilidades simbólicas e históricas transgeneracionales. Es por ello que se han comenzado a abrir espacios para la reflexión sobre la colonialidad y el racismo, como la Tancada Feminista Antirracista del 2018 y el Encuentro Antirracista del 2019. En estos se hizo un llamado a las diversas personas que asistieron a conscientizarse respecto a sus privilegios y sus opresiones. Estos espacios son sumamente necesarios dentro de las personas provenientes de Estados-naciones hijos de la colonialidad debido a que en ellos encontramos una enorme diversidad de experiencias de opresión, incluso hay quienes gozan de un privilegio blanco muy similar al que tienen las compañeras blancas europeas. En este sentido, muchas veces son más similares a las mujeres blancas europeas, antes que a las mujeres racializadas de sus mismos territorios.

Actualmente el antirracismo está en el discurso de la contingencia, hay quienes realmente lo llevan a las prácticas cotidianas, hay quienes lo mantienen a un nivel discursivo y otras que lejos están de comenzar a cuestionarse. Cabe hacerse preguntas más ambiciosas en este campo para conocer en mayor profundidad qué está sucediendo con este movimiento sociopolítico en el día de hoy y hacia dónde se dirige. ¿Cuáles son los relatos de mujeres de Abya Yala migradas en Barcelona en relación a sus activismos feministas? ¿Cómo habitan, sienten y (re)crean los territorios y sus cuerpos las mujeres activistas feministas de Abya Yala migradas en Barcelona? ¿En qué consta el quehacer político feminista actual de mujeres de Abya Yala migradas en Barcelona?

6.- BIBLIOGRAFÍA

- Actis W, De Prada M, y Pereda C, '¿Cómo estudiar las migraciones internacionales?' (1996) (1) Migraciones [7] <<https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/5004>> consultado 1 junio 2020.
- Azpiazu J, 'Análisis crítico del discurso con perspectiva feminista' en Mendia y otros (eds) *Otras formas de (re)conocer: reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista* (Universidad del País Vasco, Hegoa y SIMR 2014).
- Baxter, J., *Positioning Gender in Discourse: A Feminist Methodology*. (Palgrave Macmillan, 2014).
- Blazquez F, Flores F y Ríos M (eds), *Investigación feminista, epistemología, metodología y representaciones sociales* (Universidad Nacional Autónoma de México 2012).
- Ca La Dona, 'Qui Som: Qué és Ca La Dona?' (Caladona, 2020) <<http://caladona.org/ca-la-dona/>> consultado 20 agosto de 2019.

- Calala Fondo de Mujeres, '¿Quiénes somos?', (Calala, 2020) <<https://calala.org/quienes-somos/>> consultado 20 agosto 2020.
- Césaire A, *Discurso sobre el colonialismo* (1ra edn, Akal 2006).
- Castro-Gómez S. y Grosfoguel R. (eds), *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (Siglo del Hombre 2007).
- Contrabanda, '¿Quiénes somos?' (Contrabanda 2020) <<http://www.contrabanda.org/es/contrabanda/>> consultado 4 septiembre 2020.
- Curiel O, 'Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista' (2007) 26 *Nómadas* [92, 100] <<https://www.redalyc.org/pdf/1051/105115241010.pdf>> consultado 12 junio 2020.
- Curiel O, 'Capítulo 2: Construyendo metodologías feministas desde el feminismo decolonial' en Mendia I y otros (eds) *Otras formas de (re)conocer: Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista* (Universidad, del País Vasco, Hegoa y SIMR 2014).
- Curiel O, 'Descolonización y despatriarcalización de y desde los feminismos de Abya Yala' (2015) *Acsur-Las Segovias* <<https://suds.cat/wp-content/uploads/2016/01/Descolonizacion-y-despatriarcalizacion.pdf>> consultado 5 junio 2020.
- De Sousa Santos B, *Una epistemología del Sur: La reivindicación del conocimiento y la emancipación social* (1ra edn, Clacso/Siglo XXI 2009).
- Espinosa-Miñoso Y, *Una crítica decolonial a la epistemología feminista crítica* (1ra edn, El Cotidiano 2014).
- Espinosa-Miñoso Y, Gómez D y Ochoa K (Eds), *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala* (Editorial UC 2014).
- Fernández A M, 'Mujeres y política en América Latina: dificultades y aceptación social' (2006) 19(51) *Argumentos* [117] <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-57952006000200005&script=sci_abstract> consultado 4 julio 2020.
- Fredes Ortiz C, *Ecos de la revuelta: Aproximaciones a la vivencia de una crisis a distancia* [Tesis de máster no publicada] (Universidad de Barcelona 2020).
- Garzón Martínez M T, 'Oxímoron. Blanquitud y feminismo decolonial en Abya Yala' (2020) 2(2) *Descentrada* [7] <<https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe050/9753>> consultado 23 junio 2020.
- Haesbaert R, 'Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad' 2013, 8(15) *Cultura y representaciones sociales* [28]

- <<http://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v8n15/v8n15a1.pdf>>
consultado 2 junio 2020.
- Haraway D, *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza* (1era edn, Cátedra 1995).
- Heiss S, 'Pluriversalizar los regímenes globales de conocimiento: ¿Puede el Análisis del Discurso sociológico contribuir a estudios Decoloniales?' (2018) 18(1) RALED [98]
<<https://raled.comunidadaled.org/index.php/raled/article/view/291>> consultado 8 junio 2020.
- Jaramillo N, 'El feminismo decolonial: una breve introducción' (2014) 24 Revista con la A [4,5] <https://conlaa.com/wp-content/uploads/2014/09/24_feminismo_decolonial.pdf>
consultado 4 julio 2020.
- Kirkwood J, *Ser política en Chile: Los nudos de la sabiduría feminista* (1ra edn, Cuarto propio 1986).
- Lorde, A. *Sister outsider: essays and speeches* (Crossing Press Berkeley 2007).
- Lugones M, 'Colonialidad y género' (2008) 9 *Tabula Rasa* [73]
<<https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1501>> consultado 14 junio 2020.
- Lugones M, 'Hacia un feminismo descolonial' (2011) 6(2) *La manzana de la discordia* [105]
<<https://www.redalyc.org/pdf/1051/105115241010.pdf>>
consultado 12 junio 2020.
- Martin T y Muñoz J M, 'Epistemología, metodología y métodos. ¿Qué herramientas para qué feminismo? Reflexiones a partir del estudio del cuidado' (2014) 16(1) *Quaderns de Psicologia* [35]
<<https://raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/view/10.5565-rev-psicologia.1213>> consultado 3 junio 2020.
- Medina Martín R, 'Feminismos periféricos, feminismos-otros. Una genealogía feminista decolonial por reivindicar' (2013) 8 *Revista Internacional de Pensamiento Político* [61]
<<https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/article/view/3658>>
> consultado 13 julio 2020.
- Medina Martín R, 'Resignificaciones conceptuales y epistemológicas en el pensamiento político feminista eurocéntrico desde los feminismos periféricos' (2014) 29 *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho* [74]
<<https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/view/3247>>
consultado 21 julio 2020.
- Guzmán G y otros (eds), *Otras Formas de (Des)aprender: Investigación feminista en tiempos de violencia, resistencias y decolonialidad* (1ra edn, Universidad del País Vasco, 2019).
- Mignolo W, *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial* (1ra edn, Gédisa 2007).

- Mignolo W, *Desobediencia Epistémica: Retórica de la Modernidad, Lógica de la Colonialidad y Gramática de la Descolonialidad* (1ra edn, Ediciones del Signo 2010).
- Millán M (Coord.), *Más allá del feminismo: caminos para andar* (Red de Feminismos Descoloniales 2014).
- Mujeres Pa'Lante 'Mujeres Palante' (*Mujerespalante* 2020) <<http://www.mujerespalante.org/>> consultado 5 septiembre 2019.
- Ni Una Menos 'Carta orgánica: somos' (Niunamenos 2020) <<http://niunamenos.org.ar/quienes-somos/carta-organica/>> consultado 30 agosto 2019.
- Ortiz A y Arias M I, 'Hacer decolonial: desobedecer a la metodología de investigación' (2019) 16(31) *Hallazgos* [157] <<https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/hallazgos/articulo/download/4991/pdf>> consultado 17 junio 2020.
- Ortiz, A, Arias M I y Pedrozo Z, 'Metodología 'otra' en la investigación social, humana y educativa. El hacer decolonial como proceso decolonizante' (2018) 7(30) *FAIA* [204] <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6575303>> consultado 29 junio 2020.
- Sassen S, *Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos* (1era edn, Traficantes de Sueños 2003).
- Tanquem els Cie 'Qui som', Tanquemelscie (2020) <<http://www.tanquemelscie.cat/p/qui-som.html>> consultado el 7 de septiembre de 2019.
- Vázquez V y otros, 'Resistencias desde los márgenes: La experiencia migratoria de las mujeres como forma de agencia social' (2014) 5(40) *La Ventana* [65] <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362014000200004> consultado 2 junio 2020.
- Wallerstein I, *El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI* (1era edn, Siglo XXI 1979).
- Van Dijk T, (ed), *El discurso como interacción social* (Gedisa 2000).
- Xarxa Feminista (ed) 'Jornades Radical-ment feministes' (Femimagazine (2016) <<http://www.lrmcidii.org/livre-les-jornades-radicalment-feministes-barcelona-2016-libro-las-jornades-radicalment-feministes-barcelona-2016/>> consultado 7 septiembre 2019.
- Yepez I, 'Escenarios de la migración latinoamericana: La vida familiar transnacional entre Europa y América Latina' (2014) 2(107) *Papeles del CEIC* [1] <<https://www.redalyc.org/pdf/765/76532158002.pdf>> consultado 26 julio 2020.