

Prácticas micropolíticas del feminismo descolonial. El #NiUnaMenos en las calles y en las redes (2015-2021)

Dolores García Campodónico y Mariela Alonso

Boletín de Arte (N.º 24), e050, de 2022 - 2023 ISSN 2314-2502

<https://doi.org/10.24215/23142502e050>

<http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa>

Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata

PRÁCTICAS MICROPOLÍTICAS DEL FEMINISMO DESCOLONIAL EL #NIUNAMENOS EN LAS CALLES Y EN LAS REDES (2015-2021)

MICROPOLITICAL PRACTICES OF DECOLONIAL FEMINISM

THE #NIUNAMENOS IN THE STREETS AND ON THE NETWORKS (2015-2021)

Dolores García Campodónico / doloresgcampodonico@gmail.com

Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano. Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Mariela Alonso / marielasolo@gmail.com

Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano. Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Instituto de Investigación en Artes Audiovisuales. Departamento de Artes Audiovisuales. Universidad Nacional de las Artes. Argentina

Recibido: 01/04/2022

Aceptado: 08/05/2022

RESUMEN

En este trabajo se analiza el caso de #NIUNAMENOS (NUM), entendido como fenómeno cultural cuyo despliegue y manifestación en el espacio público y las redes sociales practican la deconstrucción del modelo patriarcal-colonial-moderno. NUM acciona con las estrategias de la solidaridad y la sororidad de manera que visibiliza la pluralidad de lo colectivo, reconfigurado desde la vivencia descolonial de los cuerpos en el espacio-territorio.

Desde este trabajo se propone analizar el NUM a través de tres operaciones que se consideran transformadoras tanto del cuerpo como del territorio.

PALABRAS CLAVE

#NiUnaMenos; cuerpos; territorio; feminismos; descolonialidad

ABSTRACT

This paper analyzes the case of #NIUNAMENOS (NUM), understood as a cultural phenomenon whose deployment and manifestation in the public space and social networks, practice the deconstruction of the patriarchal-colonial-modern model. NUM acts with the strategies of solidarity and sisterhood in a way that makes visible the plurality of the collective, reconfigured from the decolonial experience of bodies in space-territory.

From this work it is proposed to analyze the NUM through three operations that are considered transforming both the body and the territory.

KEYWORDS

#NiUnaMenos; bodies; territory; feminisms; decoloniality

El presente trabajo se propone analizar el caso de #NiUnaMenos (NUM) considerando las transformaciones espaciales desde las dimensiones cuerpo y territorio. El enfoque desde el cual se posiciona el análisis tiene que ver con el pensamiento descolonial, entendiendo la necesidad de adoptar una mirada situada de los fenómenos.

Se considera el caso NUM como una manifestación que puede ser analizada desde las artes visuales, entendiendo que, en su carácter complejo, desborda los métodos, análisis y encuadres posibles. De hecho, es un caso comprendido como dispositivo en el que se diluyen los límites contemporáneos de lo artístico en tanto acontece como producción cultural generadora de sentido. Cuestiona además las herramientas actuales para construir y hacer política desde la organización de base, y desde lxs sujetxs situadxs por fuera de la normatividad patriarcal. Es en su forma particular de ocupar el espacio que se da una transformación en la construcción identitaria de lxs sujetxs y la interacción que se puede dar entre lxs mismxs.

Las artes visuales como disciplina para la investigación reparan en la operatividad de la visualidad mediante la construcción de imaginarios estereotípicos o críticos. La imagen es un campo epistemológico que puede ser revisado y cuestionado para pensar en otras claves de conocimiento que no están ajustadas únicamente a la palabra como lenguaje y formato. La investigación mediante el estudio visual de los fenómenos busca interpretar el discurso iconográfico presente en aquello que vemos.

NUM es en su origen un fenómeno social, político y cultural que nace en Argentina para luego expandirse a nivel global, cuyo despliegue tiene lugar a partir de la organización de mujeres del universo cultural, periodístico y social sacudidas ante la violencia de género expresada en feminicidios. La movilización consiste en una convocatoria multimedial y multisectorial, cuya primera edición el 3 de junio de 2015 tuvo lugar en alrededor de 240 localidades argentinas, con una asistencia de aproximadamente 400.000 cuerpxs¹ y epicentro en la Plaza del Congreso de la Nación el cual, para la ocasión, fue iluminado de violeta, color referente de los movimientos feministas.

NUM se propone, entonces, como una acción tendiente a deconstruir el modelo patriarcal mediante la manifestación en el espacio público extendido al plano virtual de las redes sociales, y posicionándose desde la solidaridad y la sororidad como estrategias que permiten visibilizar la pluralidad de lo colectivo, reconfigurado desde la mirada descolonial, lo que transforma de manera definitiva el espacio, tanto en términos de cuerpo como de territorio.

En nuestra región, a fines de 1990, surge el concepto de decolonialidad, caracterizado por la crítica a la modernidad occidental en general y a los estados nacionales en particular. En este camino se destacan el Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericanos, la Colonialidad del Saber y el Grupo Modernidad/Colonialidad. El problema para estos autores, en particular los del último grupo, es que el pensamiento científico moderno naturaliza las relaciones sociales, por lo que la sociedad liberal industrial se constituye en el único orden social posible, siguiendo un modelo civilizatorio único, globalizado, universal, que no ofrece alternativas posibles a ese modo de vida. Por ello plantean que la colonialidad forma parte integral de los procesos de modernización, fundamental para la emergencia del capitalismo, la ciencia, el arte y el Estado, consideradas las principales instituciones modernas de los siglos XVI al XX. En el mismo sentido, consideran que los procesos de modernización en América latina y las otras «periferias» del mundo europeo se dan mediante la herencia colonial naturalizada como lógica cultural.

1 Se calculan de 200.000 a 250.000 concurrentes al acto en Buenos Aires realizado por las organizadoras y del relevamiento propio de diferentes fuentes de otras 239 localidades, con datos que oscilan entre 50 y 60 mil participantes (Laudano, 2017).

Sin embargo, en las últimas décadas surgen críticas a este grupo, en tanto sus referentes presentan su visión como un discurso totalizante, casi como una forma de colonialismo académico sobre los que consideran sectores subalternos y sin voz propia, y que tiene mayor legitimidad y visibilidad que los discursos subalternos mismos. En particular las subalternidades latinoamericanas, expresadas especialmente en distintas formas de feminismos comunitarios, no son otros culturales pasivos y silenciosos, sino que son sujetos activos de su realidad histórica que luchan por el poder político y defienden su propia visión de la realidad. No representan un bloque continuo sino que son referentes de cosmovisiones en permanente discusión, con contradicciones internas producidas a partir de relaciones de poder históricas. En este sentido, NUM da lugar a nuevxs sujetxs políticxs cuya construcción de identidad pone en cuestionamiento la normatividad patriarcal, colonial y moderna.

Por todo lo dicho se analizan estas dimensiones que ofrece el NUM como gran objeto de estudio, ampliado desde distintas ciencias y disciplinas. Esto se hace considerando tres aspectos particulares que responden a operaciones que transforman tanto el cuerpo como el territorio:

el cuestionamiento de estereotipos racializantes y sexistas (Barriendos, 2011) y la denuncia de prácticas interseccionales (Lugones, 2008) que permiten la visibilización de un nuevo sujeto político plural, comunitario y sororo;

la recuperación de la memoria de los cuerpos en las marchas colectivas (Rivera Cusicanqui, 2015) que permiten la ocupación política del espacio público para reclamar derechos;

la democratización de las redes sociales como lugares de manifestación política tanto mediante la difusión y promoción de eventos y actividades como la denuncia y el escrache a figuras que tipifican los conflictos propios del actual sistema heterárquico (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007), en el que diversas jerarquías de poder están entrelazadas y enredadas unas con otras, por lo que no puede ser pensado desde una lógica reduccionista económica.

En la primera operación se retoma la propuesta de Joaquín Barriendos (2011) quien, desde el planteo sobre la *colonialidad del ver*, analiza cómo la naturalización de ciertas visiones de mundo instala estereotipos que alienan a los sujetos en la medida que niegan el desarrollo de la propia identidad y la heterogeneidad. La propuesta de este autor es puesta en diálogo con el enfoque del feminismo interseccional (Lugones, 2008), quien considera el problema de la colonialidad del género. En este sentido la interseccionalidad como concepto denuncia que las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales de discriminación, como el género, la etnia y la clase social de pertenencia.

En la misma línea, Silvia Rivera Cusicanqui (2015) propone cierta memoria corporal y propia que traza una huella a lo largo del tiempo y el territorio, en donde se pone de manifiesto lo diverso, lo cheje, lo yuxtapuesto que se da en esa retroalimentación que energiza y potencia el desarrollo de la verdadera historia, que se entiende, está hecha desde la memoria.

Por último, Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (2007) analizan la democratización de los dispositivos virtuales, en tanto se puede analizar las heterarquías que están en juego en estos dispositivos, siempre cooptados desde los sectores hegemónicos, que buscan que se respeten las jerarquías plurales de los hombres blancos, quienes, además, controlan los medios de comunicación, distribución y producción.

1. CUERPOS POLÍTICOS, PLURALES, COMUNITARIOS Y SOROROS

La primera imagen que tomamos [Figura 1] permite analizar el cuestionamiento a los estereotipos que surgen en las sociedades heteronormadas. La fotografía es producida en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) de 2015 en la ciudad de Mar del Plata.

El ENM es un espacio que cuenta con 34 ediciones² y que ha mutado a lo largo de los años. Se caracteriza por ser un espacio que procura poner de manifiesto los debates que cada año presentan los distintos colectivos y comunidades. Estas discusiones buscan, en líneas generales, poner en cuestionamiento los modelos patriarcales que oprimen a todos los sectores sociales. De hecho en la última edición, que tuvo lugar en la ciudad de La Plata, se amplió su denominación y se reemplazó *Encuentro Nacional de Mujeres* por *Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarios*, entendiendo que muchas veces las categorías alienan y alejan, comprendiendo que la pluralidad es algo que tiene que integrarse cada vez más a las propias construcciones identitarias.

La selección de una imagen perteneciente a dicho encuentro en relación con NUM tiene que ver con la consideración sobre la similitud que existe en la operatividad de manifestación corporal y territorial en ambos eventos. Sumado a esto, luego de la explosión que significó NUM en la sociedad, el ENM pasó a ser un espacio apropiado por una mayor cantidad de mujeres y disidencias. De esta manera se vuelven espacios que se retroalimentan y son habitados por una población común.

Figura 1. Autoría: 0223.com.ar. Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), 2015, Mar del Plata. (12/10/2015). https://www.clarin.com/sociedad/incidentes-plata-encuentro-nacional-mujeres_0_B1lg5aZKDXe.html

La imagen en cuestión resulta interesante porque, cuando se difundió en el marco del cierre del ENM, lo que se puso en cuestionamiento desde muchos de los medios de comunicación fue cómo iban a salir mujeres desnudas a la calle. En estos cuestionamientos se hallaba implícito que, para estos medios, las mujeres desnudas tienen que estar en el museo, tienen que estar en las obras de arte, tienen que ser objeto de la mirada, no pueden ser sujetas de representación y sujetas de su propia manifestación y mucho menos mujeres que no tienen cuerpos hegemónicos, estereotipados, idealizados, que no responden a los parámetros eurocéntricos en cuanto a la representación de belleza.

La belleza como concepto teórico es aplicado a la realidad, a los objetos, cuerpos y miradas, pero no es algo natural, es algo que se instala y que en general lo hace para mantener de algún modo la hegemonía de ciertos sectores sociales sobre otros. En tanto los cuerpos que se ofrezcan para su representación o su exhibición respondan a modelos eurocéntricos, caucásicos, heteronormados son correctos y pueden ocupar el espacio público, el espacio de las calles. Mientras que cuando alguna representación o alguna presentación -como en este caso- de la corporalidad se sale de ello, es cuestionada. Asimismo se pone de manifiesto la

² Se consideran las ediciones presenciales, cuya última tuvo lugar en 2019 en la ciudad de La Plata, año previo a la pandemia por COVID-19.

cuestión de que un hombre con el torso desnudo es algo natural mientras que en una mujer resulta algo no natural y que merece censura. Esto deja en evidencia la vigente problemática que genera romper con los roles asignados a los géneros.

Por otro lado, las imágenes respectivas a las figuras 2 y 3 dan visibilidad a una práctica interseccional, donde las sujetas que ponen el cuerpo y llevan la marcha adelante son plurales, multisectoriales y adoptan un sentido de comunidad y sororidad a pesar de pertenecer a diversas luchas. Tal es el caso de las Madres de Plaza de Mayo o las referentas de comunidades mapuches en la Patagonia.

Figura 2. Colectivo Ni Una Menos. Asamblea multisectorial en el marco de NUM. [Video NUM Como Marea 0:32] (5/3/2018). <http://niunamenos.org.ar/audiovisual/videos/num-como-marea/>

Figura 3. Colectivo Ni Una Menos, Nuestros cuerpos Nuestros territorios, Asamblea Ni Una Menos Bolsón. Marcha NUM. Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora (izquierda), Moira Millán, wichafer -guerrera- de las comunidades mapuches (derecha) (4/11/2017). <http://niunamenos.org.ar/audiovisual/fotos/nuestros-cuerpos-nuestros-territorios-asamblea-ni-una-menos-bolson/>

Estas imágenes presentan una suerte de confluencia de distintos grupos de pertenencia, que generan una red que enlaza las diversas resistencias, asumiendo una identidad plural. Esto habla de NUM posicionándose desde la pluralidad, desde una epistemología del sur y latinoamericana que contempla esa diversidad y niega la universalización que persigue el feminismo blanco y la colonialidad, operando a partir de la idea de construir un único relato, y desde la necesidad de que haya un solo feminismo. Esta dinámica interseccional se relaciona a los *feminismos comunitarios*. Se considera muy valioso el hecho de que haya aparecido el plural, esa «s», entendiéndolo que hay muchas formas de ser feminista, hay muchas maneras de defender la propia identidad y de defenderla en comunidad, retomando la idea de lo sororo, de lo relacional, de la interacción necesaria con otros sujetos que también están al frente de otras luchas, a veces lejanas de lo propio pero igual de necesarias.

2. REACTUALIZAR LA MEMORIA COLECTIVA

Rivera Cusicanqui (2015) retoma el concepto aimara *amuyt`aña* para hablar de una reactualización/reinvención de la memoria colectiva en ciertos espacios/tiempos del ciclo histórico en que se ve venir un cambio o conmoción de la sociedad. Refiere a una memoria que no sería solamente acción sino también *ideación, imaginación y pensamiento*. Y en este sentido es que la autora considera que la descolonización sólo puede realizarse en la práctica en tanto acción reflexiva y comunicativa fundada en el deseo de recuperar una memoria y una corporalidad propia.

En este sentido, buscamos comprender NUM en clave de acción-ideación que deviene en práctica descolonizadora y *despatriarcalizante*. Este hacer performático de ensamblar miles de cuerpos en una plaza cada 3 de junio, de generar redes entre esos cuerpos, redes *in situ* que después continúan haciendo eco en otros espacios y van torciendo la férrea estructura patriarcal.

Partiendo del concepto de *amuyt`aña*, se puede pensar el NUM como una *praxis* orientada hacia la búsqueda de una episteme propia. Bajo este paradigma, se libera la visión de un enfoque esencialista de los fenómenos. Un abanico de complejidades y contradicciones yuxtapuestas, en convivencia, se abre para revelar el carácter dinámico, incapturable, afortunadamente plural y abigarrado del devenir actual (y pasado).

Dicha episteme propia encuentra su raíz en lo que Rivera Cusicanqui (2015) sostiene como *epistemología ch`ixi*. Este concepto refiere al gris jaspeado formado a partir de infinidad de puntos negros y blancos que se unifican para la percepción pero que permanecen puros y separados. Para la socióloga es un modo de pensar, de hablar y de percibir que se sustenta en lo múltiple y lo contradictorio, no como un estado transitorio que hay que superar (como en la dialéctica), sino como una fuerza explosiva y contenciosa, que potencia nuestra capacidad de pensamiento y acción. Por lo tanto, el concepto *ch`ixi* se opone a las ideas de sincretismo, hibridez y a la dialéctica de la síntesis, que siempre andan en busca de lo uno, la superación de las contradicciones a través de un tercer elemento, armonioso y completo en sí mismo.

Por lo mencionado, la propuesta de Rivera Cusicanqui (2015) invita a pensar la *praxis* del NUM como una manera de andar por el camino de una suerte de conciencia en el borde o conciencia en la frontera. Es decir, lo que la autora ha bautizado como la *epistemología ch`ixi* del mundo-del-medio, que permite vivir al mismo tiempo adentro y afuera de la máquina capitalista, utilizar y simultáneamente demoler la razón instrumental que ha nacido de sus entrañas. El NUM se configura como ese andar -literalmente andar, bailar, marchar, caminar- que permite vivir simultáneamente, yuxtapuestamente, adentro y afuera de la máquina capitalista-patriarcal-androcéntrica-colonial-feminicida; y al mismo tiempo desmontarla.

Para abordar este eje sobre la recuperación de la memoria de los cuerpos en las marchas colectivas permitiendo la ocupación política del espacio público para reclamar derechos, se retoma la imagen correspondiente a la figura 4.

Desde esta imagen, se entiende que la ocupación del espacio público desde una memoria corporal permite encontrar la manera de visibilizar los colectivos. En el contexto de NUM y la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) surge la noción de marea. Algo que de algún modo integra a todas estas sujetas individuales que de golpe se vuelven una cuerpo colectiva.

Figura 4. Prensa Obrera. *Primera marea verde, Pañuelazo en la movilización por Ni Una Menos.* (4/6/2018). <https://www.facebook.com/PrensaObrera/photos/a.10156878610236303/10156878622611303/>

El 4 de junio de 2018 se da la primera marea verde cuando por primera vez el proyecto de IVE llega a instancias parlamentarias. Esto sucede luego de, aproximadamente, un año de que se realizara la manifestación en contra del 2x1 a genocidas (Abuelas, 2018). Signada por el pulso popular, el 10 de mayo de 2017 la multitudinaria manifestación en Plaza de Mayo será recordada como la de los pañuelos blancos (Pertot, 2017). Desde el Estado, se les quiere dar a los genocidas responsables del terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar en Argentina un beneficio de reducción de pena ante lo cual salieron, como siempre, las Madres de Plaza de Mayo a denunciar este hecho y, para visibilizar este reclamo legítimo ofrecieron por primera vez su pañuelo blanco; para que cualquier persona que quisiera usarlo pudiera hacerlo. Se puede decir que fue la primera de las mareas que tuvimos en la región.

En el transcurso del año aparece esta segunda forma: de la marea blanca a la marea verde, cuando se reclama por la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que genera conciencia de la necesidad de ocupar las calles, algo que la pandemia quita pero que de a poco se va recuperando. En este pasaje, se percibe cierta línea que atraviesa la historia, formando una genealogía de acción, en que las intersubjetividades se reúnen de manera interseccional a fin de organizarse para reclamar derechos.

3. POTENCIACIÓN HETERÁRQUICA DE LA LUCHA EN LA VIRTUALIDAD

Desde la visión de Castro-Gómez y Grosfoguel (2007) se comprende que el sistema-mundo capitalista-patriarcal-moderno-colonial actual está configurado de manera heterárquica, es decir, como una articulación en-redada de múltiples regímenes de poder, entre los cuales se identifica el poder económico, el poder cultural-discursivo y el poder político. Los autores definen las heterarquías como «estructuras complejas en las que no existe un nivel básico que gobierna sobre las demás sino que todos los niveles ejercen algún grado de influencia mutua en diferentes aspectos particulares y atendiendo a coyunturas históricas específicas» (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007, p. 18).

En esta red en la que los diferentes campos de poder influyen de manera parcial en el marco de procesos complejos, heterogéneos y múltiples, es que las redes sociales y la virtualidad se encuentran como campos donde las significaciones culturales se debaten constantemente.

El tercer eje que se trabaja tiene que ver con el alcance que tiene la manifestación de NUM en el plano virtual y la manera en que operan las redes sociales como terreno donde también se disputan los sentidos, donde una diversidad de colectivos y construcciones identitarias participan y se posicionan, denuncian y reclaman. Es un terreno democrático donde cada subjetividad tiene poder de expresarse y acoplarse a la marea desde su particularidad. En este sentido, también es un espacio donde las diferentes luchas encuentran la forma de potenciarse.

Un ejemplo de esto se puede observar en la figura 5, manifestación que llega desde el Instagram de Identidad Marrón (2021).

Figura 5. Identidad Marrón. Imágenes del perfil de Instagram del colectivo Identidad Marrón. A la izquierda publicación del 22 de mayo de 2021. A la derecha publicación del 3 de junio de 2021. @identidadmarron. <https://www.instagram.com/p/CPPrDjktgz2W/?hl=es> / <https://www.instagram.com/p/CPML3xyALX-1/?hl=es>

Las dos publicaciones hechas por la cuenta de Identidad Marrón y que aparecen en la imagen [Figura 5] son parte de los reclamos que se dieron en diferentes instancias: la publicación de la izquierda se sitúa el 22 mayo del 2021 acompañando el reclamo ambientalista para frenar el terricidio, concepto acuñado para referir a la destrucción sistemática de la naturaleza bajo este modelo capitalista-colonial-patriarcal. Mientras que la publicación de la derecha se hace en el contexto del 3 de junio de 2021, jornada de movilización de #NiUnaMenos, que por la situación epidemiológica no tuvo lugar en las calles.

Lo que se pone de manifiesto en ambas publicaciones es el posicionamiento a favor de la diversidad, de la disidencia; es reclamar en contra de un patriarcado que sostiene el modelo de la modernidad, el cual es capitalista, extractivista, alienante de los sujetos, y es el que sigue legitimando el racismo y el que a través de sus políticas ataca también al medioambiente. Es por esto que se considera necesaria la declaratoria que aparece en esta imagen, donde se articula el reclamo antirracista, transfeminista y ambientalista.

Esta interseccionalidad, este cruce de prejuicios y cruce de problemas sociales denunciados permiten atender a la profundidad del reclamo. Profundidad que radica en comprender la complejidad de la matriz colonial, tejida mediante el poder, el ser, el saber y el ver, tal como plantea el sociólogo peruano Aníbal Quijano (2000). Se entiende a través de esta matriz, que las luchas no están separadas ni aisladas en tanto cuestionan un mismo proyecto moderno que se traduce en los distintos campos de una manera violenta: violencia patriarcal y de género, violencia colonial (racializante) y violencia ambiental.

CONCLUSIÓN

NUM constituye un fenómeno complejo que invadió las universidades y academias desde el pulso de la movilización social y obligó a transformarse de investigadores aisladxs, que tienen un objeto de estudio cómodo, definido, tranquilo y alejado, a comprometerse también, desde la investigación, con estas luchas sociales. Para esta actividad estos fenómenos demandan y desafían a estar todo el tiempo reenfocando, redefiniendo los lugares desde donde se elige construir esa matriz de análisis que permita superar matrices ideológicas naturalizadas e instaladas.

A partir del proceso que conlleva el haber abordado un objeto tan complejo se espera, desde este trabajo, poder enriquecer un poco el campo con nuevos enfoques que permitan poner de manifiesto estas políticas del cuerpo, de los territorios y que de algún modo ayuden a problematizar estas nociones para transformar también, a través de las investigaciones, la realidad social.

En otras palabras, es una propuesta que procura contribuir a la ampliación del campo epistemológico de las artes a partir del cuestionamiento de categorías tradicionales de análisis y la problematización desde nuevos enfoques, que permitan ampliar la visión de los fenómenos analizados, reinscribiendo en el microespacio que habitamos la práctica de gestos micropolíticos de conocimiento corporal e intersubjetivo.

REFERENCIAS

Abuelas de Plaza de Mayo. (15 de diciembre de 2018). *La anulación del beneficio del 2x1 a genocidas, una victoria de la sociedad*. <https://www.abuelas.org.ar/noticia/la-anulacion-del-beneficio-del-x-a-genocidas-una-victoria-de-la-sociedad-1074>

Barriendos, J. (2011). La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico. *Nómadas*, (35), 13-29. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105122653002>

Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (Eds.). (2007). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar. <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libreria/147.pdf>

Identidad Marrón [@identidadmarron]. (22 de mayo de 2021). *Justicia ambiental es justicia social, por un real acceso a la Justicia para las mujeres indígenas* [Fotografías]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CPML3xyALX1/>

Identidad Marrón [@identidadmarron]. (3 de junio de 2021). *NI UNA MENOS ES ANTIRRACISTA Y TRANSFEMINISTA* [Fotografías]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CPrDjktgz2W/>

Lander, E. (Comp.). (2000). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. CLACSO.

Laudano, C. (julio/agosto 2017). *Movilizaciones #NIUNAMENOS y #VIVASNOSQUEREMOS en Argentina. Entre el activismo digital y #ELFEMINISMOLOHIZO* [Objeto de conferencia]. 13º Congreso Mundos de Mulheres & Seminário Internacional Fazendo Gênero 11, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. http://www.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1503871106_ARQUIVO_Laudano_Texto_completo_MM_FG.pdf

Lugones, M. (2008). *Colonialidad y Género*. *Tabula Rasa*, (9), 73-101. <https://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf>

Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. En *Colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 201-246). CLACSO-UNESCO.

Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen: miradas ch'ixi desde la historia andina*. Tinta Limón. https://www.professores.uff.br/ricardobasbaum/wp-content/uploads/sites/164/2020/09/Cusicanqui_Sociolog%C3%ADa-de-la-imagen-Miradas-ch%E2%80%99ixi-desde-la-historia-andina.pdf

Pertot, W. (11 de mayo de 2017). *Un rechazo que se convirtió en inmensa multitud*. *Página 12*. <https://www.pagina12.com.ar/36972-un-rechazo-que-se-convirtio-en-inmensa-multitud>