

MEMORIA DE TRABAJO INTEGRADOR FINAL

SUMAK KAWSAY

Comunicación, Extractivismo y

Resistencia Feminista

**FACULTAD DE PERIODISMO
Y COMUNICACION SOCIAL**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Memoria del proceso de producción
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Octubre de 2019

Tesistas:

- **Méndez Luque Lourdes**

DNI: 37147716 Legajo: N° 20948/2

Correo: lumendezluque@gmail.com

- **Zeki Agostina**

DNI: 37385846 Legajo: N°22867/2

Correo: agostinazeki@gmail.com

Directora: Licenciada María Isabel Peysse

Sede del Bosque (Diagonal 113 No 291)

La Plata, Buenos Aires

Título

SUMAK KAWSAY. Comunicación, Extractivismo y Resistencia Feminista

Sumak: plenitud

Kawsay: vida, ser estando, estar siendo

Vivir en armonía

Resumen

Este Trabajo Integrador Final (TIF) de modalidad "producción" de la Licenciatura en Comunicación Social con orientación Periodismo, de las estudiantes Agostina Zeki y Lourdes Méndez Luque, describe la planificación, producción y desarrollo de un Proyecto Político Comunicacional.

A partir de espacios de aprendizaje y transformación con el área de género de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Se indaga sobre las relaciones de poder que existen en el lenguaje y cómo los sentidos construidos repercuten en los territorios y corporalidades.

Propone a la producción radiofónica, como una herramienta que permite crear nuevos relatos desde lo colectivo, y disputar las formas de relacionar(nos), para resistir, desde los feminismos, a los abusos y violencias sistemáticas del modelo extractivo.

Indice

Si regás, un día nace

- Introducción.....
.7
- Aclaración
necesaria.....8
- Descripción de la
producción.....9
- Objetivos
.....11
- Contexto Socio
político.....12
- Historia de la
UTT.....15

Si seguís regando crece

- Estado del
arte.....17
- Perspectivas y herramientas teórico
conceptuales.....20
- Métodos y
técnicas.....24
- Justificación y argumentación analítica de la creación de la producción
en el campo
comunicacional..... 28

Y si no dejás de regar florece

- Modos de circulación.....30
- Desarrollo del proceso de producción y justificación de los recursos elegidos.....31
- Consideraciones finales.....39
- Referencias bibliográficas.....41

Agradecimientos:

A las compañeras del área de género de la Unión de Trabajadores de la Tierra, por su lucha contra este “cistema” extractivo; por los momentos de aprendizaje y encuentros colectivos.

A nuestros familiares y amigos, que nos acompañaron en este proceso.

A las resistencias empáticas con los territorios e identidades, generadoras de cuestionamientos y nuevas formas de habitar(nos).

Introducción

Es desde el cuestionamiento a las estructuras que nos conformaron -y conforman- y a partir de la reflexión sobre nuestras prácticas, que nos posicionamos desde el activismo transfeminista contra el sistema extractivo.

Es desde la palabra, nuestra herramienta de autodefensa, que denunciemos la misoginia cultural que nos quiere calladas, quietas.

Es desde lo colectivo, que nos fortalecemos y desandamos lo establecido hegemónicamente, porque no negociamos nuestro posicionamiento frente a los abusos, más bien, los reafirmamos.

Es desde la comunicación, porque sabemos -y nos es urgente- crear desde el lenguaje nuevas formas de relacionarnos y habitar los territorios.

Es ardiendo que lo transformamos todo.

Aclaración necesaria

El presente trabajo utiliza la letra “e” en sustantivos, adjetivos, artículos determinantes y pronombres; partiendo de una perspectiva de géneros, que visibiliza las diversas identidades y resalta la urgencia por nombrar, nombrarse, por fuera del binomio varón/mujer, dejando explícita una nueva forma de ver y percibir al mundo.

Históricamente la lengua ha reflejado a la sociedad que la utiliza, por lo que si ésta es heterocissexista, racista y clasista, la lengua también lo es. Esto se puede observar en el uso del género gramatical masculino como genérico indiscutible, colocando a les no binaries, disidencias y a las mujeres en un lugar de invisibilidad y exclusión sistemática (Mascías,2018).

El lenguaje inclusivo viene a deconstruir los límites del lenguaje hegemónico y propone un paradigma donde les sujetos crean y resignifican sus identidades y en base a ella un lenguaje que les visibilice y nombre desde una perspectiva que se corre del margen binario y de las violencias machistas. “ Y, aunque la conquista en el discurso público no garantiza la transformación social, la circulación semántica que se cuele en las palabras da cada día mayores chances, es decir, posibilidades de existir”(Cremona, 2013,p.4).

Es por esto que decidimos intervenir las citas que utilizamos a lo largo del presente Trabajo Integrador Final (TIF) porque asumimos la responsabilidad política como comunicadoras de desnaturalizar el inconsciente cisheteropatriarcal contribuyendo, con este pequeño aporte, al proceso social que lo haga posible.

Palabras Claves

Comunicación Radiofónica/Extractivismo/ Feminismo(s)/ Transfeminismos/
Agroecología/ Buen Vivir/

Descripción de la producción

En un primer momento, el plan de este TIF de producción de la Licenciatura en Comunicación Social, proponía hacer un Proyecto Político Comunicacional (PPC) de un ciclo de programas radiofónicos, y un piloto de una hora sobre las formas de producción de los trabajadores de la tierra del cordón frutihortícola de La Plata, que integran la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), visibilizando la doble explotación de las mujeres y las identidades disidentes en un contexto capitalista y patriarcal.

Sin embargo, teniendo en cuenta la coyuntura política de corte neoliberal en la que lo desarrollamos, caracterizada por la represión hacia los trabajadores rurales, y el perfil de un Estado que profundiza prácticas extractivas, con intenciones políticas y económicas de modificar la Ley de semillas en favor de *Bayer-Monsanto*, así sea a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU); decidimos describir la planificación del PPC y la realización de un programa de radio de una hora desde el Área de Género de la UTT.

Esta producción comunicacional, problematiza y disputa el sentido de las construcciones discursivas hegemónicas sobre "mujer" y "bienes comunes", como territorios subalternos explotados constantemente al servicio del funcionamiento y desarrollo del Sistema, teniendo en cuenta que a pesar de estar naturalizados no son significados fijos sino que fueron construidos a través de procesos históricos. (Huergo,2000)

Elegimos el soporte radiofónico ya que se caracteriza por la inmediatez, la heterogeneidad de las audiencias y la accesibilidad a prácticamente todos (AMARC, 2006), lo que nos permitió visibilizar la doble explotación a la que son sometidas mujeres y disidencias, no solo por ser trabajadoras de la tierra sino, también, por ser identidades no hegemónicas, creando una agenda alternativa y contrahegemónica desde las radios comunitarias.

Realizamos un trabajo en conjunto con los compañeros de la UTT a partir de talleres de producción radiofónica para producir material que dispute los sentidos desde el campo de la comunicación comunitaria, ya que entendemos a la comunicación como un Derecho Humano, y proponemos a la producción periodística como una práctica transformadora que toma a la palabra como herramienta y estrategia política.

Las palabras dan la posibilidad de existir, por eso es importante nombrarnos desde el área de género de la UTT. Este proceso nos dio herramientas para resistir frente a un mundo que nos impone encajar en un binomio que, para nosotros, forma parte de lo obsoleto y explotador del Sistema extractivo, patriarcal y heteronormativo.

Fue necesario abrir un espacio de escucha y conversación, donde nuestras palabras -con nuestras identidades y prácticas- se posicionaron desde la cosmovisión del Buen Vivir, que permite problematizar la concepción de la Tierra, asumiendo que somos parte de ella y no sus dueños; desde un paradigma comunitario basado en la vida en armonía y en el equilibrio con el entorno.

Objetivo general

Producir un Proyecto Político Comunicacional (PPC), y un programa radiofónico de una hora en Radio Estación Sur, con las productoras del cinturón frutihortícola de La Plata y Gran La Plata, organizadas en el área de género de la UTT, visibilizando la doble explotación de las mujeres y disidencias trabajadoras rurales, en un contexto capitalista, extractivista y patriarcal.

Objetivos específicos

- Construir estrategias comunicativas, y alcanzar nuevas audiencias feministas desde el soporte radiofónico, explicitando la doble explotación de las mujeres e identidades disidentes trabajadoras de la tierra, desde el área de género de la UTT.
- Proponer desde el lenguaje radiofónico (sonido, modos de hablar, producción, silencios, estética) la construcción de una agenda alternativa feminista.
- Desarrollar Talleres de Producción Radiofónica con les compañeres de la UTT, para problematizar la relación que existe en los discursos que legitiman la opresión del territorio y los cuerpos en el Sistema capitalista y patriarcal.

Contexto socio político

La producción de este TIF, se desarrolló en un contexto capitalista neoliberal y patriarcal, en el que los poderes operan a través de un modelo productivo extractivista que es “económico, político, ideológico e histórico, que exporta naturaleza a bajo precio, y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Es un modelo dominado por grandes corporaciones y por países centrales en desmedro de países tercermundistas” (Aranda, 2019). Este sistema establece y configura zonas llamadas “de sacrificio”; decidiendo qué territorios se entregan y al mismo tiempo, qué población es sacrificable, como si tuvieran el derecho de elegir a quién o qué sacrificar.

El modo de desarrollo insustentable de las corporaciones transnacionales, se ejecuta a través de mega emprendimientos de carácter extractivos, como ser la megaminería a cielo abierto, el agronegocio, la extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la fracturación hidráulica (*fracking*), las pasteras, los desmontes, la pesca industrial a gran escala y los proyectos inmobiliarios que, para ser llevados a cabo, criminalizan las protestas, a las poblaciones campesinas e indígenas, para desplazarlas, convirtiéndose así en motivos de cuestionamientos y resistencias. (Svampa y Viale, 2014)

Esta idea de que los “recursos de la naturaleza” son ilimitados tiene su origen en el proceso de colonización del territorio latinoamericano. El mismo ha forjado una identidad extractiva, basada en el principio de individualidad, propia del capitalismo colonial y patriarcal, reforzando la idea de que los bienes comunes eran objetos posibles de poseer, usurpar, malversar. Esta lógica causa al día de hoy daños ambientales profundos, a los que considera como un “costo” necesario.

Los Estados Nacionales en América Latina se conformaron desde las oligarquías locales, mediante el genocidio de los pueblos indígenas del continente (Delrío, 2005). Los pueblos que sobrevivieron fueron silenciados y no reconocidos por la historia oficial, más bien, luego de apropiarse de sus territorios ancestralmente habitados, fueron sometidos en sus cuerpos y subjetividades, colocados en un estatus de subordinación, bajo el discurso de

“crisol de razas” que niega la realidad indígena del país como estrategia de dominación.

Una vez finalizado el siglo XIX y comenzando el siglo XX, se impuso el nuevo orden social oligárquico, donde la élite terrateniente se atribuyó los tres poderes -ya que la tierra desde ésta lógica capitalista es el bien más importante que otorga poder político y económico-, se delimitó el rol de cada país para proveer un bien industrial exportable, instalando el modelo minero-agroexportador; es decir, una lógica de producción/extracción dependiente. Instituciones como la escuela, la familia, la iglesia, el poder judicial, la policía, las cárceles y los institutos de menores, operaron y operan como dispositivos de disciplinamiento para fortalecer la identidad nacional y formar subjetividades serviles al Cistema, produciendo y reproduciendo ciudadanos. (Lewkowicz y Corea, 2004) Son arcaicas, conservadoras, represivas y patriarcales, deciden quiénes y qué lugares ocupan las diferentes identidades y corporalidades en la sociedad. Así como este modelo es extractivo, también lo es patriarcal, y opera con esas mismas lógicas: las de decidir y legitimar qué cuerpos-territorios son sacrificables.

Reconociendo este modelo extractivo, investigamos cómo históricamente los gobiernos implementaron, implementan e implementarán políticas para que las empresas transnacionales puedan instalarse en los países, y en sus economías con la complicidad necesaria de las legislaciones.

Ejemplo de estos regímenes legales para el desarrollo de actividades extractivas, en Argentina y en la historia de los pueblos en la actualidad reciente, se dieron durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, cuando el Secretario de Agroindustria Felipe Solá, firmó la resolución 167 de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación del 25 marzo 1996, aprobando la soja *Raundup Ready* (RR) de Monsanto, el primer cultivo transgénico con uso de glifosato.

Esto significó el avance desmedido de este modelo productivo, aumentando de seis millones de hectáreas con soja a 20 millones de hectáreas en la actualidad. En esta misma línea, en 2003, iniciando el gobierno de Néstor Kirchner, había 40 proyectos megamineros en estudio, proscripción, introspección y exploración, y en la actualidad hay más de 800 proyectos mineros. (Aranda,2019)

Por otro lado, en el año 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández, se estatizó parcialmente YPF: lo que resignificó un corrimiento de la frontera petrolera, es aquí donde “se comenzó a explorar en distintas regiones, incluso en la Mesopotamia, donde hacía 50 años que no se exploraba petróleo” (Aranda, 2019), y fue en 2014 que se aprobó la nueva Ley N° 27.007/2014 de Hidrocarburos, la cual da a la petrolera Estadounidense *Chevron* la concesión total por el plazo de 45 años del pozo situado en Vaca Muerta, o sea, hasta agotarlo. Dejando al Estado el 12% de regalías, siendo completamente contradictorio desde las lógicas del desarrollo capitalista.

Este modelo, que viola derechos, y que se impone con represión, es política de estado en América Latina. Lo podemos identificar en los aparatos represivos del Estado, los cuales criminalizan a los que luchan contra la avanzada territorial de estas corporaciones, y en las Leyes que lo avalan como la Ley N°26.734/2011 Antiterrorista de Argentina.

Claro ejemplo de estas políticas represivas del Estado, fueron: las represiones a la Comunidad Qom, “La Primavera”, el 23 de Noviembre de 2010, en Formosa, cuando asesinaron a Roberto López, y los únicos procesados por ello fueron los propios integrantes Qom; o los 350 judicializados Mapuches, en Neuquén, acusados de ser usurpadores del territorio anterior a las inmigraciones.

También éstas políticas represivas forman parte del actual gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich: los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y la represión a los trabajadores de la UTT, el 15 de febrero de 2019; cuando hacían un “verdurazo” en Plaza Constitución como protesta al Sistema económico y agrario, que les obliga a producir con agrotóxicos y a comercializar por intermediarias, sabiendo que este modelo criminaliza a quienes se organizan cuestionando sus intereses y lógicas de consumo.

Historia de la UTT

Esta organización de base, la integran 15 mil familias distribuidas en 13 provincias, y forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía

Popular (CTEP). Se configuró hace ocho años y la Soberanía Alimentaria es su principal premisa que, como la Vía Campesina, considera que “los alimentos no son una mercancía más y el sistema alimentario no puede ser tratado con la única lógica del mercado” (Cuba, 2001; p.3), reivindicando así el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura.

Se organizan para exigir la regulación y los derechos de los trabajadores, como el monotributo agropecuario y el proyecto de Ley de “Acceso a la tierra”, que otorgue a los trabajadores rurales créditos blandos para la compra de la misma. Esto les permitiría fortalecer el modelo alternativo independiente de producción agroecológica, que respeta los ciclos de la naturaleza en vez de combatirlos con productos químicos, ya que, a partir de la puesta en práctica, la organización se encontró con resultados como la sanidad de plantas, la disminución de los costos de producción, la calidad en productos frutihortícolas, y reconocieron el beneficio para la biodiversidad, la tierra, los trabajadores y los comensales.

Este modelo alternativo propone la comercialización directa entre productor-consumidor, la utilización de maquinarias colectivas, la producción y almacenamiento de semillas; por ello, resisten a la modificación de la Ley de Semillas y creaciones Fitogenéticas N° 20.247/ 1973, por la “Ley *Bayer-Monsanto*” de Semillas, que promueve la propiedad intelectual de las mismas generando una dependencia con las empresas que las patentan, quitando esa posibilidad de elegir sobre la producción y comercialización de alimentos. En esta línea, es que denuncian el avance de los desmontes que desplazan a las comunidades originarias para el desarrollo del agronegocio y exigen la aplicación de la Ley N° 26.331/ 2007 de Bosques Nativos.

Para ésta organización, la autonomía de la tierra también es la autonomía de los cuerpos, y es por ello que plantean que la soberanía alimentaria es también romper con las lógicas patriarcales que legitiman al Sistema capitalista.

Mediante estas lógicas de funcionamiento de los cuerpos es que las mujeres y disidencias son explotadas por la clase y oprimidas por el género, y a partir del cuestionamiento desde los feminismos es que, hace tres años, se conformó el área de género de la UTT en La Plata, Varela y Berazategui, para visibilizar y problematizar las relaciones de poder patriarcal que hay dentro de la sociedad - y la organización - y así, erradicarlas desde el empoderamiento de los sujetos

oprimidas. “Nosotras y nuestros cuerpos padecemos la doble opresión, en tanto trabajadoras de la tierra sin acceso a ella, con largas jornadas sin derechos; y como trabajadoras no reconocidas del hogar, cuidadoras de nuestros hijos y reproductoras de la familia agricultora”. (Pellegrini Holzman,2018)

Para visibilizar esta lucha, organizaron talleres de plantas medicinales y capacitaciones de los promotores de género que llegan al territorio rural; inauguraron el primer jardín comunitario “Raíces de mi Tierra”, para las niñas de los agricultores con un menú agroecológico, con juguetes no binarios y reciclados; realizaron el Foro Feminista contra G20, articularon con abogades y profesionales de la salud; y realizaron debates dentro de la organización para desnaturalizar la violencia machista remarcando la doble explotación. La primera explotación a la que hacemos referencia, es consecuencia del Sistema extractivo y del agronegocio, que considera al “agro” como un negocio, respondiendo a las lógicas del mercado capitalista de las grandes corporaciones alimentarias transnacionales, y no como función social de producción de alimentos.

La segunda explotación a la cual nos referimos, es a la explotación a partir de la construcción hegemónica del rol de las mujeres e identidades disidentes en el Sistema capitalista, que naturaliza el trabajo doméstico como tareas que les son propias, no pagas y que legitiman la primera explotación, perpetuando de este modo el capitalismo. Así es, que las productoras de la UTT, al finalizar su jornada laboral en las quintas deben ir a trabajar a sus casas y ocuparse de la crianza de las niñas.

Desde el área de género disputan el sentido desde una perspectiva ambiental integral comunitaria priorizando la justicia ambiental, los bienes comunes, la territorialidad, la soberanía alimentaria y el buen vivir. Esta cosmovisión, propone una descolonización y una despatriarcalización, cuestionando las lógicas androcéntricas (Maffia, 2018) dominantes que no reconocen los derechos de la naturaleza, el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales entendiendo que todos los seres tienen importancia, aun cuando no sean de “utilidad” para los humanos.

Estado del Arte

Artículo “Aportes de la comunicación popular al buen vivir”, de la autora Cabral, María Cristina, publicado en junio de 2013, en la Revista Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura; n° 75, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

El Artículo presentado en la revista Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura, sobre comunicación popular, radios comunitarias y el concepto del buen vivir; fue uno de los aportes claves para nuestra producción por cuestionar, en el marco de un Congreso de Comunicación y Educación, el para qué y en qué medida la comunicación y la educación popular, pueden ser relevantes para contribuir a la construcción de comunidades felices, con modos de vida sostenibles, apartándose del mandato de “desarrollo”.

El análisis que se realizó a lo largo del artículo sobre la construcción del mito del desarrollo y la idea del subdesarrollo, desde el campo comunicacional y educativo, fueron considerados, así como también, consultados los autores con los que trabajó la autora. Problematizando mediante ésta indagación, cómo se construye dicho relato para la dominación y explotación de los países subdesarrollados en nombre del progreso y la modernización.

Nuestro TIF tuvo como eje principal el posicionamiento político desde las radios comunitarias y de la comunicación educativa como espacios de discusión para recuperar la filosofía del Buen Vivir, entendiendo que no es una definición acabada, sino que varía en las diversas comunidades, pero que plantean la vida de las mismas en armonía con la naturaleza y el cosmos.

Tesis de Maestría en Derechos Humanos “Mujeres rurales: capitalismo y resistencia, una mirada a los derechos sociales desde el sumak kawsay” de la autora Flores Lima, Daniela Andrea. Presentada en 2016, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

Esta Tesis describió y analizó las definiciones y conceptos pertenecientes a la cosmovisión de los pueblos andinos -lo que se ha denominado como Filosofía Andina-, luego hizo una comparación entre esta filosofía y cómo se concibe desde el Estado Ecuatoriano el buen vivir, y si esto se ve reflejado en sus políticas públicas dejando atrás las teorías de “desarrollo” occidental, para reemplazarlas de acuerdo a las visiones andinas en Ecuador.

El punto en común que proponemos con esta tesis, es la descripción que realiza sobre la doble explotación de la mujer trabajadora rural de Quiroga, Ecuador, y la vulneración de los Derechos Humanos, causa del Sistema capitalista y patriarcal, planteado desde la perspectiva andina del Buen Vivir. También coincidimos con la metodología de visitar y entrevistar a los sujetos de dicha explotación, en nuestro caso los trabajadores de la tierra de la UTT, para conocer sobre su participación en el ámbito comunitario y privado, y su resistencia al agronegocio trabajando la tierra y produciendo alimentos desde la filosofía del Sumak Kawsay.

Tesis de maestría en Estudios Socioambientales. Petróleo, ecología política y feminismo. “Una lectura sobre la articulación de Mujeres Amazónicas frente al extractivismo petrolero en la provincia de Pastaza, Ecuador”, de la autora Miriam García-Torres, presentada en febrero de 2017, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Esta tesis analizó los procesos de configuración de subjetividades políticas y la agencialidad –en las intersecciones de género, etnicidad y clase– de las Mujeres Amazónicas de las nacionalidades Kichwa, Sapara, Shiwiar, Shuar y Waorani de la provincia de Pastaza articuladas en torno a su oposición frente a la explotación petrolera.

Lo que nos interesó particularmente de este trabajo, es el reconocimiento que hace la autora sobre el papel político que fue invisibilizado en los relatos históricos de las mujeres indígenas de Pastaza frente a la lucha contra las petroleras, en concordancia con lo planteado en este TIF.

También encontramos una relación con esta tesis ya que se plantea la doble explotación desde una lógica patriarcal y capitalista, en relación con el Sistema extractivo, develando de este modo las estructuras de poder a distintas escalas.

TIF de producción “Seremos Ley. Crónica de la lucha feminista por la legalización del aborto”, de la autora Saraví Tammone, Juana Luna,

presentada en octubre de 2018, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP

Este TIF de producción, es una crónica sobre la militancia socorrista como estrategia feminista para la legalización del aborto y el proceso parlamentario del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina durante 2018.

Desde el principio del TIF, concordamos con la autora en que, seleccionar un proceso social y elegir registrarlo de determinada manera, es una apuesta política y personal, así nos posicionamos como sujetas políticas, asumiendo que las experiencias personales de las mujeres y disidencias son también experiencias colectivas, como la transición de nuestro TIF junto a les compañeres de la UTT.

Estamos de acuerdo en la posición que tomó Luna al referirse sobre los feminismo(s) como una “filosofía política, corriente teórica y un movimiento social que [...] ha permitido la toma de conciencia de las mujeres y otras identidades disidentes, en tanto grupos o colectivos humanos; reconocerse como sujetos objetos de la opresión machista intrínseca al régimen patriarcal”. Al reconocer en los feminismos una gran potencia emancipadora, capaz de desarticular los discursos que a priori igualan lo masculino con lo universal, tomamos como antecedente, la argumentación del uso del lenguaje inclusivo desde una perspectiva de géneros que problematiza el binomio del lenguaje hegemónico argumentando que excluye a otras identidades.

Este fue un proceso que transitamos y resignificamos, por esto, nosotras utilizamos la “e” en vez de la “x”, teniendo en cuenta la dificultad de pronunciar a esta última.

Perspectivas y herramientas teórico conceptuales

“La defensa del medioambiente es antipatriarcal”. Berta Cáceres, lideresa lenca, feminista y activista por la defensa del territorio. Asesinada en Honduras el 3 de marzo de 2016.

Para el abordaje y desarrollo de ésta producción, fue necesario recurrir y aproximarnos a definiciones de los siguientes conceptos: comunicación, feminismo(s), transfeminismos, buen vivir y extractivismo.

Tomamos el concepto de comunicación que propone Florencia Cremona (2013) definiéndola como “una herramienta política indispensable para desentramar y para ensayar nuevos modos de nombrar el mundo”(p.6). Así, entendiendo al discurso como una totalidad relacional (Mouffe y Laclau,1987), postulamos que las formas de nombrar al mundo son el resultado de una serie de articulaciones que disputan el poder, configurando prácticas hegemónicas. Esto quiere decir que, con la finalidad de construir y sostener cierto orden social, la hegemonía (Huergo, 2000) opera en la producción de un imaginario de orden, que es coincidente con los propios intereses de los sectores dominantes y lo presenta como algo natural. Estos discursos, construyen y materializan la corporalidad de los sujetos para su dominación, garantizando así el orden social impuesto.

La matriz de pensamiento moderno, determina el rol de las mujeres y disidencias bajo equivalencias discursivas (Huergo,2000) que les construyen como el “sexo débil” y les relacionan al hogar, la maternidad y la servicialidad. Lo mismo ocurre con los bienes comunes, no siempre fueron concebidos como recursos que hay que explotar y extraer, para satisfacer necesidades que son creadas por lógicas capitalistas de consumo.

Al dar cuenta de la multiplicidad de discursos que hay en las sociedades y la lucha de los mismos por volverse hegemónicos, es necesario hablar de una disputa por el poder, entendiéndolo no sólo como relaciones de fuerza que reprimen, sino también como relaciones productivas que constituyen a la sociedad; como relaciones que producen saber, verdad y sentido de conocimiento. (Foucault,1988)

En este sentido, es que utilizamos a la comunicación como una herramienta política para construir nuevas formas de nombrar(nos) y relacionar(nos), ya que “consideramos las prácticas comunicativas como espacios de interacción entre sujetos en los que ocurren procesos de producción de sentido”.
(Cremona,2013,p.7)

Existen otros discursos que quedan por fuera de las articulaciones hegemónicas, por esto, es que podemos rastrear diversas construcciones de feminismo, diferentes corrientes filosóficas, políticas y sociales.

A partir de esto, es que hablamos de feminismo(s) porque “hoy no existe un modelo único de lucha contra la desigualdad, pero sí una multiplicidad de luchas que pueden ser diferentes entre sí, como diferentes son las mujeres [y disidencias] de acuerdo a su condición de clase, etaria y cultural” (Cremona,2013,p. 26).

Nosotras nos posicionamos desde el transfeminismo, porque “ nombra un espacio transfronterizo habitado por diferentes sujetos para quienes las categorías clásicas de hombre o mujer se quedan estrechas, sin espacio para quienes no se adaptan a la norma. (...) el género, la clase social y la procedencia se entrelazan profundamente, dando lugar a lo que conocemos como la identidad, absolutamente singular, de cada persona”. (Gil y Orozco,2010, p.1)

Es así, que problematizamos las binariedades que propone el Sistema, binomios que conforman y reproducen lógicas de sumisión y abusos, reprimiendo las existencias no hegemónicas. Repensar y repensarnos nos permite cuestionar al Sistema construyendo colectivamente su transformación, esto es, deconstruir los sentidos identitarios de “varón” y “mujer” para dar cuenta que no son naturales, por ende no son los únicos posibles.

Al ser un movimiento heterogéneo, es que lo entendemos como una forma de habitar el mundo, física y discursivamente, para problematizarlo y deconstruirlo. Replanteando individualidades, teniendo en cuenta que, es “la toma de conciencia de las mujeres [y disidencias] como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación a la que que han sido, y son, objeto por parte del colectivo de varones, en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción; lo cual, les mueve a la acción para la liberación de su sexo [identidad] con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera”(Sau,2000,p.121)

Pudiendo identificar los discursos que legitiman a lo masculino como lo universal, es que exponemos las lógicas discursivas patriarcales, y las disputamos, desde las realidades de los sujetos oprimidos.

Estas lógicas patriarcales y capitalistas construyen a los bienes comunes como territorios subalternos, así como ocurre con los cuerpos que no encajan en el estereotipo heterocissexista. Por esto, decidimos hablar de extractivismo para visibilizar la doble explotación de las mujeres y disidencias trabajadoras de la tierra, no sólo como una práctica que explota los bienes comunes, sino como la explotación y subordinación de todos los territorios, entendiendo al cuerpo como nuestro primer territorio porque “responden, respectivamente, a construcciones socio-culturales, y a bases materiales histórico económicas concretas. En otras palabras, son la división sexual del trabajo, los roles y estereotipos de género(s), y las jerarquías de poder las causas de dicho vínculo.” (García Torres,2017,p.20)

Dentro del área de género de la UTT, reconocimos la resistencia feminista a esta doble explotación ya que se deconstruyen recuperando la cosmovisión del buen vivir que corre al ser humano, de la centralidad de un todo para entenderlo como parte de la naturaleza. Por lo tanto, las identidades y sociedades no pueden ser descritas desde una perspectiva única, al contrario de lo que plantea la cosmovisión occidental hegemónica, que fortalece la idea de universo.

Esto no quiere decir que romantizamos a las sociedades ancestrales como libres de conflicto y de dominación masculina, sino que reconocemos la existencia de lógicas patriarcales en las mismas, que se profundizaron con la invasión colonial. Ejemplo de esto, es la construcción binaria del mundo: un lado “femenino” (Pachamama) y un lado “masculino” (Pachatata), o cuando se nombra a la tierra como “madre tierra”, donde reconocemos la construcción de feminidad y fertilidad, al igual que el rol asignado a los cuerpos gestantes.

Elegimos el lenguaje radiofónico, porque entendemos que la radio permite la recuperación de la “memoria oral”, de los saberes que se han deslegitimado desde la cultura letrada (Prieto Castillo, 2006) que nos ha impuesto quienes están habilitados para hacer un programa de radio; cómo es correcto hacerlo y qué es importante decir, dejando en claro también quiénes deben callar.

Nosotras entendemos la radio, como una herramienta de descolonización, ya que es un espacio de encuentro que multiplica la participación y posibilita la recuperación de la oralidad, lo ancestral y el empoderamiento desde la palabra. En esta línea, coincidimos con lo que propone Andrea Holgado: “la radio es

mucho más que un hecho tecnológico es ante todo un hecho cultural. Un espacio de interacción (...). La radio entonces se convierte en uno de los espacios claves por el lugar que ocupa en la producción y circulación de significados, representaciones y valores” (2010, pp.25-26)

La pluralidad de voces, nos posicionó políticamente desde lo sonoro para romper los estereotipos; y en comunidad, con los trabajadores denunciar, y rechazar las relaciones de opresión, apostando al empoderamiento desde la resistencia comunicacional transfeminista.

Métodos y técnicas

Para definir nuestro marco metodológico, partimos de la imposibilidad de abordar la realidad social en su totalidad, por eso producimos conocimiento desde nuestras subjetividades, las cuales, tienen un interés ético, político e ideológico sobre cómo nombrar y ordenar las estructuras sociales y culturales. Es desde las epistemologías feministas, porque criticamos la ciencia por ser patriarcal, ya que históricamente se han producido los conocimientos desde el androcentrismo, creando las instituciones que lo legitiman, condicionando a las identidades oprimidas e impidiendo su participación en las comunidades epistémicas que construyen y legitiman el conocimiento.

A través del discurso científico heterocissexista, se desacreditan otros discursos que cuestionan su principio de verdad absoluta. “Quizás uno de los motivos que explican que a casi veinte años del desarrollo de la epistemología feminista, sus críticas no hayan penetrado suficientemente las comunidades científicas, sea que es vista como una ideología o una crítica social por fuera de los métodos legitimados por la ciencia misma para evaluar conocimientos.”(Maffia,2007,p.1)

Hecha esta aclaración, nos parece URGENTE poder construir desde una perspectiva de géneros. Para ello, utilizamos técnicas de carácter cualitativo como análisis de discurso, observación participante, entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas y talleres pedagógicos, como herramientas metodológicas, para visibilizar y problematizar las formas de agencialidad, y las subjetividades políticas que construyen los trabajadores de la UTT, articuladas en su oposición a la doble explotación de los sujetos oprimidos.

En relación, al marco teórico y los objetivos planteados, las herramientas fueron utilizadas en diferentes momentos durante este proceso. Aplicamos la metodología de análisis de discursos sociales que propone Eliseo Verón (1987), que dice que analizar discursos es, en parte, analizar procesos de producción porque reconocemos que los discursos sobre bienes comunes y mujeres, son históricos y contingentes.

Para conocer y reconocer a los sujetos e identificar cómo se inscribe el discurso de la doble explotación en sus propios relatos, y cómo se organizan para visualizarla y problematizarla, utilizamos la observación participante que nos dio la posibilidad de observar siendo sujetas activas, porque para nosotras, involucrarse e investigar no son opuestos “sino partes de un mismo proceso de conocimiento social.” (Guber,2001,p.24)

Con esta herramienta, notamos cómo desde el área de género se capacitaron a través de talleres de promotoras de géneros, identificando las violencias que sufren para saber cómo intervenir desde el asesoramiento. Ésta área, gestionó la participación en los encuentros donde compartieron experiencias y saberes de las trabajadoras de la tierra, siendo espacios de construcción desde la recuperación de conocimientos ancestrales, y el empoderamiento como sujetos productores de alimentos.

Una vez que los habitaron, pusieron en circulación las experiencias, entendiendo que atraviesan a la organización desde los espacios y roles que tienen asignados en el hogar, en las quintas, en la organización y en la sociedad, lo hicieron, por ejemplo, a través de folletos informativos contra el machismo o de representaciones de situaciones violentas en las reuniones de bases, interpelando también a las masculinidades de la organización.

Es importante destacar que fue esta herramienta, la que nos permitió interactuar con los compañeros del área de género de la UTT, participando con treinta personas de los talleres de plantas medicinales que se realizaron en diferentes bases, con el fin de que se sumen diferentes compañeros en cada encuentro.

Por otro lado, también nos permitió comprender los vínculos que se dan entre ellos, su lenguaje y sus formas de habitar los espacios. Fue escuchar sus relatos personales, lo que posibilitó identificar cómo se inscriben esos discursos en las individualidades y reconocer la doble explotación como colectivo. Ejemplo de esto, es cuando justificaban sus ausencias en los talleres porque trabajan en las quintas, y al mismo tiempo se encargaban de las tareas domésticas; o cuando exigen que se les reconozca como actores principales de la soberanía alimentaria, frente a las políticas que se les imponen desde el Sistema extractivo.

En este sentido, la entrevista en profundidad también fue una herramienta que posibilitó generar vínculos de confianza, y al mismo tiempo, obtener información sobre los inicios, conformación y problemáticas de la organización que dieron cuenta de la necesidad del área de género. Las conversaciones informales y cotidianas que establecimos giraron en torno a su conformación como sujetos políticos, sus experiencias de empoderamiento frente a la doble explotación y al extractivismo, sus relaciones materiales y simbólicas con el territorio, y nos permitieron reconocer sus propuestas y posicionamientos políticos desde una perspectiva agroecológica.

También, fue necesaria la entrevista semi-estructurada, que “es una conversación cara a cara entre el entrevistador/entrevistado, donde el investigador plantea una serie de preguntas, que parten de los interrogantes aparecidos en el transcurso de los análisis de los datos o de las hipótesis que se van intuyendo”.(Munarriz,1991,p.113)

Por último, como parte de la elección metodológica, planificamos y realizamos talleres educacionales de radio entendiendo que: los talleres permiten la “activación de un proceso pedagógico sustentado en la integración de teoría y práctica, el protagonismo de los participantes, el diálogo de saberes, y la producción colectiva de aprendizajes, operando una transformación en las personas participantes y en la situación de partida”.(Cano,2012, p.33)

Se realizaron tres encuentros en el galpón de Olmos de la UTT, ubicado en 44 y 203, en los que trabajamos diferentes dinámicas pensando en un programa a futuro desde el área de género de la organización.

El propósito general de los talleres, fue identificar cómo se construyeron los discursos que legitiman el patriarcado, el agronegocio y sus lógicas extractivas, para disputarlos desde el lenguaje radiofónico, como herramienta política, a partir de problematizar los saberes hegemónicos, reconociendo nuestras subjetividades y resignificándolas.

En este contexto extractivo, nos pareció un aporte relevante desde el campo de la comunicación, ya que permite deconstruir y desnaturalizar, todo aquello que está cristalizado. La apropiación de herramientas comunicacionales para producir no se redujo solamente a una cuestión técnica, tuvo que ver con la construcción de los discursos. La idea del taller (dinámica) fue generar una reflexión al respecto, entender cómo se construyeron los discursos que circulan, de allí la importancia de una lectura crítica del mundo, y la necesidad de ser los productores culturales de contenidos, para generar nuevos imaginarios, formatos y formas.

En el taller, hicimos foco en los discursos que construyeron y legitimaron a los territorios-cuerpos sacrificables, y al Sistema que los explota; discutimos sobre las relaciones de poder, la hegemonía y “lo radiofónico” como posibilidad de construir relatos propios.

El primer taller se realizó el 23 de noviembre de 2018. Nos presentamos con la dinámica del “ovillo de lana”, para conocernos remarcando la importancia de tejer redes como hacen los feminismos para enfrentar al Sistema patriarcal, capitalista y extractivo. A través de las actividades, fue que, criticamos los saberes hegemónicos valorando nuestros conocimientos para relatarnos. En este taller pudimos conocer las problemáticas de los productores y dimensionar la importancia de la organización, tanto en lo colectivo como en las individualidades.

En el segundo encuentro, el 4 de diciembre de 2018, trabajamos sobre la construcción de los discursos para problematizarlos y deconstruirlos; y a partir de ello, construir nuestros relatos para narrarnos desde lo radiofónico, dimensionando el tiempo en este formato y remarcando la potencialidad de cada una. Aquí pudimos entender que contarnos es importante porque en

nuestras cotidianidades se reflejan claramente los roles asignados por el Sistema, que nos invisibilizan como actores sociales que habitan los territorios. En el último encuentro, el 14 de diciembre de 2018, hablamos sobre los roles que hay dentro de un programa de radio y qué responsabilidades les son propias a cada rol: producción, locución, conducción, columnas y móvil. Luego, simulamos un programa de radio de media hora, para aproximarnos desde la experiencia, y poner en práctica las cosas que veníamos discutiendo en los talleres anteriores: cómo narrarnos y construir los discursos, y cómo manejar el tiempo en radio.

A partir del análisis que pudimos hacer en el transcurso, y al final de los talleres, reflexionamos sobre los temas que se trabajaron a partir de las dinámicas; estos giraron en torno a las opresiones de los trabajadores de la tierra, ya que se discutió el modelo productivo actual a base de agrotóxicos y transgénicos, y se propuso la agroecología como herramienta para lograr la soberanía alimentaria. En relación a lo anterior, pudimos ver cómo en todos los encuentros se pusieron en discusión las relaciones de poder patriarcales que nos atraviesan en las cotidianidades siendo la discriminación y el racismo parte de ellas.

Justificación y argumentación analítica de la creación de la producción en el campo comunicacional.

Durante nuestro recorrido obtuvimos herramientas que nos permitieron no sólo identificar y problematizar un Sistema capitalista y patriarcal, sino, posicionarnos como comunicadoras transfeministas en resistencia al extractivismo, a partir del empoderamiento tomando la palabra, y organizándonos para producir material comunicacional.

Nuestro compromiso con lo social, asume esta postura y no otra, comprendiendo el entramado político, ideológico, cultural y social que propone este Sistema racista, heteronormativo, binario, clasista, especista, burgués, abusador, excluyente, cristiano y macho.

A la idea original de este TIF, de hacer una producción radiofónica, que visibilice las prácticas extractivas que se desarrollan en el territorio, le sumamos trabajar con una organización de La Plata que luche por la soberanía

alimentaria para identificar cuáles son los actores que trabajan la tierra en el modelo del agronegocio; entendiendo que son esas mismas lógicas discursivas, las que oprimen a las mujeres y disidencias.

Esta decisión de trabajar con el Área de género de la Unión de Trabajadores de la Tierra, fue la manera que encontramos de que sean sus voces las que visibilicen las opresiones cotidianas, dentro de un Sistema de producción que propone ser indiferente a la violación de los Derechos Humanos desde la extracción, circulación y consumo del territorio que tiene que ver con nosotres. Sentimos la responsabilidad política de visibilizar esta doble explotación desde la producción comunicacional, para dar cuenta que las problemáticas socio-sanitarias se profundizan; siendo políticas de Estado en Argentina, ya que los discursos extractivos son parte del “ser nacional” que nos conforma como ciudadanes.

Este TIF es producto de constantes debates, charlas, reflexiones y compromisos para la construcción de un proyecto político comunicacional, que pone en discusión las formas de producción y consumo que les son propias a este Sistema y que reproducimos con tanta naturalidad sin cuestionarnos ni responsabilizarnos de lo que conlleva ese desapego.

Como comunicadoras transfeministas es que estamos convencidas que los géneros no son sólo un eje a tratar o algo que se pueda pensar, sin tener en cuenta el entramado discursivo, histórico, político, ideológico e institucional que teje las redes de explotación y opresión del territorio, cuerpos e identidades; por esto es que la postura política de este TIF de producción, invita a les oyentes a tener una escucha activa desde esta perspectiva.

Creemos que ésta producción comunicacional, es una herramienta de resistencia que pone en discusión cómo habitar el territorio relacionándonos íntegramente, y entendiendo que, todo tiene un equilibrio ecosistémico rompiendo la idea de consumo que propone el capitalismo. Las formas de relacionarnos con el territorio, llevan a repensar las formas de relacionarnos entre nosotres, eliminando las opresiones patriarcales para construir otro tipo de sociedades, con sujetos activos y empáticos, que intervengan social, cultural y políticamente.

A lo largo de este proceso, dimensionamos a través del área de género, el empoderamiento de las trabajadoras desde la palabra y la escucha,

denunciando el agronegocio patriarcal que atraviesa su cotidianeidad, y siendo la agroecología y soberanía alimentaria las herramientas de transformación más visibles en esta transición al buen vivir.

La mayoría de la bibliografía consultada y las voces que forman parte de este TIF son de mujeres o disidencias, esto corresponde a la decisión y postura política de que, en relación con el extractivismo y la doble opresión, las voces a las que elegimos visibilizar para hablar son las de aquellas personas oprimidas.

Circulación y explicitación de les destinataries

Se propone a la producción periodística como herramienta política necesaria para la visibilización del modelo extractivo, disputando los discursos hegemónicos que legitiman las opresiones capitalistas y patriarcales. En esta línea pensamos varias formas de circulación.

Por un lado, a través de las radios que son parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), que al tener un circuito de reproducción y alcance federal de las producciones radiofónicas nos va a permitir llegar a los territorios, teniendo en cuenta que se desarrollan diferentes prácticas extractivas que están relacionadas, por lo que la lucha en contra de este modelo no debe ser sectorizada, sino que proponemos a través de la producción radiofónica fortalecer la lucha comunitaria.

Creemos necesaria su reproducción en radios que tengan alcance en las quintas regionales de Gran La Plata, Varela y Berazategui, teniendo en cuenta la posibilidad de escucha del soporte radiofónico en las jornadas de les trabajadores rurales entendiendo que interpela directamente a quienes están interesades en el programa y también, de manera indirecta, a quienes comparten el espacio de escucha.

Otra forma de circulación, será publicar el programa completo en la página web de la UTT, donde también se podrá tener una escucha independiente de las entrevistas, informes y columnas con una descripción introductoria, lo que posibilitará compartir los contenidos en las redes sociales de la organización como *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, etc.

También, pensamos a esta producción, como material para los talleres que se realizan desde el área de género, en los que se puedan usar audios del

programa como disparadores de discusiones para fortalecer espacios antipatriarcales dentro de la organización.

La última propuesta de circulación es mediante las radios abiertas que “además de ser un formato útil para la difusión y para dar visibilidad a las distintas acciones, supone interactuar en un espacio público” (Gerbaldo,2006,p. 24) lo que permite interpelar a una diversidad de oyentes desde la agroecología y los feminismos.

Recursos Materiales

- Grabador de voz
- Cámara fotográfica
- Estudio de grabación en Radio Estación Sur
- PC para Edición.
- Parlantes USB
- Galpón de Olmos de la UTT
- Computadoras

Desarrollo del proceso de producción y justificación de los recursos elegidos

Pre producción

Este TIF, es un proceso que comenzamos hace años, cuando trabajamos en otro proyecto comunicacional que problematizó las prácticas extractivas y conflictos socioambientales en el territorio. “El termómetro”, fue un programa de radio de dos horas semanales que durante tres años salió al aire por la radio comunitaria Fm Raices Rock 88.9.

En un principio, tomábamos la salud desde la perspectiva mercantilista, alopática, produciendo programas con un eje preventivo que no cuestionaba en profundidad al sistema farmacéutico, ni al modelo de producción.

En el transcurso de los programas notamos que las problemáticas de salud tenían su raíz en conflictos ambientales, por ejemplo, las enfermedades respiratorias en el Barrio José Hernández, La Plata, estaban directamente relacionadas con las grandes quemadas en el basural a cielo abierto ubicado en

la cantera de 25 y 514; los metales pesados en sangre de la comunidad de Jachal, San Juan, eran consecuencia de la contaminación en los ríos por los derrames de soluciones cianuradas de la empresa megaminera *Barrick Gold*; la muerte de Nicolás Arévalo, un niño de 4 años, y la intoxicación de Celeste Estévez, de 5 años, fueron por la inhalación y el contacto directo con Endosulfán, un insecticida producido por *Bayer*, utilizado en las tomateras de Ricardo Nicolás Prieto, en Lavalle, Corrientes.

A partir de entender a la salud y al ambiente de manera íntegra, es que dimos cuenta que los conflictos socioambientales que tratamos en el programa eran también territoriales, existiendo resistencias a las prácticas extractivas de los territorios y comunidades “sacrificables” para el Sistema. E identificamos que nuestros lugares de pertenencias, como Chubut y Bueno Aires, no estaban ajenos a esas lógicas extractivas, ya que las prácticas de abuso -megaminería a cielo abierto, pesca a gran escala y agronegocio- son parte del desarrollo económico de estos lugares.

En esa misma línea, relacionábamos al género con la salud, pero no desde una perspectiva transversal, sino como una sección del programa. A medida que producimos entrevistas sobre violencia de género; las discusiones por el aborto legal, seguro y gratuito; las marchas por femicidios y travesticidios; la criminalización de la zona roja; las maternidades; y los ciclos menstruales; nos construimos nosotras mismas, sabiendo que lo personal es político y que las violencias que denunciemos son institucionales, históricas y sistemáticas.

La elección de la temática de este trabajo se fue delimitando a medida que transitamos espacios de crecimiento personal y discusiones políticas, a medida que fuimos haciéndonos parte de las luchas socioambientales que, inevitablemente, son feministas.

Al momento de planificar el Trabajo Integrador Final pensamos en realizar una reflexión de la práctica académica o producir un material comunicacional; elegimos la segunda porque creemos que es necesario desde el campo de la comunicación, y desde el activismo contra el Sistema extractivo, generar contenidos y conocimientos desde la autonomía.

Este proceso de TIF comenzó con nuestros procesos de cuestionamientos y deconstrucciones necesarias para habitar los espacios y relaciones sin abusos.

Las denuncias al Sistema capitalista y patriarcal atravesaron nuestro proceso académico, y por eso, en este trabajo, decidimos dejar clara esa relación discursiva sobre las construcciones de las territorialidades como objetos para su explotación.

Una vez decidido el producto comunicacional y la temática, buscamos antecedentes en la biblioteca de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Las tesis y TIF's que encontramos hablaban de prácticas extractivas específicas pero no las relacionaban con el Sistema patriarcal.

Para visibilizar esa relación, nuestra directora de TIF, María Isabel Peyssé, nos sugirió delimitar el tema y trabajar con una organización de la ciudad. Fue así, que pensamos en el Área de Género de la UTT, ya que habíamos trabajado en el Taller Interdisciplinario de Soberanía Alimentaria de la UNLP, con esta organización del cordón frutihortícola de Gran La Plata y conurbano, que nuclea a la mayoría de los productores de la agricultura familiar.

El 21 de agosto de 2018, nos acercamos a Olmos para tener el primer encuentro con las trabajadoras rurales y charlar sobre sus cotidianidades: el trabajo en las quintas, en sus casas y en la organización. Identificamos claramente los discursos opresivos del Sistema que legitiman la doble explotación de esas trabajadoras inmersas en el capitalismo que es extractivo y patriarcal.

Una vez que propusimos hacer un programa de radio como proyecto de nuestro TIF, comenzamos a sumarnos a las actividades que organizaban desde el Área de Género, como el primer encuentro de plantas medicinales que realizaron en Pereyra. Estas observaciones participantes, nos permitieron relacionarnos y conocernos, además de dar cuenta de su postura frente a este modelo, problematizando los saberes hegemónicos para fortalecer los saberes andinos.

En esos primeros acercamientos, fue que pensamos en hacer talleres de radio sin varones hetero cis, porque reconocemos sus privilegios en este Sistema que está hecho por y para el desarrollo del patriarcado. Esto lo notamos desde nuestras experiencias, donde vemos los beneficios económicos por la facilidad y seguridad que tienen para hablar, decidir y desenvolverse en la sociedad: silenciando, violentando y abusando de nuestras identidades.

Sin embargo, desde la organización la convocatoria se propuso para todes ya que circularían herramientas de comunicación útiles, no sólo para el área de género, sino para toda la organización porque, al igual que nosotras, creen que la herramienta comunicacional construye sentidos sociales, por esto era importante constituir al género como punto base para hacer comunicación y no como un tema, interpelando también a esas masculinidades privilegiadas. (Cremona, 2011; pp.19-34)

Fue así que hicimos tres talleres de producción radiofónica con la finalidad de delimitar entre todes el Proyecto Político Comunicacional para grabar el primer programa de radio de la UTT. Aquí nos encontramos con una de las dificultades que supone todo proceso educomunicacional: la tensión de idealidad/realidad. ¿Qué significa esto? que desde la práctica docente este proceso educativo estaba planificado y direccionado con una finalidad teórico-práctica que formaba parte de la idealidad, pero que a la hora de llevarlo a cabo sucedió otra cosa, porque no hay condiciones perfectas, ni idénticas en cuanto a la espacialidad/temporalidad, ni a los actores que atraviesan el proceso. (Nassif, 1982)

En este punto, nos encontramos con que los compañeros con los que veníamos trabajando en los talleres no iban a ser los mismos con los que íbamos a hacer el programa, ya que habíamos pensado retomar y finalizar con dos talleres más luego de las vacaciones de verano de 2019, pero no sucedió porque esa distancia temporal no permitió retomarlos con las mismas personas.

Entonces, en primera instancia, se dio esa tensión; y siguiendo esta línea de imposibilidad sobre la agencialidad de los otros, es que la interpelación puede ser o no como se esperaba en ese plano de idealidad. Esto pudimos entenderlo cuando comenzamos a planificar el PPC y se sumaron nuevas compañeras del Área de Género, que tenían ganas de pensar el primer programa de radio de la UTT, dando cuenta que si bien los talleres de producción radiofónica no concluyeron como lo esperábamos, siempre hay transformación, porque los sujetos toman esos conocimientos y los ponen en discusión con otros que forman parte de sus subjetividades para volver a objetivarlos.

Como dice Buenfil Burgos, este proceso se da “a partir de una práctica de interpelación -en la que- el agente se constituye como un sujeto activo

incorporando de dicha interpelación algún nuevo contenido valorativo, conductual o conceptual que modifique su práctica cotidiana en términos de una transformación radical o de una reafirmación más fundamentada”.(Buenfil Burgos;1992,p.20)

Producción

Para la realización de la producción y la memoria participamos en los talleres de la organización, y también compartimos un “Seminario de Promotoras de Género en ámbitos barriales y rurales”, que la UTT había articulado con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

Esto nos permitió conocer más compañeres generando nuevos vínculos, posibilitando espacios de aprendizaje y debates colectivos, en los que identificamos que sin feminismos no hay agroecología, ya que no se pueden pensar prácticas sin abuso con la naturaleza, sin problematizar los abusos patriarcales a los cuerpos.

A lo largo de los encuentros del seminario, los relatos sobre las violencias que nos acallan e invisibilizan fueron construyendo la importancia de contarnos para resignificar la palabra como autodefensa y emancipación, dando lugar a la planificación del primer programa de radio desde el Área de Género de la UTT. Al ser la primera vez que las compañeras iban a hacer radio, la elección del soporte fue clave, ya que como señala Judith Gerbaldo , “la radio tiene ventajas diferenciales con respecto a los otros lenguajes porque salvo el uso del idioma, no exige ninguna habilidad especial por parte de les interlocutores. Sólo tenemos que ver cómo le damos sentido a un mensaje a través de aspectos técnicos como la voz, la música, los efectos de sonido, los momentos de silencio y el uso de los planos o distancias de cada uno de estos elementos ante el micrófono”. (2006, p.39)

El 6 de Septiembre de 2019, nos juntamos con Tina Flores y Natalia Mansilla, y debatimos sobre nuestras realidades como sujetas políticas, pensando en los sentidos que queríamos que circulen en las entrevistas, columnas, enlatados, editoriales, comentarios, debates y móviles, como herramientas que en conjunto con las artísticas y música, construyen nuestros relatos para

escruchar al Sistema heteropatriarcal y capitalista desde el lenguaje radiofónico.

En cuanto a la estética, las voces que formaron parte del programa - entrevistadas y también la música que elegimos- fueron de mujeres y disidencias, porque lo sonoro también es parte del relato, ya que “si bien estamos hablando de contar la realidad, eso no agota la definición: interesa el modo en que eso se hace. Hay una preocupación deliberada por la puesta estética, por la forma, con el objetivo de contar de forma atractiva algo de la realidad” (Godinez Galay, 2016).

Esta decisión política fue porque que se iban a relatar las opresiones sobre nuestros cuerpos, y tenemos la convicción de que somos nosotres quienes nos tenemos que relatar, dejar de estar callades; que sean nuestras voces las que se escuchen, las que debatan, las que denuncien, las que exijan que paren de violentarnos. De este modo, definimos que las temáticas del programa para dar cuenta de la doble explotación serían la agroecología, soberanía alimentaria, plantas medicinales y violencias.

En los encuentros que tuvimos en el Centro Cultural Daniel Omar Favero -117 y 41 de la Ciudad de La Plata- debatimos y grabamos, en estudio B de Radio Estación Sur (RES), las artísticas y el nombre del programa “Germinando Resistencia, para empoderarnos desde las raíces”. Este nombramiento busca la relación entre la transformación de una semilla a una planta y el activismo desde los feminismos y la agroecología, como resistencia al modelo extractivo. Pensando el empoderamiento desde la raíz como sostén que se nutre de los conocimientos colectivos.

En este sentido, fuimos armando una posible grilla del programa donde definimos formatos y géneros radiofónicos. Finalmente el orden que encontramos, fue comenzar con una editorial narrada a varias voces, que se posiciona políticamente desde los feminismos y la agroecología frente a la cultura patriarcal.

Una artística sobre palabras que dió cuenta de las temáticas generales a abordar en el programa, separó la editorial del informe pregrabado sobre la modificación de Ley *Bayer-Monsanto* de Semillas, en el cual, a través de un desarrollo concreto, nos posicionamos frente a la intención de patentar a las semillas, dándole la voz a una compañera de la UTT, Maritza Puma, que nos

habló de la importancia de las mismas para la agricultura familiar y la soberanía alimentaria. La música de este formato, fue de Tabakito de maíz, Rebeca Lane y Ángela Romano, y están relacionadas con la temática. Para dar un cierre, pusimos un separador que decía “El extractivismo hace con nuestros bienes comunes, lo que el patriarcado hace con nuestros cuerpos”.

Después de la canción “Incómoda”, de Mare, sonó el separador “hablar, juntarnos y expresarnos tejiendo redes” que dio cuenta de la importancia de hablar, como una herramienta para el empoderamiento, porque la palabra es algo negado a nosotres. Este separador dio pie a la entrevista a dos compañeras de la UTT: Belen Quispe, promotora de género de “El palenque” y Silvia Yevara, productora agroecológica de Florencio Varela.

Éstas visibilizaron el trabajo de las promotoras de género, los talleres que hacen y los debates que tienen en los encuentros, a partir de los cuales conforman el posicionamiento político de la organización frente al modelo extractivo, articulando las diferentes áreas, y planteando la transversalidad de las discusiones sobre agroecología y feminismos; que es lo que comunicó, también, el separador que dió cierre a ese encuentro: “sin feminismos no hay agroecología”.

Entremedio de las dos entrevistas, sonó la canción “toitico todo empacao”, de Katie James, seguida de un separador que dio cuenta de la postura del programa de radio frente al extractivismo: “La tierra, el agua y las plantas no son recursos naturales. Son bienes comunes y ¡no están en venta!”. Con esto problematizamos ese rol que se le asigna también a la naturaleza como un objeto del que disponemos, sobre el que ejercemos poder, abuso y explotación para un supuesto beneficio de les humanas.

En el último bloque del programa, estuvo la columna de plantas medicinales que visibilizó los intereses económicos que existen detrás de la industria farmacéutica, claramente relacionada con el agronegocio, ya que los alimentos también son medicina. Aquí, también quedó expuesto el poder de invisibilización de estas grandes empresas asociadas a la medicina que buscaron intencionadamente desvalorizar el conocimiento ancestral.

Para realizar esta columna entrevistamos a Camila Ortellado y Carolina Rodríguez, integrantes del emprendimiento económico que surgió desde el Taller de Reconocimiento de Plantas Medicinales para el autoconocimiento, a

partir de la recolección de hierbas, conservación y almacenamiento; y por otro lado, que aporta un ingreso económico a las compañeras a través de la venta de tinturas madres. El separador que dio cierre a esta columna fue “Ni la tierra, ni las mujeres somos territorio de conquista”.

Después de la canción “Creo” de Eruca Sativa cerramos el programa y nos despedimos de los oyentes con una frase que siempre decimos desde el Área de Género: “No estamos solas, estamos organizadas y juntas venceremos”, dando cuenta de las redes que tejemos desde los feminismos, dándonos fuerzas, sabiendo que esta opresión es parte de un Sistema, que no es natural pero que se legitima colectivamente, por eso es que la transformación es juntas, problematizando las bases de las opresiones y empoderando nuestras voces.

Pos-producción

En esta última etapa, de edición y circulación de la producción, recibimos ayuda técnica de Martín Murphy para el uso de programas de edición sonora, ya que reconocimos que estos conocimientos no fueron parte de nuestra formación académica.

Para nosotras, esta instancia fue importante porque dio cuenta de la integralidad del producto comunicacional y de los sentidos producidos a través del mismo, no sólo desde la oralidad del producto en sí, sino entendiendo el trabajo y los vínculos que tuvieron lugar en su realización.

Las decisiones que tomamos sobre la producción del PPC y el programa de radio, fueron el resultado de varios encuentros de debates y búsqueda de materiales sonoros entre las personas que lo integramos. Esto tuvo que ver con una apuesta política a la construcción desde lo colectivo, que representa los modos en los que pensamos el mundo.

Consideraciones finales

Al comenzar este proceso, pensamos visibilizar el Sistema extractivo como prácticas de abuso a la Tierra. Al identificar que son las mismas lógicas discursivas, las del capitalismo y el patriarcado, es que decidimos proble

matizarlas y deconstruirlas, comenzando por entender que el cuerpo es nuestro primer territorio, y que también, es construido como objeto.

A lo largo de esta memoria pudimos identificar tres ejes discursivos, entrelazados entre sí, a través de los cuales disputamos los sentidos en torno a las construcciones hegemónicas de “mujer” y “bienes comunes”. El primero, fue ampliar el concepto de territorialidad para identificar el discurso extractivo sobre nuestras corporalidades, y romper con la binariedad del lenguaje. El segundo, fue el proceso pedagógico educomunicacional con les compañeres de la UTT, donde pudimos compartir nuestros saberes y relatos para construir nuevas formas de nombrarnos. Lo que nos llevó a la elección de la producción comunicacional radiofónica, con todas sus posibilidades discursivas y artísticas, permitiéndonos construir nuevos relatos, entendiendo que no es un trabajo acabado sino que habitamos una permanente transformación.

Por esto, no nos da lo mismo los sentidos que ponemos en circulación, y es desde el activismo transfeminista contra el extractivismo, que nos propusimos aportar al campo comunicacional, para que se visibilicen las relaciones de abuso de las corporalidades y territorios.

Nos pareció de suma importancia el trabajo colectivo con las compañeras de la UTT porque, al tejer redes y cuestionar los roles impuestos, nos empoderamos desde la palabra; rompiendo con la idea institucional hegemónica, que propone la existencia del saber universal que niega y silencia otras voces y experiencias.

“Porque visualizamos nuestras identidades y tenemos mucho para decir, nos unimos para pensar modos de intervención con contenidos que tengan una mirada interseccional y plurinacional, porque lo que no se nombra no existe, y acá estamos, existimos desde siempre, desde la palabra a la acción decidimos crear y el enemigo en común es este Sistema patriarcal”. (Ariell,2019)

Y es así que la deconstrucción de los discursos es colectiva y que transforma el orden impuesto, a partir del cuestionamiento y la crítica, para crear nuevas formas de habitar y relacionarse desde el transfeminismo con el compromiso puesto en la comunicación para *sumak kawsay*.

Referencias finales:

-AMARC ALC e Interconexiones Cono Sur. (Ed.). (2006). « El cantar de las hormigas. Producción periodística en las radios comunitarias». Cap 1. Sonidos que hacen mundos. El lenguaje radiofónico. (pp. n° 7- n°25). Buenos Aires, Argentina.

-Aranda, D. (2019). Seminario “Soberanía Alimentaria, Movimientos Sociales y Universidad”. Cátedra Libre Soberanía Alimentaria (CaLiSa), UNLP, La Plata.
28/06/2019

-Buenfil Burgos, Rosa Nidia. (1992) Introducción y Consideraciones finales. En: El debate sobre el sujeto en el discurso marxista: Notas críticas sobre el reduccionismo de clase y educación. México, Instituto Politécnico Nacional, Tesis DIE-CINVESTAV 12.

-Cabral M. C. (2013).Aportes de la comunicación popular al Buen vivir.*Revista Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura*; n° 75, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Recuperado de

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/34418/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

-Cáceres, Berta. lideresa lenca, feminista y activista por la defensa del territorio. Asesinada en Honduras el 3 de marzo de 2016

-Cano, A. (2012). La metodología de taller en los procesos de educación popular. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 2 (2), 22-51. En Memoria Académica. Recuperado de:

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5653/pr.5653.pdf

-Corea, C.;Lewkowicz, I (2004) "Pedagogía del aburrido". Paidós Educador. Buenos Aires, Argentina

-Cremona, F. (2013) ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? El género en la comunicación cotidiana, una articulación indispensable para la transformación social en Discapacidad, Justicia y Estado. Género, mujeres, niñas y niños con discapacidad. Buenos Aires, Argentina: Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Recuperado de https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/0ade_que_hablamos_cuando_hablamos_de_genero-.pdf

-Delrío, W. (2005). Memorias de la expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia (1872-1943).Buenos aires, Argentina.Ediciones: Universidad Nacional de Quilmes.

-Foucault, M. (1988). El Sujeto y el Poder. *Revista Mexicana de Sociología* 50 (3), 3-20. Recuperado de:

<http://terceridad.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Foucault-M.-El-sujeto-y-el-poder.pdf>

-Flores Lima, D. (2016) Tesis de Maestría en Derechos Humanos. Mujeres rurales: capitalismo y resistencia, una mirada a los derechos sociales desde el sumak kawsay . Presentada en en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

-García Torres, M. (2017) Tesis de maestría en Estudios Socioambientales. "Una lectura sobre la articulación de Mujeres Amazónicas frente al

extractivismo petrolero en la provincia de Pastaza, Ecuador”. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Ecuador. Recupero de: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/12798/2/TFLACSO-2017MGT.pdf>

-Gerbaldo, J. (2006). Radio Feroz. Manual de Radio Participativa con niños y jóvenes. Córdoba, Argentina: Ediciones CECOPAL.

-Gil, Silvia L. y Amaya, P. Orozco. (2010). Transfeminismo: ¿sujetos o vida en común?. *Diario Diagonal*, Madrid. recuperado de:

<https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/transfeminismo-sujetos-o-vida-comun.html>

-Godínez Galay, F. (2016). La estética en el documental sonoro. Centro de Producciones Radiofónicas – CEPPAS. Recuperado de:

<https://cpr.org.ar/article/la-estetica-en-el-documental-sonoro/>

-Guber, R. (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. La Plata, Buenos Aires. Recuperado de:

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/p.3_guber_r._-la_etnografia_cap_3.pdf

-Holgado, A. (2010). Radio itinerante. Radio en la escuela y en la comunidad. La Crujía Ediciones. Buenos Aires.

-Huergo, J. (2000). Hegemonía: un concepto clave para entender la comunicación. La Plata: Ediciones de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Recuperado de

<https://perio.unlp.edu.ar/sitios/opinionpublica2pd/wp-content/uploads/sites/14/2015/09/P2.1-Ficha-de-c%C3%A1tedra.-Huergo.pdf>

-Laclau, E. Y Mouffe, C. (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Madrid, Siglo XXI. Recuperado de:

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/laclau_hegemonia_estrategia_socialista_3.pdf

-Ley N° 26.331. Congreso de la Nación Argentina, Buenos Aires, Argentina, 21 de Septiembre de 2007.

-Ley N° 26.734. Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, Buenos Aires, Argentina, 22 de Diciembre de 2011.

-Ley N° 27007. Congreso de la Nación Argentina, Buenos Aires, Argentina, 29 de Octubre de 2014.

-Mascías, Z.(2018). Manual de lenguaje inclusivo: Guía de uso asamblea no binarie. Recuperado de:

https://docs.google.com/document/d/1SriDuhSPz6S0bR-43PggQdZgZSgTnl3Az2FQmIFBwao/edit?fbclid=IwAR0ZPORAPzZkE-V6mOxV7a5tFiGTGDmag88BrPPBCMuoD9UpCU0JKegs_c4

-Maffía, D. (2007) Epistemología feminista: la subversión semiótica de las mujeres en la ciencia. *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* N°28 "Filosofía Feminista". Recuperado de:

<http://dianamaffia.com.ar/archivos/Epistemolog%C3%ADa-feminista.-La-subversi%C3%B3n-semi%C3%B3tica-de-las-mujeres-en-la-ciencia.pdf>

-Munarriz, B. (1991). *Repositorio Universidad de Coruña*. Recuperado el 22 de Noviembre de 2012, de Técnicas y métodos en Investigación cualitativa : <http://hdl.handle.net/2183/8533>

-Nassif, Ricardo (1982). Teoría de la educación. Madrid, editorial: Cincel-Kapelusz.

-Pellegrini Holzman, R.(2018). No en el nombre de las mujeres de la tierra. Secretaría de Género UTT. Recuperado de:

<https://uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar/2018/10/19/no-en-el-nombre-de-las-mujeres-de-la-tierra/>

-Prieto Castillo, D. (2006). Vida cotidiana en la pedagogía radiofónica. Coloquio internacional sobre educación radiofónica y medios comunitarios: participación, sostenibilidad e identidad. Lecciones aprendidas y claves para el futuro en los 50 años de *Radio Santa María* 1956-2006. Mendoza, Argentina.

-SAU, V. (2000). Diccionario ideológico feminista. Vol. I. Icaria, Barcelona.

-Svampa, M. y Viale, E.(2014).Maldesarrollo.Buenos aires, Argentina.Editorial: Katz Editores.

-Saraví Tammone, J. (2018). Seremos Ley. Crónica de la lucha feminista por la legalización del aborto. TIF de producción de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Recuperado de:

https://perio.unlp.edu.ar/sistemas/biblioteca/files/Tammone_Juana_Luna_TIF-CG-G_Tam_m_Tdig_pdf_-_18265.pdf

-Verón, E. (1987). La semiosis social: fragmentos de una teoría de la discursividad. Ed. Gedisa. Buenos Aires. Recuperado de:
<http://www.teoriascomunicunm.com.ar/archivos/UNIDAD5-Veron-SemiosisSocial.pdf>

Video

Ariel Carolina Luján (9 de marzo de 2019). Publicado en youtube el 26 agosto 2019. recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=dYPYD073Ntg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1F91sh9-tq66WzhJI_Nt8ssJwLo3VZNUNZQMgsE7Dxjw_nBQu34CfVrs8

Consultado

-Schmucler, H. (1984). Un proyecto de comunicación/cultura. Revista *Comunicación y Cultura*, nº 12, México, Galerna.

-Laclau, E. y Butler, J. (1999). Los usos de la igualdad. Revista *Debate feminista*. Nº 19. Recuperado de:

<http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/17P%20-%20LACLAU%20Y%20BUTLER.pdf>

- Varela, N. (2008). Feminismos para principiantes. Barcelona, España. Recuperado de:

<http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-Principiantes.pdf>

-Federici, S. (2004). Caliban y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria.. Edición española en la editorial Traficantes de sueños. *Brooklyn*, NY: Autonomedia.