



Djamila Ribeiro (1980)

Brasileira, feminista militante por los derechos de las mujeres negras.

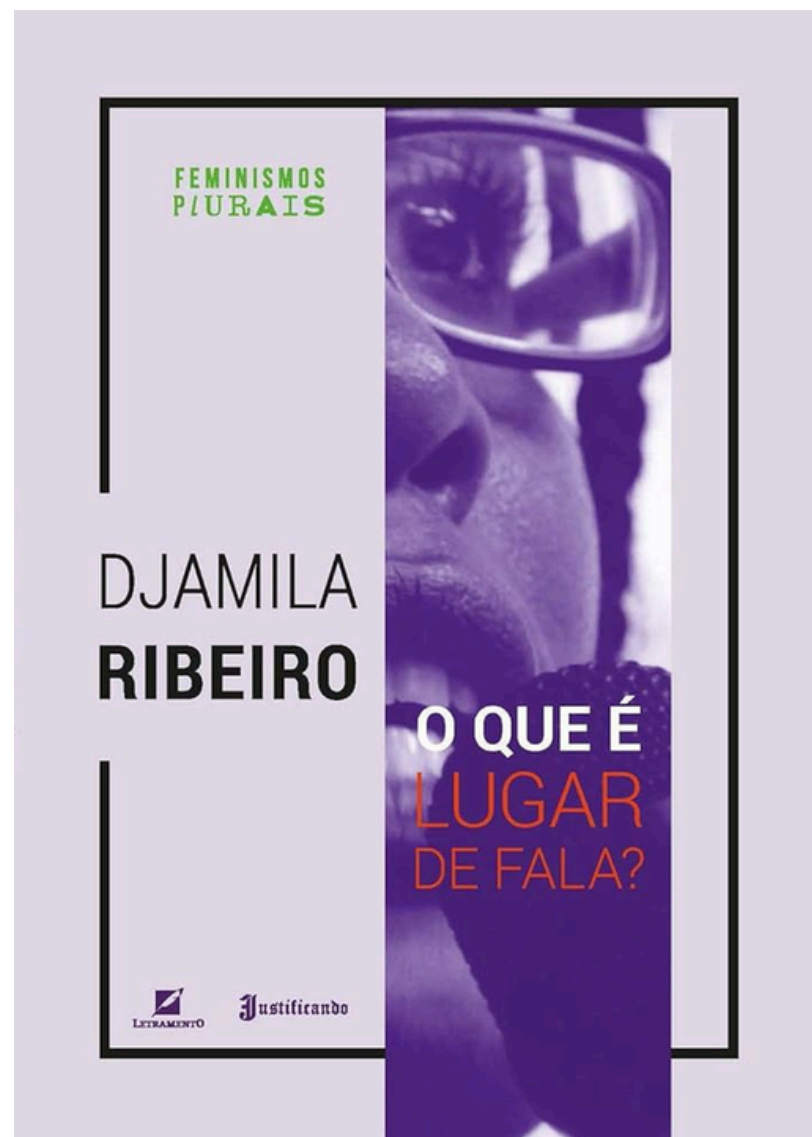
Hija, nieta y bisnieta de empleadas domésticas.

Preguntas que ayudan a reflexionar:

¿A cuántas autoras y autores negrxs tuvieron acceso durante sus estudios?

¿Cuántas profesoras y profesores negrxs tuvieron?

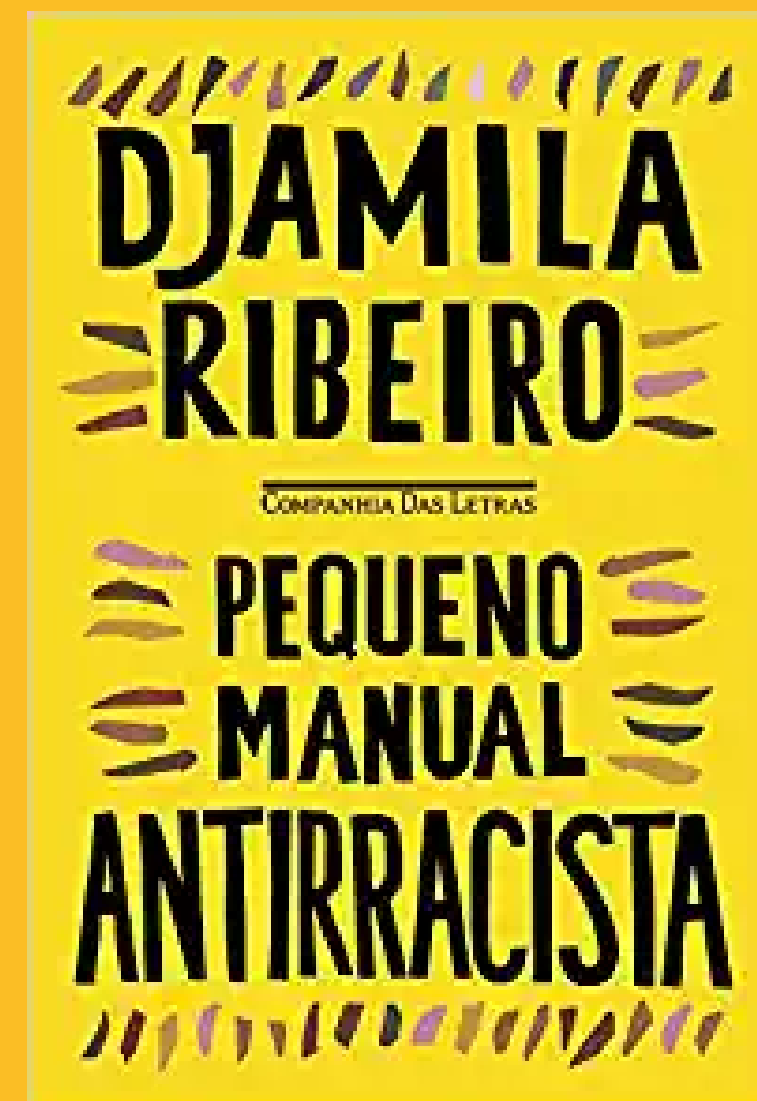
¿Cuántos periodistas negrxs, de cualquier sexo ocupan cargos en las principales redacciones o en medios alternativos?



2017



2018



2019

Es magíster en Filosofía por la Universidad Federal de San Pablo con una tesis sobre Simone de Beauvoir y Judith Butler.

O que é lugar de fala? es su primer libro.



Arbolante

Djamila Ribeiro

LUGAR DE ENUNCIACIÓN

FEMINISMOS PLURALES

Coordinación de Djamila Ribeiro
Traducción de Aline Pereira da Encarnação

Aborda la enunciación y circulación de los discursos como mecanismo de poder, y la deslegitimación de la que, en función de tal mecanismo, es objeto la producción intelectual de las mujeres, en especial las que proponen la descolonización del pensamiento: las mujeres negras, latinas, indígenas, del sur.

2020



Su trabajo es una puesta en valor de este saber negado, a través del diálogo con la producción intelectual y labor militante de mujeres, en su mayoría negras y de orígenes no europeos.

No para "imponer una epistemología de la verdad", sino para dar lugar a diferentes perspectivas que enriquezcan el debate.

Considera fundamental la contribución teórico-analítica de las feministas negras por evidenciar la interseccionalidad de las opresiones y permitir una mirada más compleja y abarcativa de la existencia política de las mujeres y de todas las personas.

Existe una mirada colonizadora sobre nuestros cuerpos, saberes, producciones, y más allá de refutar esa mirada, es preciso que partamos desde otros puntos.

“Acaso no soy una mujer”, discurso de la ex-esclava Sojourner Truth en la Convención de los derechos de las Mujeres en Ohio en 1851, anuncia la enorme grieta que separaba (y sigue separando) la situación de mujeres blancas y negras. Desafía el sujeto mujer que la tradición feminista blanca ilustrada ha construido.

Si no reconocemos este hecho y persistimos en universalizar un “ser mujer” unificador, sólo estaremos produciendo un feminismo para élites y reproduciendo exclusión.



Representación del discurso de Sojourner Truth



<https://www.youtube.com/watch?v=fu9vjEmGFjU>

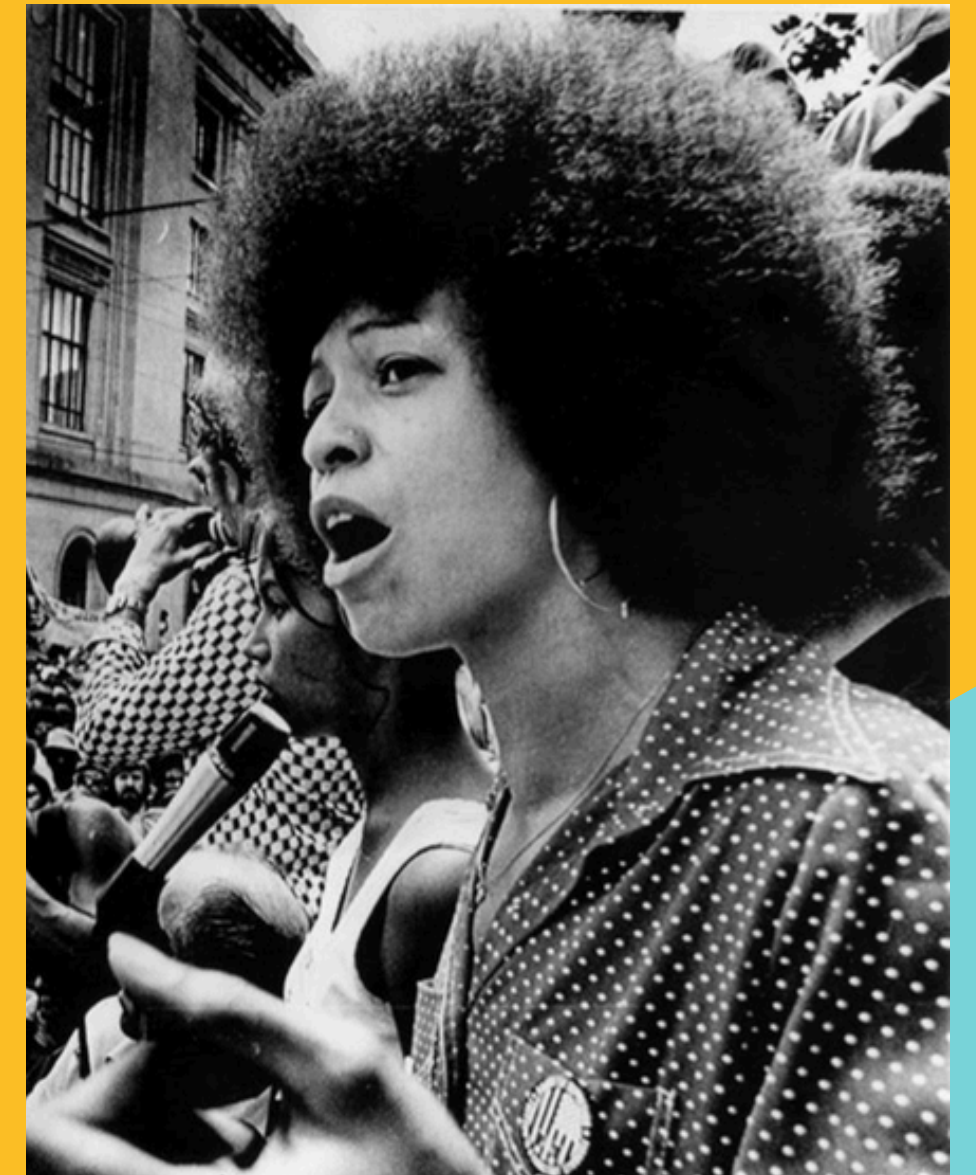
bell hooks:
escritora, feminista
y activista social
estadounidense



Audre Lorde:
escritora afroamericana,
feminista,
lesbiana y activista
por los derechos civiles



Angela Davis:
filósofa, política marxista,
activista afroamericana
antirracista y feminista



Grada Kilomba:
psicóloga, escritora y
artista portuguesa



Luiza Bairros:
socióloga, activista
en el movimiento negro
feminista y política brasileña



Patricia Hill Collins:
socióloga y pedagoga
estadounidense experta en
feminismo negro interseccional



Gayatri Spivak:
filósofa india, feminista
poscolonial, trabaja en
teoría y crítica literaria



Lélia González:
filósofa, política,
profesora y
antropóloga brasileña



Jota Mombaça/
Monstrx/ K-trinx / Errátika
artista queer brasileira,
estudia la relación
monstruosidad/ humanidad



¿Qué es el lugar de enunciación?

Se relaciona con la pregunta:

¿cuál es el lugar que las mujeres negras ocupan y qué podemos aprender de eso?

Se basa en las ideas foucaultianas de discurso y de ruptura del régimen de autorización discursiva.

DISCURSO/ INTERRUMPIR EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DISCURSIVA

"...no pensar el discurso como un aglomerado de palabras o concatenación de frases que pretenden un significado en sí, sino como un sistema que estructura determinado imaginario social, pues estaremos hablando de poder y control." (p. 74)

"Supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada, organizada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y terrible materialidad" (Foucault, *El orden del discurso*).

"Uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Tabú del objeto, ritual de la circunstancia, derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla: he ahí el juego de tres tipos de prohibiciones que se cruzan, se refuerzan o se compensan, formando una compleja malla que no cesa de modificarse" (Foucault, *El orden del discurso*).

"Por más que en apariencia el discurso sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder. Y esto no tiene nada de extraño, pues el discurso –el psicoanálisis nos lo ha mostrado– no es simplemente lo que manifiesta (o encubre) el deseo; es también el objeto del deseo; pues –la historia no deja de enseñárnoslo– el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse." (Foucault, *El orden del discurso*).

Se relaciona con la tradición de las discusiones sobre el *feminist standpoint*, la diversidad, la teoría racial crítica y pensamiento postcolonial y descolonial.

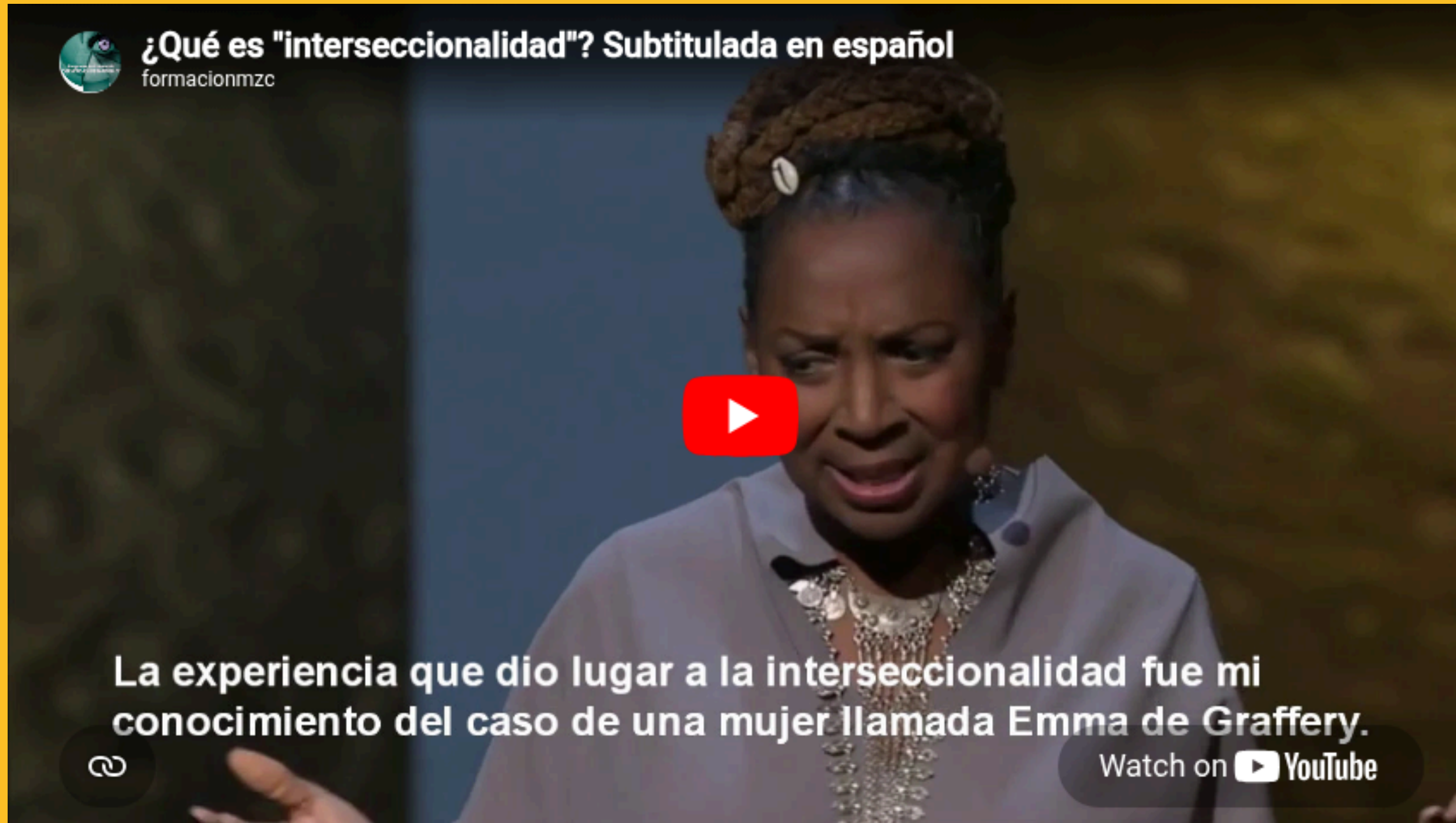
En los movimientos sociales, en particular en su dimensión de debate virtual, se fue moldeando como "forma de herramienta política y con el objetivo de situarse en contra de una autorización discursiva." (p. 78)



(Kimberlé Crenshaw)

Trabaja sobre la base de un enfoque
interseccional

Un movimiento y una teoría desde las
múltiples opresiones que se cruzan
en la vida de las mujeres (etnia-clase-
género-identidad sexual-
corporalidad...) y que se potencian
complejizando la estigmatización.



<https://www.youtube.com/watch?v=hBalhImM3ow>



Entender que el lugar social que ciertos grupos ocupan,
restringe sus posibilidades



ruptura con el universalismo

El supuesto “universal humano” no es universal sino
específico, se trata del hombre blanco.



Una mujer negra dice "soy una mujer negra".

Una mujer blanca dice "soy una mujer".

Un hombre blanco dice "soy una persona".



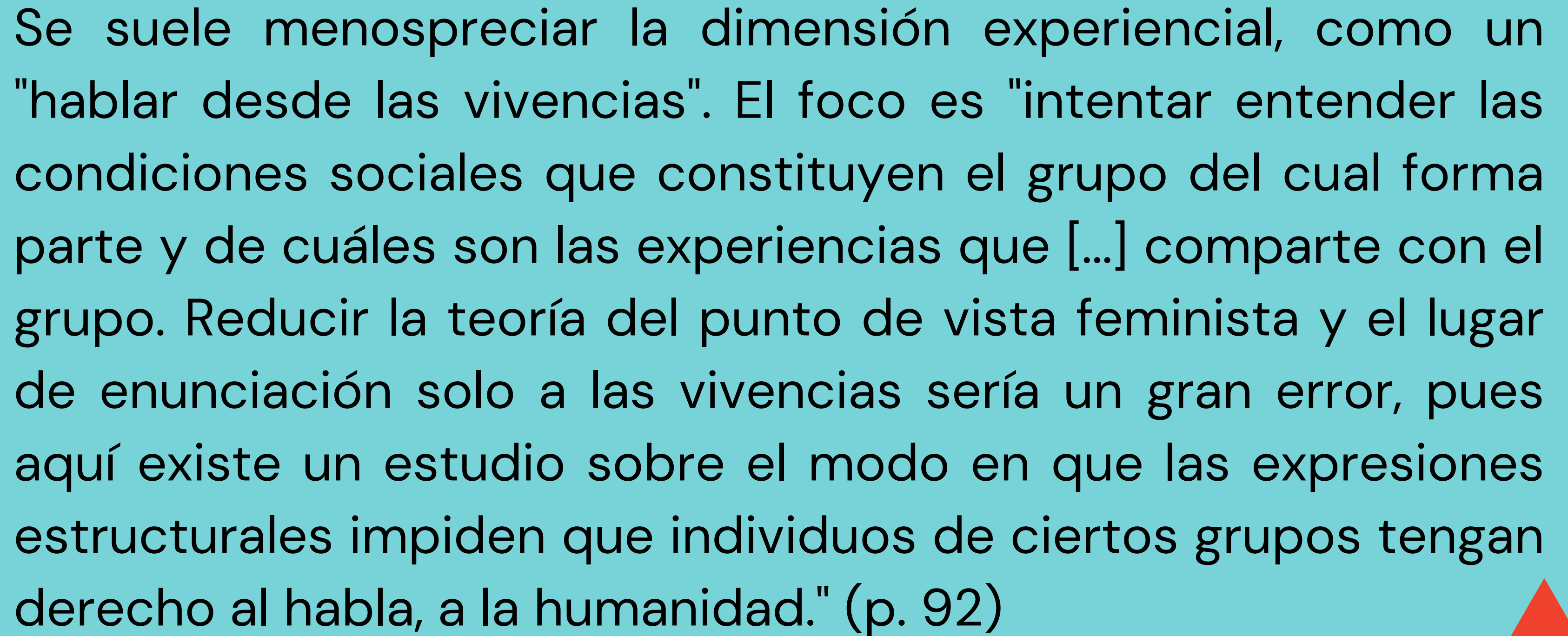
"Sería necesario entender las categorías de raza, género, clase y sexualidad como elementos de la estructura social que emergen como dispositivos fundamenteles que favorecen las desigualdades y crean grupos, en vez de proyectar dichas categorías como descriptivas de la identidad aplicada a los individuos." (p. 83)

"No poder acceder a ciertos espacios conlleva no contar con reflexiones y epistemologías de estos grupos en estos espacios; no poder estar representados de forma justa en las universidades, medios de comunicación y política institucional [...], imposibilita, a su vez, que las voces de los individuos de estos grupos sean catalogadas, escuchadas, incluso por quienes tienen más acceso a internet. Hablar no se reduce al acto de emitir palabras, sino al hecho de poder existir. Pensamos el lugar de enunciación como mecanismo para rebatir la historiografía tradicional y la jerarquización de saberes consecuente de la jerarquía social." (p. 87)

No tienen nada que ver con una visión existencialista de "sólo el negro puede hablar de racismo".

Tampoco se quiere decir que todas las personas de un grupo tiene las mismas experiencias.

Las experiencias son singulares a cada individuo, pero al ocupar una misma localización social se comparten experiencias respecto a las relaciones de poder.



Se suele menospreciar la dimensión experiencial, como un "hablar desde las vivencias". El foco es "intentar entender las condiciones sociales que constituyen el grupo del cual forma parte y de cuáles son las experiencias que [...] comparte con el grupo. Reducir la teoría del punto de vista feminista y el lugar de enunciación solo a las vivencias sería un gran error, pues aquí existe un estudio sobre el modo en que las expresiones estructurales impiden que individuos de ciertos grupos tengan derecho al habla, a la humanidad." (p. 92)

Pertenecer a un grupo oprimido no es garantía de ser consciente de la opresión. Incluso hay individuos reaccionarios pertenecientes a grupos oprimidos.

Esto no invalida la teoría; por más reaccionarios que sean estos sujetos siguen sufriendo la opresión.

A su vez, las personas conscientes de sus privilegios y aliadas de la lucha contra la opresión, no van a dejar de ser beneficiadas por sus privilegios.

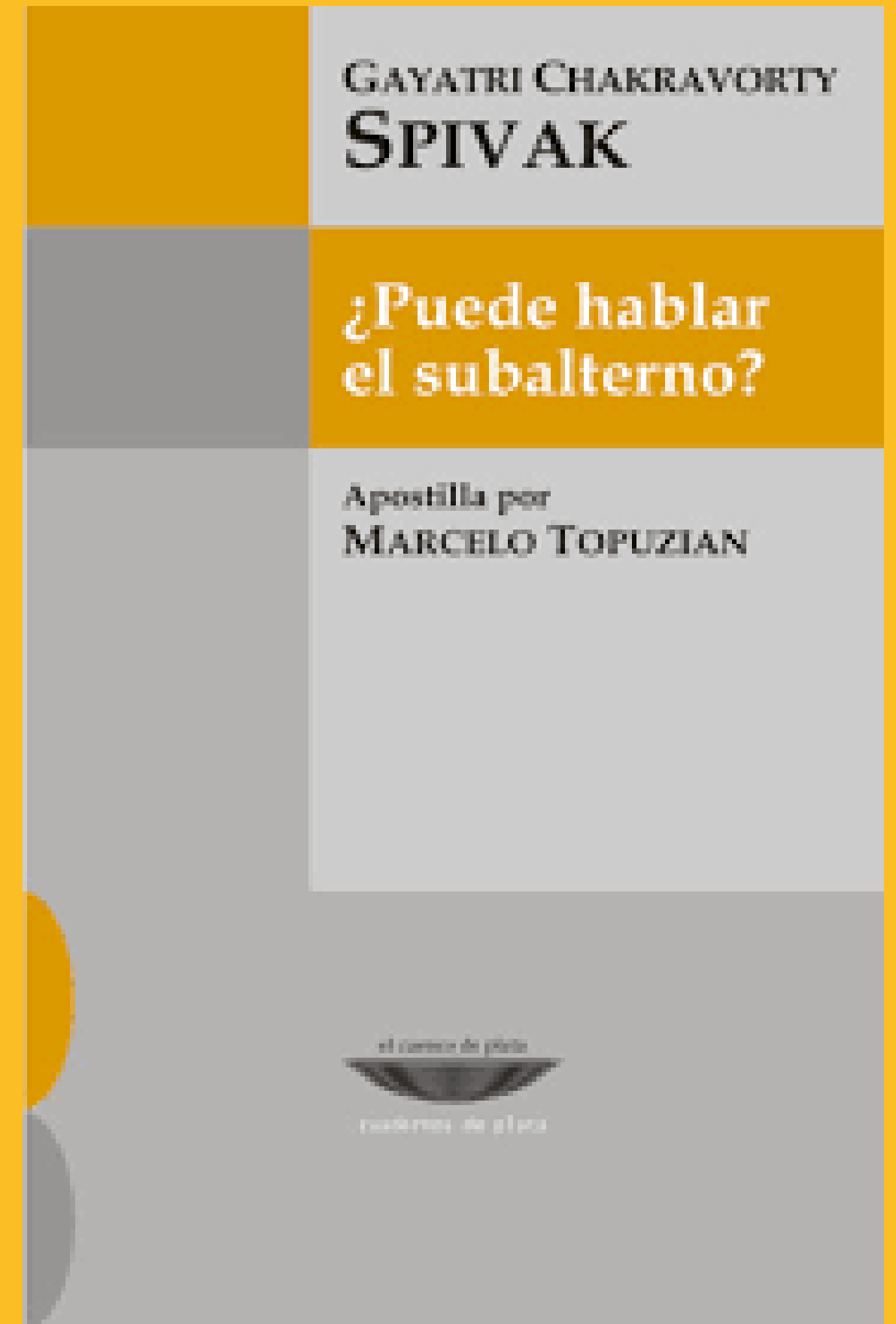
El lugar social no determina una consciencia discursiva de ese lugar, pero nos hace tener experiencias distintas y otras perspectivas.

Hay una multiplicidad de opresiones y se superponen, sin competir.

Las opresiones estructurales no permiten preferencias de lucha, pues no se pueden considerar por separado.

Spivak es una referencia clave del lugar de enunciación.

En *¿Puede hablar el subalterno?* (1985) reflexiona sobre el silencio impuesta a lxs colonizadx, "pretende cuestionar e interrogar los fundamentos de la epistemología dominante, y evidenciar los saberes producidos por grupos que fueron subalternizados en territorios coloniales." (p. 100)



Observa que autores como Foucault y Deleuze, pese a su compromiso político, no rompen totalmente el discurso hegemónico, por eurocentrados y que en sus bocas el subalterno no puede hablar.

Pero Patricia Hill Collins y Grada Kilomba problematizan ese silencio absoluto ante el discurso dominante, blanco y masculino.



La autodefinición puede ser una estrategia para enfrentar la visión colonial.



¿Quién puede hablar? ¿Quién no?

¿Sobre qué se puede hablar?

¿Por qué nuestra boca debe ser callada?

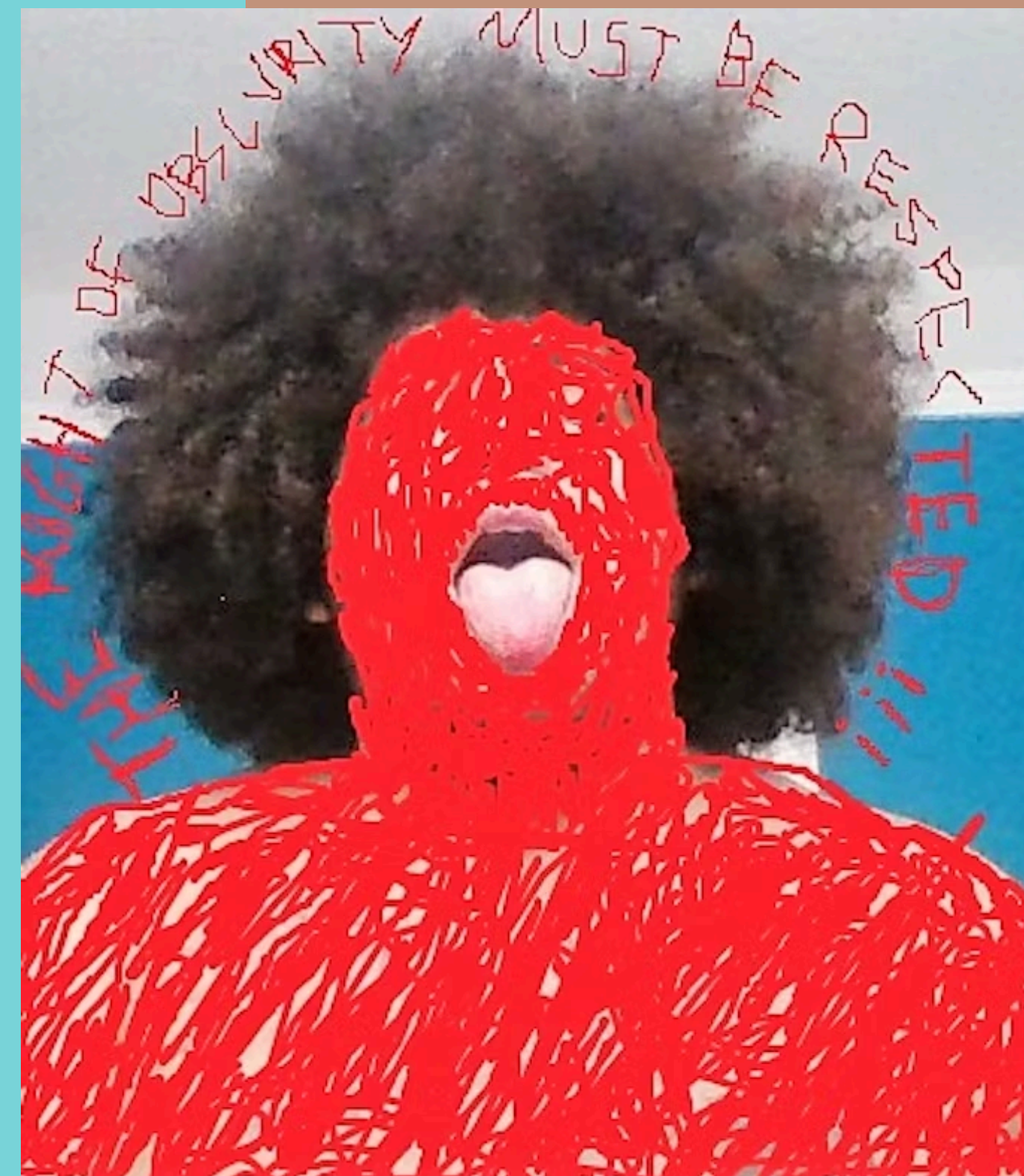
¿El miedo impuesto por quienes ponen las máscaras implanta límites a lxs silenciadxs?

¿Acordar con el discurso hegemónico es un modo de supervivencia?

¿Los saberes contruídos fuera del espacio académico se consideran saberes?

“Si el concepto de lugar de enunciación se convierte en una herramienta de interrupción de voces hegemónicas es porque está siendo operado a favor de la posibilidad de las emergencias de voces históricamente interrumpidas. Así pues, cuando los activismos del lugar de enunciación desautorizan, están desautorizando en última instancia a la matriz de autoridad que construyó el mundo como evento epistemicida, y están también desautorizando la ficción según la cuál partimos todas de una posición común de acceso al habla y a la escucha.”

Jota Mombaça





<https://www.youtube.com/watch?v=Yg7IHDxHORo>

