

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

Temporalidad y feminismos en América Latina: perspectiva interseccional y dimensión utópica el pensamiento de Sueli Carneiro.

Guillermina Genovese.

Cita:

Guillermina Genovese (2022). *Temporalidad y feminismos en América Latina: perspectiva interseccional y dimensión utópica el pensamiento de Sueli Carneiro. Segundo Congreso Internacional de Ciencias Humanas "Actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital". Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, San Martín.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/2.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/348>

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

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

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

Temporalidad y feminismos en América Latina: perspectiva interseccional y dimensión utópica en el pensamiento de Sueli Carneiro

Guillermina Genovese
CEL-UNSAM
guigenovese@gmail.com

Resumen

Los feminismos latinoamericanos se han constituido no sólo como espacios de resistencia y cuestionamiento a los poderes y saberes dominantes sino además como epistemologías y prácticas políticas que contienen propuestas éticas alternativas a los modelos hegemónicos. Anclados en reivindicaciones identitarias latinoamericanas, se fueron articulando de modo interseccional, dando cuenta de cómo los idearios sexistas y racistas del orden colonial/moderno constituyen sistemas interrelacionados de dominación y subordinación que determinan las relaciones de género.

El pensamiento de Sueli Carneiro se ubica como una de las producciones teóricas más relevantes de los estudios interseccionales entre las relaciones raciales y de género en la sociedad brasileña. Su propuesta teórica –que, a su vez, es una práctica política crítica y transformadora– pone en cuestionamiento la visión esencialista de la teoría feminista dominante sobre la separación entre la esfera pública y privada y critica la universalización de la categoría “mujer”. El objetivo de la ponencia es contribuir al estudio de las discusiones teóricas sobre la temporalidad en los feminismos latinoamericanos contemporáneos a partir del análisis de la presencia y el alcance de la dimensión utópica en el itinerario de Sueli Carneiro.

Palabras clave: feminismos latinoamericanos, interseccionalidad, dimensión utópica, Sueli Carneiro.

El pensamiento de Sueli Carneiro e interseccionalidad

Los feminismos constituyen uno de los impulsos principales del pensamiento crítico latinoamericano en el siglo XXI: los feminismos tienen la “capacidad para modificar visiones y perspectivas teóricas y para elaborar las herramientas que permitan abordar temas cruciales en el mundo real en el que vivimos, de la existencia humana en sus determinaciones concretas, de las sociedades y su organización material” (Carosio, 2017: 29). Los feminismos latinoamericanos se han constituido no sólo como espacios de resistencia y cuestionamiento a los poderes y saberes

dominantes sino además como epistemologías y prácticas políticas que contienen propuestas éticas alternativas a los modelos hegemónicos. Anclados en reivindicaciones identitarias latinoamericanas, se fueron articulando de modo interseccional, dando cuenta de cómo los idearios sexistas y racistas del orden colonial/moderno constituyen sistemas interrelacionados de dominación y subordinación que determinan las relaciones de género.

La interseccionalidad¹ es una perspectiva multidimensional, relacional, compleja y situada que permite comprender y abordar las múltiples opresiones en Latinoamérica y el Caribe al pensar articuladamente el racismo, el capitalismo y el patriarcado en tanto sistemas de poder (Vasconcellos, 2019). Se trata de una herramienta teórica y metodológica que se encuentra vinculada con las propuestas teóricas y epistemológicas de las feministas negras e indígenas. Desde una lectura crítica de los procesos geopolíticos e históricos de colonización, muchas pensadoras (Castro, 2010; Gonzalez, 1984; Carneiro, 2003) han señalado que las marcas de la colonialidad están visibles en los cuerpos de las mujeres indígenas y afrodescendientes. El sistema de dominación ejercido en Latinoamérica se apoyó en el mito de la democracia racial, en el que “las mujeres fueron instrumentalizadas como mano de obra barata” y “sus cuerpos fueron violados como mecanismos de explotación y subordinación” (Curiel, 2009: 46). Las mujeres afrodescendientes e indígenas, ancladas desde su subalternidad y su pensar situado, conformaron un nuevo discurso y práctica política que aportó una mirada crítica y transformadora al pensamiento (pos)colonial.

Posicionarse desde la idea de “colonialidad” permite a los feminismos poner en cuestionamiento la pretendida objetividad de las formas de conocer que, desde cierto eurocentrismo, se asumen como universales y, de eso modo, aprender sobre esas otras mujeres que resisten la diferencia colonial (Lugones, 2008). Los feminismos poscoloniales conforman “un campo teórico y político en construcción que nuclea producciones de feministas dispersas geográficamente aunque geopolíticamente situadas y comprometidas con la denuncia del carácter etnocéntrico y universalizador del feminismo ‘blanco, occidental y heterosexista’”

---

¹ El concepto de interseccionalidad fue propuesto por Kimberlé Crenshaw (1989) para colocar una perspectiva relacional que evidenciará cómo distintos y diversos sistemas de opresión se articulan cuando son interconectadas categorías como clase, raza, sexualidad, sexo”.

heredado del pensamiento occidental moderno (Pombo, 2011: 214), que homogeniza a las mujeres y, en ese mismo movimiento, invisibiliza otras diferencias, como la de la clase social o la raza. Los feminismos poscoloniales destacan la importancia de poner de relieve “otras formas de opresión que desmantelen la ilusión de una ‘opresión común’ a todas las mujeres, anclada en un sistema patriarcal percibido en términos ahistóricos” (Pombo, 2011: 214).

Una de las pensadoras que con mayor sistematicidad y más tempranamente ha problematizado en América Latina la interrelación entre las estructuras de clase, racismo, sexo y sexualidad es Sueli Carneiro. Carneiro es una de las intelectuales y activistas afrobrasileñas más relevantes de la región y una pensadora fundamental para el feminismo negro. Su producción teórica se centra en la intersección entre las relaciones raciales y de género en la sociedad brasileña. La intervención teórica y, a su vez, política de Carneiro no ha conformado sólo un llamamiento al movimiento feminista brasileño, sino también ha apuntado a aquel discurso académico de carácter occidental y eurocéntrico que universaliza la experiencia de la mujer blanca, negando las acciones de luchas y resistencias hacia la dominación colonial protagonizadas por las mujeres negras (Busquier y Parra, 2021). El trabajo teórico de Carneiro parte de la denuncia de cierto carácter esencialista del discurso feminista hegemónico, según el cual se postula a la identidad femenina como un campo de significaciones particulares que configura una totalidad exenta de diferenciación, esto es, se generaliza una “identidad femenina” a femeninos históricamente construidos de manera diferenciada (Carneiro, 1985). En *Mujer negra. Política gubernamental y mujer* (1985), Carneiro postula que en el interior del discurso feminista “la opresión gana un carácter ‘universalista’ pues supone que por detrás de las diferencias sociales existe una identidad que se afirma por la interdicción” (Carneiro, 1985: párr. 99). Para Carneiro, las mujeres negras vienen de una experiencia histórica diferenciada que no ha sido recepcionada por el discurso hegemónico sobre la opresión de la mujer, invisibilizando los efectos que la opresión tuvo y todavía tiene en la identidad femenina de las mujeres negras. En palabras de la autora,

además del problema de la violencia doméstica y sexual que sufren las mujeres de todos los grupos raciales y clases sociales, hay una forma específica de violencia que restringe el derecho a la imagen o a una representación positiva, limita las posibilidades de encuentro en el mercado afectivo, inhibe o compromete el pleno ejercicio de la sexualidad por el peso de los estigmas seculares, restringe el acceso al trabajo, enfría las aspiraciones y disminuye la autoestima (...) Esos son

los efectos de la hegemonía de la 'blanquitud' en el imaginario social y en las relaciones sociales concretas. Es una violencia invisible que contrae saldos negativos para la subjetividad de las mujeres negras y daña la afectividad y la sexualidad de estas (Carneiro, 2015: 185).

Desde un enfoque interseccional, Carneiro sostiene que las sociedades latinoamericanas conforman espacios multirraciales, pluriculturales y racistas, de modo tal que el género y la raza configuran unidades indisolubles (Carneiro, 2005). La dominación sexual ejercida hacia las esclavas negras por parte de los varones blancos es el punto de inicio y afirmación de la dominación de los conquistadores, conformando las bases en donde se asientan las jerarquía y raza que se perciben en el presente. En este punto, Carneiro se nutre de la referencia teórica de Lélia Gonzalez, quien afirma que "el sistema (colonial) no suavizó el trabajo de la mujer negra (...) Su condición biológica propicio una extensión en sus niveles de explotación a la que estaba sometido el negro en general, ya que a la mujer se le podía extraer la leche para amamantar a los futuros opresores y aliviar taras sexuales de los amos" (Carneiro, 1985).

En *Ennegrecer al feminismo* (2005), Carneiro cuestiona la visión tradicional de la teoría feminista dominante que concibe a la separación de la esfera pública y privada desde una perspectiva esencialista y monocausal. Para Carneiro, en el caso de las mujeres negras, "las esferas públicas y privadas nunca fueron separadas, como lo planteaba el feminismo 'blanco'" ya que, contrariamente a los supuestos seres frágiles y confinados al espacio doméstico, las mujeres negras trabajaron en las calles y en el campo desde tiempos de esclavitud (Curiel, 2009: 47).

Ahora bien, ¿qué proyectos de futuro u horizontes utópicos contienen las elaboraciones teóricas de Sueli Carneiro? El tipo de sociedad imaginada en el pensamiento de Carneiro parte de una crítica de las relaciones racistas imperantes en Brasil y propone una sociedad basada en la igualdad de derechos:

la utopía que hoy perseguimos consiste en buscar un atajo entre una negritud reductora de la dimensión humana y la universalidad occidental hegemónica que anula a la diversidad. Ser negro sin ser solamente negro, ser mujer sin ser solamente mujer, ser mujer negra sin ser solamente mujer negra. Lograr la igualdad de derechos es convertirse en un ser humano pleno y lleno de posibilidades y oportunidades más allá de su condición de raza y de género. Ese es el sentido final de esta lucha (Carneiro, 2005: 23).

Carneiro habla de la necesidad de un nuevo marco civilizatorio, en lo que respecta a la democracia política y la justicia social, esto es, "el gran desafío es proponer, articular e implementar propuestas consecuentes que sean afines con un proyecto

radical de superación de estos problemas y vislumbre nuevos ideales, en el que el movimiento de mujeres negras se ha constituido en la señalización para las iniciativas fundamentales en las imbricaciones entre racismo y sexismo” (Carneiro, 2005: 190). La construcción de esta sociedad contiene un sujeto con capacidades emancipatorias claro: el movimiento feminista. Pero no cualquier feminismo, sino uno no esencialista que recoja la experiencia diferenciada de las mujeres negras. Carneiro propone “ennegrecer al feminismo” a partir de la articulación entre el racismo y su impacto sobre las relaciones de género y, de algún modo, feminizar la lucha antirracista para entender los efectos del racismo en las mujeres. Carneiro propone una reforma profunda del movimiento feminista brasileño para que introduzca la cuestión racial como un componente nodal. Dejando espacio para la argumentación de la autora,

[e]nnegrecer al movimiento feminista brasileño ha significado, concretamente, demarcar e instituir en la agenda del movimiento de mujeres el peso que la cuestión racial tiene en la configuración, por ejemplo, de las políticas demográficas; de la caracterización de la violencia contra la mujer, introduciendo el concepto de violencia racial como un aspecto determinante de las formas de violencia sufridas por la mitad de la población femenina del país que no es blanca; en la incorporación de las enfermedades étnico-raciales o las de mayor incidencia sobre la población negra, fundamentales para la formulación de políticas públicas en el área de salud; o introducir en la crítica a los procesos de selección del mercado de trabajo, el criterio de la buena presencia como un mecanismo que mantiene las desigualdades y los privilegios entre las mujeres blancas y negras (Carneiro, 2005: 23).

El horizonte político deseado de Carneiro implica la construcción de una “identidad femenina” distinta como parte de un proyecto feminista comprometido con derrocar los modelos convencionales de lo que significa ser mujer y rescatar las potencialidades negadas a las mujeres negras.

Referencias bibliográficas

Bidaseca, K. y Vázquez Laba, V. (comps.) *Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina*. Buenos Aires: Ediciones Godot. / Colección Crítica.

Busquier, L. y Parra, F. (2021). “Feminismos y perspectiva interseccional en América Latina y el Caribe”, en *Revista Intersticios de la política y la cultura*. Universidad Nacional de Córdoba.

Carneiro, S. (2015). “Mulheres em Movimento”, en *Estudos Avancados*, n.17, p. 117-132.

Carneiro, S. (2005). *Ennegrecer el feminismo*. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/330953064/ennegrecer-el-feminismo-sueli-carneiro-pdf>

Carneiro, S. y Santos, T. (1985). *Mujer negra. Política gubernamental y mujer*. San Pablo: Conselho Estadual da Condição Feminina.

Carosio, A. (2017). "Perspectivas feministas para ampliar horizontes del pensamiento crítico latinoamericano", en Sagot Rodríguez, M. (coord.). *Feminismos, pensamiento crítico y propuestas alternativas en América Latina*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

Castro, F. L. (2010). *Negras Jovens Feministas: sexualidade, imagens e vivências*, Salvador: UFBA.

Curiel, O. (2009). "La crítica postcolonial desde el feminismo antirracista", en *Vents d'Est, vents d'Ouest: Mouvements de femmes et féminismes anticoloniaux*.

Fonseca, I. y Guzzo, M. (2018). "Feminismos y herida colonial: una propuesta para el rescate de los cuerpos secuestrados en Brasil", en *Tabula Rasa*, núm. 29, pp. 65-84.

Gonzalez, L. (1984). "Racismo e sexismo na cultura brasileira", en *Revista Ciências Sociais Hoje*, Anpocs, p. 223-244.

Lugones, M. (2008). "Colonialidad y género", en *Tabula Rasa*, (9), 73-101. Recuperado de: <http://dev.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf>.

Pombo, G. (2011). "La organización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en mujeres migrantes procedentes de Bolivia: posibles lecturas desde el feminismo poscolonial", en Bidaseca, K. y Vázquez Laba, V. (comps.) *Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina*. Buenos Aires: Ediciones Godot. / Colección Crítica.

Vasconcellos, R. (2019). "Aportes del feminismo negro brasileño para la perspectiva interseccional". *XIII Jornadas de Sociología*. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.