

I ENCUENTRO FEMINISTA

(Dulcemaria)

**SAN BERNARDO
DICIEMBRE 1989**

I ENCUENTRO FEMINISTA

SAN BERNARDO
DICIEMBRE 1989

BYRON'S HISTORY OF THE REVOLUTION

OF THE
REVOLUTION OF 1848

Desde el 8 al 10 de diciembre de 1989 se desarrolló en San Bernardo el I ENCUENTRO FEMINISTA como una instancia de trabajo, reflexión, análisis y estrategias del Movimiento. Este encuentro fue pensado en el III Encuentro Nacional de Mujeres —Mendoza 1988— la Comisión Organizadora del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe es la que convoca en primer término a una comisión más amplia (que no llega a conformarse) asumiendo a posteriori la realización del I ENCUENTRO FEMINISTA, como paso previo al V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se llevará a cabo en nuestro país durante 1990.

En este I ENCUENTRO FEMINISTA participaron alrededor de 110 mujeres representando diferentes expresiones del feminismo en Argentina. Militantes de partidos políticos, sindicatos, organismos gubernamentales, grupos autónomos, feministas independientes, etc., que trabajaron en talleres para debatir diferentes temas de la problemática feminista: La identidad femenina, diferentes prácticas, el poder en el afuera y al interior de los grupos y organizaciones como eje articulador de un cúmulo de reivindicaciones. La diversidad teórica y metodológica desde donde abordar la práctica feminista, la necesidad de articular experiencias aisladas y la convicción de fortalecer el Movimiento de Mujeres, fueron algunas de las conclusiones a las que se arribaron después de tres días de trabajo.

Frente a la debilidad del Movimiento, las prácticas aisladas y el desfasaje existente entre teoría y práctica, se destacaron propuestas como:

La creación de Foros Feministas para consolidar la estructuración del Movimiento y garantizar la participación y representatividad de las feministas;

La convocatoria a un próximo Encuentro a realizarse durante el mes de abril de 1990.

Las siguientes son las conclusiones de los diez talleres de trabajo que posibilitaron que un centenar de feministas de diferentes lugares del país se dieran su propio tiempo y espacio de reflexión, de intercambio, de confrontación y de acuerdos, para crear y crecer dentro de las diferencias y la pluralidad, apuntando a la consolidación del Movimiento.

[The text on this page is extremely faint and illegible. It appears to be a single column of text, possibly a list or a series of entries, but the characters are too light to be transcribed accurately.]

TEMARIO

VIERNES 8

1. ¿Qué es el feminismo?
 2. Nuestros feminismos
 3. De qué hablamos las feministas cuando nos referimos al poder
 4. Feminismo, sexualidad y política.
 5. ¿Cuál es el poder transformador del feminismo en la construcción del conocimiento y en la construcción de una nueva concepción del mundo.
- Punto de vista: desde la teoría

SABADO 9

1. ¿Cómo entendemos una práctica feminista?
 2. Feminismo en la vida privada y cotidiana.
 3. Evaluación de las prácticas: logros, obstáculos y errores
 4. Ejercicio del poder en nuestros grupos y organizaciones.
- Punto de vista: desde la práctica

1. Análisis del momento político del país, su incidencia en el feminismo.
 2. Estrategias del feminismo: Estado, partidos políticos, sindicatos.
 3. Estrategias del feminismo: movimientos sociales, movimiento de mujeres.
 4. Obstáculos y propuestas para la consolidación del movimiento feminista.
- Punto de vista: desde la estrategia

DOMINGO 10

Sesión Plenaria

Taller: Nuestros feminismos

Planteamos el problema de la definición previa de qué se entiende por feminismo, antes de abordar el tema de la diversidad dentro del movimiento. Definimos al feminismo como un movimiento que busca transformarlo todo, que no omite cambios privados, que lucha por conseguir que la mujer se convierta en un ser autónomo en busca de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.

Luego nos preguntamos si hay un feminismo o muchos; si por cada mujer habría un feminismo distinto (según las variables de clase, etnia, generación, etc.); si esta última postura no nos llevaría a la división en innumerables grupúsculos. Sería importante reconocer la diversidad pero buscar algunos ejes mínimos detrás de los cuales nucleamos y avanzar en conjunto.

Se reconocieron tres vertientes que dan origen al feminismo de esta época: el marxismo, la crítica psicoanalítica y el liberalismo. Se planteó la contraposición entre las corrientes *radicales* y *reformistas*, y la necesidad de lograr un equilibrio entre las reivindicaciones parciales y el objetivo de transformación total de la sociedad.

En cuanto a distinguir grandes corrientes teóricas dentro del feminismo en general, todavía no se pueden identificar en nuestro país, tal vez por el escaso desarrollo teórico del feminismo en general; pero sí podrían identificarse distintas PRACTICAS FEMINISTAS.

Vimos la necesidad de articular con mejor armonía la práctica y la teoría. Si bien podemos nutrirnos de las corrientes europeas o norteamericanas, es importante que se avance en la elaboración de la teoría a partir de nuestra práctica en Argentina o Latinoamérica. Las distintas prácticas que se observan no son diferentes por casualidad, reflejan distintas concepciones. En la forma en que cada grupo establece contacto con el Estado o con otros grupos, o en cómo planteamos nuestro trabajo, surgen las distintas concepciones.

Además de este análisis de distintas prácticas en el espacio, hubo diferentes prácticas y concepciones en el tiempo. No es lo mismo el feminismo de los setenta que el de los ochenta. El primero estaba representado por figuras famosas o reconocidas; en el segundo se incorporan las anónimas, las militantes menos reconocidas.

Toda esta variedad coexiste dentro del Movimiento Feminista e incluso al interior de algunos grupos. Para muchas esto no representa una experiencia nueva, dado que participan en partidos mayoritarios, verdaderos movimientos donde coexisten y permanecen posturas diferentes y hasta enfrentadas.

Las distintas prácticas dentro del feminismo en Argentina y las concepciones que la sustentan fueron definidas como:

I- GRUPOS DE REFLEXION: actúan como disparadores y contenedores, cada integrante es agente de cambio de su realidad, pero el grupo en sí no se plantea como agente de

cambio, a menos que se proponga como grupo de acción. Parten del feminismo de los setenta, luego se nutren con mujeres de otros sectores, algunas que venían de prácticas políticas —partidarias o no— apolíticas, etc. Estos grupos facilitan la toma de conciencia de género, buscan cambiar la situación personal; el grupo acompaña el proceso de transformación individual y actúa como contención: “lo personal es político”, es su consigna más fuerte.

2- GRUPOS DE AUTOAYUDA: se plantean como agentes de cambio a partir de situaciones muy concretas: mujeres golpeadas, separadas, etc. Hay una dinámica de ver cuáles son los conflictos, trabajar por el cambio, exigir reivindicaciones y por qué canales. Estos grupos son transformadores siempre y cuando no pierdan de vista los objetivos generales y que sus reivindicaciones sirvan como acumulación de fuerzas dentro del Movimiento Feminista. Detrás de estos grupos hay un variado abanico conceptual y un fuerte sentimiento de autonomía y de recuperación de autoestima.

3- GRUPOS DE SENSIBILIZACION AL INTERIOR DE OTRAS INSTITUCIONES —Colegio de Abogados, de Psicólogos, de Derechos Humanos, etc.— Buscan sensibilizar a sus pares y a la opinión pública, trabajan con los medios de comunicación, mesas redondas, paneles, seminarios, etc. Cuestionan la propia disciplina y buscan lograr efectos multiplicadores, pueden llegar a desarrollar prácticas transgresoras, atacando las bases teóricas que sustentan el patriarcado.

4- SERVICIOS JURIDICOS, DE SALUD MENTAL Y FISICA: en general desde el feminismo suelen plantearse como prácticas alternativas o superadoras del existencialismo, tanto en la práctica individual como colectiva. Existe una tendencia a trabajar en grupo, pero a veces se cruza con la atención individual. La mayoría informa, capacita y organiza a las mujeres utilizando en algunos casos métodos de educación popular.

5- CENTROS DE INVESTIGACION: tienen una etapa donde interpelan todo lo que es generación de conocimientos y otra que es diagnóstica; se detectan dificultades para articularlo con el Movimiento de Mujeres o con el Movimiento Feminista.

6- GRUPOS DE CONCIENTIZACION PERSONAL O CAPACITACION PROFESIONAL: de variado origen y composición, hay grupos compuestos por feministas radicales que hacen concientización personal y formación teórica, son pequeños grupos muy capacitados. No se ve como válido que el perfeccionamiento individual se convierta en un fin en sí mismo, si bien se rescata la importancia del aporte teórico en la práctica feminista.

7- FEMINISTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: hay mujeres con conciencia de género que llegan a ocupar cargos en el gobierno, y consideran valioso llegar al Estado para

desde allí impulsar avances para las mujeres. Por ahora es un camino individual, porque no hay una estrategia feminista de conjunto para plantear ni el acceso al poder, ni su ejercicio, ni su crítica.

8- GRUPOS QUE TRABAJAN CON LA PROBLEMÁTICA DE CLASE Y GÉNERO: buscan transformaciones sociales globales, priorizando lo político-social a lo de género. Muchas toman contacto con la demanda de género después de trabajar un tiempo con las mujeres desde otras ópticas.

9- ESPACIOS FEMINISTAS EN PARTIDOS Y SINDICATOS: hay prácticas feministas que se intentan en el interior de partidos políticos y sindicatos. Las secretarías o departamentos de la mujer, reflejan un impulso al tema dentro de la sociedad. La idea es recortar un espacio que permita destacarse, impulsar y proyectar políticas.

10- PRACTICAS INDIVIDUALES DE TODO TIPO: se realizan por mujeres que participaron en grupos y están temporalmente solas, otras que optaron por el trabajo individual y otras que no tienen con quien compartir sus prácticas. Aportan desde distintas perspectivas a la divulgación del discurso feminista, incluso utilizando los medios de comunicación.

Taller: ¿De qué hablamos las feministas cuando nos referimos al poder?

Planteamos mayoritariamente una serie de preguntas: la primera fue saber por qué este grupo era el menos numeroso. Concluimos que realmente existe un miedo al poder y a su significado. Se dijo que el poder era visto como algo a criticar y que se lo asociaba a lo negativo, con el afuera. Inmediatamente surgieron, casi sin respuesta, las siguientes preguntas:

- * ¿Cómo legitimar el poder dentro del feminismo?
- * ¿Cómo legitima el feminismo a quien accede al poder?
- * ¿Cuál es el poder legítimo para el feminismo?

Definimos la necesidad de resolver esta problemática tanto en el adentro como en el afuera, ya que no estamos libres de la influencia de los modelos del patriarcado en el ejercicio del poder. Se habló incluso de la necesidad de “bancarse” las imperfecciones en el ejercicio del poder y no dejarse paralizar.

Hablamos acerca de si la legitimación del feminismo no pasa por nosotras, difícilmente se puedan resolver algunos interrogantes. Salió como tema el hecho de que este Encuentro se llama, ante el hotel, “Comisión de Infraestructura”, lo cual implica un cierto no poder nombrarnos y asumimos. Asumimos la presunta censura; anticipándonos con autocensura.

Analizamos después, ante un nuevo interrogante —qué forma de poder ejercemos las mujeres— la imagen del poder del sometido. Por eso nos cuesta legítimarlo y aclarar la naturaleza del poder que ejercemos.

Surgió también el tema de las diferencias y de la repetición del estereotipo, “las mujeres somos intercambiables”; esto se da en nuestra forma de organización, “los colectivos”, a pesar de haber sido concebidos con un objetivo democrático. Todas coincidimos en que es así y surgió otra pregunta relacionada con el poder.

¿Es tan endeble o precario el poder del feminismo que tememos romperlo si decimos que esto no es así? ¿Por qué esta pregunta siempre flota en el aire y no se concreta?

ES NECESARIO RECONOCER NUESTRAS DIFERENCIAS, PORQUE LA IMAGEN DOMINANTE DE QUE SOMOS INTERCAMBIABLES NOS IMPIDE CRECER Y DESARROLLARNOS FUNCIONALMENTE. DE AHI LA DIFICULTAD DE OCUPAR ROLES FUNCIONALES NECESARIOS A LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS.

Vimos también que diferentes sectores se habían apropiado del discurso “feminista”, al que no siempre o casi nunca le daban un contenido más que meramente reivindicativo. El feminismo no acusó el impacto. Este espacio vacante, DISCURSO CON CONTENIDO, no ha sido ocupado por nosotras y corremos el riesgo de quedar anuladas. Ante esto es nece-

sario cuestionar el poder y sus formas dentro del feminismo, darnos estrategias de redes, conexiones, alianzas, reconociendo las diferencias pero luchando por el poder afuera. Hay que apoyar y convocar al mayor espectro posible de avance (reivindicaciones, principios) para ocupar los espacios. Se dijo que el saber implica poder y que es necesario asumir una responsabilidad frente a este poder en lo que hace a compartirlo, distribuirlo, socializarlo y ejercerlo desde el feminismo. El poder tiene necesariamente que servir para influenciar, transformar, impactar y cuestionar.

INTERROGANTES

- * ¿Cómo legitimar el poder dentro del feminismo?
- * ¿Cómo legitima el feminismo a quien accede al poder?
- * ¿Qué pasa con la pluralidad en el feminismo?
- * ¿Vale quedarse afuera y después criticar?
- * ¿Cuál es el poder legítimo para el feminismo?
- * ¿Vale el colectivo como forma de asociación?
- * ¿Es tan precario el feminismo que tenemos miedo de romperlo, superando el statu quo?
- * ¿Cómo construimos el poder del feminismo?
- * ¿Por qué las feministas no nos sentimos afectadas con esta apropiación del discurso feminista por parte de sectores ajenos al mismo?

Taller: Feminismo, sexualidad y política

Este taller fue el que más demoró en conformarse y lo hizo con el menor número de integrantes. Acordamos que la sexualidad femenina es una construcción histórica, cultural, que no se circunscribe a la genitalidad, pero la incluye. A partir de la primera intervención sobre la “revolución sexual” de los años sesenta abordamos el tema de la política sexual y lo que el feminismo propone. Consideramos que el modelo de la “revolución sexual” del sesenta fue propio, inicialmente de una élite, aunque luego su discurso impregnara a toda la sociedad.

El aporte fundamental de esta etapa fue la conciencia de que un cambio radical en la sociedad debe ir acompañado de un cambio en la moral sexual. Respecto de las mujeres se propició una salida desde lo privado hacia los espacios públicos —universidad, militancia política, etc.—. Hay un mito de ruptura con el modelo materno: ya no se pasa del padre a un hombre sino a varios; a través de las relaciones sexuales se participa de una circulación que conduce a otros espacios.

Este cambio contiene un germen feminista que no incluye una preocupación por la especificidad de la sexualidad femenina. El modelo es fundamentalmente heterosexual, tirando a homofóbico. Hay conocimiento y uso de anticonceptivos pero no se cuestiona al poder médico a pesar del sometimiento a múltiples maltratos concernientes a la salud reproductiva. Sobre esta base histórica ¿qué introduce el feminismo? Frente al sueño de equivalencia y paridad de la pareja heterosexual, el feminismo devela la existencia de relaciones desiguales de poder entre los géneros. Descubre un goce diferente, más allá del modelo único masculino. Hay un desplazamiento político de la vagina al clítoris; pese a esto, el discurso feminista no ha logrado aún incorporar el clítoris a la vida cotidiana. Esto se ve en el hecho que mantiene aún exclusivamente un nombre científico-médico, sin equivalencia en el lenguaje vulgar (homosexualidad por ejemplo, nombre clínico se resignificó como “gay”).

El feminismo al replantear el cuidado de la salud, al cuestionar al poder médico —su violencia— permite intentar apropiarse de los límites, modos, condiciones, alternativas de lo reproductivo. El feminismo hace visible:

- * la violencia en lo sexual, elemento que no se concebía como integrante de la cotidianeidad.
 - * la legitimidad del autoerotismo femenino, del lesbianismo y de formas de sexualidad alternativas que no incluyen la participación del varón.
 - * el ejercicio masivo a la opción de interrumpir el embarazo, denuncia la clandestinidad —sus riesgos y consecuencias— y exige el derecho al aborto legal sostenido por el Estado.
- Si bien las propuestas feministas inicialmente circulan dentro de una élite, es su objeti-

vo ser difundidas y sostenidas por todas las mujeres.

FEMINISMO ¿UN IDEOLOGO MAS?

No hace mucho en un taller de sexualidad femenina una mujer dijo: "tengo 65 años, en mi adolescencia se suponía que no debía sentir nada; después debía gozar sexualmente; después vino lo del doble orgasmo y el mío no era el correcto; después tenía que acabar al mismo tiempo, cuando lo logré vino la pareja abierta y ahora con esto del punto G, ¿también quieren que eyacule?".

Lo anterior ¿fue un ensayo general? ¿hacia qué? La sociedad patriarcal pauta modas sexuales y opera un secuestro del cuerpo de la mujer que no permite la constitución del yo; una desaparece sino refleja, como un espejo, lo que se espera que sea. Si la mujer es lo no dicho, lo sin palabras, lo negado, ¿cómo nombrarla con otro lenguaje, no patriarcal? La identidad no es una esencia a descubrir, sino una construcción en función de un proyecto político.

En un primer momento, parecería funcionar como ritual necesario —fundante de los grupos oprimidos— reivindicar una identidad esencial en la práctica política. Una de las alternativas en el campo teórico sería, desconstruir el discurso establecido para apropiarse de él y resemantizarlo mediante la ironía, el desplazamiento de sentido, la resignificación.

En el feminismo las lesbianas feministas, instalan el lesbianismo como vanguardia, en tanto nuevo modelo de mujer independiente sexual, económica y afectivamente del varón. Consideramos a la identidad lésbica como un instrumento para la lucha política.

En este taller se dio una homologación de sexualidad y goce, quedando fuera del análisis y discusión temas como violencia sexual, reproducción, aborto. El feminismo descartaría no erigirse en modelo narcisista de la nueva sexualidad, ni en un catálogo de deseos legítimos e inmutables.

Taller: ¿Cuál es el poder transformador del feminismo en la construcción del conocimiento y en la construcción de una concepción del mundo?

Este taller debió subdividirse en tres sub-talleres dada la cantidad de participantes.

El carácter transformador del feminismo es una de sus razones de ser; es transformador porque cuestiona el orden social existente, cuestiona la sociedad tal como está organizada en estereotipos por géneros y clases.

En el sub-grupo B se partió de lo subjetivo, del cuerpo como un escenario de coyunturas políticas, como reservorio del conocimiento y de la historia.

En otro de los sub-grupos se pensó en el poder transformador del feminismo. En la construcción del conocimiento reside la creación de nuevas categorías de pensamiento que revierten sobre la producción de conocimiento (género-sexo, opresión-patriarcado, etc.) A partir de la desconstrucción del criterio de ciencia tradicional, patriarcal, procedemos a elegir nuevos nexos: a lo subjetivo lo hemos objetivado. El Feminismo hoy está transformando los paradigmas de la ciencia, por ejemplo, al aportar nuevas metodologías propias de indagación. Existen posiciones críticas sobre esta afirmación.

En los otros sub-grupos no surgieron emergentes de este tipo. Mas bien se señaló el riesgo de instalar una mirada parcial totalizadora sin posibilidad de intercambio con otros criterios. Este riesgo está ligado a ciertas concepciones fundamentalistas de algunas formas de feminismo que hacen abstracción del carácter histórico-social de la condición femenina.

En el mismo sentido se señala que una concepción unitaria del mundo, validaría como única práctica la macropolítica, mientras que la elaboración de estrategias micropolíticas sería tributaria de una concepción del mundo más compleja y más adecuada al movimiento feminista.

Se señaló la importancia del registro de los acontecimientos generados por la práctica feminista, como única forma de entrar en el espacio histórico: hacer visible lo hecho, criticarlo, confrontarlo y acreditarlo para el feminismo. La publicidad de los hechos trae aparejada el riesgo de su captura y neutralización por intereses no congruentes con el feminismo. Estos son los riesgos de existir en el espacio político que tiene cualquier movimiento.

¿Qué es una práctica feminista? Es una práctica que relaciona distintas formas de malestar con la conciencia de su determinación por el sistema género-sexo. En ese sentido, se puso el ejemplo de la experiencia de la mujeres, que con las crisis hiperinflacionarias de este año, identificaron su pertenencia al género femenino como causa de la sobrecarga soportada por pertenecer a sectores sociales desposeídos. El feminismo cuestiona las relaciones autoritarias de poder, intentando a través del nuevo saber adquirido otra concepción del poder: el poder hacer y el poder establecer nuevas relaciones de conocimiento.

Nuevas prácticas generan nueva conciencia, y la nueva conciencia lleva a la conceptualización de esas prácticas y genera a su vez otras. Se recalcó el desencuentro entre las lla-

vo ser difundidas y sostenidas por todas las mujeres.

FEMINISMO ¿UN IDEOLOGO MAS?

No hace mucho en un taller de sexualidad femenina una mujer dijo: "tengo 65 años, en mi adolescencia se suponía que no debía sentir nada; después debía gozar sexualmente; después vino lo del doble orgasmo y el mío no era el correcto; después tenía que acabar al mismo tiempo, cuando lo logré vino la pareja abierta y ahora con esto del punto G, ¿también quieren que eyacule?".

Lo anterior ¿fue un ensayo general? ¿hacia qué? La sociedad patriarcal pauta modas sexuales y opera un secuestro del cuerpo de la mujer que no permite la constitución del yo; una desaparece sino refleja, como un espejo, lo que se espera que sea. Si la mujer es lo no dicho, lo sin palabras, lo negado, ¿cómo nombrarla con otro lenguaje, no patriarcal? La identidad no es una esencia a descubrir, sino una construcción en función de un proyecto político.

En un primer momento, parecería funcionar como ritual necesario —fundante de los grupos oprimidos— reivindicar una identidad esencial en la práctica política. Una de las alternativas en el campo teórico sería, desconstruir el discurso establecido para apropiarse de él y resemantizarlo mediante la ironía, el desplazamiento de sentido, la resignificación.

En el feminismo las lesbianas feministas, instalan el lesbianismo como vanguardia, en tanto nuevo modelo de mujer independiente sexual, económica y afectivamente del varón. Consideramos a la identidad lésbica como un instrumento para la lucha política.

En este taller se dio una homologación de sexualidad y goce, quedando fuera del análisis y discusión temas como violencia sexual, reproducción, aborto. El feminismo descartaría no erigirse en modelo narcisista de la nueva sexualidad, ni en un catálogo de deseos legítimos e inmutables.

Taller: ¿Cuál es el poder transformador del feminismo en la construcción del conocimiento y en la construcción de una concepción del mundo?

Este taller debió subdividirse en tres sub-talleres dada la cantidad de participantes.

El carácter transformador del feminismo es una de sus razones de ser; es transformador porque cuestiona el orden social existente, cuestiona la sociedad tal como está organizada en estereotipos por géneros y clases.

En el sub-grupo B se partió de lo subjetivo, del cuerpo como un escenario de coyunturas políticas, como reservorio del conocimiento y de la historia.

En otro de los sub-grupos se pensó en el poder transformador del feminismo. En la construcción del conocimiento reside la creación de nuevas categorías de pensamiento que revierten sobre la producción de conocimiento (género-sexo, opresión-patriarcado, etc.) A partir de la desconstrucción del criterio de ciencia tradicional, patriarcal, procedemos a elegir nuevos nexos: a lo subjetivo lo hemos objetivado. El Feminismo hoy está transformando los paradigmas de la ciencia, por ejemplo, al aportar nuevas metodologías propias de indagación. Existen posiciones críticas sobre esta afirmación.

En los otros sub-grupos no surgieron emergentes de este tipo. Mas bien se señaló el riesgo de instalar una mirada parcial totalizadora sin posibilidad de intercambio con otros criterios. Este riesgo está ligado a ciertas concepciones fundamentalistas de algunas formas de feminismo que hacen abstracción del carácter histórico-social de la condición femenina.

En el mismo sentido se señala que una concepción unitaria del mundo, validaría como única práctica la macropolítica, mientras que la elaboración de estrategias micropolíticas sería tributaria de una concepción del mundo más compleja y más adecuada al movimiento feminista.

Se señaló la importancia del registro de los acontecimientos generados por la práctica feminista, como única forma de entrar en el espacio histórico: hacer visible lo hecho, criticarlo, confrontarlo y acreditarlo para el feminismo. La publicidad de los hechos trae aparejada el riesgo de su captura y neutralización por intereses no congruentes con el feminismo. Estos son los riesgos de existir en el espacio político que tiene cualquier movimiento.

¿Qué es una práctica feminista? Es una práctica que relaciona distintas formas de malestar con la conciencia de su determinación por el sistema género-sexo. En ese sentido, se puso el ejemplo de la experiencia de la mujeres, que con las crisis hiperinflacionarias de este año, identificaron su pertenencia al género femenino como causa de la sobrecarga soportada por pertenecer a sectores sociales desposeídos. El feminismo cuestiona las relaciones autoritarias de poder, intentando a través del nuevo saber adquirido otra concepción del poder: el poder hacer y el poder establecer nuevas relaciones de conocimiento.

Nuevas prácticas generan nueva conciencia, y la nueva conciencia lleva a la conceptualización de esas prácticas y genera a su vez otras. Se recalcó el desencuentro entre las lla-

madras feministas “académicas” y las feministas “activistas”, señalando los riesgos de una práctica sin abstracción y de una abstracción sin práctica.

Tanto el conocimiento teórico como práctico deben ser socializados y compartidos, no aceptándose acríticamente ni el antiintelectualismo de las activistas, ni el armado de teorías sin lectura de las demandas sociales de las académicas.

(Dulcemaría)

Taller: Feminismo en la vida privada y pública

SUB-TALLER 1: Se puede generalizar que durante la primera infancia se tiene "a priori" una conciencia precoz sobre la opresión de la mujer a partir de observar y rechazar el modelo doméstico que nos es dado. Ese germen de rebeldía comienza a dinamizarse cuando en nuestra vida de relación, como adultas vemos que corremos el peligro de repetir el modelo.

Iniciamos la práctica del feminismo desde distintos lugares, adherimos intelectualmente pero llevamos a lo público actitudes patriarcales. Nos encontramos con la dificultad para la discusión, la crítica, el manejo de la autoridad donde el temor subyacente es sentirnos descalificadas. El pasaje de lo privado a lo público en la práctica feminista es un camino de lucha por romper miedos. La posibilidad de cuestionar en lo privado dejaría marcas positivas para la práctica feminista en lo público.

No podemos dejar de remarcar que la doble discusión de la militancia feminista dividida en lo público y privado, no hace más que repetir el esquema de la división de espacios dado desde el sistema patriarcal. Sin embargo el feminismo aporta una doble circulación de valoraciones y decisiones que afectan a uno y otro espacio. Aquí es donde debemos resaltar la capacidad de las mujeres de ocupar espacios diferentes —maternidad, pareja, gremios, partidos políticos— con más atributos que el hombre. Las mujeres somos maleables a ocupar distintos espacios, se integran cosas y se ganan espacios sin perder los otros. Estamos en un camino más liberador, integramos nuestras vidas con los dos espacios: público y privado.

ERRORES:

- * la práctica de la feministas suele caer en la estructura del sistema patriarcal.
- * atomización de los grupos de mujeres por no buscar puntos de unión.
- * reducción del campo de la conciencia feminista solamente a las relaciones de género y no de clase.
- * debemos recuperar, en el tema de la violencia contra la mujer, el protagonismo, ser sujeto y no objeto en el rasgo victimizado de la misma.
- * ausencia de objetivos y estrategias desde las feministas para avanzar.

LOGROS:

- * realización ya de cuatro Encuentros Nacionales de Mujeres.
- * publicación de distintos trabajos sobre la temática.
- * investigación de problemas específicamente femeninos.
- * cátedra de posgrado sobre estudios de la mujer en la UBA, que ahora se extiende a la

Universidad Nacional del Comahue.

* por primera vez se plantean las mujeres políticas en el Foro realizado hace poco, cómo elaborar estrategias para implementar dentro de los partidos, ideología y práctica feminista.

* se ha avanzado sobre el discurso de los políticos y ahora se le hace sentir a la mujer que con su voto tiene una cuota importante de poder.

SUB-TALLER 2: Una de las primeras afirmaciones que surgió fue la referida al alto costo de "defender" en la vida cotidiana el feminismo. Este costo es entendido como consecuencia del gran desgaste que se produce al tener que enfrentarnos con mujeres que no piensan igual que nosotras, perdiendo la sensación de protección. Esto se refuerza al constatar que no siempre los que nos rodean, hacen el mismo proceso de cambio que nosotras.

A pesar de las dificultades se reconoce que es necesaria una autocrítica permanente para no retroceder en nada de lo logrado.

Otra de las afirmaciones expresadas fue que el feminismo es una filosofía de vida, reconociendo una relación "esquizofrénica" entre el feminismo manejado en la teoría y el que llevamos a la práctica. Esto podría deberse a que asumir el feminismo implica asumir una ruptura con lo dado, contradecir lo preestablecido, con el elevado costo social que esto implica, perdiéndose el reconocimiento. Surgieron diversas preguntas respecto a nuestra condición: ¿qué quiere decir para las demás ser feministas? ¿donde nos reconoces como feminista? ¿ante quién? Las dificultades surgen a partir de que existe en general una autocensura que aflora en diferentes situaciones. Dentro del feminismo aún hay mujeres que no asumen la transgresión. Por ejemplo, frente al tema de las estrategias a seguir, algunas compañeras señalaron que según se encare el feminismo se puede espantar o atraer.

Ante esto es necesario introducir constantemente elementos subversivos. Así como en un momento de la lucha por el logro de la patria potestad ésta significó una gran ruptura, hoy en día esta reivindicación está superada.

Es necesario problematizar, plantear preguntas sobre las zonas de conflicto, las fisuras y las contradicciones que presenta la práctica feminista en la vida cotidiana. Este planteo agudizó un debate que ya se insinuaba desde el comienzo de la discusión. Por un lado el disfrute de ser feminista, encarado como un lugar al que hay que acceder, como resolución de las contradicciones. A esta postura se contrapuso la que sostiene la necesidad de problematizar la vida cotidiana, sin apelar al anecdótico personal. Esto remitió a la posibilidad de teorizar sobre la vida cotidiana. Un grupo consideró que es imposible llegar a universalizar mientras otro sostuvo que teorizar pasaba también por plantear preguntas, que en la práctica constituyen un tipo de saber.

Taller: Evaluación de las prácticas, logros, obstáculos y errores

Una de las dificultades y obstáculos de la práctica feminista es la superación entre los estudios académicos y la militancia feminista. Sin embargo se planteó la conveniencia de la distribución de tareas respetando funciones específicas, que no todas hagamos todo, pero sí vinculadamente.

Se distinguieron tres tipos de prácticas feminista:

- * la explícita de quienes se autodenominan feministas
- * las prácticas feministas implícitas como podrían ser la de los grupos, que a través de su accionar van adquiriendo conciencia de género y autonomía.
- * un tercer tipo de prácticas, que si bien pueden obtener beneficios para las mujeres, rechazan para sí la nominación de feministas.

Hubo una posición que sostuvo que feministas son aquellas prácticas que se proclaman feministas. Hubo otra que afirmó que la resistencia que genera esa autodenominación, es un obstáculo al trabajo en algunas organizaciones y que esa identificación debe ser autogenerada con la progresiva concientización de las mujeres. Otra perspectiva, en el campo de trabajo de estas organizaciones reacias al feminismo, es la que sostiene que la autodenominación de feministas junto con el trabajo realizado ayuda a la destrucción de estereotipos.

También se trató el tema del crecimiento del Movimiento de Mujeres y del feminismo, afirmándose que no necesariamente lo primero ayuda a lo segundo. Por ejemplo, temas que el feminismo llevó a la conciencia pública, pueden estar siendo tomados por sectores no feministas para desarrollar acciones con mujeres desvirtuando o vaciándolos de contenido. Se discutió si el crecimiento del feminismo se relacionaba con la capitalización o apropiación por el mismo de todas las acciones emprendidas. Esto se consideró como una necesidad ineludible para algunas y como una tendencia deseable para otras.

La identificación de feministas se ve favorecida, si las acciones emprendidas se basan en estrategias de conjunto, superando el accionar individual. Se estimó que un obstáculo para las estrategias de conjunto es la existencia de organizaciones independientes, no articuladas, lo que conduce a la dispersión y favorece el individualismo, el sectarismo y la falta de solidaridad. Esto dificulta las respuestas rápidas e integrales a determinados hechos sociales significativos, así como también a hechos sociales en contraposición al funcionamiento espontaneísta o en oleadas. Cuando el grupo decidió distinguir logros del feminismo, apareció una cierta actitud hipercrítica que se vinculó a una falta de autoestima del Movimiento Feminista. En lugar de un exceso de crítica, se señaló como necesaria la evaluación de las acciones emprendidas al interior de los grupos y a partir de esto, la salida hacia afuera con nuevas estrategias.

Se señalaron como logros nuevas publicaciones (libros y revistas), la apertura de áreas y

cursos de estudio de la mujer, la librería de la mujer, el mantenimiento de espacios en radio y diarios. Junto con ello, la debilidad para defender espacios que se han perdido y a veces el poco aprovechamiento de los casos de discriminación y violencia contra la mujer con fines concientizadores. Otras veces, en cambio, se pudo sostener y aprovechar el debate público en casos puntuales.

Para algunas hubo logros en la lucha contra la publicidad denigratoria contra las mujeres; otra posición sostuvo que éste era un campo en el cual, el crecimiento de actividades, grupos y difusión del feminismo, debería haber conseguido un mayor efecto.

(Dulcemaría)

Taller: Ejercicio del poder en nuestros grupos y organizaciones

Comenzamos el debate a partir de este interrogante: ¿Por qué le tememos al poder? Porque fuimos educadas para no ejercerlo ni disputarlo.

Seguimos el modelo cultural impuesto, para las mujeres el poder NO EXISTE. El ejercerlo no es materia de nuestro interés ya que tiene connotaciones degradadas, se identifica con lo peor, con la manera masculina expresada desde el autoritarismo, la verticalidad, la discriminación. Analizamos la PARTICIPACION en colectivo, cuestionándola, dado que se vio que encubre prácticas de poder detrás de una pretendida horizontalidad. La práctica del colectivo está presente como una utopía que nos envuelve a pesar de sus limitaciones. Desde la idea utópica del colectivo puede haber una variedad ejecutiva que responda a diferentes objetivos. Cuando el colectivo no funciona, la actitud suele ser irse para preservarse —salvarse una sin salvar el proyecto—. Hacemos un espacio paralelo sin disputar el espacio ya construido, no lo mantenemos como una cuña en el sistema, sino que lo abandonamos.

Rechazamos el poder porque lo identificamos con el dominio, con la coerción, pero lo ejercemos NEGANDOLO, y lo reproducimos dentro de nuestras organizaciones. Dentro de las mismas aparecen proyectos diferentes, y por consiguiente una lucha política por su defensa. Disputa que queda encubierta por el mito de la horizontalidad, de la identidad; disputa que estaría constituyendo la base material de la lucha por el poder.

Se hizo referencia al mito de LAS IDENTICAS a partir del cual se sustenta la idea de que somos iguales intercambiables, lo cual es un obstáculo para funcionar operativamente. Se propuso una crítica a los mitos, dificultada por el miedo a enfrentarla. Mientras la crítica no se debata nos vamos a mantener en la fusión, indiscriminación, invisibilidad de las diferencias. Rechazamos las jerarquías pero éstas aparecen con la forma de nuevas tiranías, formas encubiertas e informales. Se dio el ejemplo de una organización de mujeres que se propuso organizar un colectivo con una secretaría rotativa, y finalmente se convirtió en una estructura funcional al sistema, que convirtió en inoperante esta práctica llevándolas a caer en su propia trampa.

Se señaló, desde una experiencia en la función pública, que se presenta la dificultad casi esquizofrénica de tener que responder a los requerimientos institucionales y a las demandas feministas. Resulta muy complicado encontrar ese difícil y delicado equilibrio: ¿cómo ejercer ese poder sin autoritarismo? Nos preguntamos ¿cómo manejar esa situación para que el poder no se corrompa, ni nos paralice el temor a caer en el autoritarismo?

¿Cómo reconocer que el poder no implica autoridad? ¿Cómo controlar los deslizamientos hacia el autoritarismo? Si reconocemos que ese límite es filoso, dichos riesgos, una vez explicitados y aclarados, podrían ser más fácilmente controlados.

Una compañera propuso que un tema clave sería lograr organizaciones a "escala humana". Por ejemplo, en el Estado esto no se da, porque la estructura burocrática no permite valorizar la capacidad individual que se practica en el colectivo. En las organizaciones a escala humana, se valorizan la capacidad y las actitudes y se reconocen las diferencias; aparecería la diferencia como algo constructivo y no discriminatorio.

Plantear la antinomia burocracia versus eficiencia es falso. Muchas veces la solución al colectivo que no funciona es el deslizamiento hacia el autoritarismo. Es preciso reconsiderar que dentro de una organización se ejerce la autoridad de una manera formal e informal. ¿Cómo se legitiman ambas? Hay que distinguir mayoría absoluta de consenso; en la práctica éste se convierte en poder de veto y es antidemocrático.

El autoritarismo aparece cuando el liderazgo se estereotipa, en el intento de no reproducir prácticas autoritarias: la voluntad, la autocrítica, la organización, cada una por sí misma no alcanza, deberían considerarse en sus múltiples articulaciones. Es preciso que abandonemos la crítica por la espalda, como una forma destructiva del poder; que hablemos de frente. Las feministas no escapamos a la lucha por el poder y es necesario analizar mejor la forma. A través de la invocación a la "voluntad del colectivo" podemos caer en manifestaciones inconcientes de autoritarismo. A veces dicho autoritarismo asume las formas aprendidas en el ejercicio informal del poder que ejercieron las mujeres desde la consolidación del patriarcado: el maternalismo, el chisme, etc., y que tenemos que analizar para evitar que surjan en nuestro colectivo.

Taller: Estrategias del Feminismo

RELACIONES CON EL ESTADO: se concluye que para negociar con el poder debemos tener claro desde dónde se negocia y para qué se negocia. De lo contrario el feminismo puede ser manipulado como objeto de consumo; debe tenerse en cuenta que esta relación con el Estado es también un hecho político.

RELACIONES CON PARTIDOS POLITICOS, SINDICATOS, ETC: de acuerdo con las conclusiones del Encuentro en Quito "Feminismo y Movimientos Populares" se lo entiende al feminismo como una integración necesaria de clase y género, a la que se denominó "La Franja"; éste es el sector donde se reúnen las mujeres, que perteneciendo a diferentes organizaciones o movimientos, comparten esta doble conciencia. Se considera una estrategia válida hacer "La Franja" dentro de los lugares a los que cada una pertenece. Se marcó como diferencia la falta de trabajo conjunto, que permita una reacción articulada frente a hechos que atacan a todo el Movimiento y en consecuencia se plantea la necesidad de alguna forma de coordinación.

LA SITUACION POLITICA Y EL FEMINISMO: el feminismo es una alternativa válida para aportar soluciones desde las mujeres y debe tener una interacción necesaria con las feministas políticas. Para que esto funcione, estas últimas deben actuar con honestidad de objetivos y plantear su actividad con las demás integrantes de la Franja.

Se consideró que el feminismo ha llegado a la etapa en la que debe actuar como grupo de presión; en tal sentido una propuesta válida es tomar dos o tres objetivos anuales y hacer una gran campaña con ellos. Por ejemplo, se propone un gran festival y movilización para el cambio del artículo 60 de la Ley Electoral, para lograr un espacio necesario en el poder político. También se propone organizarse para no dejar el espacio de la Reforma Constitucional que se avecina sin la opinión de las mujeres.

Asimismo, se considera que todo el Movimiento Feminista debe trabajar sobre las políticas públicas para la mujer, y acercarlas y presionar sobre el Estado para que se cumplan, invirtiendo así el manejo tradicional de las mismas.

Otro factor sobre el que se resuelve presionar es el acceso a los Medios de Comunicación. Plantearse la necesidad de insertarse en ellos a través de una bien pensada campaña, que incluya la búsqueda del apoyo económico necesario a través de un relevamiento de

mujeres de pequeñas y medianas empresas, que tengan conciencia de clase y de género.

Finalmente, se decide crear esta Franja con la denominación de "ESPACIO MUJER CON ACUERDO DE CLASE Y GENERO". Las formas de organización y avance se darán en un próximo Encuentro Feminista, que las organizadoras de éste fijarán.

Taller: Estrategias del Feminismo - Movimientos Sociales - Movimientos de Mujeres

Comenzamos esbozando algunas definiciones para ubicarnos en el tema:

* los movimientos sociales tienen como objetivo presionar al Estado y a la sociedad civil, con reclamos generales al margen de los partidos políticos. Estos movimientos sociales, están integrados por hombres y mujeres.

* el movimiento de mujeres está conformado por distintos espacios, en los que las mujeres se mueven y organizan por demandas puntuales relacionadas con las necesidades sociales y económicas. Estos se desprenden de sus roles como mujeres en la sociedad, y pueden estar o no esbozados como demandas específicas de género.

* se definió al feminismo como una concepción política e ideológica, que tiene una trayectoria y una producción propia. Se dijo que tiene un nivel de abordaje de la realidad mayor, que el de los movimientos sociales y su planteo afecta a todo el género humano.

* en cuanto a la relación del feminismo con el movimiento de mujeres se llegaron a las siguientes conclusiones:

1 - en Argentina hay diferentes concepciones y prácticas feministas, por lo tanto no hay una única expresión del feminismo, y la relación de éste en el Movimiento de Mujeres se expresa de múltiples formas.

2 - es ambicioso plantear estrategias hacia los movimientos sociales y de mujeres sino se resuelven las contradicciones que existen dentro del feminismo, las que no permiten avanzar y funcionar.

3 - es necesario adaptar el discurso feminista a las condiciones objetivas de los grupos del movimiento de mujeres.

4 - ante la pregunta de si el feminismo debe concientizar al Movimiento de Mujeres, se llegó a la conclusión de que debe haber una interrelación entre ambos, y que la concientización debe ser mutua.

5 - se consideró que hay divorcio entre la teoría y la práctica feminista. Por ejemplo desde 1983 se generó una intensa actividad de los grupos de mujeres que no fue acompañada de análisis teórico.

6 - el feminismo debe tener propuestas globales en torno a las reivindicaciones puntuales del Movimiento de Mujeres, en materia de salud, educación, etc.

PROPUESTA

Crear una coordinación de grupos feministas que trabajen en torno a puntos mínimos de acuerdo; que esta práctica ayude a funcionar en conjunto, a pesar de las diferencias, para evitar la atomización del trabajo y del grupo.

Taller: Obstáculos y propuestas para la consolidación del Movimiento Feminista

Se evaluaron como obstáculos para la consolidación del Movimiento:

* la falta de identidad y autoestima, y la incapacidad para capitalizar las prácticas en los diferentes espacios. Hay hipercrítica respecto de las prácticas feministas, mayor a veces que la crítica a otros sectores. La exigencia parece ser muy grande, quizás porque existe un modelo previo vigente que obtura y presiona como mandato.

Se observan dos problemas:

- 1 - el reconocimiento de las prácticas;
- 2 - el tema de la organización.

* ¿Qué obstáculos se registran en relación a la conformación de un Movimiento y su consolidación?

* ¿Existe un Movimiento Feminista? Pareciera que no lo hay, de modo que no puede hablarse de consolidación sino de construcción.

* No existe quizás, como consecuencia de la dictadura dado que se trata de un movimiento cuestionador.

* No se puede construir un movimiento cuando no hay identidad, aunque haya países en que sí se generan. Pero, ¿qué significa "falta de identidad"? Lo que falta en realidad son estrategias conjuntas de los diferentes grupos feministas existentes y las feministas autónomas. Se recuerda cómo se genera a partir del 8 de Marzo de 1984 un incipiente Movimiento Feminista, integrado por la mayor parte de los grupos existentes. El obstáculo que se presentó entonces fue cuando se intentó enlazar este Movimiento con los Derechos Humanos: los grupos desertaron y se mantuvieron autónomos. Se recordaron las primeras luchas por la Patria Potestad y el obstáculo que presentó la conducta autoritaria de algunas integrantes, ante lo cual el resto de los grupos se retiraron; hubo desintegración y gente que siguió trabajando sola.

Se recordó cómo María Elena Oddone —que apoyó a la dictadura y se pronunció contra los Derechos Humanos— se quedó con la sigla del Movimiento y no fue desautorizada. Aquí aparece como obstáculo la debilidad del feminismo, su imposibilidad para denunciar públicamente, lo que se mantiene hasta la actualidad. Nos preguntamos: ¿hay miedos? ¿cuáles son?

* ¿Qué pasa, asimismo, en función de no poder fundamentar diferencias internas? Hay una trampa muy peligrosa en esto de no poder defenderse y no denunciar. Así aparece como obstáculo la debilidad del feminismo y de su modalidad de no reaccionar y dar respuestas a los ataques.

* ¿Hay prejuicios para usar los Medios de Comunicación? No se los utiliza porque en la realidad no hay disposición de aparecer en el debate público con enfrentamientos internos, que se nos visualice como fracturadas, que se nos considere malas y críticas.

* En el feminismo, ¿la dificultad de acuerdos pasa por diferencias teóricas, políticas, personales? ¿Por la diversidad de posturas que no se pueden tolerar? El sectarismo aparece como problema, cuesta aceptar distintos criterios y opiniones, pero si no se aceptan las diferencias, no es posible crecer. Las diferencias existen y se sabe que existen, pero hay resistencia para aceptarlas.

* Falta de debate ideológico para ver dónde está el Feminismo Argentino. En estas jornadas fue posible vislumbrar un arco teórico, aún partiendo del análisis de las prácticas. Falta las posiciones políticas claras y la discusión sobre las diferencias y coincidencias. Al no explicitarlas aparecen las diferencias personales, que evitan el verdadero compromiso y dan lugar al sectarismo. Este problema se repite en forma recurrente por la idealización de la realidad y la falta de percepción de la realidad concreta. Un ejemplo de esta idealización puede verse en la no aceptación de financiamiento.

* Otro obstáculo es la modalidad en la toma de decisiones. ¿Cómo decidir? ¿Por consenso? ¿Por votación? Esto dificulta el funcionamiento y la toma de decisiones y lleva a la parálisis. Como no hay acuerdos consensuales se abandonan los espacios; el consenso aparece entonces como obstáculo y modo antidemocrático de eliminar las diferencias. Permite que una sola voluntad se oponga y frene las decisiones de la mayoría.

* Hay ejemplos de Movimientos donde el debate es activo y esto no significa destrucción. ¿Por qué no se tolera en el Movimiento Feminista Argentino? ¿Por qué no vinieron las feministas disidentes a plantear aquí sus diferencias?

* Puede haber diferencias según los objetivos del momento, pero esto enriquece la discusión teórica y permite el debate.

* Hay temor de discutir de qué modelo se está partiendo, y no está claro el problema del autoritarismo. Aparece como problema el interjuego entre el "deber ser" y la realidad concreta de cada grupo. Hay que reconocer que venimos condicionadas por un sistema autoritario y que a través de los "colectivos" se reproducen las modalidades de poder doméstico

condiciones que impiden el desarrollo de otras prácticas.

* ¿Dónde ponemos las pocas fuerzas que tenemos? ¿Cuáles son las luchas prioritarias? Hay dificultad para el trabajo militante, somos pocas las que estamos cuando hay que trabajar.

* Hay diversidad en lo más radical del feminismo y tiene un alcance muy grande que hay que mantener como objetivo: ¿cómo converger en las prácticas si no hay acuerdos y coherencia teórica?

* Hay resistencia a la organización por temor al autoritarismo y al funcionamiento del poder pero no puede haber cumplimiento de objetivos sin organización.

* Las diferencias deben reconocerse no sólo en lo teórico sino también en lo funcional. Hay que respetarse y aprovecharse las capacidades diferentes para poder hacer y para esto hay que aceptar los roles funcionales.

* No se ve con qué estrategias el feminismo puede crecer numéricamente, faltan estudios de estrategias específicas que permitan nuevas acciones. Hay que aprovechar las capacidades existentes para formar a más mujeres.

* ¿Cómo vencer el obstáculo de la falta de representatividad, basado en la falta de diversidad y reconocimiento?

* ¿Qué pasa, asimismo, en función de no poder fundamentar diferencias internas? Hay una trampa muy peligrosa en esto de no poder defenderse y no denunciar. Así aparece como obstáculo la debilidad del feminismo y de su modalidad de no reaccionar y dar respuestas a los ataques.

* ¿Hay prejuicios para usar los Medios de Comunicación? No se los utiliza porque en la realidad no hay disposición de aparecer en el debate público con enfrentamientos internos, que se nos visualice como fracturadas, que se nos considere malas y críticas.

* En el feminismo, ¿la dificultad de acuerdos pasa por diferencias teóricas, políticas, personales? ¿Por la diversidad de posturas que no se pueden tolerar? El sectarismo aparece como problema, cuesta aceptar distintos criterios y opiniones, pero si no se aceptan las diferencias, no es posible crecer. Las diferencias existen y se sabe que existen, pero hay resistencia para aceptarlas.

* Falta de debate ideológico para ver dónde está el Feminismo Argentino. En estas jornadas fue posible vislumbar un arco teórico, aún partiendo del análisis de las prácticas. Falta las posiciones políticas claras y la discusión sobre las diferencias y coincidencias. Al no explicitarlas aparecen las diferencias personales, que evitan el verdadero compromiso y dan lugar al sectarismo. Este problema se repite en forma recurrente por la idealización de la realidad y la falta de percepción de la realidad concreta. Un ejemplo de esta idealización puede verse en la no aceptación de financiamiento.

* Otro obstáculo es la modalidad en la toma de decisiones. ¿Cómo decidir? ¿Por consenso? ¿Por votación? Esto dificulta el funcionamiento y la toma de decisiones y lleva a la parálisis. Como no hay acuerdos consensuales se abandonan los espacios; el consenso aparece entonces como obstáculo y modo antidemocrático de eliminar las diferencias. Permite que una sola voluntad se oponga y frene las decisiones de la mayoría.

* Hay ejemplos de Movimientos donde el debate es activo y esto no significa destrucción. ¿Por qué no se tolera en el Movimiento Feminista Argentino? ¿Por qué no vinieron las feministas disidentes a plantear aquí sus diferencias?

* Puede haber diferencias según los objetivos del momento, pero esto enriquece la discusión teórica y permite el debate.

* Hay temor de discutir de qué modelo se está partiendo, y no está claro el problema del autoritarismo. Aparece como problema el interjuego entre el "deber ser" y la realidad concreta de cada grupo. Hay que reconocer que venimos condicionadas por un sistema autoritario y que a través de los "colectivos" se reproducen las modalidades de poder doméstico

tradicional, que impiden el desarrollo de otras prácticas.

* ¿Dónde ponemos las pocas fuerzas que tenemos? ¿Cuáles son las luchas prioritarias? Hay dificultad para el trabajo militante, somos pocas las que estamos cuando hay que trabajar.

* Hay diversidad en lo más radical del feminismo y tiene un alcance muy grande que hay que mantener como objetivo: ¿cómo converger en las prácticas si no hay acuerdos y discusión teórica?

* Hay resistencia a la organización por temor al autoritarismo y al funcionamiento del poder, pero no puede haber cumplimiento de objetivos sin organización.

* Las diferencias deben reconocerse no sólo en lo teórico sino también en lo funcional. Deben respetarse y aprovecharse las capacidades diferentes para poder hacer y para esto deben aceptarse los roles funcionales.

* No se ve con qué estrategias el feminismo puede crecer numéricamente, faltan estudios de estrategias específicas que permitan nuevas acciones. Hay que aprovechar las capacidades existentes para formar a más mujeres.

* ¿Cómo vencer el obstáculo de la falta de representatividad, basado en la falta de discusión y reconocimiento?

Propuestas

* para crecer hay que partir de aceptar las diferencias y la pluralidad, hay que tratar de concebir las diferencias sin escisiones y sin vencedoras.

* eliminar el trabajo invisible de las mujeres en las organizaciones y pensar en formas de remuneraciones. Las mujeres militantes rentadas pueden trabajar con otro compromiso, por eso no deben rechazarse de plano los financiamientos.

* usar los espacios abiertos institucionales para convocar.

* hay que lograr tener fuerte presencia en los medios de comunicación.

* Ante el conocimiento de todas las presentes de que existen feministas que aquí se hallan ausentes por propia decisión y que se proponen un Encuentro para abril, la plenaria, en forma unánime, como intento concreto de unidad, propone: 1— no convocar a otro encuentro el año siguiente; 2— asistir e integrarse a la organización del futuro encuentro de abril para lo cual designa a dos compañeras cordobesas; 3— asistir todas las compañeras participantes, en la medida de lo económicamente posible, no importando el reconocimiento formal o no de este encuentro ni el nombre por el cual se convoque.

* hay una propuesta orgánica de una coordinadora a nivel nacional partiendo de lo que "HOY HAY" para el próximo Encuentro de abril y como proyecto concreto.

* que salga de este plenario el nombramiento de dos personas que elaboren un comunicado sobre el relato del Encuentro. Ellas mismas quedarían a cargo de presionar permanentemente sobre los medios a fin de ampliar los espacios para el feminismo y consolidar los existentes.

* ante todas estas dificultades se piensa en una forma de organización que sería superadora de la Coordinadora, y que lograría consolidar una primera instancia de estructuración del movimiento. Los FOROS serían instancias de reunión donde se podrían discutir temas puntuales y generales, ¿cómo se convoca un FORO? ¿cómo se define? Se lo perfila como un punto de encuentro o alianzas de feministas que deliberan sobre temas concretos, una asamblea que decide en cada reunión las reglas de juego y que se pronuncia públicamente.

El objetivo del FORO es aglutinar en un espacio compartido con las instituciones, a las feministas, pertenezcan a grupos o sean independientes, lo que luego redundará en el crecimiento de los grupos y por ende, en la consolidación del Movimiento. Estos FOROS deberían funcionar en cada ciudad y pronunciarse públicamente sobre el tema que hayan tratado; comunicarlo a la prensa y otras organizaciones.

GeDInG