

Interseccionalidad, subalternidad, y masculinidad impropia: el plus patriarcal en la sociedad Warao

Erick Gutiérrez García

adescolonizarnos@gmail.com

Abogado UCV (1992), Magister Scientiarum CENDES UCV (2003). Magna Cum Laude, con 4 Premios internacionales, un Premio Municipal, y más de 80 publicaciones

Resumen

En este ensayo se analiza la convergencia de distintas opresiones patriarcales que se añaden como un plus, a una patriarcalidad preexistente en la sociedad Warao, cuyas transformaciones están sustentadas, interseccionalmente, en múltiples manifestaciones de opresión que generan subalternidad en las mujeres Warao. Se identifican cinco opresiones distintas que reflejan algún tipo de colonialidad: del ser, del poder, de género, del saber y de la naturaleza. Se plantea la necesidad política de apoyar, interculturalmente, las luchas de las mujeres Warao para recuperar los elementos liberadores de su cultura ancestral en aras de la (re)construcción de su propia condición humana.

PALABRAS CLAVE: interseccionalidad, subalternidad, masculinidad, warao

Abstract

This essay analyzes the convergence of different patriarchal oppressions that are added (as a bonus) to a pre-existing patriarchy in Warao society. These transformations are intersectionally supported by multiple manifestations of oppression that generate subalternity among Warao women. Five distinct oppressions are identified that reflect some type of coloniality: of being, of power, of gender, of knowledge, and of nature. The political need to intercultural support the struggles of Warao women is raised, in order to recover the liberating elements of their ancestral culture, for the sake of (re) construction of their own human condition.

KEYWORDS: intersectionality, masculinity, warao

En estas reflexiones proponemos la idea acerca de la convergencia de distintas opresiones que, arraigadas en la razón patriarcal¹ en tanto plus², se suman por “apropiación cultural” a una patriarcalidad preexistente en la sociedad Warao.

Si como señala Ochy Curiel (2007) que no a todas las mujeres les afecta igual el patriarcado, podemos argumentar, especularmente, que existiendo sistemas patriarcales correspondientes a distintas culturas, su patriarcalidad (o carácter operativo del patriarcado en el seno de cada sociedad) pudiera ser diferente, estableciéndose jerarquías y formas de dominación no necesariamente idénticas, pero posiblemente análogas; lo cual puede ser relevante para evidenciar formas o niveles de opresión sobre las mujeres insuficientemente develadas.

En las sociedades indígenas actuales del continente podemos comprobar la existencia de “patriarcados indígenas ancestrales”, sustentados en supuestas “tradiciones” milenarias, lo que Rita Segato (2010:13) denomina “patriarcado de baja intensidad”. En dichas tradiciones pueden estar vigentes lo que Julieta Paredes denomina pares complementarios, pero que producto de las condiciones instauradas por la imposición endocolonial pueden haber sido sustituidos por el binarismo de las lógicas dicotómicas modernas (Guzmán & Triana, 2019: 41).

Estudiando la aplicabilidad del anterior planteamiento a la historia reciente de la sociedad indígena Warao³ observamos, que cuando dicha sociedad no estaba tan “engullida” en las dinámicas capitalistas del Estado venezolano, al parecer presentaba un patriarcado de baja intensidad, un sistema-género “igualitario” del orden pre-intrusión en el mundo-aldea (Segato, 2010: 10), verificable, a pesar de las posiciones escépticas de Paredes (Guzmán & Triana, 2019) y Lugones (2010), respecto a una construcción no-colonizada del género en el mundo indígena. Al respecto, sostenemos una posición agnóstica: pudiera haber existido, hay que investigarlo mejor.

En este sentido, conviene señalar que, según indagaciones recientes sobre la sociedad Warao, pudiera existir algo semejante a una paridad de género en el “orden pre-intrusión”: Ayala, Cecilia & Wilbert (2008, 120) destacan la presencia de pocas especializaciones en lo que a la división sexual del trabajo se refiere, con desigualdades de género aparentemente poco abruptas que ubica marginalmente a la familia

1 Razón patriarcal: universo de lógicas impuestas cuyo eje es la racionalidad del Patriarcado occidental.

2 Plus: particularidad añadida a las características previas de una entidad o fenómeno.

3 El pueblo Warao es un pueblo autóctono de Venezuela, ubicado milenariamente en el nororiente del país, asentado ancestralmente en tierras anegadizas de humedales y manglares del Delta del río Orinoco.

tradicional (extendida) respecto al modelo de familia capitalista (nuclear) impuesto posteriormente.

Silvia Rivera (2010: 72) sostiene que los pueblos andinos acentuaron sus rasgos patriarcales modificándose en ellos el “equilibrio de género”. Opinamos que algo semejante ocurrió con el pueblo Warao: sus condiciones de colonialismo interno, asociadas al patriarcado, pueden haber aportado un plus que debió variar la orientación previa de las opresiones patriarcales hacia grados de “exacerbación” deshumanizante culturalmente impropia. De manera que cualquier complementariedad de género (dualista) en la praxis cotidiana previa, pasó a ser intervenida, distorsionada o erradicada por los procesos de modernización y colonización posteriores.

Dichos procesos introdujeron en la sociedad Warao los fundamentalismos esencialistas en la construcción de las identidades culturales y de género, imponiendo su enyesamiento en la matriz heterosexual (binarista) de la modernidad occidental (Segato, 2010:23), instituidos como mecanismo de subalternidad (Nash, 2010:40). El resultado, en tanto efecto de poder, es la subalternización de las mujeres indígenas Warao: de sus subjetividades, bajo los discursos de la colonialidad del ser y las representaciones (identitarias, sociales, culturales) de la colonialidad del saber, a las cuales se enfrentarán constantemente.

| 97

Sostenemos la posibilidad de pensar que, a nivel de subjetividades, los hombres Warao asumieran que “modernizarse” en el contexto endocolonial -entendido como “progresar” socialmente- significaba asumir la masculinidad hegemónica: ser el “macho” y el *paterfamiliae*. Puede ser también que las formas de machismo exógeno hayan pasado a formar parte de la construcción de la subjetividad masculina del Warao, como parte de una “conveniente” apropiación cultural por el colectivo de hombres (Bonfil Batalla, 2010: 175), a los fines de “reinventar” el patriarcado autóctono del pueblo Warao.

Como resultado para el sistema-género de la sociedad Warao actual, vislumbramos una “integración subalterna” o de “inclusión excluyente” en el contexto moderno/ colonial de las diferentes subjetividades, reproduciendo las relaciones asimétricas de poder en todos los ámbitos intersubjetivos de su cotidianeidad- y subordinándolas todas (tutelarmente) dentro del sistema patriarcal “blanco” de la sociedad nacional hegemónica, evidenciando la diferencia colonial.

Si queremos determinar el carácter operativo de dicho patriarcado, impuesto endocolonialmente sobre la sociedad Warao, debemos observar cómo generó transformaciones en dicha sociedad, sustentadas interseccionalmente en las múltiples manifestaciones de opresión sobre las mujeres indígenas, las cuales, si bien confluyen entre sí, también es cierto que cada una puede presentar su propia “especificidad opresiva”.

A tales efectos, distinguiremos las opresiones en: machistas, clasistas, étnico-raciales, heteronormativistas, antropocentristas. Cada una de las cuales, identificadas a continuación, reflejan algún(os) tipo(s) de colonialidad: del ser, del poder, de género, del saber, de la naturaleza:

- a. Oposición machista: en el sistema familiar “tradicional” de la sociedad Warao, las mujeres tenían definidos sus roles de género de forma flexible dentro de la representación “esencialista” de “la mujer indígena” en la patriarcalidad Warao. Sin embargo, la nueva situación estructural, generada por el Patriarcado occidental, transformó la familia extendida tradicional matrifocal -donde las mujeres Warao tenían funciones social y políticamente relevantes- reduciéndola a una familia nuclear capitalista patrifocal donde el estatus adquirido a través del dinero, lo detentan ahora los hombres. El plus derivado de esta situación estructural es el aumento en grado superlativo de la dependencia machista de las mujeres respecto de los hombres.
- b. Oposición clasista: a pesar de la patriarcalidad de la sociedad Warao, la participación femenina era el eje motor de su ambiente socio-económico en una economía de recolección selvática y no-capitalista. La penetración endocolonial de la economía capitalista generó una oferta laboral exclusivamente masculina, que junto a un fuerte proceso de aculturación endocolonial, fue derrumbando la matriz cultural de su economía cooperativa, “canibalizándola” hacia una economía asalariada individualizante, radicalmente sexista.

| 98

El plus que surge de este contexto clasista es el aumento exponencial de la dependencia económica de las mujeres respecto de los hombres, y en consecuencia, su escasez de recursos económicos e ingresos propios, las obligó a depender de otros para subsistir.

- c. Oposición étnico-racial: Mercedes Olivera destaca que el proceso de cómo se construye la cultura indígena - donde la subordinación de las mujeres se incrusta, se asume como parte de la etnicidad- (Gascó, 2012). La progresiva erosión de la cultura tradicional Warao -con el concomitante proceso de subalternización- conlleva su inducida “inviabilidad” (por vergüenza étnica), y la “fronterización” (impuesta) en la construcción social de sus identidades -culturales y de género-, generando diversas violencias y desarraigos asimilatorios, cuyas subjetividades sexuadas y racializadas se construyen situadas, según las asimetrías de poder circulantes, en cada uno de los contextos discriminantes.

La imposición de una cultura ajena trae como consecuencia, sobre la subjetividad étnica de las mujeres: una deshumanización constituida por la colonialidad del ser.

Dicho proceso de sujetificación (Lugones, 2010: 108) implica como acontecimientos subyacentes, los preexistentes prejuicios de raza de la población “mestiza” en contra de las mujeres indígenas Warao, condenadas étnicamente a una no-existencia, con una reiterada confiscación patriarcal de su corporalidad individual/social.

En esa zona, revelada por Frantz Fanon como del “no ser”, su vida “fuera de foco”, lejos está de conformar una “identidad fronteriza” libremente escogida (Elías, 2017: 113, Belausteguigoitia, 2009: 764), sino que padecen una encrucijada que desgaja sus posibilidades de humanización. El plus resultante de este contexto étnico es la perpetuación endocolonial de la subordinación racial del universo femenino Warao, al que se le agregan nuevos mecanismos de subalternidad, instrumentalizada en las nuevas “cadenas” de explotación propias de la colonialidad de género capitalista.

- d. Opresión heteronormativista: según Lugones (2010: 108), la misión civilizadora utilizaba como juicio la dicotomía jerárquica de género donde se constituyen mutuamente la colonialidad del poder y el sistema de género, en cuyas categorías sexuales la población intersexual no encaja; sin embargo, ella misma afirma que la gente intersexual no es normalizada por todas las diferentes tradiciones. Observando la sociedad Warao vemos una importante apertura a las prácticas homosexuales y bisexuales, incluyendo tradicionalmente como relevante figura social al Tida-Wina, un hombre transgénero que podía fungir de segunda esposa en la unidad doméstica (Gottopo, 2016: 99).

No obstante, la misión civilizadora occidental se encargó de erradicarlas y marginalizarlas, lo cual constituye un plus heteronormativo del patriarcado occidental impuesto, que busca eliminar toda posibilidad de diversidad género-sexual tradicional en las sociedades indígenas, como parte del proyecto endocolonial.

- e. Opresión antropocentrista: existe una relación colonial intrínseca entre la dominación de género y la de la naturaleza, ya sea desde su instrumentalización capitalista (Lugones, 2010: 108) o desde su redistribución binarizada (Segato, 2010: 24), que des-esencialistamente identificamos como parte de una colonialidad de la naturaleza propia del racismo epistémico moderno/colonial, y que como muy bien han denunciado los indígenas iroqueses (Haudenosaunee, 1988: 52), forma parte de un proceso destructivo de dominación global.

En la cosmovisión ancestral Warao el resto de los seres vivos estaban en planos de igualdad con las poblaciones humanas. La penetración occidental en la sociedad Warao, la llevó a renunciar gradualmente a su economía tradicional -ritualmente vinculada con su espiritualidad ancestral-, para asumir la antropocéntrica, visión

irrespetuosa del patriarcado occidental basado en el ilimitado extractivismo de los ambientalistamente llamados “recursos” naturales. Este proceso es un plus patriarcal que afecta -específicamente como colonialidad del saber- al lugar privilegiado tanto de las mujeres indígenas en la sociedad Warao, como en la Naturaleza misma.

Así, hemos observado que los determinantes de clase del patriarcado occidental se articulan interseccionalmente en conjunto con los de género, los étnico-raciales y los ambientalistas, para subalternizar -dentro del sistema de colonialismo interno- a la sociedad Warao, a las mujeres de dicho pueblo y a su entorno ecológico, sometiéndolos a una dinámica exógena donde todxs pierden autodeterminación, autonomía y complementariedades, jerarquizándose las diferencias.

Finalmente, toda nuestra línea reflexiva nos lleva a plantear la necesidad política de apoyar interculturalmente las luchas de las mujeres Warao, destinadas a recuperar los elementos liberadores (o autonomizadores) de su cultural ancestral, y defender la posibilidad de (re)construcción de su propia condición humana, arrebatada en todos los contextos por todos los Patriarcados. También lo ocurrido estructuralmente con la sociedad Warao, nos conduce a la necesidad de plantear -en defensa de todas las autonomías y como suma para el debate- las perspectivas y agendas del indosocialismo y el poscapitalismo como parte de la agenda decolonial de los feminismos latinoamericanos.

| 100

Referencias

- Ayala, Cecilia & Werner Wilbert (2008). *La mujer Warao de recolectora deltana a recolectora urbana*. Caracas: Fundación La Salle de Ciencias Naturales.
- Belausteguigoitia, Marisa (2009). “Límites y fronteras: la pedagogía Límites y fronteras: la pedagogía del cruce y la transdisciplina en del cruce y la transdisciplina en la obra de Gloria Anzaldúa”. En *Estudios Feministas*, Florianópolis, Vol. 17, N° 3 312.
- Bonfil Batalla, Guillermo (1991). *La Teoría del Control Cultural en el estudio de los procesos étnicos*. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/316/31641209.pdf>
- Curiel, Ochy (2007). “El lesbianismo feminista en América Latina y el Caribe: Una propuesta política transformadora”. En *América Latina en Movimiento*, ALAI, <https://www.alainet.org/de/node/121025>
- Elías, Gloria (2017). “Camino zigzagante: el humanismo de Frantz Fanon desde la zona de no ser”. En *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, Vol. 19, N° 38, Sevilla: Universidad de Sevilla.

- Gascó, Emma (2012). "El feminismo occidental es liberal, individualista. Entrevista a Mercedes Olivera". En Pikara Magazine [Revista electrónica] Disponible en: <https://www.pikaramagazine.com/2012/11/%E2%80%99Cel-feminismo-occidental-es-liberal-individualista%E2%80%99D-antropologa-y-activista-feminista-en-chiapas/>
- Gottopo, Luis Felipe (2016). Patrones culturales vigentes del pueblo indígena Warao en materia de salud sexual y reproductiva. Resultados preliminares. Caracas: UNICEF & Defensoría del Pueblo.
- Guzmán, Nataly & Triana, Diana (2019). Julieta Paredes: hilando el feminismo comunitario, En Ciencia Política, Vol. 14, N° 28, 23-49.
- Haudenosaunee (Consejo de la Liga de las Seis Naciones Iroquesas) (1988). Llamada Vital a la Conciencia. Manifiesto de los Indios Iroqueses al Mundo Occidental. Caracas: Miraguano Ediciones.
- Lugones, María (2010). "Hacia un feminismo descolonial". En Hypatia, Vol. 25, N° 4. Traducido por Gabriela Castellanos, [en línea], consultado: 1 de noviembre 2015, <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/53791/haciaelfeminismodescolonial.traduccion.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Nash, Mary (s/f). "Identidades de género, mecanismos de subalternidad y procesos de emancipación femenina". En Revista CIDOB d'Afers Internacionals, N° 73-74, pp. 39-57.
- Rivera, Silvia (2010). Violencia (Re)Encubiertas en Bolivia. La Paz, Bolivia: Editorial Piedra Rota. Disponible en: <https://alfarcolectivo.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/05/358089157-cusicanqui-violencias-re-encubiertas-en-bolivia-pdf.pdf>
- Segato, Rita (2010). Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico descolonial. Lima. Disponible en: https://nigs.ufsc.br/files/2012/09/genero_y_colonialidad_en_busca_de_claves_de_lectura_y_de_un_vocabulario_estrategico_descolonial__ritasegato.pdf