

Feminismos negros: Dialogando sobre una experiencia docente y de investigación

Feminismos negros: Dialogando sobre uma experiência docente e de pesquisa

Black Feminisms: Dialoguing about a Teaching and Research Experience

Artículo | Artigo | Article

Fecha de recepción
Data de recepção
Reception date
15 de Noviembre 2024

Fecha de modificación
Data de modificação
Modification date
25 Noviembre 2024

Fecha de aceptación
Data de aceitação
Date of acceptance
30 Noviembre 2024

Rosa Campoalegre Septien

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Ciudad de México/ México
saber25@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-1838-2548>

Martha Patricia Castañeda Salgado

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad de México/ México
marthap@unam.mx
<https://orcid.org/0000-0001-7977-0355>

Resumen

Los feminismos negros continúan promoviendo múltiples agendas de formación e investigación y esa es la ruta que asumen las autoras de este artículo, mediante diálogos productivos de saberes feministas desde diferentes posicionamientos. El objetivo es valorar una experiencia docente y de investigación sobre los feminismos negros o afrofeminismos realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se colocan dos ejes analíticos de discusión. En primer lugar, un posicionamiento teórico y político acerca de qué son y por qué vindicamos estos feminismos, sus convergencias y desencuentros con el feminismo hegemónico desde el lugar de enunciación de las mujeres afrodescendientes. En segundo lugar, se fundamentan los puntos de partida para el abordaje del tema delineando una metodología feminista, descolonial e interseccional. Finalmente, las autoras exponen las metas logradas: el seminario de profundización y el resultado principal de un proyecto de investigación sobre la reconfiguración de los feminismos negros en Cuba.

Palabras clave: Feminismos, Feminismos negros, Amefricanidad, reconfiguración social, Cuba.

Referencia para citar este artículo: Campoalegre Septien, R. y Castañeda Salgado, M. (2024). Feminismos negros: Dialogando sobre una experiencia docente y de investigación. *Revista del CISEN Tramas/Maepova*, 12 (2), 91-111.

Resumo

Os feminismos negros continuam promovendo múltiplas agendas de formação e pesquisa, e essa é a rota assumida pelas autoras deste artigo, por meio de diálogos produtivos de saberes feminista a partir de diferentes posicionamentos. O objetivo é valorizar uma experiência docente e de pesquisa sobre os feminismos negros ou afrofeminismos realizada na Universidade Nacional Autónoma do México.

Dois eixos analíticos de discussão são propostos. Em primeiro lugar, um posicionamento teórico e político sobre o que são e por que reivindicamos esses feminismos, suas convergências e desencontros com o feminismo hegemônico, a partir do lugar de enunciação das mulheres afrodescendentes. Em segundo lugar, fundamentam-se os pontos de partida para a abordagem do tema, delineando uma metodologia feminista, decolonial e interseccional. Por fim, as autoras expõem as metas alcançadas: o seminário de aprofundamento e o resultado principal de um projeto de pesquisa sobre a reconfiguração dos feminismos negros em Cuba.

Palavras chave: Feminismos, Feminismos negros, Amefricanidade, reconfiguração social, Cuba.

Abstract

Black feminisms continue to promote multiple agendas of education and research, and this is the path taken by the authors of this article through productive dialogues of feminist knowledge from different standpoints. The aim is to value a teaching and research experience on Black feminisms or Afro-feminisms carried out at the National Autonomous University of Mexico. Two analytical axes of discussion are proposed. First, a theoretical and political positioning on what these feminisms are and why we advocate for them, their convergences and divergences with hegemonic feminism from the standpoint of Afro-descendant women. Second, the starting points for addressing the topic are established, outlining a feminist, decolonial, and intersectional methodology. Finally, the authors present the achieved goals: the in-depth seminar and the main outcome of a research project on the reconfiguration of Black feminisms in Cuba.

Key words: Feminisms, Black feminisms, Amefricanity, social reconfiguration, Cuba.

INTRODUCCIÓN

La crisis del paradigma civilizatorio, que amenaza de manera creciente la sostenibilidad de la vida, sigue interpelando a las mujeres y especialmente a su capacidad de agencia teórico-metodológica y práctica. Así, se refuerzan la teoría y el modo de ser/hacer como feministas, asentados en la de/construcción interna, mediante la generación, reinterpretación o refutación de determinadas tesis, que informan el surgimiento y desarrollo de los propios feminismos.

¹ Las comillas denotan el distanciamiento epistémico del uso del término en singular.

Este proceso ha posibilitado el tránsito de la visión homogénea original del "feminismo"¹, que surge enfocada en la comprensión esencialista de la categoría mujer, en calidad de mujer universal, ahistórica, blanca y sexuada², hacia otras maneras de entender estas realidades diversas. En la práctica es un debate en torno a los *derechos de las mujeres*, vistos en su diversidad de contextos y alternativas, que se encuentran en tensión con las políticas públicas e imaginarios familiares y sociales.

² Esta ha sido una tesis fundacional en el surgimiento y primeras etapas del desarrollo de los feminismos.

Destaca la emergencia creciente de propuestas que sin rebasar elementos constitutivos del posicionamiento feminista, lo transforman sustancialmente. Ha sido un tránsito disruptivo y al unísono enriquecedor del alcance feminista. No es casual que, hoy no se puede hablar de agenda política, obviando esta perspectiva y ello también ha de/construido, desde la diversificación y la ampliación de derechos, las nociones de géneros e incluso el alcance de las políticas públicas en general.

En este contexto, los feminismos dialogan, debaten y transforman, dentro y fuera de sí mismos. Nótese la pertinencia social y novedad del tema en cuestión. Sobre tales presupuestos, este artículo tiene el propósito de valorar una experiencia docente e investigativa sobre los *feminismos negros o afrofeminismos* realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución de alta relevancia académica en los ámbitos nacional, regional e internacional³, lo que refuerza la importancia de la temática abordada.

³ La UNAM ocupa el lugar 54 a nivel mundial. También es reconocida como la mejor institución de México y América Latina y el Caribe, según confirma los Interdisciplinary Science Rankings 2025 de Times Higher Education. Para ampliar esta información puede consultar en <https://www.facebook.com/UNAM.MX.Oficial/posts/la-unam-ocupa-el-lugar-54-a-nivel-mundial-es-reconocida-como-la-mejor-instituci%C3%B3n/913521300906944/>

Resulta una experiencia asentada en diálogos productivos⁴ generados en el campo feminista. Se asume una metodología feminista, decolonial, en perspectiva interseccional y antirracista. Al respecto, se presenta la discusión estructurada en dos aspectos centrales que delinearán sus aportes. En primer lugar, da cuenta de las premisas para el abordaje del objeto de estudio, a modo de acercamiento a la metodología aplicada; en segundo lugar se caracteriza esta experiencia, con la mirada puesta en sus genealogías, componentes y metas logradas. Se identifican además aquellas metas que marcan una venidera ruta de colaboración y transformación.

⁴ Herramienta pedagógica basada en la negociación, la escucha activa y la participación, el desmontaje de poderes y el intercambio de saberes multidimensionales, para alcanzar objetivos transformadores, especialmente en la formación y desarrollo de comunidades de aprendizaje.

Paralelamente, esta contribución socioeducativa tributa a la reparación histórica de las mujeres afrodescendientes, mediante la profundización de sus valiosas contribuciones y su papel en la sociedad. Ello tiene el valor de vincularse a los desafíos ante un Segundo Decenio Internacional de los Pueblos afrodescendientes auspiciado por Naciones Unidas.

PREMISAS PARA UN DIÁLOGO HACIA LA COMPRESIÓN DE OTROS FEMINISMOS: ACERCAMIENTO METODOLÓGICO

Este artículo parte de considerar que la comprensión de otros feminismos, puede ser valorada atendiendo a cuestiones claves que emergen como premisas de los diálogos productivos en este campo. Ellas apuntan a los interrogantes siguientes: ¿Qué son los feminismos en general y aquellos otros en que centra la atención este artículo en particular; en qué contexto se desarrollan estos y qué metodología hemos asumido para su estudio?

La comprensión de qué son los feminismos, se fundamenta en su triple dimensión de teoría crítica, movimiento social y lugar de enunciación contra el patriarcado y otros sistemas de opresión. Estos son los tres ejes constitutivos de los feminismos, ellos tienen como interface desarrolladora las luchas sociales y su impacto. En busca de una definición abarcadora de los feminismos, en línea con Monserrat Sagot (2018), puede afirmarse que:

El feminismo, como movimiento social y como pensamiento crítico, ha hecho importantes aportes a estos procesos de deconstrucción y confrontación con los saberes y poderes hegemónicos, al constituirse, desde su surgimiento, como un espacio de resistencia, de prácticas cuestionadoras y de alternativas éticas a los modelos dominantes (p. 9).

Más adelante, esta autora en crítica al feminismo tradicional, liberal, sitúa la fuerza emancipadora de los feminismos en la articulación de las luchas frente a todos los sistemas de opresión (Sagot, 2024). Tal es el caso de los feminismos negros.

Sin embargo, en esta lucha, paralelamente de un lado se ensanchan constantemente las fronteras de lo que llamamos feminismos, en plural por su diversidad de contextos, participantes, posicionamientos y estrategias de lucha (Campoalegre, 2020). Simultáneamente se construye una plataforma común que posibilita la unidad de determinadas metas, así como elaborar e instrumentar las respuestas contrahegemónicas ante las opresiones y exclusiones. Ese impacto social fundamentado en la teoría y la práctica, ha ido profundizando la visión de qué son los feminismos hasta conceptuarlos como paradigma científico y civilizatorio (Carosio, 2014; Castañeda, 2018; Lagarde, 1996) y político, que sistematiza una plataforma de lucha creciente por nuestros derechos a la vida, al trabajo decente, a las familias y en general a la autonomía de las mujeres⁵.

Estos tres ejes -teoría, acción y lugar de enunciación- marcan la convergencia continua y también las diferencias, entre los feminismos negros y otros, pero aquí el punto de partida distintivo lo constituye el lugar de enunciación, entendido desde las genealogías críticas feministas como el lugar que condiciona la transformación de la agenda feminista.

⁵ De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], se conceptúa en sus tres dimensiones: económica, física y para la toma de decisiones. Véase <https://oig.cepal.org/es/autonomias-0>.

⁶ Se escribe con minúsculas por decisión de la propia autora como homenaje a su abuela y para fijar la atención en su texto no en su persona.

Otras condiciones de vida conllevan a diferentes demandas que van diferenciando el programa de lucha, emergen nuevas estrategias. bell hooks⁶ (2004), cuando llama insistentemente a las mujeres negras a: "Dar forma a la teoría feminista", define claramente este proceso del modo siguiente:

Las mujeres blancas que dominan el discurso feminista, que en su mayoría crean y articulan la teoría feminista, muestran poca o ninguna comprensión de la supremacía blanca como política racial, del impacto psicológico de la clase y del estatus político en un estado racista, sexista y capitalista (p.35).

Resistimos a la dominación hegemónica del pensamiento feminista insistiendo en que es una teoría en proceso de elaboración, que debemos necesariamente criticar, cuestionar, reexaminar y explorar nuevas posibilidades. Mi crítica persistente está atravesada por mi situación como miembro de un grupo oprimido, una experiencia de explotación y discriminación sexista, y por el sentido de que el análisis feminista dominante no ha sido la fuerza que ha dado forma a mi conciencia feminista. Esto es cierto para muchas mujeres (p.43).

Ello implica considerar que irrumpen la lógica hegemónica, del "feminismo" tradicional. Muestran la emergencia desde la invisibilización, revelan cómo son capaces de fundamentar una respuesta estratégica más coherente a las condiciones e ideales de vida de las mujeres marcadas históricamente por las desigualdades sociales y raciales.

⁷ El entrecorillado alude a la inexistencia de las "razas" y al unísono a su potente papel como elemento clave en la construcción social de la diferencia como sustento de las hegemonías.

Los feminismos negros emergen del complejo entramado de las intersecciones entre sistemas de opresión afianzadas en el núcleo estructurador género-"raza"⁷-clase-territorios como fundamento de una crítica. Pero al calificar los feminismos como procesos en construcción, bell tiene la visión estratégica de alentar al entendimiento mutuo en las luchas y en consecuencia el desarrollo de la teoría y las prácticas feministas. Hoy seguimos ese legado de unidad para el fortalecimiento del movimiento social feminista: en encuentros y desencuentros continuados, abrimos horizontes de cambio.

Los feminismos negros son un proyecto histórico, ancestral e intergeneracional de luchas en la intersección de múltiples opresiones que atraviesan la vida, las cuerpos y los futuros de las mujeres afrodescendientes. Imbrican teoría crítica antipatriarcal y antirracista, son campo de batallas y lugar de enunciación de estas mujeres. Representan una agenda de formación, investigación y solidaridad en torno a un proyecto ético emancipador de reparación histórica. Viendo la reparación histórica en la integralidad de componentes simbólicos y materiales desde una perspectiva afrofeminista, decolonial e interseccional.

Otra premisa apunta al análisis del contexto, a través de examinar dos elementos principales enfocados de lo general a

lo particular. En primera instancia, señalamos la crítica coyuntura actual y su impacto en las mujeres, las deudas de igualdad calan la Agenda Global de Desarrollo Sostenible 2030 (ONU-CEPAL, s.f.), que atendiendo a su limitado cumplimiento, impacta la agenda regional de género y viceversa.

El logro de la igualdad entre los géneros que constituye uno de los objetivos y ejes transversales de la precitada Agenda, parece distanciarse de la vida cotidiana de las mujeres y las niñas. Con respecto al cumplimiento de estos objetivos mundiales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023) estima que:

(...) sólo el 25% de las metas sobre las que se cuenta con información, muestran un comportamiento que permite prever su cumplimiento en 2030. En cambio, se estima que el 48% de ellas muestra una tendencia correcta pero insuficiente para alcanzar la meta respectiva y que el restante 27% exhibe una tendencia de retroceso” (p. 9).

En segunda instancia, resaltamos el proceso de reconfiguración del racismo, consistente en la agudización de sus tendencias más negativas en todos los órdenes, con un impacto diferenciado en las mujeres (Campoalegre, 2023). No es un proceso nuevo, sólo que se recrudece, lo que ya fue alertado por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas de intolerancia (Naciones Unidas 2001):

Expresamos nuestra preocupación porque, más allá del hecho de que el racismo esté ganando terreno, las formas y manifestaciones contemporáneas del racismo y la xenofobia están tratando de volver a adquirir reconocimiento político, moral e incluso jurídico en muchas formas, entre otras mediante las plataformas de algunas organizaciones y partidos políticos y la difusión de ideas basadas en el concepto de la superioridad racial mediante las modernas tecnologías de la comunicación. (Naciones Unidas, 2001, p. 21).

Y en esta dirección la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora denuncia que: “ (...) en la medida en que avanzamos, el racismo desarrolla nuevas formas y estrategias de opresión y negación de los derechos (2022, p. 2).

Cabe preguntarse: ¿Qué implicaciones metodológicas han tenido para la experiencia docente e investigativa en estudio tales premisas? La consideración de los feminismos negros como un espacio de resistencia ante la interseccionalidad de género/raza⁸ y otras, en los sistemas de opresión, abre nuevos derroteros a la metodología feminista, al dar una transformación en el plano epistémico referida al planteamiento categórico de cuál es el punto de partida para el estudio y la respuesta es: nuestras vidas. Y esa es la orientación fundamental de la metodología empleada en este artículo, que resumimos del modo siguiente.

⁸ A sabiendas de que no son las únicas intersecciones en los sistemas de opresión, son constitutivas en el objeto de estudio que aborda este artículo.

- Se trata de una metodología feminista porque pone en el centro los derechos de las mujeres (Castañeda, 2016a), sus voces y el modo en que no sólo producen, sino difunden y aplican los conocimientos.
- Es también metodología decolonial, porque enfrenta la colonialidad, en particular de género, como síntesis de los sistemas de opresión, con un locus geopolítico centrado y desarrollado en/por el Sur.
- Emplea la perspectiva interseccional en tanto no se limita a fijar la mirada en la diversidad de variables que definen la matriz de desigualdad y que diferencian a las mujeres y las niñas, y otras identidades, a saber género, "raza", clase, generación, movilidad humana, territorios, tipos de familias, nivel de escolaridad, salud entre otras, sino que devela cómo, tras de ellas se articulan los diversos sistemas de opresión. Se asume la interseccionalidad como: "Perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder." (Viveros, 2023, p. 135).
- Incluye como herramienta las perspectivas metodológicas feministas para el estudio de las identidades de género (Castañeda, 2019).

En este sentido se utilizan métodos y técnicas cualitativas provenientes de la Sociología y de la Antropología feminista, entre las cuales se destacan el análisis de documentos, la entrevista, los grupos focales y el mapa de opinión.

El hilo conductor fue leer los contextos en relación con las contribuciones teórico-metodológicas principales de los feminismos negros y su vigencia, apoyadas en la definición de feminismo decolonial que tiene como centro la lucha contra la colonialidad de género. Al respecto, presentamos una lógica discursiva con la tesis de María Lugones: "Le llamo al análisis de la opresión de género racializada y capitalista, la colonialidad de género". "Le llamo a la posibilidad de vencer la colonialidad del género "feminismo descolonial" (2010, p. 110).

Para la lectura del contexto se empleó el análisis de documentos y especialmente de referentas afrofeministas, así como informes/estudios académicos e institucionales, sobre la base de la observancia de la epistemología feminista: "La crítica a los marcos de interpretación de la observación; la descripción e influencia de roles y valores sociales y políticos en la investigación (...), así como las propuestas de reformulación de las estructuras de autoridad epistémica (Blazquez; Flores y Ríos (2012, pp. 22-23).

Para el trabajo de campo durante el proyecto de investigación se seleccionó una muestra intencional conformada por personas consideradas como expertas nacionales (3) e internacionales (3); 10 proyectos/ organizaciones/ iniciativas de perfil afrofeministas y sus lideresas (10), así como 4 decisores de política pública vinculados

al objeto de estudio. Para un total de 30 personas. Se establecieron criterios de inclusión y exclusión al respecto, así como de saturación por muestreo.

CARACTERIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA FEMINISTA DIALÓGICA: REVISITANDO NUESTRA CASA COMÚN EN TENSIÓN

La caracterización de esta experiencia docente e investigativa centrada en los feminismos negros coloca a la reflexión tres asuntos fundamentales: las genealogías de la experiencia, las acciones que la componen y las metas alcanzadas.

Nos posicionamos en las genealogías críticas decoloniales, más allá de encerrarlas en la delimitación de los orígenes, sino anclando también la noción de los referentes teóricos e históricos de la misma, enfatizando en los procesos de de/construcción que no sólo desarrollan la crítica, sino la complementan con el enfoque propositivo, consolidando la proyección de alternativas.

La necesidad de diálogos feministas en América Latina y el Caribe está presente desde el surgimiento de los feminismos, que precisamente son fruto del encuentro, el accionar y las voces articuladas de las mujeres en movimiento social. Esta necesidad ha sido planteada de forma recurrente por diversas autoras (Gonzalez, 2021, 1988; Carneiro, 2005; Curiel & Falconi, 2021; Gargallo, 2012; Castañeda, 2016b, 2019; Campoalegre, 2020, 2024; Ocoro y Campoalegre, 2022; Herrera, Tinat y Giorguli Saucedo, 2023), como estrategia de resistencia y de/construcción hacia lo que ha conceptualizado como "transformación social feminista Decolonial" (Curiel & Falconi, 2021).

Como hemos apuntado, tales diálogos han implicado significativos debates en torno a: ¿Cuáles son las contribuciones de estos feminismos, en qué se diferencian del feminismo tradicional hegemónico y por qué? Otras temas relevantes debatidos son: cómo afrontar la invisibilización y otros fenómenos racistas dentro y fuera de la teoría feminista, qué estrategias son más convenientes, quiénes deben liderarlas, qué metodologías nos acercan al logro de la igualdad y a la justicia de género?

La idea de narrar esta experiencia de aprendizaje emancipador, surge de la estancia de Investigación de la Dra. Rosa Campoalegre Septien en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades [CEIICH] de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al amparo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico [DGAPA] de esa institución, a quienes agradecemos profundamente esta oportunidad. La estancia de investigación tuvo como contraparte académica a la Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado del referido centro, quien fue más bien fecunda coauspiciadora, generadora de nuevas interrogantes y propuestas.

Ambas ya habíamos compartido el proyecto *Cartografías de la antropología feminista en México, Centroamérica y el Caribe* (UNAM-DGAPA-PAPIIT IN305322), desarrollado en el período comprendido entre el año 2022 y el 2024, con la coordinación de Martha Patricia Castañeda. De manera que la investigación nos llevó a pensar el espacio docente como un escenario importante de reparación histórica ante la sostenida e insuficiente presencia de los estudios de feminismos negros en los currículos de pregrado y posgrado, tendencia que trasciende a la UNAM, manifestándose a nivel global como una de las manifestaciones del racismo epistémico. Asumimos que:

El racismo epistémico niega la capacidad de agencia política e histórica del pueblo negro, y contribuye a reproducir la dominación y la desvalorización de los conocimientos que estos producen, de modo tal que refuerza el silenciamiento de la producción científica y cultural del pueblo negro. Al negar la historia de los grupos subalternos (Ocoró, 2021, p. 29).

Durante esa estancia ambas realizamos actividades de docencia, investigación e incidencia mediante la articulación con el movimiento de mujeres afromexicanas. El trabajo se estructuró a partir de dos metas centrales: un seminario de profundización y un proyecto de investigación en este campo. En torno a estas dos grandes metas se produjo un intenso proceso de aprendizajes significativos y resultados investigativos en el referido campo.

UNA APROXIMACIÓN A LAS METAS LOGRADAS: BALANCE Y NUEVOS DESAFÍOS

El seminario de profundización fue denominado “Feminismos negros: debates epistémicos y desafíos políticos en América Ladina”⁹, en el ámbito del posgrado en Estudios Latinoamericanos. El objetivo general planteado fue: Valorar los feminismos negros a partir de sus genealogías críticas, contribuciones, debates y desafíos principales en “América Ladina”. Para lograrlo, se abordó la caracterización de las principales etapas de desarrollo de los feminismos negros como proceso histórico contrahegemónico, la elaboración y propuesta de la interseccionalidad como herramienta analítica y de incidencia política, así como el acercamiento a conocer la capacidad de agencia del movimiento de mujeres negras en América Ladina. Se construyó así, un encuentro de saberes desde el campo feminista durante seis meses de duración.

El seminario se realizó en las instalaciones de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación de investigadorxs postdoctorales como parte del grupo docente,¹⁰ así como estudiantes de maestría y doctorado,¹¹ algunas de las cuales compartían sus estudios con el trabajo como coordinadoras/activistas en organizaciones de los movimientos sociales indígena y afromexicano. Todas las personas matriculadas

⁹ Categoría desarrollada por la afrofeminista brasilera Lélia Gonzalez, que se analizará en el segundo epígrafe de este artículo.

¹⁰ La impartición del seminario fue compartida por las autoras de este artículo con las Doctoras Natalia Escalante y Ana Mines, así como con el Dr. Francisco Ávila, quienes realizaban estancias postdoctorales en el CEIICH de la UNAM.

¹¹ Estudiantes de Estudios Latinoamericanos y del Programa de Posgrado en Estudios de Género de la UNAM, así como dos mujeres políticas afromexicanas. La composición del grupo fue heterogénea en términos de formación académica, edad, condición sexogenérica, pertenencia étnica, identidad sexogenérica, orientación sexual, participación en organizaciones sociales o colectivas, y de conocimientos previos sobre los feminismos negros.

¹² Lélia Gonzalez (1935-1994) fue una importante intelectual y activista negra de Brasil, precursora de los estudios sobre la intersección de "raza", género y clase. Gonzalez participó en la fundación del Movimiento Negro Unificado (MNU), del Instituto de Pesquisas das Culturas Negras (IPCN) y del Coletivo de Mulheres Negras N'Zinga, que alcanzaron reconocimiento internacional. (Mujeres Bacanas, sf,p.1).

aprobaron satisfactoriamente el seminario y valoraron la incorporación de la perspectiva afrofeminista o algunas de sus herramientas a sus tesis, según el caso.

Desde el punto de vista epistémico, el seminario fue afianzado en el pensamiento de la referente afrobrasileña Lélia Gonzalez¹² (2021, 1988), en diálogo con otras importantes pensadoras y activistas de la región Latinoamericana y Caribeña. Las categorías centrales que actuaron como eje estructurador de los contenidos fueron: América Ladina o Amefricanidad.

Múltiples razones avalan esa decisión docente metodológica en clave de reparación histórica. Al indagar por el conocimiento que tenía el grupo de estudio sobre esta categoría, llamó la atención que casi la totalidad jamás la habían escuchado durante su trayectoria de estudios. Nótese una de las expresiones del racismo epistémico, que anida en las instituciones académicas, pues Lélia Gonzalez es reconocida como figura precursora y relevante en el campo de estudios y político sobre afrodescendencias, especialmente en materia de afrofeminismos.

Ante ello, las sesiones iniciales del seminario, fueron un tributo al potente artículo titulado: "La categoría político cultural de Amefricanidad", escrito en el año 1988 por esa gigante del pensamiento negro y el movimiento antirracista. La afrobrasileña Lélia Gonzalez, protagonizó un giro no sólo epistémico, sino político, capaz de atravesar el campo de estudios afrodescendientes y de luchas hasta nuestros días. Ese giro tiene como nudo crítico la dialéctica entre racismo, feminismos, cultura e identidad.

El concepto de Amefricanidad surge como crítica de la «latinidad» de América Latina, entendida como una forma de eurocentrismo, y al propio eurocentrismo. Hoy la categoría Amefricanidad orienta el debate en Naciones Unidas, la lucha por la Declaración Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, y constituye un objeto de atención por diversos medios académicos¹³.

La búsqueda de denominaciones propias frente al discurso colonial para nombrar a esta región del mundo, no es un proceso nuevo; tiene raíces ancestrales que han sido recuperadas y muestran una resignificación por parte del movimiento de mujeres, tal como lo demuestran los "Feminismos desde Abya Yala" (Gargallo, 2012). Lélia Gonzalez es precursora de esta senda. Toda categoría tiene su historia y en esta ocasión puede seguirse la historia que marca la vida y obra de la autora. Ella misma en el propio artículo nos indica este recorrido en el que destaca las marcas de las culturas africanas en las culturas del continente americano, incluidas las caribeñas. Así, al hacer alusión de sus trabajos anteriores, afirma:

Estas y muchas otras marcas que evidencian la presencia negra en la construcción cultural del continente americano me llevaron a considerar la elaboración de una categoría que no se limitara apenas al caso brasileño y que, al efectuar un abordaje

¹³ Ejemplo de ello es que en el año 2020, Lélia Gonzalez y su concepto de América Ladina fueron el eje conceptual y político del congreso LASA 2020, de la Latin American Studies Association, el cual se llevó a cabo en Guadalajara, México, bajo la presidencia de la Dra. Mara Viveros Vigoya, destacada académica afrocolombiana de reconocimiento mundial.

más amplio, llevara en consideración las exigencias de la interdisciplinariedad. De este modo, comencé a reflexionar sobre la categoría amefricanidad. (Gonzalez, 2021, p. 135)

¹⁴ Destacada escritora y poetiza afrobrasileña, referente de los feminismos negros.

Podría decirse que Lélia Gonzalez logró una “escritura de fuego” y de esta forma retomamos ese bello poema de Conceição Evaristo¹⁴, titulado “Do fogo que em mim arde”. Se trata de una narrativa que nos transforma y prepara para las luchas feministas en articulación con todas aquellas que buscan erradicar todas las formas de opresión, desde un conocimiento multisituado, polifónico y afrocentrado. Cabría preguntarse: ¿Dónde arde ese fuego y en qué sentidos? ¿Por qué sigue en pie ese legado como aprendizaje estratégico?

Basta mirar el panorama político, mediático, socioeconómico, jurídico, cultural y ambiental actual, para convencerse de que la reconfiguración del racismo -proceso que trae consigo el agravamiento de sus tendencias más peligrosas capaces de desarraigar la noción de derechos humanos-, fue agudizada tras las pandemias recientes (Covid-19), que se han caracterizado por devenir racializadas y feminizadas. Todo ocurre bajo el impacto de la crisis global sostenida y ante los retos de un segundo Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes: volvemos a Lélia Gonzalez y con ella seguimos las claves y las pautas para posicionarnos en la complejidad de la coyuntura actual a escala global, regional y local.

Sobre estos presupuestos, se argumenta la vigencia de la contribución trascendente de Lélia Gonzalez, a la luz del contexto actual de reconfiguración del racismo. Pero, ¿qué es América Ladina? Ella afirma certeramente que:

Las implicaciones políticas y culturales de la categoría amefricanidad (Amefricanity) son, de hecho, democráticas; exactamente porque el propio término nos permite superar las limitaciones de carácter territorial, lingüístico e ideológico, y abre nuevas perspectivas para un entendimiento más profundo de esa parte del mundo donde la amefricanidad se manifiesta: AMERICA en su conjunto (Sur, Central, Norte e Insular). Más allá de su carácter puramente geográfico, la categoría Amefricanidad incorpora todo un proceso histórico de intensa dinámica cultural (adaptación, resistencia, reinterpretación y creación de nuevas formas) que es afrocentrada. En consecuencia, esta nos lleva hacia la construcción de toda una identidad étnica (2021, p. 140).

El surgimiento de la categoría en estudio está indisolublemente vinculado al contexto en que emerge. En él encontramos una Lélia Gonzalez transitando desde temas más centrados en la problemática racial en Brasil, hacia la internalización de su pensamiento. En el precitado artículo, la autora presenta la categoría Amefricanidad, con arreglo a una estructura en la que se articulan cuatro aspectos fundamentales: orígenes y causas del surgimiento de América

Ladina como categoría política y cultural; la evaluación exhaustiva de los vínculos e impactos del racismo, colonialismo e imperialismo, y finalmente argumenta la categoría en estudio en sí misma, destacando sus contenidos e implicaciones.

Al remitirse al surgimiento de la categoría en estudio, Lélia Gonzalez interpela:

En cuanto a nosotros, negros, ¿cómo podemos alcanzar una conciencia efectiva de nosotros mismos como descendientes de africanos si permanecemos prisioneros, «atrapados en un lenguaje racista»? Justamente, en contraposición a los términos mencionados anteriormente, propongo amefricanos (Amefricanos) para designarnos a todos nosotros (Gonzalez, 2021, p. 140).

Una de las fuentes de la vigencia de la categoría Amefricanidad radica en que en ella se encuentran fundamentos que permiten de/construir arraigados mitos acerca de la historia y los significados de ser pueblos afrodescendientes y sus luchas. Aquí la ruptura de instrumentos ideológicos de dominación es un aporte sustancial como es el caso de la "latinidad inexistente" (Gonzalez, 2021) y la africanidad intacta, estereotipada y omnipresente. La autora demuestra que somos un nuevo pueblo, surgido de las resistencias y las confluencias históricas. El hecho que nos une es una identidad étnica y un objetivo político emancipador. Al tiempo que resalta las contribuciones de estos pueblos al desarrollo nacional y regional, con lo que da un duro golpe a las estrategias políticas del blanqueamiento. Amefricanidad destroza las fronteras coloniales y pone en el centro del debate la unidad; a la vez que apuntala la fundamentación histórica de los feminismos afrolatinoamericanos (1988). Contribuye con un punto de referencia para el diálogo con feminismos que también tienen en la colectividad su sujeto político, como sucede con los feminismos indígenas y los feminismos comunitarios. Las particularidades, tensiones y diálogos que se suscitan al poner en juego estas distintas perspectivas fueron motivo de reflexión en el seminario al que aludimos en este artículo.

La segunda meta alcanzada durante esta estancia es el principal resultado del proyecto de investigación realizado. Este resultado consiste en la fundamentación de la reconfiguración social de los feminismos negros en Cuba, el que presentaremos en síntesis, como avance de investigación:

La reconfiguración social de los feminismos negros en Cuba, constituye un proceso de transformaciones al interior de estos feminismos y en sus relaciones con el entorno, a fin de ajustarse a contextos de crisis o nuevas demandas estratégicas, a corto, mediano o largo plazo. Tiene dos dimensiones, el dinamismo tendencial y las construcciones alternativas. La primera refleja el cómo, es decir, a través de qué mecanismos se produce el proceso de reconfiguración. La segunda expresa las acciones concretas que materializan la reconfiguración (Campoalegre, 2024, p.2).

El contexto cubano deviene en punto de partida para este análisis. El caso cubano que transcurre en contexto de policrisis en todas las esferas de la sociedad, agudizada por los impactos de la transición hacia un nuevo modelo económico y social, sobre la base de la diversificación de los tipos de propiedad y la profunda crisis económica nacional y global. Se añade cierta inestabilidad en materia de políticas públicas, unida al proceso de deterioro de los valores que marcaron el derrotero de la sociedad cubana décadas atrás.

Estudios demuestran la profundización de las desigualdades, con énfasis en las derivadas del color de la piel (Campoalegre, 2019; Zabala, 2020; Fariñas, 2024) y el mito de no reconocimiento pleno del racismo. En relación con esto, en un reportaje acerca de Mayra Espina se afirma:

“Noto en la sociedad cubana una especie de negación del racismo y la discriminación”, sostuvo la especialista, quien remarcó, sin embargo, la sobrerrepresentación de la población negra y mestiza en las situaciones más negativas, como las peores condiciones de hábitat, de empleo, ingresos y en la pobreza (Fariñas, 2024, p. 1).

Este imaginario social denota una barrera para el desarrollo de la lucha antirracista en el país. El discurso de las mujeres participantes en el proyecto refleja nítidamente esta crítica situación, especialmente para las juventudes afrodescendientes:

A veces me desespero, creo que las cosas van de mal en peor y sobre todo para nosotras las mujeres negras. Y le digo a toda mi gente, que tenemos que ver cómo encontrar soluciones, pero realmente es muy difícil esta situación (joven afrocubana emprendedora).

A los efectos de este artículo, limitaremos la presentación de los resultados de investigación a una de sus dimensiones, que es el dinamismo tendencial. Mientras la otra dimensión, referida a las contrucciones alternativas, dada su complejidad, el volumen de información y los requerimientos de esta revista, será objeto de futuras publicaciones.

El dinamismo tendencial es un hallazgo referido a:

cómo se produce la reconfiguración, a partir de las tensiones entre las tendencias de conservación que dan continuidad a la agenda antirracista tradicional y las disruptivas, denominadas de cambio, que modifican la agenda antirracista mediante una lógica de de/construcción (Campoalegre, 2024).

Esta evaluación fue factible, gracias a la identificación de las tendencias más significativas. Aquí se apela a los resultados del discurso de las mujeres afrocubanas participantes en la investigación, que dirigen/gestionan; organizaciones, proyectos, emprendimientos y otras iniciativas de perfil afrofeminista, para un total de 10. La mayoría de ellas (8), han fundado esas iniciativas.

Estas mujeres muestran una alta heterogeneidad social, en tanto reflejan diferentes fases del curso de la vida, desde las juventudes hasta las personas mayores de edad. También responden a diversas identidades de género, residen en diferentes territorios del país y desempeñan variadas profesiones, afianzadas como tendencia en un nivel de escolaridad medio y superior, con énfasis en este último.

Llegamos a ellas mediante la triangulación metodológica de: el análisis de documentos, las entrevistas a las personas informantes claves y el procedimiento de muestro no probabilístico denominado "Bola de nieve". La intención fue interactuar con estas afrocubanas y además con los proyectos, organizaciones, emprendimientos y otras iniciativas que lideran, siempre que respondan a un perfil afrofeminista.

Metodológicamente, el perfil afrofeminista abarca las dimensiones sociológica y política. Para la identificación y estudio de este perfil se adoptaron los siguientes criterios metodológicos:

- Autoidentificación como afrocubana, afrodescendiente, negra, cimarrona "mulata"¹⁵, u otra denominación de identidad racial en el campo de las afrodescendencias.
- Los objetivos de esas iniciativas incluyen de alguna forma la promoción, garantía y defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes, en función de su autonomía y sobre la base de la igualdad y justicia de género.
- El proyecto, la organización, el emprendimiento u otras iniciativas que lideran tenga un año o más de constitución y esté anclada en una de las provincias de mayor concentración de la población afro en el país.

La reconfiguración de los feminismos negros en Cuba, a través de las voces de estas mujeres participantes en la investigación, condujo al análisis de sus discursos, a través de la aplicación de un mapa de opinión, mediante la técnica ZOCODIS, que identifica las tendencias de cambio, conservación y emergentes, con base en los indicadores siguientes:

- Concentración de la opinión.
- Articulación de las tendencias identificadas en los discursos.
- Temporalidad: surgimiento y permanencia actual y potencial.
- Identificación de propuestas.

A continuación, se relacionan tendencias de forma resumida. Las tendencias de cambio son disruptivas, debido a que modifican la agenda antirracista mediante la lógica de de/construcción. En esta dirección se identifican:

- Transformaciones de su composición interna dada por la ampliación de organizaciones y personas que se autodefinen como feministas o que lideran proyectos/

¹⁵ Término colonial, sexista y racista que aún se emplea en el país para identificar al mestizaje e incluso es símbolo de la sexualización y racialización en determinados sectores de la Cultura y el turismo, entre otros. Constituye otro de los anclajes del papel de la teoría del mestizaje en la ideología racista.

organizaciones/emprendimientos u otras iniciativas afrofeministas y la alta heterogeneidad de los grupos sociales que las componen.

- Diversificación del perfil de la agencia afrofeminista, especialmente el tránsito desde el accionar en el ámbito sociocultural al emprendimiento económico. Unido a que se complejizan las actividades, sus tipos, espacios y personas que las realizan.
- Otra transformación en este campo es que tienden a aparecer los procesos de formación como centro o complemento de estas actividades.
- Alcance territorial. Los feminismos negros dejan de ser un fenómeno capitalino para extenderse a todas las provincias del país, incluso a aquellas con mayor población no afrodescendiente o que figuran en los imaginarios sociales como "algo o muy racistas".
- El rejuvenecimiento de los liderazgos, mayor participación de jóvenes en puestos de coordinación de proyectos/organizaciones/emprendimientos y otras iniciativas afrofeministas.
- Articulación con las academias, especialmente con las profesoras e investigadoras negras, que militan en las organizaciones o incluso las lideran.

En paralelo, las tendencias de conservación dan continuidad a la agenda antirracista tradicional:

- Control institucional sobre los procesos organizativos, emprendimientos y otras iniciativas afrofeministas, con diversas trabas burocráticas y acciones que contribuyen al desequilibrio de poder entre el Estado y la sociedad civil.
- Carencia de estatus jurídico de las organizaciones afrodescendientes, lo que actúa como barrera para su desarrollo y alianzas internacionales.
- Falta de recursos y financiamientos para desarrollar las actividades. Así lo narra una de las lideresas participantes: *"Crecen las actividades, pero los apoyos están igual, yo diría que peor"* (Lideresa afrocubana y emprendedora, adulta de mediana edad).
- Las violencias sobre las mujeres afrodescendientes: *Ahora bien siempre ha existido violencia hacia nosotras, pero quiero dejar muy claro que ya el racismo en los medios le puso la tapa al pomo, me pregunto cómo vamos a pararlos.* (Joven lideresa afrocubana, emprendedora).

Otro hallazgo importante fue constatar que las tendencias de cambio y de conservación están mediadas por las tendencias emergentes que constituyen lo nuevo en ciernes o lo que, aunque

tradicional, va sufriendo cambios. Por su contenido, indican el nivel de estabilidad en la perspectiva de la reconfiguración. Entre ellas sobresalen determinados cambios en la gobernanza con respecto a la lucha contra el racismo, especialmente la constitución del Programa Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2019, o en esta esfera que responde al objetivo de:

Contribuir a la eliminación de las condiciones que generan brechas de equidad y discriminación racial asociadas al color de la piel, que colocan a las poblaciones negras y mulatas en Cuba en situación de desventaja y vulnerabilidad con relación al acceso al bienestar (IICS, 2019, p.2).

En tanto que los objetivos específicos son:

- Institucionalizar una estrategia de atención a las prácticas de discriminación racial y superación de brechas de equidad asociadas al color de la piel por territorios, localidades y sectores productivos y sociales.
- Mejorar la situación socioeconómica de los grupos poblacionales negros y mulatos en relación con la calidad del empleo, el nivel de ingresos, los logros educacionales, la vivienda y el hábitat, la salud y el acceso a espacios de dirección.
- Eliminar prácticas discriminatorias por color de la piel en diferentes ámbitos y planos —institucionales, interpersonales, comunicacionales—, prejuicios y estereotipos racializados. (IICS, 2019, p.3).

Las mujeres participantes consideran que los resultados de este Programa son insuficientes y se distancian de algunas formas aún estatalizadas que se adoptan, así como sus vínculos todavía limitados con las organizaciones afrodescendientes:

Realmente el Programa Nacional de lucha contra el racismo tiene que ajustarse más a nuestras realidades, tanto las de siempre como las de ahora mismo, me entiendes?. Hace falta que responda más a nuestro día a día (Lideresa, afrocubana, adulta mayor).

También aparecen como tendencia emergente las iniciativas de articulación, mediante el trabajo en redes a nivel nacional e internacional. Ilustran estas tendencias la articulación Afrofeminista Cubana¹⁶ y la Red Internacional de voces afrofeministas.¹⁷

¹⁶ Para ampliar al respecto, le recomendamos consultar las jornadas que realiza esta organización, que muestra tendencias de cambio de los feminismos negros en Cuba. Véase: <https://www.redsemlac-cuba.net/redsemlac/sociedad-y-cultura/segunda-jornada-cubana-de-articulacion-afroemista/>

¹⁷ La Declaración Internacional de RIVAS, da cuenta del alcance que se va desarrollando en el afrofeminismo en Cuba. Ver <https://www.clacso.org/declaracion-fundacional-de-la-red-internacional-de-voces-afrofeministas-rivas/>

CONCLUSIONES

El estudio de los feminismos negros en el mundo actual, globalizado y racializado, es una tarea ineludible por su potencial en la lucha contra las hegemonías desde el núcleo crítico de las desigualdades de género de la Región latinoamericana/amefricaladina y caribeña. Las principales reflexiones sobre esta experiencia docente e investigativa muestran cómo, por su relevancia, los feminismos negros también promueven transformaciones en el campo académico que tributan a la justicia epistémica, a la igualdad sustantiva, a la igualdad de género y a la eliminación de la discriminación desde las complejas intersecciones del género con raza, territorio y clase.

En el caso del seminario que impartimos, el marco fue una perspectiva latinoamericanista que se amplía y enriquece al reconocer las voces de las autoras afrofeministas de la región que, si bien hacen eco de las aportaciones de las afrofeministas anglosajonas, han llevado a cabo elaboraciones conceptuales y políticas propias, asentadas en las condiciones históricas y socioculturales de territorios en los que se pusieron en práctica procesos de expoliación, explotación, opresión colonial e imperialista, e independización con el establecimiento de regímenes liberales distintos a los que tuvieron lugar en Estados Unidos y otras colonias británicas.

Los logros principales de la experiencia que centra el propósito de nuestro artículo son: en primer término, el reforzamiento de esta línea de investigación en los programas a nivel de maestría y doctorado en el campo de Género y de los Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Ello resulta una premisa vital en función del cambio conceptual y cultural que exige la lucha contra el racismo. En segundo lugar el afianzamiento de la posibilidad de establecer mayor articulación con el movimiento de mujeres afroamericanas en los espacios académico y comunitario, en función de la promoción, garantía y defensa de sus derechos. Tales aportaciones devienen en valiosos insumos para el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas orientadas a la igualdad y justicia de géneros.

Como parte de este proceso formativo, insistimos en la importancia de recuperar los aportes de las autoras situados en las tensiones, críticas, desmontajes y diálogos que establecen ellas mismas o que nosotras podemos entablar a partir de tales aportes para mostrar su alcance analítico y explicativo de los sistemas de opresión, de colonialidad, de dominación imperialista, tanto en sus dimensiones individuales como colectivas. Una perspectiva epistémica clave en este ejercicio fue destacar los correctivos que María Lugones, Suely Carneiro, Lélia Gonzalez, Mara Viveros, Ochy Curiel, entre otras, han hecho de las obras canónicas de autores decoloniales o antirracistas que, a pesar de la potencia de sus afirmaciones, no alcanzaron a dar suficiente peso al papel que las mujeres negras han jugado en las movilizaciones anticoloniales, así como al género en tanto que condición social que influye en las formas de aproximación al conocimiento de estas situaciones sociales.

En el plano investigativo, el énfasis se colocó en la manera como los afrofeminismos se elaboran “desde abajo”, desde el territorio, desde las acciones cotidianas de las mujeres organizadas que van detonando cambios en sus entornos a partir de afirmarse como negras y como feministas. Se aprecia como hallazgo principal la reconfiguración social de los feminismos en Cuba, a través de su dinamismo tendencial. Este resultado constituye un aporte a la de/construcción de enfoques y prácticas en materia de lucha contra el racismo.

La realización de esta indagación en paralelo con la impartición del seminario dotó de referentes empíricos inmediatos para los análisis y debates de la bibliografía, al mismo tiempo que permitió intercambiar experiencias y reflexiones colocadas en distintos contextos mexicanos, tanto por parte de compañeras indígenas como de activistas afromexicanas participantes en él. Ello contribuyó a llevar a cabo lecturas encarnadas que, confiamos, darán frutos en próximos abordajes de investigación o de elaboración y revisión de propuestas políticas, así como de políticas públicas dirigidas a la población afromexicana.

Las contribuciones de la experiencia socioacadémica analizada delimitan un conjunto de propuestas de perfeccionamiento. En este sentido, se propone la sistematización dentro del currículo universitario de seminarios de este tipo; el establecimiento de una consultoría especializada y personalizada para tesis de licenciatura, maestría, y doctorado, acompañamiento a estancias postdoctoral, así como la conformación de un repositorio virtual afrocentrado con enfoque de género y perspectiva interseccional que recoga textos, narrativas y experiencias antirracistas pertinentes.

Consideramos importante dar a conocer esta experiencia a un público más amplio a partir de la convicción de que las feministas debemos establecer diálogos creativos, en los que no se borran nuestras diferencias conceptuales o políticas, sino que se partimos de ellas para identificar los puntos de encuentro que son, justo, los que nos permitirán continuar en la construcción de sociedades justas, igualitarias, libres de violencia, discriminación y racismo.

RECONOCIMIENTO

Agradecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México, a su Programa de Estancias de Investigación [PREI] y al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades [CEIICH], el apoyo brindado para la realización de la estancia de investigación de la Dra. Rosa Campoalegre Septien y los productos derivados de ella.

REFERENCIAS

- Blazquez Graf, N., Flores Palacios, F., & Ríos Everardo, M. (2012). Investigación feminista: Epistemología, metodología y representaciones sociales (pp. 179-195). Recuperado de <https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/3302>
- Campoalegre, R. (2020). Feminismos negros: Debates epistémicos y desafíos políticos. *Geopauta*, 4(3), 33-44. Recuperado de <https://www.redalyc.org/journal/5743/574364489004/html/>
- Campoalegre, R. (2022). ¿Feminismos negros en Cuba? Repensar para transformar. *Temas*, 110-111, 42-48.
- Campoalegre, R. (2023). Mujeres negras en Cuba: Ante la invisibilización, construyendo futuros. En S. V. Alvarado & O. A. Jaramillo (Coords.), *Violencias, contra-hegemonías y re(ex)istencias en clave de niñeces y juventudes latinoamericanas* (pp. 103-154). Buenos Aires: CLACSO.
- Campoalegre, R. (2024). Avances investigación sobre los resultados del proyecto. Ciudad de México: CEIICH, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Carneiro, S. (2005). Ennegrecer al feminismo: La situación de la mujer negra en América Latina desde una perspectiva de género. *Feminismos Disidentes en América Latina y El Caribe, Nouvelles Questions Feministas*, 24(2), 21-26.
- Carosio, A. (2014). *Feminismos para un cambio civilizatorio*. Caracas: Fundación Celarg/CLACSO/Centro de Estudios de la Mujer.
- Castañeda Salgado, M.P. (2016a). Epistemología y metodología feminista: debates teóricos. En M.E. Jarquín Sánchez (Coord.), *El campo teórico feminista. Aportes epistemológicos y metodológicos* (pp. 79-111). México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM.
- Castañeda Salgado, M.P. (2016b). Feminismo/Feminismos. *INTERdisciplina*, 4 (8), 9-19.
- Castañeda Salgado, M. P. (2018). El feminismo como paradigma científico. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=jcdtpwodUyI>
- Castañeda Salgado, M. P. (2019). Perspectivas metodológicas feministas para el estudio de las identidades de género. En L. Loeza Reyes & M. P. Castañeda Salgado (Coords.), *Identidades: teorías y métodos para su análisis* (pp. 29-42). México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Recuperado de <https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/3342>
- CEPAL. (2023). *45 años de Agenda regional de género*. Recuperado de <https://www.cepal.org/es/publicaciones/47950-45-anos-agenda-regional-genero>

- CEPAL. (s/f). *La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: indicadores de género a 2023*. Recuperado de <https://www.cepal.org/es/publicaciones/69036-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-la-agenda-regional-genero-america-latina>
- Cuba. (2019). *Programa Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial*. Recuperado de <https://www.ics.gob.cu/wp-content/uploads/2024/02/programa-nacional-contra-el-racismo-y-la-discriminacion-racial-pd>
- Curiel, O., & Falconi D., D. (2021). *Ochy Curiel dialoga con Diego Falconí Trávez: Feminismos decoloniales y transformación social*. Barcelona: Icaria.
- Espinosa Miñoso, Y., Gómez Correal, D., & Ochoa Muñoz, K. (Eds.). (2014). *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala*. Colombia: Editorial Universidad del Cauca.
- Fariñas, L. (11 de octubre de 2024). Cuban@s: Mayra Espina: «Para estudiar Cuba hay que pensar fuera de la caja». <https://www.redsemlac-cuba.net/redsemlac/sociedad-y-cultura/cubanas-mayra-espina-para-estudiar-cuba-hay-que-pensar-fuera-de-la-caja-video/>
- Gargallo, F. (2012). *Feminismos desde Abya Yala: Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
- Gonzalez, L. (1988). Por un feminismo afrolatinoamericano. *Isis Internacional*, 133-141.
- Gonzalez, L. (2021). La categoría política cultural de Amefricanidad. *Conexión*, 133-144. [Versión original: A categoria político-cultural de amefricanidade. *Tempo Brasileiro*, (92/93), 1988. Pp. 69-82] Recuperado de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/conexion/article/view/24056/22851>
- Herrera, C., Tinat, K., & Giorguli Saucedo, S. E. (Eds.). (2023). *Mirar el mundo con lentes de género*. Ciudad de México: Colegio de México.
- hooks, B. (1994). *Mujeres negras: Dar forma a la teoría feminista*. En *Otras inapropiables* (pp. 33-50). Madrid: Traficantes de Sueños.
- Lagarde y de los Ríos, M. (1996). *Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia*. Madrid: Horas y Horas La Editorial.
- Lugones, M. (2010). *Hacia un feminismo decolonial*. Recuperado de https://hum.unne.edu.ar/generoysex/seminario1/sl_18.pdf
- Mujeres Bacanas. (s/f). *Lélia Gonzalez (1935-1994)*. Recuperado de <https://mujeresbacanas.com/lelia-gonzalez-1935-1994/>
- Naciones Unidas. (2001). *Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia* (Informe). Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

- Ocoró Loango, A. (2021). El racismo y la hegemonía del privilegio epistémico. En R. Campoalegre Septién (Coord.), *Afrodeseñados: Debates y desafíos ante nuevas realidades* (pp. 21-38). Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/245193/CONICET_Digital_Nro.Oc8a88c7-598d-4e03-ba73-ff211e4ffece_C.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Ocoró, A., & Campoalegre, R. (2022). Black feminisms in Latin America and the Caribbean: Contributions to the state of the art. En B. Bernd & J. Antón (Eds.), *Routledge Handbook of Afro-Latin American Studies*. Recuperado de <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003159247-26/black-feminisms-latin-america-caribbean-anny-ocor%C3%B3-loango-rosacampoalegre-septien>
- ONU-CEPAL (s.f.). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. Santiago: Naciones Unidas.
- Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de La Diáspora. (2022, julio). *Declaratoria final Encuentro 30 Aniversario: Salvador de Bahía*. RMAAD. Recuperado de <http://www.mujeresafro.org/declaracion-final-de-encuentro-30-anos-de-la-red-de-mujeres-afrolatinoamericanas-afrocaribenasy-de-la-diaspora-2>
- Sagot Rodríguez, M. (Coord.). (2018). *Feminismos, pensamiento crítico y propuestas alternativas en América Latina*. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Buenos Aires: CLACSO.
- Sagot Rodríguez, M. (2024). La democracia en su laberinto. El neoliberalismo y los límites de la acción política feminista en Centroamérica. En *Montserrat Sagot. Cuerpos de la injusticia. Una crítica feminista desde el centro de América*. Antología esencial. (Pp. 143-171). Buenos Aires: CLACSO.
- Zabala, M. C. (2020). Los estudios de las desigualdades por color de la piel en Cuba: 2008-2018. *Revista Cubana de Ciencias Sociales, Sociología*, 15(1). Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322021000100015