

Programa del curso

1. **Nombre del curso:** “Mujeres indígenas en Argentina: aproximaciones teóricas, acciones colectivas, procesos organizativos y encuentros con los feminismos.”
2. **Equipo docente** (Podrán diferenciarse profesores/as dictantes y profesores/as colaboradores/as)

Profesora a cargo: Mariana Gómez (CONICET-UBA)

3. **Fecha prevista de dictado:** 18 al 25 de junio.

4. Fundamentación:

La visibilización de mujeres indígenas en Argentina en el espacio público es reciente, al igual que en el movimiento feminista, en el movimiento indígena y en los debates académicos. No contamos con muchas investigaciones hasta el momento y son muy pocos los trabajos que entendieron que la condición de género de estas mujeres (como la de cualquier otra) es histórica y moldeada por las experiencias de racialización, clase, etnicidad, educación, religión, entre otras. A diferencia de las etnografías sobre mujeres indígenas realizadas en México, Perú y Bolivia desde la década del 80 en adelante, en las etnografías regionales de nuestro país primaron miradas que cosificaron a las mujeres indígenas y a los sistemas de sexo-género de sus grupos de pertenencia.

En otras partes de Latinoamérica las experiencias de organización social y política de mujeres indígenas comenzaron entre veinte y treinta años atrás, pero aquí en Argentina la visibilización y organización de referentes, líderes, activistas y militantes indígenas es reciente y la discusión en torno a sus derechos y condición de género también, siendo el resultado de varios factores, tales como a) los procesos de movilización política y de remergencia étnica de grupos, comunidades y organizaciones indígenas -donde las mujeres van ganando mayor protagonismo, como es el caso de las mujeres mapuche y de otros pueblos como el qom y el guaraní; b) la transnacionalización de políticas multiculturales e interculturales con perspectiva de género que lograron permear las agendas de organismos del estado, de crédito, académicas y las propias de los movimientos indígenas; c) la participación de las indígenas en el movimiento amplio de mujeres y en el nuevo, masivo y popular movimiento feminista en el país sumándose en algunas ciudades del país –como Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Neuquén- a las grandes movilizaciones y acciones colectivas.

Considerando lo anterior, el objetivo central de este seminario es ofrecer un panorama sobre las investigaciones en Argentina sobre mujeres de pueblos originarios

centrándonos, en primer lugar, en las miradas etnográficas e históricas –producidas desde diferentes perspectivas teóricas-metodológicas- sobre su condición de género. Luego, en las siguientes unidades, nos centraremos en dos ejes actuales de debate: a) procesos organizativos y acciones colectivas (analizando diferentes modalidades de participación política) y b) encuentros, tensiones y posicionamientos respecto con los feminismos no hegemónicos (poscolonial, comunitario, indígena).

5. Objetivos del seminario:

1. Ofrecer un panorama sobre las investigaciones antropológicas en torno a las mujeres indígenas y problemáticas de género en pueblos originarios del país.
2. Analizar la bibliografía concerniente a 2 ejes de debate actuales (procesos organizativos y de lucha, acciones colectivas; encuentros y desencuentros con los feminismos no hegemónicos).
3. Promover la reflexión crítica sobre la bibliografía propuesta.
4. Evaluar y discutir el potencial analítico de las distintas perspectivas aquí presentadas, e indagar en su aplicabilidad para argumentar y discutir diferentes interrogantes surgidos en las actuales investigaciones sobre mujeres indígenas y género en pueblos indígenas.

6. Contenidos mínimos

Unidad 1. Miradas desde la etnografía y la historia sobre las mujeres de los pueblos originarios en Argentina y su condición de género: etnografías realizadas en comunidades indígenas rurales del Chaco Argentino y en la periferia de algunas ciudades y pueblos; la mirada cosmologicista sobre las mujeres indígenas y el género; primeros trabajos que articulan cuestiones de género, clase, raza y etnia. ¿”La mujer indígena” o “mujeres indígenas”? Género y disidencias en el mundo indígena.

Unidad 2. Mujeres indígenas de Argentina en procesos organizativos, luchas, acciones colectivas y debates: procesos organizativos y procesos identitarios; nuevos roles en las luchas de sus comunidades, organizaciones y territorios, acciones colectivas en las ciudades para plantear y visibilizar sus demandas; formas de hacer política desde una concepción no convencional de la política; activismo y militancia de mujeres mapuche del sur argentino.

Unidad 3: Encuentros, tensiones y posicionamientos entre las mujeres indígenas y los feminismos (Argentina y América Latina): feminismo comunitario, feminismo

indígena; la condición racializada de las mujeres de origen indígena y su crítica al feminismo hegemónico “blanco” y de “clase media” (orígenes de esta crítica); similitudes con las críticas y posiciones de las mujeres negras y afrodescendientes, intervenciones en el Movimiento Amplio de Mujeres y en los Encuentros Nacionales de Mujeres en Argentina.

7. Bibliografía

Unidad 1:

Bibliografía obligatoria:

Argeri, María, E. (2014). “Mujeres y sexualidad entre la guerra y la paz. Cacicazgos pampeano-patagónicos (ca. La segunda mitad del siglo XIX)”. En: Dora Barrancos, Donna Guy y Adriana Valobra (eds.), *Moralidades y comportamientos sexuales. Argentina, 1880-2011*. Buenos Aires, Biblos: 29-47.

Citro, Silvia (2008). “Creando una mujer: ritual de iniciación femenina y matriz simbólica de los géneros entre los tobas *takshik*”. En: Silvia Hirsch (coord.), *Mujeres Indígenas en la Argentina. Cuerpo, Trabajo y Poder*. Buenos Aires, Biblos: 27-58.

Citro, Silvia (2013). “Corporalidades indígenas en movimiento. Empoderamientos y disputas en las danzas de las jóvenes tobas”, *Quaderns* 29: 131-152.

Faberman, Judith (2005). “El mundo de Lorenza”. En: Judith Faberman, *Las salamanca de Lorenza. Magia, Hechicería y curanderismo en el Tucumán Colonial*. Buenos Aires, Siglo XXI: 29-70.

Enriz, Noelia y García Palacios, Mariana (2008). “Deviniendo kuña va’era”. En: Silvia Hirsch (coordinadora), *Mujeres Indígenas en la Argentina. Cuerpo, Trabajo y Poder*. Buenos Aires, Biblos: 205-230.

Hecht, Ana Carolina; Enriz, Noelia; García Palacios, Mariana; Aliata, Soledad y Cantore, Alfonsina (2018). “‘Yo quiero estudiar por mi comunidad’. Trayectorias educativas de maestras tobas/qom y mbyá guaraní en Argentina”, *Cuadernos de Antropología Social*. N° 47: 105-122.

Hirsch, Silvia. (2003). “Las Mujeres Guaraníes de Salta en la Esfera Doméstica y Pública: una Aproximación Antropológica”, *Runa* XXIV: 213-232.

Hirsch, Silvia (2008) “La mujer indígena en la antropología argentina: una breve reseña”. En: Silvia Hirsch (coordinadora), *Mujeres Indígenas en la Argentina. Cuerpo, Trabajo y Poder*. Buenos Aires, Biblos: 15-25.

Gómez, Mariana (2011). “¿Bestias de carga? Fortaleza y laboriosidad femenina para el capital. La incorporación de las mujeres indígenas al trabajo en los ingenios.”, en: Silvia Citro (comp.), *Cuerpos Plurales. Ensayos antropológicos de y desde los cuerpos*. Buenos Aires, Biblos: 239-256.

Gómez, Mariana (2016). “Nuevas imágenes sobre las mujeres qom”. En: *Guerreras y Tímidas Doncellas del Pilcomayo. Las mujeres tobas (qom) del oeste de Formosa.*”. Buenos Aires, Biblos: 363-372.

Gómez, Mariana (2017). “La mirada cosmologicista sobre el género de las mujeres indígenas en la etnografía del Chaco argentino y sus usos ideológicos fuera de la etnografía”, *Corpus* [En línea], Vol. 7, No 1 | 2017, Publicado el 30 junio 2017, consultado el 04 julio 2017. URL: <http://corpusarchivos.revues.org/1857>; DOI: 10.4000/corpusarchivos.1857

Gómez, Mariana (2018). “Cuando reces por mí, también hazlo por los tobas.” Género y conversión socio-religiosa en Misión El Toba (1930-1940). En: Cesar Ceriani Cernadas (ed.), *Los Evangelios Chaqueños. Misiones y estrategias indígenas en el siglo XX*”. Buenos Aires, Ethnographica: 71-90.

Roulet, Florencia (2008). “Embajadoras y Hechiceras: las dos caras del poder femenino en las sociedades indígenas del sur”, *Todo es Historia* 489: 6-24.

Tola, Florencia (2008). “Constitución del cuerpo femenino entre los tobas (qom) del este formoseño”, en: Silvia Hirsch (coordinadora), *Mujeres Indígenas en la Argentina. Cuerpo, Trabajo y Poder*. Buenos Aires, Biblos: 59-78.

Unsain, Ramiro. (2012). ‘Epifanía travesti, epifanía homoerótica, epifanía disidente. El rol de la escuela”, *Bagoas: Revista de Estudios Gays* 6: 15-34.

Complementaria:

Bacigalupo, Mariela (2011). “El hombre mapuche que se convirtió en mujer chamán: individualidad, transgresión de género y normas culturales en pugna”, *Scripta Ethnologica* 33: 9-40.

Unidad 2: Bibliografía obligatoria:

Gómez, Mariana (2014). “Mujeres indígenas en Argentina: espacios fugaces para nuevas prácticas políticas”, *Publicar en Antropología* 12(16): 59-81.

Gómez, Mariana y Sciortino, Silvana (2018). “Introducción”. En: Mariana Gómez y Silvana Sciortino (comp.), *Mujeres Indígenas y formas de hacer política. Un intercambio de experiencias situadas entre Brasil y Argentina*. Buenos Aires: Tren en Movimiento: 7-26.

Vivaldi, Ana y Gómez, Mariana (2017). “We want us alive” Argentina’s Feminisms and Women’s Movements in the early 21st Century”, *Irish Journal of Anthropology*, 20 (2).

Sciortino, Silvana (2013). “Semillas, hijos y pueblos. Cuando la maternidad se conforma en lucha”. *Corpus [En línea]*, Vol. 7, No 1 | 2017, Publicado el 30 junio 2017, consultado el 04 julio 2017. URL: <http://corpusarchivos.revues.org/1857>; DOI: 10.4000/corpusarchivos.1857

Sciortino, Silvana (2017). “Políticas de identidad en los Encuentros Nacionales de Mujeres (Argentina): momentos coyunturales en la conformación de una agenda política”, *Via Luris* 22: 89-108.

Estudios de caso: procesos organizativos diversos, nuevos roles políticos en las luchas indígenas para enfrentar los extractivismos, activismo y otras formas de hacer política.

Alonso, Graciela y Díaz, Raúl (2018). “Cuerpo y territorio desde lo alto de una torre: visibilidad, protagonismo y resistencia del mujeres mapuce contra el extractivismo”. En: *Mujeres Indígenas y formas de hacer política. Un intercambio de experiencias situadas entre Brasil y Argentina*. Buenos Aires: Tren en Movimiento: 27-58.

Castelnuovo, Natalia (2010). La participación política de las mujeres guaraníes en el noroeste argentino. *Boletín de Antropología*, 24 (41): 223-241.

Coso, Pablo (2018). “Panorámica del ‘empoderamiento’ de las mujeres guaraníes del ramal jujeño: fractura cosmogónica de género, políticas identitarias y luchas territoriales”. (*Inédito*).

García Gualda, Suyai (2016). “La chispa de la participación política: historias de mujeres mapuce durante el conflicto Pulmarí”, *Religación, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* N° 2: 9-24.

Denuncio, Anabella (2015). “Identidades políticas y políticas de identidad. Mujeres Indígenas Organizadas en el Chaco Argentino”. *XI Jornadas de Sociología*. (Mesa 40: Mujeres indígenas en Argentina y América Latina: políticas de identidad y procesos de politización). Facultad de Ciencias Sociales-UBA.

Díaz Pass, Juan Manuel (2018). “Las voces que suben y bajan: enunciaciones heterogéneas de mujeres indígenas chaqueñas”. (*Inédito*).

Gigena, Andrea (2015). “Participación política de mujeres indígenas campesinas de Santiago del Estero (Argentina): huellas de feminismo en los márgenes”, *Entramados y perspectivas. Revista de la Carrera de Sociología* 5(5): 65-88.

Rizzo, Ludmila (2018). “Mujeres indígenas en la periferia de Rosario: procesos organizativos y construcción de reivindicaciones de género”, en: *Mujeres Indígenas y formas de hacer política. Un intercambio de experiencias situadas entre Brasil y Argentina*. Buenos Aires: Tren en Movimiento: 59-86.

Sckmunck, Romina (2018). “Mujeres Mapuce y Espiritualidad. Acercamientos conceptuales para comprender sus alcances y dimensión política”, *Religación* 3(10): 62-72

Videla, Mariana (2013). “Políticas indigenistas y política indígena: el rol de los líderes religiosos mapuche en la provincia de Neuquén a través de un caso (1955-1972)”, en VII Jornadas Santiago Wallace de Investigación en Antropología Social. Sección de Antropología Social. Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.

Complementaria:

Acevedo, Sariah (2014). *Los derechos de las mujeres en el movimiento indígena Latinoamericano. Tendencias conceptuales y líneas de acción*. Elaborada para JASS-Asociadas por lo justo y Sinergia NOJ.

Unidad 3:

Bibliografía obligatoria:

Cabnal, Lorena (2010). “Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala”. En: Feminismos Diversos: el Feminismo Comunitario. Madrid: Acsur-Las Segovias.

Espinosa, Gisela. (2009). “Movimientos de mujeres indígenas y populares en México. Encuentro y desencuentros con la izquierda y el feminismo”, *Filosofía, Política y Economía en el Laberinto* 29: 9-28.

Fornero, Agustina (2015). “Feminismo latinoamericano y procesos de subjetivación política de mujeres líderes indígenas en la provincia de Jujuy”, *Studia Politicae* 35: 91-101.

Gargallo, Francesca (2013). “Los feminismos de las mujeres indígenas: acciones autónomas y desafío epistémico”. En: Yuderquis Espinosa Miñoso, Diana Gómez Correal y Karina Ochoa Muñoz (ed.), *Tejiendo de otro modo: Feminismo, Epistemología y Apuestas decoloniales en Abya Yala*. Editora Universidad del Cauca: 371-382.

Gómez, Mariana (2017). “Presentación del debate: mujeres indígenas y feminismos: encuentros, tensiones y posicionamientos.”, *Corpus. Archivos de la Alteridad Americana* 7(1) (En línea).

Hernández Castillo, Aída (2003). “Re-pensar el multiculturalismo desde el género. Las Luchas por el reconocimiento cultural y los feminismos de la diversidad”, *La Ventana* 18: 7-39

Millán, Moira (2011). “Mujer mapuche. Explotación colonial sobre el territorio corporal”. En: Karina Bidaseca y Vanesa Vázquez Laba (Comps.) *Feminismos y Poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina*. Buenos Aires, Godot: 127-136.

Sciortino, Silvana (2015). “Procesos de reorganización política de las mujeres indígenas en el movimiento amplio de mujeres. Consideraciones sobre el feminismo desde la perspectiva indígena”, *Universitas Humanística* 79: 65-87.

Tzul-Tzul Gladys (2014).” Las luchas de las mujeres indígenas en Chuimek’ena’, Guatemala: Una aproximación teórica a las estrategias”, *Contrapunto. Feminismos. La lucha dentro de la lucha*, Uruguay: Centro de Formación Popular con Organizaciones Sociales. Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio: 65-74.

Valdez, María Cristina (2017). “Aportes mapuce para pensar el género”, *Corpus* [En línea], Vol. 7 (1).

Valdez, M. C.; Amador Ospina, Marcela; Paredes, Julieta; Sciortino, Silvana y Gómez, Mariana (2017). “Reflexiones de las autoras y la coordinadora sobre el debate”. *Corpus* [En línea], Vol. 7 (1).

Zapata, Laura (2011). “Cuando toco el Kultrún: tras la escritura etnográfica”. En: Karina Bidaseca y Vanesa Vázquez Laba (comps.), *Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina*. Buenos Aires, Godot: 379-394.

Complementaria:

Green, Joyce (2007). “Indigenous Feminism. From Symposium to Book” y “Taking account of Aboriginal Feminism”. En: Joyce Green (ed.), *Making Space for Indigenous Feminism*. London: Ferwood Publishing-Zed Books: 14-32.

Todd, Zoe (2016). “An Indigenous Feminist’s Take On the Ontological Turn: ‘Ontology’ Is Just Another Word For Colonialism”, *Journal of Historical Sociology* 29 (1): 1-22.

8. Carga horaria

Aclaración: Los cursos son presenciales. En aquellos casos en que se opte por no cumplir con el 100% de las horas presenciales: la carga horaria mínima presencial no podrá ser inferior a las 2/3 partes de la carga horaria total, pudiendo el tercio restante ser dictado a través de actividades académicas no presenciales que deben explicitarse en el punto 9. Modalidad de dictado (así lo estipula la Resolución 160/2011 del Ministerio de Educación de la Nación)

20 hs.

9. Cronograma tentativo

Cinco días de cursada, de 4 hs. cada día.

---

10. Modalidad de dictado**Presencial**

Al abordar cada una de las 3 unidades, en la primera parte de cada clase la docente sistematizará y resumirá las influencias teóricas-epistemológicas-metodológicas presentes en los textos así como las similitudes y diferencias entre los diversos trabajos que iremos discutiendo, en síntesis: se plantearán los lineamientos generales sobre las diversas perspectivas teórico/metodológicas abordadas en cada unidad. En la medida en que los/as participantes del seminario puedan acceder a la bibliografía antes de iniciarse el curso, obviamente que se promoverá la participación, exposición y debate entre estudiantes y con la docente. Por otro lado se utilizarán algunos recursos audiovisuales (entrevistas y extractos de documentales).

11. Modalidad de evaluación

Respecto de la modalidad de evaluación, quienes cursen el seminario deberán presentar un trabajo final (de entre 10 y 15 páginas, espacio intermedio, letra times new roman 12) partiendo de las discusiones y problemáticas discutidas en alguna de las unidades, o articulándolas con sus propias investigaciones, intervenciones y trayectorias.

12. Destinatarios: estudiantes de grado y posgrado interesados en estas problemáticas.

Podrán realizar cursos de Doctorado y Posgrado egresados de cualquier carrera Universitaria de cuatro años o más de duración. En caso de ser egresado de alguna tecnicatura universitaria, o de institutos terciarios o ser alumnos del último año de la carrera de grado, podrán realizar cursos de Posgrado si así lo establece el perfil del alumno dentro del programa del curso aprobado, o con la autorización del docente a cargo del mismo. En ningún caso su realización podrá acreditarse en el grado, y su aprobación implicará una certificación diferenciada en la que figurará la designación de "curso".

13. Cupo estimado: a partir de 10 personas.**14. Condiciones de aprobación**

Es condición para aprobar el seminario que asistan al 80% de las clases, la presentación de una monografía final con nota no inferior a (7) en la escala del (1) a (10).

Facultad de Filosofía
y Humanidades | UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Asistencia al 80% de las clases y aprobar las evaluaciones parciales y/o finales con nota no inferior a siete (7) puntos, en una escala de uno (1) a diez (10).