

**FEMINISMOS GLOBALES
ESTUDIOS COMPARATIVOS DE
CASOS DE ACTIVISMO Y TRABAJO
ACADÉMICO DE MUJERES Y GÉNERO**

SITIO: PERU

**Transcripción de Tania Pariona Tarqui
Entrevistadora: Karen Bernedo Morales**

**Lugar: Lima, Peru
Fecha: Agosto 31, 2020**

**Universidad de Michigan
Instituto de Investigación sobre Mujeres y Género
1136 Lane Hall Ann Arbor, MI 48109-1290
Tel: (734) 764-9537**

**Correo electrónico: um.gfp@umich.edu
Sitio Web: <http://www.umich.edu/~glbfem>**

© Regentes de la Universidad de Michigan, 2017

Tania Pariona Tarqui, nacida en 1984, es una activista indígena, lideresa quechua, feminista, política, activista por los derechos humanos, y ex Congresista. Como activista, ella trabaja para establecer igualdad social para jóvenes y mujeres indígenas. Empezó su trabajo comunitario con el Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú (MNNATSOP), que cubre muchos grupos de niños trabajadores. Fue elegida como delegada de Latina América y tuvo su primera experiencia de representación internacional a los 15 años, en la “Cumbre Mundial de la Infancia” en la sede de la ONU en Nueva York. Ella estudió trabajo social en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga y se graduó en 2009 y después desarrollo humano en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima. A seguir, trabajó con el Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ), colaborando con varios proyectos que se enfocan en los jóvenes y mujeres indígenas a nivel nacional e internacional. En 2010, con compañeras andinas y amazónicas, ayudó a formar la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas de Perú, (ONAMIAP) que lucha por el pleno ejercicio de sus derechos individuales como mujeres y colectivos como pueblos indígenas. Fue la primera secretaria de jóvenes por ONAMIAP. Fue elegida para el Congreso de la República del Perú en 2016 por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, coalición de partidos políticos. Desde septiembre de 2017 forma parte de la bancada Nuevo Perú. De 2018-2019, fue presidenta de la Comisión Ordinaria Mujer y Familia del Congreso, que promovió la primera sesión plenaria congressional de mujeres e igualdad entre hombres y mujeres. En su labor parlamentaria se ha dedicado a la defensa de los derechos² de los pueblos indígenas y originarios frente a las empresas mineras, reivindicando el derecho humano al agua y reparaciones para las víctimas del conflicto armado, asimismo contra la impunidad de los autores de crímenes en esos tiempos, incluso las esterilizaciones forzadas bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Actualmente, es responsable por el Programa Mujeres Indígenas de CHIRAPAQ y expresa su preocupación por las poblaciones indígenas de costa sierra y selva, ante la pandemia del Covid-19.

Karen Bernedo Morales es curadora e investigadora de antropología visual y estudios de género. Ella es docente en la Universidad Científica del Sur y una fundadora del premiado Museo Itinerante Arte por la Memoria. Ella fue directora de documentales sobre la memoria del conflicto armado interno peruano: Ludy D, participación de las mujeres en el conflicto armado, Mamaquilla, los hilos (des)bordados de la guerra y el serie Otras memorias, arte y violencia política y ha sido curadora de proyectos de artes visuales desde una perspectiva de género como: María Elena Moyano, textos de una mujer de la izquierda (2017), Carpeta Colaborativa de Resistencia Visual (1992-2017), Pedro Huilca, vamos luchar por una causa que es superior a nuestras vidas (2017), Las Primeras, mujeres al encuentro de la historia (2018, 2020), Emancipadas y emancipadoras, las mujeres de la independencia del Perú (2019). Actualmente está acabando el documental El Patrimonio Invisible, que investiga la falta de representación de mujeres en los monumentos de los espacios públicos en Lima.

Las entrevistas de Peru fueron hechas en el Verano de 2020, durante la pandemia de COVID-19. Estas entrevistas fueron hechas por Zoom, y por causa del formato, hubo algunas interupciones durante las entrevistas debido a problemas de conectividad. Muchas de las entrevistas hablan sobre vida y activismo durante la pandemia.

Karen Bernedo Morales: Entonces ahora sí empezamos con la entrevista. Este, en realidad bueno, eh, los puntos que vamos a abordar es sobre un poco tu historia de vida, ¿no? Eh... luego sobre tu trabajo, tu trabajo en relación al movimiento de mujeres y algunas reflexiones sobre el feminismo, esos son más o menos los puntos en general que vamos a abordar.

Tania Pariona Tarqui: Ya.

KBM: Eh, sí, y y (sic) en general dura alrededor de una hora, a veces un poquito más ¿no? Pero eso es más o menos el tiempo... de la entrevista.

TPT: Ya, está bien.

KBM: Entonces, entonces (sic) este, no te olvides del formato de consentimiento apenas puedas. Igual, eh, ahorita la esta, conversación oral tú estás aceptando que, que (sic) sea usado material para el proyecto basta con eso ahora. Pero igual no te olvides luego de mandarme lo eh...

TPT: Ya, de acuerdo, sí. Luego te lo mando escrito. Pero verbalmente estamos... de acuerdo con los términos.

KBM: Bueno, yo sé que todo el mundo Tania te pregunta eh eh (sic) sobre tu organización o sobre tu trabajo como congresista, pero yo quisiera eh empezar con tu historia de vida, ¿no? ¿Qué, que (sic) recuerdos de los primeros años o, o (sic) qué recuerdos tú, eh, consideras importantes para para (sic) lo que eres ahora? ¿Qué contextos? ¿no? ¿Qué, qué (sic) cosas de tu vida?

TPT: Bueno, es... yo, siempre pienso en mi historia familiar, personal, como un punto de partida porque mi entorno familiar, que además tiene orígenes Quechuas¹, eh, de una familia de Quechuhablantes-- eh, abuelos y abuelas que eh, tienen... una riqueza cultural en varias líneas diríamos, ¿no? en la cosmovisión, la agricultura, algunos valores colectivos, eh... la literatura, la lengua misma, algunos conocimientos que no necesariamente eh, las aprendemos en el ámbito educativo formal... eh, son las que me han dado como el cimiento para tener seguridad en mí misma y para reafirmarme como eh, una mujer indígena, procedente de una cultura originaria ¿no? Pero también porque en mi entorno familiar eh, es de personas que, que tal vez no conscientemente, pero uno cuando los reflexiona, eh, se da cuenta de lo potente que es eso y es que eh, tienen mucha sabiduría ¿no?

¹ [persona] que pertenece a un pueblo amerindio que habita en la región andina de Perú y Bolivia, descendiente de los antiguos incas.

Eh, por ejemplo, este, mi madre sabía mucho de medicina tradicional. Mi abuela, que todavía hoy es- está viva, está con nosotras, nosotros, eh, tiene muchas prácticas culturales propias del del (sic) pueblo andino. Eh, y entonces son los elementos que de algún modo son referentes culturales que me permiten tener seguridad para decir lo que digo, para plasmar aquello que tal vez dentro del debate respecto a las identidades no siempre... entran con mucha fuerza si no cuando uno los dice en primera persona ¿no? Incluso para llegar a otros... y bueno yo soy de una familia Ayacuchana de la provincia de Víctor Fajardo². Somos eh, siete hermanos, eh, cinco mujeres, dos varones, eh... yo creo que tuvimos la la (sic) suerte y la oportunidad...digo suerte porque no siempre la familia desplazada después de los tiempos de violencia aquí en Huamanga, tal vez accedieron a muchas oportunidades, eh... respecto a la educación... principalmente eh, y es que nosotros logramos tener eh, ese... derecho básico a a (sic) ir a la escuela, al colegio, a la universidad. Que además es otro los elementos que que (sic) cuando se habla de las de las (sic) identidades indígenas o de los pueblos originarios se pone cuestión ¿no? porque se sobreentiende que una mujer indígena es alguien que no estudió o es alguien que no sabe, que uno fue a la universidad, que no tiene capacidad., eso, que vive en la ignorancia en el pasado, el retraso, de que, etc. Entonces son todos estos estereotipos que de algún modo se convierten en una carga de de (sic) discriminación múltiple... hacen que eh, las diferencias terminen siendo barreras y no riquezas ¿no? Entonces yo más bien creo que debe haber una mirada más amplia... y sobre todo en generaciones como la mía que, que (sic) viene de familias habitadas en espacios de eh, digamos de ámbito urbano y un contexto de desplazamiento forzado... pero que hemos sabido de algún modo salir adelante como muchísimas familias en el Perú y en Ayacucho principalmente.... entonces yo me asumo como una mujer quechua, eh de orígenes andinos. Mi condición de desplazada no significó el corte territorial ni cultural con mi origen. Al contrario mantenemos siempre eh lo urbano rural, lo comunitario con con (sic) lo urbano y y (sic) esta relación cultural también identitaria ¿no? Eso digamos es algo para mí muy, muy (sic) importante cuando me remito a a (sic) mi propia historia, mi condición tal vez personal pero que luego se extiende a una condición colectiva.

KBM: ¿Y podría saber un poquito más del desplazamiento?

TPT: Sí, emm a ver... yo... a ver tengo memoria eh, desde cuando estaba ya tal vez aquí en Huamanga. Sí eh cuando empezaba tal vez la etapa del PRONOEI³ que en este caso es (inaudible) ¿no? en nivel inicial. Yo estudié desde, desde (sic) el nivel inicial aquí en Ayacucho, Huamanga... pero mis padres migraron eh, tal vez entre el 84, 85, es decir cuando yo ya había nacido, y yo nací en Cayara⁴, pero crecí en Huamanga. Y (pause) ha sido tan tan (sic) difíciles ese contexto porque claro eh, vienes a un territorio desconocido, eh... con padre, mi padre habla habla (sic) perfectamente el castellano, él es docente de

² La provincia de Víctor Fajardo es una de las once que conforman el departamento de Ayacucho en el Perú.
<https://turismo.pe/ciudades/provincia/victor-fajardo.htm>

³ Los PRONOEI son servicios educativos flexibles, dirigidos a niños y niñas.
<http://www.oas.org/udse/wesiteold/peru.html>

⁴ El distrito de Cayara es uno de los doce distritos de la provincia de Víctor Fajardo, ubicada en el departamento de Ayacucho, en el Perú.
<https://www.districto.pe/districto-cayara.html>

educación básica alternativa, ahora jubilado. Pero, mi madre, eh, apenas hablaba castellano ¿no? Y ella no había ido a la educación superior, ella quedó al nivel primario incompleta... pero que tuvo que aprender forzosamente a hablar el castellano, a manejarse en la ciudad, a a (sic) generar economía desde oficios de sobrevivencia y en realidad fuimos parte todos de esa forma de sobrevivencia porque desde pequeños empezamos a trabajar. En mi familia tenemos una cultura de trabajo pero desde pequeños ¿no?, que tampoco ha sido como, una digamos, algo... que que (sic) carguemos como un peso encima y nos sintamos como tal vez maltratados... en, en (sic) ninguna manera, al contrario. Tal vez el origen eh de nuestra familia, porque además en el ámbito comunitario todos cooperan, todos trabajan, los niños igual hacen actividades de campo. Entonces para nosotros era como una... cuestión normal ¿no?, como algo que más bien era necesario para salir adelante.

Y poco a poco los paisanos fajardinos también eh ocuparon espacio territorial aquí en Huamanga, de hecho, dijimos en unas zonas donde hay muchos fajardinos de la provincia del del (sic) centro sur. Y toda la periferia de Huamanga es ocupado por provincianos, o sea huamanguinos, huamanguinos (sic) netos que tal vez son de familias bien específicas, son del centro de Huamanga, pero la periferia son desplazados. Y entonces yo cuando entré a la escuela empecé a a (sic) aprender de estos nuevos conocimientos formales. Por supuesto que eh no aprendí el Quechua en la escuela, ni mucho menos cuestiones de las identidades ni de la cultura ni nada. Excepcionalmente algunos temas pero no es la escuela el espacio en donde aprendí el quechua ¿no? Más bien fue el espacio familiar eh, comunitario... y... y (sic) bueno ya habitamos aquí desde muchísimos años. Em de los siete hermanos, los seis por ejemplo... hemos sido atendidos por parteras ¿no? Y mi padre que ayudaba en el trabajo de parto, junto con una partera... eso por ejemplo cortarlo es es (sic) interesante porque dentro de la discusión de la salud intercultural y cómo este conocimiento de la partería tiene una validez y una significancia dentro del derecho a la salud. Se convierte en relevante porque, claro, tú dices bueno a ver cómo hemos sido tratados, como el derecho la salud materna ha sido ejercida por muchas mujeres... Y ya la última hermana eh de la familia, la, la (sic) última ella sí pudo acudir a un centro de salud, pero que tampoco fue de las mejores, ni el trato correcto, adecuado, ni afectuoso. Y entonces en carne propia uno también ha podido ver todas estas barreras eh, em culturales ¿no? eh... dentro del derecho a a (sic) la salud por ejemplo.

Entonces ya desde tiempos de los '84 en adelante, nosotros hemos hecho digamos la vida en ciudad, pero siempre en contacto y conexión con el pueblo ¿no? Tenemos una organización aquí en Huamanga y también a nivel nacional, en, con sede y Lima. Y todos en el proceso de desplazamiento han empezado tomar contacto con los nuevos habitantes, nuevos habitantes en el sentido de habitar la la (sic) nueva ciudad pero con procedencia fajardina. Y desde muy joven yo he ido incorporándome a estos procesos organizativos ¿no? A los 11 años empecé haciendo arte, eh, elaboración de retablos ayacuchanos, dibujo y pintura, conocer el telar en cintura, eh la recuperación de tintas naturales, a través de un programa eh de trabajo que tuvo CHIRAPAQ eh, que es la asociación indígena que lleva años trabajando aquí en Ayacucho eh, pero esa experiencia me permitió también tejer redes de eh, niños y adolescentes en esos años con con (sic) otros ¿no? de nivel nacional. Y luego impulsar también los propios ¿no? eh, en mi pueblo por ejemplo eh, forjamos un

frente Estudiantil Hijos Cayarinos⁵. Y nuestro propósito era educarnos, o sea ir al colegio, a la universidad y luego volver al pueblo para motivar a los niños a seguir estudiando, o a compartir lo que habíamos aprendido ¿no? desde la literatura, la matemática, la ciencias sociales. Y entonces desde muy chica, eh, me he involucrado en procesos organizativos en la Red Ñuqanchik⁶ y luego en El Frente Estudiantil Hijos Cayarinos. Eeh luego forjamos ya un un (sic) espacio más intercultural también con otras redes de niños y adolescentes. Eh, impulsamos las redes jóvenes indígenas a nivel de Perú el año 2011 para adelante. El 2010 eh junto con hermanas andinas y amazónicas que ya llevaban un proceso de encuentro y afirmación de la identidad indígena en Perú, eh constituimos La Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas de Perú, la (ONAMIAP)⁷ Yo soy la primera secretaria de juventud que tuvo la ONAMIAP. El año 2010 impulsamos el proceso de juventudes que hasta la fecha es vigente con muchas dificultades de articulación por las cuestiones geográficas, de distancia, el apoyo logístico, los recursos que se necesitan para fortalecer cada base, pero estamos ahí tejiendo el movimiento. Y a nivel internacional ya con el enlace continental de mujeres indígenas desde el 2004, ya habíamos empezado a tener participación en espacios internacionales ¿no? Para mí el 2004 fue determinante y es algo que siempre lo digo, porque es la primera vez que puede conocer hermanas indígenas de todo el mundo, de de (sic) continente americano, asiático, africano, y entonces para mí eso era verme reflejada en mi propia historia, en mis propios sueños, en mi propia vida, y dije que que (sic) espectacular estar aquí ¿no? Entonces me sentí parte de ese proceso, hasta la fecha seguimos participando en él. Y bueno ya en el camino también va teniendo algunas dificultades uno ¿no? en el momento de ejercer ese empoderamiento que no es tan sencillo ejercerlo ¿no? Así es.

KBM: Wow o sea tú llevas toda... desde muy pequeña entraste, y tomaste contacto con con (sic) el movimiento social ¿no? eh, del intercultural. Eh, ¿y qué dirías que es eh, lo que te ha inspirado hacer este trabajo que realizas?

TPT: Emm yo creo que siempre es el como el (sic), esta posibilidad que uno tiene de generar cambios ¿no? juntos con otros. Emm, desde muy pequeña, yo siempre tenía la idea de que estando juntos podíamos hacer más fuerza, estando organizados podíamos tener una voz más fuerte, estando organizados podemos demostrar que, que (sic) podemos también construir propuestas. Y y (sic) mi convicción por hacer cosas, no solo pensando en mí, si no en los demás es lo que siento que me ha conducido a esto que, tampoco es que lo haya planeado ¿no? Porque hay cosas que uno no planifica, si no se da en el transcurso de tu vida. Eh, sin embargo no he renunciado a algunas prioridades personales ¿no? Por

⁵ El movimiento estudiantil son los nombres con los que se denomina al activismo político expresado en una amplia variedad de demandas y una etapa de transición de los estudiantes durante su paso por las instituciones educativas. <http://www.nuestroideal.org/new-blog/2015/4/11/una-breve-historia-del-movimiento-estudiantil-en-el-per>

⁶ Ñuqanchik es una expresión Quechua que los jóvenes interpretan como “el regreso a nosotros mismos”. Busca fortalecer la identidad indígena de los jóvenes y pueblos y sus visiones críticas para la participación en el proceso de tomar decisiones en el ámbito comunitario, local, regional y nacional. <http://chirapaq.org.pe/es/conforman-red-juvenil-indigena-en-ayacucho#:~:text=%C3%91uqanchik%2C%20es%20una%20expresi%C3%B3n%20kechwa,el%20regreso%20a%20nosotros%20mismos%E2%80%9D.&text=La%20Red%20est%C3%A1%20integrada%20por.diferentes%20redes%20y%20organizaciones%20juveniles>.

⁷ Organización que promueve la participación de las mujeres indígenas y el cumplimiento de sus derechos individuales y colectivos. <http://onamiap.org/>

ejemplo, este, la educación superior o, este, formarme en algunos cursos, en algunos temas y he accedido a unas oportunidades eh, muy claves en el proceso también de liderazgo. Por ejemplo en formación de derechos indígenas y los mecanismos internacionales, que es gracias a una beca que obtuve el año 2009 y que me ha permitido conocer justamente el marco jurídico internacional y todo el sistema de Naciones Unidas y los mecanismos de denuncia. Entonces, eso ha ido fortaleciendo como la necesidad de de (sic) que todo lo que uno aprenda, no se quede con uno, si no es empiece a ir implementándolos, compartiéndolos, aplicándolos. Entonces tú vienes después de hacer un curso y no te quedas con con (sic) eso ¿no? entonces dices “¿qué hago? Pero si tenemos derecho a la tierra y el territorio, ¿cómo no vamos a defender lo que está ocurriendo en el territorio? ¿No? ¿Cómo no vamos a defender el proceso de consulta si el Convenio 169⁸ reconoce el derecho de consulta? Si la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho a la propiedad colectiva, al derecho territorial, a la libre determinación con los pueblos originarios”. Entonces han sido varios elementos que de alguna manera han configurado mi compromiso personal, pensando siempre en lo colectivo. No, no (sic) he tenido ambiciones por cargos, ni por títulos, o sea es algo que lo digo abiertamente, sin sin (sic) temor a nada. Porque, porque (sic) no es eso lo que en el fondo uno busca ¿no? Porque lo que tú buscas siempre es que lo que hagas tenga un impacto positivo, te sientas feliz, te sientas, eh, también satisfecha de que lo que haces está surtiendo efecto en un cambio para mejorar condiciones de vida, para estar bien, para generar cultura de paz, para reivindicar los derechos que están escritos, eh, y todo lo que en el discurso se puede decir, que esas las podamos materializar de manera concreta ¿no? Yo creo que eso es.

KBM: Tania y, ¿tú sientes que tu trabajo ha modificado tu propia experiencia de vida personal?

TPT: Sí, bastante bastante (sic), eh, personal, familiar también (pausa). Em... porque uno va también desaprendiendo cosas en el proceso. No todo lo que uno adquiere ni en el espacio académico, ni en el entorno inmediato es lo absoluto y la última palabra. Y para mí ha sido un proceso bastante de autocuestionamientos, incluso partiendo desde la construcción de mi identidad o la recuperación de la identidad indígena y la afirmación también de otras identidades que uno va, va (sic) teniendo en el proceso de de de (sic) la vida misma- Y entonces ha sido como preguntas y respuestas permanentes ¿no? Y dudas también. También temores, también em, tal vez, dudas que en el camino se han ido deliberando de a poco. Eh yo por ejemplo no me asumía indígena antes de eh conocer la experiencia de los pueblos originarios en el mundo, antes de tener el espacio para desarrollar, eh, digamos el ejercicio práctico y de reflexión sobre casos concretos y los derechos indígenas o sea antes de eso, tal vez tu tu (sic) conciencia de identidad es, es pasiva, vives sin embargo, vives hablando quechua, vives cantando, vives comiendo, la comida tradicional, pero no hay una reflexión profunda, no hay una valoración crítica, pero acceder a la información, acceder a los espacios de formación, eh ayuda muchísimo y a mí me ha permitido también cuestionarme muchas eh, muchos aspectos de mi historia personal y familiar y en el

⁸ Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

entorno familiar también ha significado un giro en relación a cómo nos vemos, quiénes somos, de dónde somos, y qué queremos ¿no? Que son digamos las preguntas básicas que uno se hace en cuanto eh... se ve también parte de un colectivo. Ah no me asumía feminista por ejemplo, eh, sin embargo pude compartir bastante espacio con hermanas feministas en el mundo internacional, nacional. Para mí fue muy complejo entender el término mismo del feminismo, porque claro... eh, el el (sic) concepto, además mal comprendido, mal difundido, mal desarrollado en el común de la gente, es que el feminismo es contrario a los hombres, o feminismo es contra los hombres y entonces mm uno dice bueno no vamos a caer en una comprensión de esta naturaleza, si no a entender ¿qué es realmente el feminismo? y ¿qué corrientes del feminismo también se han desarrollado lo largo de la historia?, ¿no? Y qué referentes tenemos del feminismo ¿no? ¿Si todas son blancas?, ¿si también hay negras?, ¿si también hay indígenas?, si también hay procesos más desde desde (sic) varias identidades que confluyen en una persona, por ejemplo quienes se asumen de la comunidad de diversidad sexual.

Todo eso lo he ido aprendiendo en el camino, conviviendo, aprendiendo, en la defensa misma de los derechos como mujeres. Eh y entonces ahora puedo decir con con (sic) mucha seguridad, por supuesto que tengo también posiciones diferentes a sobre (sic) algunos temas y que no está mal porque hay de todo y hay posiciones de posiciones, pero creo que eso no merma, no afecta el sentido del feminismo en sí, que tiene que ver con esta reivindicación de los derechos que tenemos como mujeres ¿no? Entonces ha sido como un proceso lento la verdad que de mucho, de mucha, eh, autocomprensión también de uno mismo, de la propia historia eh personal, familiar, comunal y también organizativa. Y a a (sic) la fecha puedo decir que no es un proceso concluido porque también hay nuevos temas, eh que nos invocan y que nos llaman a ser reflexiones profundas ¿no? Entonces, no es algo que haya terminado con con (sic) conocer o haber participado con hermanas feministas y estar luchando en las calles por la igualdad sustantivas de las mujeres porque yo creo que hay otros nuevos temas que nos colocan a seguir profundizándolos y a seguir mirándonos, con otros ojos o con nuevos ojos ¿no?

KBM: Tania, ¿qué es para ti el feminismo?

TPT: Bueno yo considero que el feminismo es eh (pausa) es reivindicar los derechos que tenemos como mujeres, pero que no no (sic) se remite solo a un derecho digamos de igualdad de género por ejemplo. Sé que es un enfoque que nos conlleva a reflexionar las relaciones de género y las relaciones de poder que se generan entre los géneros, pero que va más allá también. Para nosotras las mujeres indígenas y para mí el feminismo también necesita un plus de reflexión desde el enfoque étnico racial, desde el enfoque territorial, y ese feminismo que se convierte en la afirmación del propio ser con derechos, con aspiraciones, con sueños, con diferencias, es la que yo siento que nos puede convertir en una sociedad igualitaria. Igualitaria en el sentido más sustantivo de la igualdad o sea no es equiparar igual con igual y que todos somos iguales digamos, a a (sic) la simple vista ¿no? O sea, no es igualdad que pasa porque todos, todos (sic) seamos igualitos y todos eh y todos seguimos un patrón de educación. Al contrario, la igualdad en la que se reconocen las diferencias. Y para mí el feminismo también significa justamente transformar esos patrones que que (sic) bueno el patriarcado ha ido imponiéndose en todas nuestras

sociedades e incluso en los pueblos originarios. Y transformar eso se significa que uno puede afirmar desde el espacio donde está, reconociendo que es sujeto de derecho pleno, que sujeto también de libertades plenas para ejercerlo, para vivirlo, para compartirlo ¿no?

KBM: ¿Y qué ha significado el feminismo para tu trabajo?

TPT: Eh... ¿te refieras al trabajo que hacemos con mujeres indígenas, o, o...(sic)?

KBM: Exacto, a, a (sic) tu trabajo desde el tema intercultural, eh, derechos interculturales, pueblos indígenas ¿no?

TPT: Sí. Bueno para nosotras hablar del feminismo es, es (sic) complejo, tratándose de culturas múltiples, diversas, diferentes, porque implican una apropiación no del término, sino del significado y del impacto que tiene hablar del derecho como mujeres y del derecho a la igualdad sustantiva, del derecho a la no discriminación, del derecho a ejercer libertades pero desde un contexto particular. En una comunidad amazónica, cuando se aborda por ejemplo un caso de violencia, no es sencillo, no es sencillo (sic) siquiera para una mujer lideresa empoderada y que conoce derechos eh (pausa) digamos mmm resolver el caso, recurriendo a la instancia comunal, porque en la instancia comunal posiblemente tengas a un líder que no comprende la dimensión de la violencia que sufren las mujeres y que siente que el tema debe quedar en solución interna de la comunidad, y que no hay que denunciarlo afuera y que eso lo resuelven adentro. Entonces, sin embargo necesitas tener autoridades que que (sic) hablen del tema, que no sea un asunto solo de mujeres, que no sea solo un asunto de mujeres empoderadas, ni de mujeres que nos asumimos feministas, sino de una transformación también mayor, colectiva. Y eso yo creo que implica procesos previos, antes de tener digamos una réplica o una-- un desarrollo del enfoque del género como normalmente entendemos desde una sociedad urbana [inaudible]. Y esos retos nos desafían a las mujeres indígenas a ser mucho más crítica y autocríticas con nosotras mismas. Es como si, por ejemplo, una hermana mexicana, eh nos decía ¿no? "hermana pero aquí tenemos que hacer una autopsia cultural ¿no? porque no es posible que hoy, por hoy en nuestros pueblos, las niñas sean vendidas, sean negociadas hacia un matrimonio, eh con un adulto, con alguien que la niña obviamente no... ni siquiera tiene la decisión propia de de (sic) lo que está haciendo, o de lo que va a ser su vida." Entonces, creo que hay muchos elementos, que en nombre de la tradición y de las culturas se han ido sosteniendo y argumentándose como eh propias o como las que ocurren y entonces hay que aceptarlas.

Y un primer aspecto que las mujeres indígenas, yo, también desde mi propia experiencia personal, hemos cuestionado es justamente aquellas tradiciones que merman y vulneran los derechos humanos, como las que no deben seguir reproduciéndose en las generaciones anteriores. Y eso se hace aún más complejo desarrollarlas en un territorio indígena, porque no vives sola, no eres tú solamente como mujer, o sea perteneces a un colectivo y hay derechos que se entrecruzan eh y que necesitas mirarlo. Por ejemplo, cuando nosotras hablamos de las formas de violencias, violencias en plural es porque no, no (sic) solo es la violencia de género que de por sí ya nos afecta tremendamente, pero también es la violencia ambiental, es la violencia territorial, es esa violencia institucional que se ejerce también contra los cuerpos de las mujeres cuando salen a defender el agua, cuando salen a

defender sus tierras. Entonces no puedes desconectar lo uno con lo otro. Y tampoco renunciar a alguno por priorizar lo otro ¿no? Y es lo que nosotros en colectivo siempre reflexionamos, no puede ser posible que defendamos el territorio cuando el primer territorio que es nuestro cuerpo, está siendo vulnerado ¿no? O sea defendemos al territorio, la madre tierra, la naturaleza en tanto defendemos nuestro propio territorio como cuerpo, espíritu, y todo lo que queramos, digamos eh, definir y valorar desde lo propio como, como (sic) cultura andina amazónica. Pero pero (sic) yo sí creo que el feminismo en nuestra- nuestro caso caso (sic), en nuestro en nuestra (sic) realidad lleva esos procesos previos que no son sencillos y a veces son difíciles de comprender desde otras, desde otros, lentes, desde otros, em, desde desde (sic) otras anunciaciones de feminismos, que yo respeto muchísimo, me sumo a ella porque son justas también, pero no pueden ser ni la receta, ni la fórmula que vaya a resolver de la misma manera como se resuelve en un espacio citadino, lo haga en un espacio rural indígena comunitario. Y entonces estamos en ese gran desafío más bien, cómo desde el feminismo que engloba todas esas luchas, reivindicaciones y transformaciones personales y colectivas, se conviertan también en herramientas para desaprender, para generar un feminismo desde lo propio, desde la identidad misma y ese feminismo que empieza cuestionar también, eh terminologías que se han generado en torno a igualdad de género, en torno a la violencia, en torno a, en torno a (sic) los derechos específicos de las mujeres ¿no? Entonces, sí hay varios elementos que creo que desde el movimiento indígena, estamos poniendo en el tapete la discusión sobre sobre (sic) el feminismo pero no es para, necesariamente contradecir o no avalar lo que otro o las otras hermanas hacen, sino más bien para llamarnos mutuamente a una construcción de feminismos que respondan también a realidades específicas a condiciones eh que hacen que las discriminaciones no sean solo de género, también la discriminación étnica-racial, la discriminación por edad, por condición de pobreza, esa triple o cuatro veces de discriminación que es necesaria también colocarla dentro del debate ¿no?

KBM: Tania, y tú has mencionado varias organizaciones eh en las que has venido trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer trabajando ahí? ¿Has sentido discriminación o prejuicio por ser mujer?

TPT: Yo creo que todas en nuestra historia personal vivimos momentos, situaciones, en las que sentimos discriminaciones permanentes, latentes, vigentes y hasta justificados. Y y justificados no por nosotras, si no justificados por la sociedad, por el entorno, y por quienes ejerce esta, estas prácticas eh discriminatorias. Eh, sí bastante, yo creo que desde el espacio, la escuela, crecemos viendo cómo se nos trata de distinta forma, eh a los niños y a las niñas, cómo hay ciertos privilegios que se asumen para los que son hombres y, eh, ese ese (sic) entorno en donde, aunque vas en contracorriente tú, siempre hay que ir luchando contra eso ¿no? Eh es como por ejemplo, nosotros en el espacio juvenil, con con (sic) otras compañeras, hace ya un par de años decíamos, “bueno somos conscientes que esto debe cambiar pero cómo hacemos para que cambie, porque parecemos empoderadas pero solas ¿no?” Y hay otras barreras (sic) también institucionalizadas, parte de las estructuras normalizadas, y entonces una va enfrentando permanentemente tratos muy desiguales. Eh, por ejemplo cuando, cuando (sic) no te ven igual ¿no? Y digo en el sentido con igual derecho, no pero si si (sic) ella es de tal ¿no?, o viene de tal lugar o si si (sic) tal persona no

no (sic) se va dar cuenta. Entonces ya tú ves también esas discriminaciones asolapadas ¿no? Eh en el ámbito laboral también ¿no?, eh, no necesariamente en el espacio actual en donde trabajo porque más bien nosotros luchamos y trabajamos porque estas desigualdades en el ámbito laboral y en cualquier otro ámbito no sean prácticas normalizadas, si no en otros espacios en donde uno ha trabajado ¿no? Ya sea en el espacio estatal o en el espacio más privado o incluso en el espacio informal ¿no? Ya sea de una economía de sobrevivencia o sea tú ves los tratos que, que que (sic) están en tu entorno y en esa relación cotidiana y y y (sic) sufres de ese tipo de discriminaciones ¿no? Por edad, por tu apariencia, por tu forma de hablar, por tu forma de... eh, por varias razones, que se cruzan así mismas y entonces eh, te vas preguntando por qué ocurren esto ¿no? ¿Por qué, por qué (sic) se ha normalizado? Em, en mi experiencia más ya de desempeño, tal vez político eh, (pausa) es algo que se vive de otra manera porque... cuando no eres un, digamos personalidad pública, nadie se entera de lo que vives ¿no? o sea... o de pronto estás viviendo discriminaciones que que (sic) las resuelves tú sola, que las enfrentas sola, eh, y si tienes una organización de respaldo, tienes el respaldo y sabes que eso está mal y que puedes más bien hacer acciones que, eh, cambien esa realidad. Tal vez tengo la experiencia, en en (sic) vez de esas dos dimensiones ¿no? El espacio organizativo para mí ha sido un soporte también para no hacer que estas vulneraciones, sobre todo las discriminaciones, terminen mmm disminuyendo capacidades, al contrario, reafirmándolas con más fuerza para para (sic) revertir este escenario eh, pero también lo otro es que hay cosas de las que personalmente vives, la enfrentas, y las tienes que procesar ¿no?, porque sabes que no va cambiar, sabes que eso va ocurrir y termine ocurriendo en la cotidianidad.

Ya cuando uno tiene una función pública y tiene un cargo de poder o de autoridad, que además recae en tu persona lograr que estas prácticas, sean sancionadas, sean denunciadas, sensibilizadas, y que una tiene que ser la primera en denunciar lo que vive, es algo mucho más tal vez, eh por un lado complejo, porque tienes un compromiso no para ti sino para los demás ¿no? Entonces, te ayuda también a tener esa, por un lado fortaleza pero a cargar siempre el desafío de no permitir que eso sea una práctica normalizada. Y en el parlamento seguramente para algunos que que (sic) normalizan la discriminación, yo no habría vivido ninguna situación de discriminación ¿no? Pero si uno profundiza y reflexiona, y en cada relación que uno establece con el otro y y (sic) ves cómo es el trato, cómo cómo (sic) se dan las calificaciones públicas eh, y eso sin mencionar eh el uso de los medios de comunicación en las redes sociales eh, porque usas un sombrero, porque usas un traje o porque reivindicas tu identidad, o porque hay una concepción de lo identidad bastante folklorizada o en fin. Es, son varios elementos a las que uno va enfrentando más como como (sic) tal vez de de (sic) manera pública ¿no? En mi proceso organizativo, nosotros hacíamos denuncias de casos de eh, de discriminación. Empezamos campañas de lucha contra el racismo y la discriminación, junto con los hermanos afrodescendientes, denunciamos el programa pa... este La Paisana Jacinta⁹, El Negro Mama¹⁰. Hicimos otra denuncia internacional ante Naciones Unidas. Fuimos parte de los procesos de digamos de reflexión,

⁹ La paisana Jacinta fue un programa de televisión peruano de comedia y humor negro con un personaje racista que transmite los estereotipos populares de la población indígena en Perú. <https://red.pucp.edu.pe/ridei/noticias/la-paisana-jacinta-personaje-ridiculiza-la-mujer-andina-volvio-la-television-e-incluso-se-alista-cine/>

¹⁰ "El Negro Mama" es un personaje racista que contribuía al racismo contra la población afroperuana. <http://www.concortv.gob.pe/red-academica/casos-para-debatir/005-el-negro-mama-frecuencia-latina/>

de debate ¿cómo podemos hacer para que la televisión peruana no sea un instrumento para reproducir discriminación, ni la denigración a la imagen andina, ni afroperuana? Pero fíjate han pasado tantos años, desde el año 2005 que creo que empieza el programa La Paisana Jacinta y hasta la fecha son los mismos temas sobre los cuales, eh se discute, se debate, y nos topamos con personas que, que (sic) repiten lo mismo ¿no?, que están reproduciendo la misma prácticas que hace años nosotros ya los habíamos identificado como nocivas para la afirmación de la diversidad cultural de nuestro país. Entonces creo que hay varios escenarios en los que uno va va (sic) midiendo también el nivel de empoderamiento, y y (sic) las capacidades que quedan en ciertas forma, limitadas y es que no, no tienes ese soporte social colectivo. Y para mí ejercer eh, en el parlamento, una función como la que tuvimos, pudo ser posible gracias también al soporte social, colectivo, las organizaciones, el, los los (sic) colectivos de de (sic) mujeres, eh los pueblos indígenas, todo ellos que que (sic) te motivan obviamente a a (sic) no bajar la guardia, ni a sentir que estás sola ¿no? Sin embargo hay procesos en donde también sí sientes que estás sola ¿no?, porque hay hay (sic) procesos que no han terminado su ciclo y entonces no necesariamente están tan fuertes como uno quisiera ¿no?, pero bueno son los desafíos siempre permanentes con los que tienes que luchar.

KBM: Claro, eh... y un poco ahora hablando de de (sic) tu trabajo, eh... ¿cuáles son las estrategias que has utilizado al trabajar desde tus organizaciones?

TPT: Para nosotros siempre, eh, la organización... fortalecer la organización eh ha sido una de las prioridades, porque sabíamos que teniendo una organización fuerte, podíamos promover un siguiente nivel de organización. Nosotros empezamos siendo adolescentes de barrios periurbanos y luego nos constituimos en una red regional que abarca provincias, que abarca jóvenes no sólo desplazados-migrantes, sino también a jóvenes que se encuentran en sus lugares de orígenes y luego articular con hermanos amazónicos, aimaras a nivel del Perú. Entonces, eh, siempre hemos considerado que fortalecer la organización tiene que ser la primera tarea y tal vez como estrategia, eh [pausa]... estrategia que hoy se convierte en digamos en una una [sic] metodología y propuesta institucional de Chirapaq, del cual soy parte, eh, es, trabajar en la formación, en derechos, en identidad y en instrumentos que permitan ese reconocimiento como sujetos con derechos, con responsabilidades, con sueños, pero que tienes la herramienta suficiente para promover lo que te propones. Y entonces, la parte formativa que nosotros hemos tenido, ha tenido un digamos una entrada desde lo identitario. Y no es digamos una entrada identitario en donde (pausa) eh... comprendamos la identidad como como (sic) única, como pura, como estática o como algo que hay que preservar y protegerla, y cuidarla, no. Más bien es una construcción de una identidad dinámica, cambiante, recreativa, este, innovadora, y y (sic) de de (sic) afirmaciones múltiples, de de (sic) múltiples formas, de las identidades y que no anula otras identidades de las que uno puede también ser parte. Y esa apertura de comprender la identidad como en el espectro más amplio, más diverso, yo creo que nos permite ser también, eh... mucho más inclusivos y no caer en, por un lado ni en fundamentalismos ni idealismos, respecto a las culturas sino tener valoraciones críticas sobre la cultura. Eh... esa es una [sic] eh, una entrada que ha desarrollado Chirapaq desde sus distintos ámbitos de intervención, local, nacional, con mujeres, con jóvenes, con pueblos originarios. Y yo puedo decir que es algo que a mí me ha permitido tener como, tal

vez, la mente más abierta, eh, a al diálogo, al respeto de las diversidades. Y, mm, al ámbito educativo que es algo, en donde, claro está en las manos de los docentes que están a cargo de un, de de (sic) la escuela, de una materia. Sin embargo creemos eh que el ámbito educativo no debe estar divorciado del ámbito comunitario. Es más, yo sí creo que la presencia de eh de las acciones que hacemos en los colectivos y en las organizaciones, deben tener cierta cabida en el ámbito formal de la educación.

Por ejemplo, si nosotros hablamos de luchar contra el racismo y la discriminación. En el ámbito educativo deben ser temas que se aborden como parte de la currícula, para evitar que los niños, eh, reproduzcan en adelante las mismas prácticas que sus padres, que sus mayores, que los eh ciudadanos de su entorno eh ejercen, o lo practican ¿no? Entonces o o (sic) valorar eso como algo normal. Y creo que el ámbito educativo es uno es uno (sic) de los espacios en donde, eh, hemos podido también nosotros, tener presencia desde, eh, el trabajo en la revitalización lingüística por ejemplo. Y yo soy parte de ese proceso porque yo no hablaba quechua, lo aprendí después de diez años, tal vez en los once, doce años, viajando hacia mi pueblo con mi abuela, con mis padres. No es el idioma que normalmente usemos en la cotidianidad, eh cuando te encuentras con tu paisano, de pronto tiene la necesidad, o nace naturalmente la necesidad de hablar, lo hablas ¿verdad? pero cuando no se te ha enseñado el idioma, tienes esa limitación. Y la revitalización lingüística ha hecho que, personas como yo, sientan que la lengua no solo es un medio de comunicación, sino también de afirmación cultural y de reivindicación política y de autoestima y de seguridad ciudadana, digamos de seguridad en tu ciudadanía, más bien dicho, eh, como ciudadana intercultural ¿no? Y los que no aprenden el quechua, hoy en la escuela deberían de tener la oportunidad de aprenderlo por ejemplo. Que es algo que que (sic) hemos planteado desde hace mucho para que no sean solo las escuelas rurales o identificar como escuelas interculturales, eh aprendan el quechua, sino también los ámbitos urbanos y los niños que quieren aprender el quechua. Entonces para nosotras, las mujeres indígenas sí creemos que esos elementos culturales son la entrada de un empoderamiento que puede transformar historias, y también eh colectivos mayores ¿no? Digamos esas tres: la organización, eh el espacio en las escuela, el el (sic) abordaje el del (sic) tema desde la identidad para nosotros es fundamental. Por eso, eh, muchas veces cuando nosotros hablamos del feminismo, acuñamos la identidad como parte de ese feminismo, feminismo con identidad, un feminismo propio, un feminismo que afirme el ser indígena, sin necesidad de eh, digamos, mmm, de contrariar necesariamente las luchas de otros sectores, no. Sino, empezar hacer esa reflexión crítica, de las cosas que hay necesidad de hacer, de de (sic) discutir las ¿no? eh, en esa línea yo creo que hemos ido creciendo todas (pausa) tanto indígenas, como no indígenas, feministas, como no feministas. Así creo que es muy positivo.

KBM: Tania y si tuvieras que, como escoger entre dos de los proyectos más importantes en los que has participado, ¿cuáles serían?

TPT: Mmm (pausa) eh, ¿cómo proyectos?

KBM: Como, desde tu organización, o como parlamentaria.

TPT: Ok, este... (pausa) bueno para mí como... diría, como esos sitios que me han permitido

asentar mi compromiso, tal vez un liderazgo con identidad, eh, por un lado tiene que ver con mi experiencia organizativa de pequeña en un espacio cultural, identitario, indígena, eh, fomentada en este caso, por Chirapaq, eh, de la que ha sido parte y y (sic) al día de hoy también estoy con con (sic) la institución trabajando. Y em, el siguiente espacio, que yo tuve, y que me ha permitido entender, la la (sic) diversidad de las infancias en el tiempo en el que yo era adolescente, es El Movimiento Nacional de Niños Trabajadores¹¹, que es un movimiento social que tiene más de ya cuarenta años en el Perú. Y por mi experiencia de eh haber sido una adolescente trabajadora y y (sic) también porque el espacio me ha permitido conocer la otra realidad, no solo indígena cultural ayacuchana local, si no de nivel nacional y con un espíritu tal vez de de (sic) protagonismo social, marcado por, eh los derechos eh desde la infancia ¿no? Esto que nosotros decimos “el empoderamiento debe de empezar en la infancia”, no es un empoderamiento de adultos, es un empoderamiento y un protagonismo también desde la infancia. Y el tercer espacio como, hito diríamos que que (sic) significa un cambio sustancial en mi vida y en mí, en las siguientes eh acciones que podrías empeñar, tiene que ver con mi experiencia política ¿no? Eh, siendo la primera experiencia política partidaria en el parlamento, eh, para mí es de bastante relevancia porque eh (pausa) porque te permite seguir teniendo autoridad política, eh-- hay un compromiso en proceso, no concluido, no termina esto, y al contrario creo que hay nuevos temas, nuevos aspectos de las cuales uno se va comprometiendo también desde, desde (sic) la identidad propia, o sea, no es que el trabajo que hago, solo se remite a lo indígena. También, también (sic) hay un compromiso por otros sectores ¿no? Por ejemplo, eh, las compañeras trabajadoras del hogar, sean indígenas o no indígenas, por indicaciones de los derechos de los pueblos afroperuanos o no afroperuanos, por los de la comunidad eh de la diversidad sexual, por eh las personas con discapacidad, sean indígenas o no indígenas y, o sea, creo que hay un compromiso más allá. Y bueno esto ya es un compromiso mayor que va también enlazándose con la apuesta por un país mucho más eh, más igualitario, más justo, y y (sic) en esta lógica en donde la diversidad cultural, no sea una barrera, no sea un limitante para generar políticas públicas, ni gobernanza, que termine excluyendo de la misma manera como se han hecho en todas los períodos de gobierno, si no empecé a tener cambios también desde decisiones políticas ¿no?

KBM: Y tú que vienes trabajando tanto tiempo en este tema de distintas organizaciones y ámbitos, eh has atravesado, han atravesado como diferentes climas y contextos políticos, ¿cuáles son los cambios principales que has visto, en relación a tu trabajo? ¿Cómo esos contextos han afectado, de de (sic) maneras distintas? ¿No?

TPT: Mmm [pausa larga] yo he podido ver como eh, la ciudadanía ha empezado a recuperar su vocería propia, su presencia para seguir levantando algunos temas eh, que hace muchos años no empezaron a tener una relevancia digamos con, eh, con una defensa férrea ¿no? y tal vez por ese contexto político que que (sic) tú mencionas ¿no? Por ejemplo, desde el Movimiento de Derechos Humanos¹² eh, para defender la democracia, para

¹¹ El movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú expresa la lucha por la dignidad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores para defender sus derechos.

¹² El Movimiento de Derechos Humanos es un libro que informa a la defensa de los Derechos Humanos, durante la época de violencia sufrida en el Perú, activistas de derechos humanos y el colapso de la dictadura que ocurrió en Perú.
<https://lum.cultura.pe/cdi/registrobibliografico/el-movimiento-de-los-derechos-humanos-en-el-per%C3%BA>

defender la justicia, la memoria, eh, es algo con el que digamos, yo también he crecido ¿no? porque en Ayacucho los eventos y las acciones que han tenido las organizaciones de derechos humanos para defender la memoria, la justicia han sido digamos desde el espacio más regional, pero yo he podido notar que eh, que en el contexto por ejemplo del período parlamentario anterior, en donde la impunidad volvía a ser como la la (sic) respuesta, del Estado y de pronto tienes una ciudadanía que que (sic) recorre esa memoria y sale para defender su memoria, su democracia, su justicia, a mí me pareció, realmente valiosa, poderosa. Y que que (sic) debe ser una reacción, no coyuntural necesariamente, si no un ejercicio permanente para seguir defendiendo lo que es justo, para seguir defendiendo esa memoria que permite justamente, tener ese mejor escenario de cultura de paz, de de (sic) justicia y de reparación para para (sic) todos quienes hemos sido afectados, en general y las víctimas directas ¿no? Eso digamos es algo que yo he podido notar como un cambio, no sé si cambio, pero de pronto el contexto político, y y (sic) las situaciones que nos ha tocado enfrentar desde el parlamento, también lo han hecho desde la ciudadanía, de una manera tal que uno puede sentir que los peruanos no están dormidos, no están pasivos, no no (sic) están conformes, hay una actitud más bien de de de (sic) resistencia, incluso diría yo de rebeldía por la injusticia ¿no? entonces, eso eh, me parece fundamental. Y lo otro tiene que ver más bien con eh, (pausa) con este problema de corrupción con la que luchamos permanentemente desde todos los espacios de donde nos vemos y y (sic) condenamos estos tipos de actos, porque finalmente somos la gran mayoría, los afectados. Y la gran mayoría somos la gente pobre, de economías precarias, y entonces también la gente se ha visto identificada con con (sic) esta, lucha contra la corrupción y hemos visto cómo las acciones de, no necesariamente de una mayoría parlamentaria porque no fuimos mayoría, tuvo un repliegue ¿no? y un impacto en la, la (sic) reacción de la ciudadanía. Entonces tienes la lucha por la justicia, por por (sic) una memoria con verdad y no impunidad, pero también la lucha contra la corrupción, eh, importante.

Y el tercer, eh digamos evento o respuesta que a mí me parece valioso resaltar, tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra las violencias, que, que (sic) enfrentamos. Los colectivos de mujeres desde los espacios distintos y la marcha “Ni Una Menos”¹³ y las otras marchas, siguientes que han tenido además una réplica nivel nacional y global, eh han marcado hitos bastante relevantes dentro la historia de las mujeres, eh, digamos no solo las que defienden los derechos, sino de la historia de todas las mujeres. Porque estoy segura que que (sic) una niña, que que (sic) va a la escuela y que de pronto eh, se entera de de (sic) un caso, de de (sic) denuncia o de una situación que está ocurriendo en su escuela, porque ocurren de estos casos tocamientos indebidos, acosos sexuales, violaciones, etc. también se están preguntando por qué ellas están viviendo eso, y por qué no pueden salir a marchar, y por qué y y (sic) al ver que otras mujeres marchan también, sienten que hay una necesidad de tener voz. Lo hemos visto por ejemplo en las distintas marchas en la participación de las niñas, hemos tenido nosotros desde la Comisión de la Mujer¹⁴ mesas de trabajos con niños, niñas y adolescentes. Y la verdad que a mí me parecía totalmente, eh, tan acertado poder escuchar a los niños y a las niñas, eh, era

¹³ #NiUnaMenos es un grupo peruano que protesta contra los feminicidios y la violencia contra las mujeres.

<https://puntoseguido.upc.edu.pe/que-impacto-han-tenido-las-marchas-de-ni-una-menos/>

¹⁴ La Comisión de la Mujer lucha en contra todas las formas de violencia que sufren las mujeres e integrantes del grupo familiar. <http://www.congreso.gob.pe/comisiones2018/Mujer/>

como un pequeño parlamento ¿no? en en (sic) una sala de- del Congreso, y todas ellas opinando con una voz tan fuerte y diciendo que “no es posible que las niñas en la escuela no tengamos derecho a anunciar, la página de SISEVE¹⁵ ni siquiera lo conocemos. El director llena, llena (sic) los casos nosotros no sabemos”. Entonces, claro uno dice bueno que que (sic) potente esa voz ¿no? porque porque (sic) son impactos de justamente las luchas que se generan desde los liderazgos, eh, de múltiples ¿no? de mujeres. Y eso está teniendo un impacto también en otros espacios no antes vistos ¿no? en el espacio rural, en el espacio laboral, en el espacio comunitario, en el fomento de las organización de las mujeres por iniciativa propia. Entonces ya no es la ONG que va y las organiza, son las mujeres que piden a la institución el apoyo porque quieren hacer cosas eh, de de(sic) esos casos siempre hemos, este, nosotros eh visto ¿no? cómo esos cambios se dan. Entonces, yo plantearía estas cuatro tal vez escenarios que marcan hitos también dentro de, de (sic) la historia, de de (sic) las mujeres, eh, que de algún modo somos parte de esa esa (sic) acción política colectiva, pero, que yo creo que no tienen que ser coyunturales o porque... y ojalá no sean porque hay una coyuntura que nos obliga a hacerlo, sino sean reivindicaciones permanentes en el tiempo y que sean prácticas que nos permitan seguir tejiendo esa unidad diversa ¿no? porque es necesaria y hemos salido convencidas de que sin una, eh, una ciudadanía organizada, una colectividad que levanta su voz sin el soporte de de (sic) los ciudadanos, no eres nadie en el parlamento y aunque creas que lo eres, no lo eres realmente. Yo sea, yo he salido totalmente convencida de eso y porque nuestro trabajo se ha remitido siempre con la gente, no habido ni un solo proyecto de ley que se presentó porque se nos ocurrió, sino porque hay una demanda expresa porque hay una necesidad, porque la validamos con ellos, con ellas, porque había que hacerlo en el momento indicado y no esperar más. Algunas no pasaron, no lograron aprobarse, y creo que son esos desafíos permanentes sobre los cuales hay que seguir siendo vigentes dentro la política.

KBM: Tania y ahora ¿en qué proyectos estás? ¿En qué estás trabajando?

TPT: Ya, actualmente estoy asumiendo la responsabilidad del Programa Mujeres Indígenas en Chirapaq. Eh desde ese programa nosotros acompañamos procesos organizativos desde el nivel comunitario, hasta el nivel más internacional, en este caso continental. Eh, Chirapaq en este periodo al 2023 eh tiene la coordinación del Enlace Continental de Mujeres Indígenas¹⁶. Eh, estamos por un lado, eh también incidiendo en los espacios internacionales, pero haciendo que esa incidencia internacional llegue hasta el espacio local. Y que la agenda de las mujeres indígenas sea parte de la agenda pública de los derechos a las mujeres en general de todo el país. Hay un proceso formativo que Chirapaq tiene desde el año noventa cinco, que también estamos retomando. Hemos podido desarrollar eh, distintos módulos de formación, sobre temáticas distintas en relación a derechos indígenas de mujeres e instrumentos internacionales, eh también sobre

¹⁵ Sistema Especializado en el reporte de casos sobre violencia escolar (SISEVE) permite reportar todos los casos de violencia escolar, ocurridos dentro y fuera de las escuelas de todas las regiones del país.

<http://www.minedu.gob.pe/noticias/regiones.php?id=230#:~:text=El%20SISEVE%20es%20una%20estrategia,todas%20las%20regiones%20del%20pa%C3%ADs>.

¹⁶ El enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas es una red de organizaciones de mujeres y pueblos indígenas que impulsan el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, juventud, niñez y pueblos indígenas. <http://chirapaq.org.pe/es/chirapaq-asume-liderazgo-del-enlace-continental-de-mujeres-indigenas-de-las-americas>

emprendimientos económicos, eh una de las líneas más importantes tiene que ver con la lucha frontal contra las violencias, es de la autonomía física, económica, y y (sic) también la, la (sic) libre determinación de los pueblos ¿no? que parte [inaudible] también derechos territoriales colectivos. Y eso y, no hemos perdido el nexo con las bases organizativas. Al contrario, eh, creo que la labor en el parlamento me permite seguir estando eh, en contacto con distintos sectores como eh, las trabajadoras de hogar, como con las organizaciones de víctimas de la violencia de los 80's al 2000, eh con mujeres migrantes en Lima, es uno de los temas que queremos nosotros impulsar, que hay necesidad de hacerlo, eh. Mi estancia en Lima, porque yo empecé a vivir en Lima en el 2015 hasta el período parlamentario. Actualmente estoy en Ayacucho. He podido ver que en Lima, eh (pausa) muchas de las mujeres, así como hombres, eh son de culturas indígenas, las que habitan actualmente, las distintas partes del territorio limeño. Eh sería seguramente para algunos muy atrevido decir que necesitamos políticas interculturales para indígenas en ámbitos urbanos. Yo sí creo que necesitamos. Yo he podido ver situaciones muy particulares de hermanas, paisanas ayacuchanas en Lima de origen quechua-hablante, aimara-hablante, de lenguas amazónicas, que tienen que enfrentar un conjunto de barreras para acceder a los servicios públicos y claro como no pertenecen a una región diríamos que Cucho¹⁷, que tiene más del ochenta por ciento de quechua hablantes, entonces no tenían derechos a exigir [inaudible] sin discriminación. Y sin embargo los son, sin embargo son de necesidad importante, ver a nuestras hermanas de Cantagallo por ejemplo, aborgar por servicios básicos y que llevan años sin tener un espacio de vivienda, sin tener agua potable, sin tener electricidad, sin tener acceso comunicación de internet, ni siquiera para que los niños hoy aprendan desde la virtualidad. A mí me parece que es una de las brechas que teniendo diez minutos al Palacio de Gobierno, no se traduzcan estas en políticas también interculturales que que (sic) cobertura a este grupo de población que vive en ámbito urbano, capitalino. Estos son los temas que nosotros venimos también, eh, desarrollando y empezando a construir una intervención en ámbito capitalino. Y ojalá adelante esto los permite también tejer este nexo con mujeres indígenas, eh, no solo desde la mirada comunitaria rural, sino también desde el espacio en donde residen las mujeres ¿no?

KBM: Tania y tú también has estado en la academia en la universidad, eh, ¿cómo percibes esta relación entre la investigación y el activismo?, ¿no?

TPT: Um, yo creo que, em, de un tiempo aquí, se están dando algunos cambios muy interesantes. Eh, se pueden notar por ejemplo, la presencia de actores indígenas, academias indígenas, en espacios académicos herméticos que antes podíamos verlos a simple vista ¿no? O un espacio muy, muy selecto, muy selectivo en sus... en la conformación de de (sic) ciertos paneles, eh incluso para abordar derechos indígenas. Yo recuerdo cuando en el 2011 eh, se generó el debate respecto al derecho de la consulta¹⁸. Y el gran debate sobre quiénes son los pueblos indígenas, quién es indígena, quién no es indígena, se organizaban paneles de discusión de académicos, que respetuosamente por supuesto valoramos los aportes que ellos tenían, pero no tenías a un indígena presente, sea dirigente, líder,

¹⁷ Cucho es una región en Perú localizada en las montañas Andes en la región Puno.

¹⁸ El debate sobre el derecho que tienen los pueblos indígenas.

<http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/58C95E174BE7B64705257671007414B3/?OpenDocument>

activista, académico. O sea, no era tan visible. Hoy creo que poco a poco la academia empieza a entender que las miradas, desde la perspectiva indígena y desde la actoría propia de los indígenas es fundamental.

La academia no puede estar divorciada de la perspectiva indígena, al contrario, yo si creo que la perspectiva indígena y qué mejor si esta es abordada desde el sujeto propio, puede transformar significativamente el aporte desde la academia en nuevos conocimientos que nos permitan en adelante ser el país que somos. Porque, por ejemplo, cuando alguien habla del racismo y discriminación, que hace un par de horas, creo que vi un *flyer* circulando sobre un un (sic) panel sobre el racismo y discriminación en el Perú y alguien decía “oye todos son hombres para empezar. No hay ningún indígena” ¿no? Y claro son estas prácticas sobre las cuales uno siempre termina observando, objetando incluso, porque sí sería poderoso escuchar a alguien que en carne propia también vive esas situaciones, esos eventos en donde se ve afectado, y no solo desde la mirada teórica, o la mirada del supuesto ¿no? o de la subalternidad en donde no tienes voz ¿no? Entonces yo creo que hay ciertos cambios, eh, todavía no son los suficientes, creo que la academia tiene que abrir su (sic) mente, su mirada, su visión, incluso la metodología de abordar los temas. Eh (pausa) en el curso de la maestría que yo pude hacer, eh, también pude ver con mucha satisfacción como desde el enfoque del desarrollo humano, sí se pueden abordar distintas temáticas vinculados al desarrollo, contemplando el enfoque intercultural, la perspectiva indígena. Y yo creo que eso es un aporte enorme porque podrían tener un impacto en la política públicas, incluso en la conceptualización misma ¿no? de algunos aspectos como por ejemplo, eh la que desarrolla en primera el derecho a la identidad ¿no? ¿Cómo comprender la demanda de un hermano awajún¹⁹ cuando pide que en su DNI²⁰ él pueda ser definido como awajún y que en su DNI pueda estar alguna imagen de su territorio, un recurso natural o o (sic) de fauna propia, en la, el sello que tiene en la tarjeta de identidad ¿no? ¿Qué significado tiene para un pueblo indígena, que en su DNI diga que es indígena?, ¿no? O sea, ¿cómo comprendemos eso? Y claro yo me ponía a pensar que no es algo en el que necesariamente hayamos pensado, pero yo creo que es importante escucharlo... escucharlos (sic), porque no es solo la tarjeta de DNI, es mucho más allá ¿no?

KBM: Y en relación entre la investigación y el activismo feminista ¿tú tienes alguna reflexión (pausa) o sea, has visto algo, alguna relación entre el trabajo que has realizado?

TPT: Mmmm, (pausa) bueno, yo conozco eh, de experiencias de hermanas indígenas, activistas, además académicas que empiezan a escribir en primera persona (pausa). Incluso sobre el feminismo indígena, el feminismo propio o como desencadenamos estos nudos que no terminan siendo comprendidos desde las cosmovisiones indígenas o desde las organizaciones indígenas respecto al feminismo. Y y (sic) me parece fundamental tener este tipo de literatura, de investigación, o sea la investigación y el activismo no están tan divorciados. Yo sí creo que el activismo puede sumar, fundamentalmente en la generación de nuevas teorías, de nuevas de nuevos (sic) conocimientos, nuevas reflexiones. Ee hecho esto no es nuevo, ya algunas hermanas de Guatemala, de México, eh han empezado a decir

¹⁹ Awajún son gente indígenas de la amazonica peruana.

²⁰ DNI es la única cédula de identidad emitida a ciudadanos peruanos mayores y menores de edad.

“oiga mi experiencia no solo es del activismo, o sea no vengo a contar mi experiencia. Yo vengo a plantear una teoría de cambio, yo vengo a plantear una (sic) metodología para abordar la mirada sobre la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos en comunidades indígenas.”

Y cuando uno lee el texto y, por supuesto lo entiende perfectamente, y y y (sic) sabe lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es que no necesitamos ser leídas, o sea, ni interpretadas, lo que necesitamos es establecer estos diálogos interculturales sin negar la identidad ni la propiedad intelectual, ni la autoría de las personas. Se pueden generar conocimientos mucho más potentes, sin censurar ni opacar, ni ni (sic) subestimar los aportes. O sea yo, yo (sic) más creo que en algo de verdad que, que (sic) la academia eh puede ser transformada incluso desde esta mirada intercultural ¿no? Em, cuando por ejemplo eh uno recibe un libro y dice Perú mestizo, ya, tú lees el libro y empiezas a tener cuestionamientos sobre el mestizaje en el Perú ¿no? Okay entiendes que es una identidad que muchos seguramente lo afirman y está bien que se afirmen como como (sic) mestizo, pero no puede ser una mirada única de Perú mestizo. Entonces, necesita generar una lectura mucho más, mucho más (sic) reflexiva, más profunda al respecto a qué es el Perú, o respecto bicentenario ¿no? y al rol que cumplieron las mujeres en el bicentenario²¹ Entonces, no puede ser una lectura simple en donde la lucha de Realistas contra Patriotas²² y de pronto tienes figuras emblemáticas sobre todo masculinizadas. Y la historia de las mujeres, las mujeres indígenas terminan siendo como como (sic) la marginalidad de la historia ¿no? Entonces yo sí creo que sí necesitamos entablar esos diálogos abiertos desde distintas esferas, desde el activismo, de la investigación, desde los liderazgos, eh, desde la academia como institución, desde las organizaciones de sociedad civil, y ojalá el Estado pudiera ser parte de ese, de ese (sic) gran colectivo mayor ¿no? porque a veces la mirada del Estado es totalmente opuesto a la mirada de todos estos sectores antes mencionados y ese es el problema ¿no? porque estamos mirando de un lado diferente y con distintas mirada y no terminamos finalmente de armar una propuesta coherente ¿no? a la realidad sobre todo.

KBM: Tania, ¿y cuál es tu análisis, tus expectativas sobre el movimiento feminista en el Perú?

TPT: Em (pausa) el movimiento feminista en el Perú. Eh, yo creo que ha recobrado una fuerza importante, sobre todo en la lucha contra las violencias y, eh, la incidencia en relación a la participación política de las mujeres (pausa). Los derechos sexuales y reproductivos también ¿no? Además son digamos las agendas más más (sic) prioritarias del movimiento feminista, en las cuales yo creo que coincidimos en varias y también luchamos por lo mismo. Y desde desde (sic) distintos frentes hemos sumado a que eso pueda levantarse como una demanda global desde las mujeres. Pero, eh, yo creo que hay una generación bastante abierta al feminismo, la sola presencia de jóvenes feministas en el

²¹ Las mujeres que fueron parte de causas patrióticas en Perú. <https://rpp.pe/cultura/mas-cultura/mujeres-frente-a-la-independencia-del-peru-una-historia-que-debe-volver-a-contarse-en-camino-al-bicentenario-noticia-1282264>

²² La Batalla de Junín en la cual fue el penúltimo enfrentamiento armado entre el Ejército patriota y el realista por la independencia de América del Sur. <https://www.telesurtv.net/news/En-que-consistio-la-Batalla-de-Junin-20170804-0069.html>

ámbito, eh, educativo, eh académico, permite que esto no sea solo un asunto de la organización o del movimiento, sino también se convierte en un asunto público, dentro de el (sic) espacio educativo, el espacio laboral, el espacio institucional y el espacio político. Yo sí creo que ese aporte es una construcción en la que el movimiento feminista ha estado muy permanentemente visible, presente, aportando, contribuyendo. Tengo una referencia positiva de hermanas de instituciones que llevan años trabajando el tema en el Perú y levantando los derechos a las mujeres, eh, y hemos podido además ser parte de varios de los proyectos que ellas han impulsado para lograr la paridad y alternancia en en (sic) los espacios de participación política en los tres niveles ahora y que se celebra y creo que, hay que hacer, hacer (sic) propia, hacer digamos, hacer lo nuestro ¿no? para exigir que se cumpla a cabalidad. Pero yo sí creo que el feminismo, eh, también tiene que mm no ser tan (pausa) ciudadana ni limeña. Yo creo que el grupo más fuerte, el colectivo más fuerte al feminismo en el Perú está en Lima. Lo noto así, lo he percibido así. Sin embargo empiezan a tener algunas voces también en otros territorios e impulsos de colectivos de jóvenes, de mujeres que levantan, digamos la bandera de lucha desde el feminismo y con reivindicaciones muy concretas ¿no? Por ejemplo, eh, los derechos sexuales y reproductivos o el aborto legal y seguro, o este, el derecho a la identidad eh de género, o el reconocimiento a la identidad a la comunidad LGTBI, en fin. Em, yo creo que necesita fortalecerse y nutrirse no sólo de esa trayectoria que si bien es positiva, pero sigue siendo muy urbana. Y entonces tal vez eso no permite eh no permite tejer, enlazar con otras eh organizaciones de mujeres como por ejemplo mujeres rurales o indígenas, afroperuanas. Sin embargo hay espacios que compartimos, debatimos temas, levantamos propuestas e incidimos conjuntamente y estamos visibles conjuntamente, pero tal vez hace falta mucho más este espacio para entendernos, para conocernos, para dialogar, para abrir esa esa (sic) mente, ese corazón, ese pensamiento ¿no? Pero yo sí creo que también qha dejado em, bueno, frutos diríamos, de ese trabajo de años y que y que (sic) debemos a esas luchas, a lo que debemos a esas luchas, varias de las cosas que están traducidas en normas y en leyes también ¿no?

KBM: Y en relación a eso, ¿cómo ha sido tu trabajo con otras organizaciones de mujeres en el país?

TPT: Sí, em, en nuestro caso, em (pausa) el el (sic) nexo, la relación que tenemos con las mujeres es diversa. O sea, desde las mujeres que se dedican a la agricultura, eh, mujeres (pausa) artesanas, desde ámbitos comunitarios rurales, eh, mujeres que se dedican al empleo informal, digamos comerciantes, por ejemplo las mujeres del Mercado Huancaro en Cusco²³ así como ellas de otros mercados de abastos. Si tú ves por ejemplo estas diversidades de mujeres que están organizadas, que tienen su gremio, que tienen su junta directiva, están... diríamos en parte (pausa) llevando un proceso diferente. Yo yo (sic) me preguntaba a mí misma qué pasaría si ellas estuvieran la oportunidad de de (sic) encontrarse con otras diversidades de mujeres y de mujeres lideresas, luchadoras, fuertes, y seguramente esos espacios se fortalecerán aún más ¿no? Y entonces me refiero a eso cuando por ejemplo menciono que el feminismo está muy ciudadano, muy enfocado en lo

²³ El Mercado Huancaro en Cusco es uno de los mercados de productores en el cual cerca de 1,800 productores llegan desde las trece provincias del Cusco a instalar sus puestos y realizar el intercambio comercial de diversos productos.

urbano. Entonces hay que ir a esos esos (sic) espacios y no no (sic) tener el miedo o no llevar una idea preconcebida, sino ir a conocer esa realidad. Entonces, eh nosotros hemos podido sí relacionarnos digamos desde la función pública con con (sic) mujeres de distintos ámbitos eh... He podido notar también que muchas de estas tienen procesos muy interesantes, muy ricos digamos, propios, porque tú no las ves algo que, que (sic) tal vez hay que reflexionar profundamente, no las ves víctimas, o sea han desarrollado un nivel de agencia, de capacidad. Y tú dices “¿cómo, cómo (sic) ellas han podido salir adelante?” Sin fondo, sin apoyo técnico financiero, y de pronto tienen su feria y de pronto son mujeres organizadas en el comercio de las, de los, de los (sic) productos de artesanía y y (sic) están totalmente ajenas a todo ese bagaje de oportunidades que normalmente tú vez que alguien empoderada lo ha tenido ¿no? Y me veo a mí misma y digo “claro he tenido esto y aquí las mujeres están haciendo lo propio, ¡qué qué (sic) bueno!” Y qué mejor sería si lo tuvieran ¿no? Entonces tenemos mujeres diversas, eso eso (sic) te te (sic) indica que tenemos mujeres diversas y que en la relación, digamos como autoridad o ya sea como activista porque ahí se combinan varias cosas, también vas tejiendo esos compromisos ¿no? Y algo que nosotros decíamos desde el despacho, es “okay, vamos a a (sic), a hacer lo que nos compete ¿no? desde el despacho congresal.” ¿Qué es lo que están pidiendo, qué es lo que demandan las mujeres? Okay, vamos a cursar, vamos a hacer un documento, vamos a decirlo públicamente, pero yo me quedaba siempre con esta, con esta (sic) necesidad de no dejarlo solo en (sic) la gestión ¿no? Que hay necesidad de llegar hacia ellas, de tener el espacio para conversar con ellas, de articularnos todas como ese país diverso y en donde esas diferencias de procesos, no sean como las que nos cataloguen, las que nos definan quiénes somos, sino lo que realmente queremos cambiar como país ¿no?, como mujeres me refiero.

KBM: Y ya has mencionado de algunos proyectos de las conexiones o de las redes que han logrado ustedes tener con con (sic) organizaciones de mujeres en otros países eh, eh (sic). ¿Podrías hablar un poco de eso?

TPT: Eh, a través del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, nosotros, em, bueno nosotras, eh, estamos articuladas en, a nivel de América Latina, México, Centroamérica y Norte. En estas regiones, hay distintos procesos, eh, respecto al Perú por ejemplo ¿no? por por (sic) hacer una mirada también, reflexiva y de un aprendizaje global. Eh, en México ummm (pausa) tienes académicas indígenas (pausa) que afirman su identidad desde el espacio académico y han generado muchísima literatura, mucho conocimiento escrito, investigaciones propias y ves que hay una capacidad técnica, no solo de de (sic) activismo puro, sino también capacidad técnica-profesional formada y con mucha experiencia en el ámbito internacional dentro de las instituciones, eh, estatal, privada y de organismos internacionales. En Perú tal vez eso es cada vez más lento o, o (sic) de a poco se da, desde México, sí se nota un gran avance respecto a la presencia indígena y de mujeres indígenas, frente a esta interlocución con el Estado mismo ¿no? Y claro tienes más presencia de mujeres indígenas en el parlamento. En Centroamérica ocurre algo similar, sobre todo si uno ve los países como Guatemala, eh sobre todo Guatemala en Centroamérica, más o menos Panamá. Panamá hace muchísimos años que no tenía parlamentario indígena y este

año recién tuvieron a la primera mujer Guna²⁴ asumiendo el cargo de parlamentaria en Panamá. En Guatemala ya tuvieron varias mujeres indígenas, todavía menos en en (sic) proporción a a (sic) no indígenas, pero bueno tienes a una mujer política maya, eh, Rigoberta Menchú²⁵, con un partido indígena, movimiento de mujeres indígenas en el ámbito político. En Perú, apenas tal vez estamos gestándolo pero pero (sic) hay avances muy sustan- sustantivos en relación a otras regiones. En el norte, pareciera extraño, parecieran poco creíble pero, yo veo que en el norte, Canadá, y Estados Unidos, hay un liderazgo de mujeres indígenas más visibles, pero además con una trayectoria histórica importante, que no siempre las vemos, o porque es Estados Unidos, o porque es Canadá, o porque creemos que en estos países no hay indígenas, al contrario. Por ejemplo, en Canadá, la medicina indígena y la partería indígena está institucionalizada. Incluso la academia hace parte de la investigación sobre el tema y tienes a una catedrática que es médico indígena, entonces dices ¡wow! en Canadá, en un espacio, en un territorio que pareciera totalmente occidentalizada, y no es necesariamente así ¿no? En Estados Unidos también tienes a muchas lideresas históricas que tienen trayectorias bastante aleccionadoras porque han tenido que vivir la negación de derechos, la opresión y represión permanente del Estado, eh, el despojo territorial, la criminalización, además el racismo, no solo basada en el color, ni a los afroamericanos, o sea el racismo y discriminación hacia los indígenas es también fuerte, muy fuerte. Y entonces desde el enlace continental hemos podido conocer esta esta (sic) gama diferenciada de realidades y de contextos y de procesos también, de liderazgos femeninos. Y en el movimiento indígena de mujeres, eh, se dan estas reflexiones también profundas ¿no? de... Por ejemplo, eh, cómo las mujeres empezaron a tener un lugar y una vocería propia dentro de un movimiento mixto, donde hombres empezaban a cuestionar el liderazgo de las mujeres, o las decían que eran feministas que estaban rompiendo con la unidad indígena ¿no? O que eran unas traidoras porque estaban en contra de las organizaciones indígenas mixtas porque estaban levantando un tema desde las mujeres y que eso era una traición.

KBM: Claro.

TPT: Esto ha ocurrido, ocurre, y se da también lamentablemente las nuevas generaciones todavía presenciamos, tal vez, no en la misma medida como las las (sic) hermanas lideresas que nos antecedieron y lo han vivido, pero se se (sic) vive de cierta forma ¿no? Esta idea de que “ay pero por qué solo las mujeres ¿no? O ¿por qué quieren dividir, quieres hacer otro espacio aparte, estás dividiendo la colectividad”, pero bueno esas son las, las (sic) taras con las que... se han enfrentado, nos enfrentamos permanentemente. Y en Perú yo creo que estamos en un proceso de fortalecimiento y de afirmación de la identidad cada vez más clara y más firme ¿no? Y tal vez por el contexto duro que toca vivir a los pueblos tanto andinos como amazónicos, la negación, la indivisibilidad, la represión, el despojo territorial también o la presencia extractiva, sin responsabilidad social y ambiental, está haciendo que

²⁴ Los Guna, en la propia lengua que se escribía en Kuna antes de la reforma ortográfica de 2010, son un pueblo indígena de Panamá y Colombia. El Congreso General de la Nación Gunadule, desde 2010, ha promovido la ortografía guna. En el idioma guna, se llaman a sí mismos Dule o Tule, que significa "pueblo", y el nombre del idioma es Dulegaya, literalmente "pueblo-boca".

²⁵ Rigoberta Menchú Tum es una líder indígena guatemalteca, defensora por los derechos humanos.
http://www.ecured.cu/Rigoberta_Mench%C3%BA

los liderazgos indígenas emerjan con fuerza, o sea eso que se convierte en una opresión y un problema, para nosotros se convierte también en una oportunidad. Y esa oportunidad que que (sic) lamentablemente se generó a partir del Baguazo el año 2009²⁶, porque por fin fuimos visibles para el Estado Peruano, porque por fin se dieron cuenta que había una visión distinta de desarrollo y de país, y que por fin miraban a los pueblos como sujetos de derecho para una consulta previa. Entonces eso marca, em, en esta historia del movimiento indígena ¿no? Y las mujeres indígenas organizadas, cada vez más sólidas con liderazgos que emergen desde distintos ámbitos, desde lo comunitario hasta lo nacional e internacional. Yo creo que eso va a ser un avance y me da mucha alegría ser parte digamos, testigo de esos procesos, porque uno no imaginaba ¿no? de ver todo eso y que bonito ver que eso ocurra pues.

KBM: Tania querida, y ya para terminar y justamente hablando de esos contextos difíciles, ¿cómo crees que ha afectado el COVID a a (sic) las mujeres indígenas? ¿Cómo ha impactado eh específicamente?

TPT: Eh, sí es unos de los temas que hemos estado abordando desde desde (sic) Chirapaq, desde el Enlace Continental haciendo visible, de hecho levantamos un informe regional, eh, sobre el impacto de la pandemia en los derechos de las mujeres indígenas. Y bueno a ver tienes hasta tal vez, tres, tres (sic) dimensiones, espacios diríamos, porque por un lado a nivel interno, dentro de la organización indígena o el pueblo. Las violencias que sufren las mujeres en este contexto de pandemia, no necesariamente se registran, no hay una data desagregada, ni una data eh visible sobre lo que está ocurriendo. Bueno en el Perú eso está pasando. Pero de los registros propios, gestionados por las organizaciones indígenas mixtas, sobre casos de infectados, fallecidos por COVID-19, tampoco figura las mujeres de manera diferencia. Entonces la primera barrera interna es que el registro desagregado, diferenciado, según la variable de género, etnia, edad, tampoco digamos está siendo, eh, abordado de mejor forma. Y estamos ahí las mujeres luchando para que esto ocurra y se dé y tengamos esa cifra, o esa data eh, como evidencia.

En el segundo espacio, ya desde el Estado, desde las instituciones públicas, es un tema que que (sic) se repite, porque no tienes los registros ni el abordaje a la violencia, eh ha contemplado protocolos específicos de cómo vas a tratar un caso de violencia en zona indígena. ¿Cómo llegas a un territorio para atender un caso cuando tienes la zona bloqueada, cuando no ha llegado alimentos, cuando no ha llegado los bonos, cuando el personal ha dejado de desplazarse, a partir de la estrategia rural, para la prevención y erradicación de la violencia, un ámbito más eh, ruralizado ¿no? y amazónico. Entonces hemos, mm, constatado que uno de los problemas que enfrentan las mujeres es la violencia invisibilizada, no registrada, no abordaba, ni atendida. Ese es digamos en todos los países, en México, en Perú, en Guatemala, en El Salvador, en Chile, en Colombia, o sea hemos tenido unos casos terribles, incluso desde violación sexual a una menor por agentes del Estado en Colombia. O sea cosas enormes, terribles ¿y por qué? Porque tienes territorios

²⁶ El Baguazo de 2009 era una violación de los derechos humanos en la cual las Fuerzas Armadas se enfrentaron a cientos de nativos. Dejaron muerte 33 personas. <https://rpp.pe/peru/actualidad/que-fue-el-baguazo-causas-y-consecuencias-de-una-matanza-noticia-996965>

militarizados en Colombia. En la zona amazónica tienes la presencia de empresas extractivas, que no han parado en tiempos de pandemia. Los, las personas ajenas al territorio salen, entran, libremente, eh, empresas condicionando la la (sic) operación de su de su (sic) proyecto extractivo a cambio de este, si entra o no sale este, perdón, si no ingresa el oxígeno ¿no?, condicionando a la entrada del oxígeno si le dejan operar y no si no le dejan. O sea una situación realmente, muy difícil, muy adversa.

Y en el otro espacio, que creo que tiene que ver más bien desde la incidencia internacional, la vocería indígena y de redes globales han podido tener una presencia muy importante en relación a a (sic) la pandemia y el diálogo con las eh, con las instituciones de Naciones Unidas, con los organismos de Naciones Unidas. Ya sea eh, UNFPA²⁷, o el PNUD²⁸, o la misma OMS²⁹, o la FAO³⁰ para el tema de la agricultura, el secretariado de, del Foro Permanente Sobre Pueblos Indígenas en Nueva York³¹, o sea la visibilidad ha estado bastante visible, no han bajado la guardia, y hay un digamos, una organización, empoderada en esos niveles ¿no? al nivel global. Y como Perú, desde Chirapaq y desde ONAMIAP y otros liderazgos también hemos estado digamos atendiendo, para hacer visible lo que está ocurriendo en Perú, para hacer visible lo que está ocurriendo a nivel regional, en el tema de violencia, pero también tienes el caso por ejemplo, de la salud materna, eh las parteras han tenido un rol importantísimo y de... en primera línea para atender casos de parto en territorios indígenas. En donde tienes a una posta colapsada que no tiene ni espacio para atender partos, lo están haciendo las parteras. Sin embargo, no son manchadas, no reciben el el (sic) incentivo monetario, ni reconocimiento público, pero son las que están actuando. Por mencionar esos dos temas, Karen, eh son digamos temas que no siempre salen a la luz dentro del balance que hacemos sobre la realidad que estamos viviendo. Pero yo creo que más adelante podremos tener evidencia porque sí se está registrando, las organizaciones indígenas están haciendo un trabajo interesante al respecto. La información se está sistematizando, desde sociedad civil también, y ojalá esos reportes permitan eh, también lograr algunos programas [inaudible] para, eh, resarcir derechos para reconocer, para valorar ¿no? eh, y que no queden como escenas, eh, dolorosas que vivimos y que pasa y volvemos a esta normalidad del cual más bien no queremos ¿no? esa normalidad, en donde los pueblos son tratados de manera desigual como eh, ciudadanos de segunda categoría y si no construyamos una nueva normalidad con (sic) estas lecciones ¿no?

KBM: Y es, es es, (sic) un tema bastante complejo y y (sic) que bueno y qué importante el trabajo que que (sic) están haciendo ustedes Tania, de verdad es un trabajo importantísimo que creo que como tú dices, vamos a poder mirar ya un poco a la distancia ¿no? las formas en que particularmente está afectando sobre todo los pueblos amazónicos, a los pueblos indígenas ¿no? Y que que no estamos viendo verdad. Eh, yo te agradezco muchísimo tu

²⁷ El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). <https://peru.unfpa.org/es/qui%C3%A9nes-somos>

²⁸ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). <https://www.pe.undp.org/>

²⁹ La Organización Mundial de la Salud (OMS).

³⁰ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). <http://www.fao.org/peru/en/>

³¹ El Foro Permanente es uno de los tres mecanismos de las Naciones Unidas dedicado a las tres cuestiones específicas de los pueblos indígenas. Generalmente se reúne anualmente en Nueva York. <https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/sesiones-del-foro-permanente.html>

tiempo Tania. Ha sido una entrevista eh, eh (sic) muy bonita, he aprendido muchísimo, había muchas cosas que no, que yo desconocía de tu trayectoria pero además hablando contigo este, bueno, eh te admiro muchísimo cada vez más te estoy conociendo...

Tania : Gracias, Karen.