Revista Descontamina

Espiritualidades, religiones y política

Diciembre 2017 Vol. IV nº2 ISSN: 2389-8569

Equipo editorial

Priscyll Anctil Avoine

José Fabián Bolívar Durán

Yira Miranda Montero

Revisión de textos

Geraldine Zafra

Fotografía

Portada

Alexandre Gilbert, Fotógrafo

Fotógrafas de la edición

Camila García, Escritora y alquimista visual

Yuranis Miranda Montero

©Corporación Descontamina 2017

Calle 70 A No. 06 - 03

www.descontamina.org

Contacto: corporacion@descontamina.org

ISSN: 2389-8569

Índice

Editorial 4

Andrés Sarmiento

La religiosidad y el ateísmo: dos perspectivas en la sola discusión de dios 6

Colectivo Trabajo Social Libertario

Las oraciones no sirven para nada 8

Jorge Gómez Pinilla

Bullerengue: Una espiritualidad colonizada 10

Yira Miranda Montero

Judith Butler : l'instrumentalisation du discours religieux et la violence d'une société conservatrice 12

Danielle Coenga-Oliveira

Lotus Flower: Planting a garden with the sedes that are within 16

Lucero Papanikolopoulos

Cómo reaccionar ante los fundamentalismos religiosos 18

Sara Giraldo Posada

« La France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels » : la « Manif pour Tous » et le conservatisme religieux en France 20

Héloïse Michaud

Biodanza: Awaken consciousness as from the body 22

Paola Molina Nicholls

Referencias bibliográficas 24

Editorial

El PRINCIPIO, EL FIN Y EL OTRO

Por: **Andrés Sarmiento Villamizar**

La humanidad ha tratado incesantemente de resolver la incertidumbre de su naturaleza. Un destino inevitable labrado por dos inquietudes que, se puede suponer, son una sola: Por qué estamos aquí y qué encontraremos después de la muerte. Este par de dudas ha enfrentado a la ciencia con su pragmatismo y a la religión con su fe. Lo que hoy somos, o creemos ser, es producto de esa dualidad.

Nuestra supervivencia; la conformación de la tribu; el sometimiento de civilizaciones aparentemente inferiores; la sociedad; la invención de la política; la exclusión ancestral de la mujer en casi todos los ámbitos; la conveniencia de la familia; la guerra; la paz, un engranaje de elementos que supone la razón de ser de la especie y que lastimosamente no evoluciona como debiera y, en ocasiones, parece retroceder así transcurra el tiempo y nuestro registro de la historia sea cada vez más fidedigno gracias a la presente revolución digital y a la democratización de la tecnología.

Crecí en Colombia, un país convulsionado por la violencia generada por un conflicto armado y un subdesarrollo que en la década de los ochenta y los noventa golpeaba particularmente a las regiones. De niño pensaba que estos fenómenos pertenecían a una generación confundida e irresponsable y que una vez en la adultez, mis contemporáneos y yo superaríamos todas estas ataduras producto de un profundo desconocimiento del prójimo, del otro. Hoy, consciente de mi enorme ingenuidad, descubro que muchas de las personas cercanas a mi edad comparten el pensamiento de nuestros padres, e incluso de nuestros abuelos.

Conceptos como los de la familia (mi familia); la tierra (mi tierra); el patrimonio (mi patrimonio); la religión (mis creencias) se afianzan en entramados políticos, sociales, culturales y coyunturales que son eslabones de un círculo vicioso y que se han recrudecido pese a la muy subestimada memoria histórica. Y aquí aparecen los preceptos principio y fin, alfa y omega, donde comprobamos que nos importa más nuestro origen y nuestra consecuencia que cualquier destino compartido.

El ateísmo es una consecuencia, por lo tanto, de esta reflexión. La ciencia, curiosamente, podría darle más sentido a los insumos espirituales por excelencia como el amor, el perdón y la fe. La religión nos separa, nos aísla. La ciencia nos une, nos acerca. La espiritualidad es una zona gris donde podríamos alojarnos para tratar de tener un equilibrio entre lo que somos (ciencia –alfa) y queremos ser (religión –omega), para estar con y en el otro, para servir. Porque, finalmente todos somos ese hombre anciano y sabio con barba blanca y larga, llamémosle abuelo, Zeus, Dios o Charles Darwin.

La religiosidad y el ateísmo: dos perspectivas en una sola discusión de dios

Colectivo de Trabajo Social Libertario – Bucaramanga

En el presente hablar de religiosidad y ateísmo es un tema sensible, cada quien busca acomodar su discurso de tal manera que no represente una postura significativamente opuesta a la creencia en discusión, optando por una especie de *relativismo inclusivo* del todo es válido de acuerdo a la reacción que se despierte en la multitud, la emocionalidad junto con lo legitimo define las acciones a seguir.

Como complemento unificador de la constitución de las sociedades, nace la religión para dar el surgimiento a la moral y la ética de lo correcto, la cual define las conductas y comportamientos de los ciudadanos o integrantes de dichas sociedades como manera de regular sus acciones "atándolo a lo divino, a lo correcto, a un ente superior perfecto".

Se puede apreciar en ocasiones el fundamentalismo, el cual se traduce más allá de la ley misma, siendo la creencia tema sensible a tratar debido a la susceptibilidad que representa, ya que toca las fibras internas de los principios y "verdades" por medio de las cuales el individuo constituye su identidad personal en la religión.

El *autoengaño infundado,* desconoce a su vez acciones contradictorias dentro de la creencia misma y lo que el individuo creyente considera como verdad, justificando todo acto reivindicativo de la lucha por la verdad y los principios puros, separando al individuo de la responsabilidad que tiene como protagonista de su propio destino y por lo tanto responsable directo de las ocurrencias que están dentro de su alcance. Es decir, se produce una evasión de la responsabilidad de sus acciones y las consecuencias.

Esta evasión de responsabilidad se transforma en histeria colectiva, emanada en emocionalidad sin razón que ante la severidad del argumento, respondiendo a través de la violencia, tergiversando la crítica misma realizada, adecuando las palabras según el interés justificante del accionar; es un engaño creado por el propio individuo para calmar la conciencia y convencerse a sí mismo de que su verdad es la correcta, por lo tanto la forma de defenderla se traduce en lo necesario para "validarla" a causa de la existencia un interés superior. En este punto entra en vigor la frase "si no estás conmigo, estás contra mí".

Se produce entonces una estigmatización de la persona que asume como oponente, la cual es movida por criterios "satanizantes", es decir, lo que se cataloga como lo "malo" dentro de una creencia, aquello que corresponde al bando contrario, lo cual a su vez desacredita a su oponente; es la forma en la cual se justifica y refuerza su fundamentalismo.

La duda debe ser la que oriente la reflexión. Si bien es posible llegar a conocer los derroteros de la historia de las religiones en el mundo y sus implicaciones, al verse comprometida la estabilidad armónica ya adquirida a través de la creencia y la aceptabilidad e identidad en un grupo poblacional, decidir salir de la zona de confort es altamente contraproducente para quien decida tomar el rumbo de su propia vida y de sus decisiones.

En este sentido se abre una gran premisa sobre la diversidad, la libertad de expresión, la libertad de culto o creencia, en el intento de construir una sociedad pluralista e inclusiva, una sociedad donde puedan confluir los aportes de las diferentes visiones e interpretaciones de la vida misma; sin embargo en el amplio espectro que puede significar esta premisa se ha dejado de lado un aspecto importante en la construcción, y son las visiones y concepciones del no culto, de la no creencia, del ateo.

Para poder aportar en la construcción de una sociedad hay que tomar los diferentes componentes presentes en ella, los diferentes actores, en este caso no solo las diferentes expresiones o manifestaciones religiosas, sino aquellos que conciben la realidad sin la representación se deidades o seres metafísicos superiores.

Los ateos tienen aquí un papel importe que desarrollar, existe por tanto un vacío desde su perspectiva. Tomando en cuenta que desde cualquier creencia o religión es la fuente de la formación de un criterio de accionar para el creyente ¿Cuál es el criterio de un no creyente para decidir su accionar?

No es suficiente referenciar una visión de algún ateo al azar, es necesaria la organización de ellos como actores sociales, su reconocimiento como población civil y su aportación como sociedad, que se colectivicen sus visiones y que por medio de una colectividad de ateos organizada puedan incidir socialmente, proponer desde sus visiones, des-estigmatizar su pensamiento y eliminar la segregación de la cual social e históricamente han sido objeto.

En cierta medida ya se ha iniciado este proceso organizativo, y su avance es de gran importancia, la colectivización de ateos de manera formal, no formal e informal en nuestra sociedad, desde pequeños grupos y colectivos en algunas ciudades, hasta la creación de organizaciones no gubernamentales (ONG) autodenominados ateos; su autoreconocimiento es necesario en el proceso de reconocerlos e incluirlos como parte de la sociedad.

Habría que preguntarse entonces también ¿Cuál será la respuesta de las personas y organizaciones creyentes frente a la conformación de estas propuestas organizativas de base atea?

©**Fotografía:** Camila García

Las oraciones no sirven para nada

Autor: **JORGE GÓMEZ PINILLA***

Con motivo del terremoto que asoló a México el pasado 19 de septiembre, la actriz colombiana Juliana Galvis mostró en su cuenta de Instagram la casa donde se hallaba y las heridas que recibió. Al día siguiente, ya repuesta del susto, escribió esto: "me siento afortunada, creo que Dios y la Virgen me cubrieron al momento de mi salida". (Ver noticia).

Y entonces uno se interroga: ¿por qué ese Dios y la Virgen María no vieron inconveniente en aplastar a 40 niños y adultos de una escuela pero decidieron preservar la vida de Juliana y su hija? Si se lo preguntara a la misma actriz, supongo que hablaría de la voluntad divina y agregaría que "los caminos de Dios son inescrutables". Esto da entonces para concluir (qué digo, para creer) que por allá arriba hay un ser todopoderoso que reparte por igual bendiciones y desgracias, y hay que considerarse un privilegiado por su mano misericordiosa cuando aniquila a centenares de personas a tu alrededor pero a ti decide –quizá por famosa o por tu talento histriónico- dejarte viva.

Vistas las cosas con frialdad analítica, estamos frente a la manifestación sincrética de una religión que para hallar consuelo en la tragedia invoca a los mismos dioses que habrían provocado el cataclismo, o al menos no lo habrían impedido.

Al final de su conmovedor mensaje, Juliana pide a sus fans y admiradores que "sigan orando por nosotros, que nos ayuden a ayudar".

Pero son precisamente esas desgracias colectivas la más patética demostración de que las oraciones no sirven para nada: lo único racional o científicamente comprobable es que así recemos o dejemos de rezar, en un terremoto o en cualquier otra manifestación de la naturaleza salvaje mueren y se salvan por igual los creyentes que los ateos (y los agnósticos, para no dejar por fuera mi 'religión').

Antes que servir como tabla de salvación o como imán de bendiciones, las oraciones son la más palpable expresión del estado de esclavitud mental que se apodera de un creyente cuando queda enganchado a determinada creencia. Una oración opera como un bálsamo psicológico en el alma de quien la pronuncia, debemos reconocerlo, pero el asunto tiene su contraparte: en Ciudad de México fueron muchos los que acababan de agradecer a Dios por el almuerzo que iban a disfrutar cuando el techo se les vino encima.

Toda religión comporta una relación desigual –malsana y perversa-, entre un amo omnipotente y un esclavo feliz de someter su vida y su voluntad a los designios de alguien a quien no se le ve y no tiene siquiera la cortesía de manifestarse, pero se le obedece ciegamente.

Es tal el grado de abyección implícito en someterse a una creencia religiosa que, regresando al tema de las oraciones, hay una del repertorio católico que lleva una terrible advocación, solo explicable en los labios de alguien que está en grave peligro: Cristo, ten piedad.

Esas tres palabritas unidas constituyen un verdadero atentado contra la dignidad humana, pues da por sentado que el Dios al que adoramos tiene la soberana potestad de hacer con nosotros lo que le venga en gana. Un extraterrestre que llegara de otro planeta y observara el espectáculo solo podría concluir que los terrícolas adoran a un déspota desalmado, al cual se le debe rezar para que en su "infinita bondad" se apiade y no les vaya a causar ningún daño. Si tienen que rogar piedad, es porque está implícita la posibilidad de que no les pare bolas y decida actuar de manera despiadada, por ejemplo con un terremoto.

Además de piedad, hay otra palabra ligada a lo mismo: misericordia, tan cercana a conmiseración. Se pide que del cielo llueva la misericordia del Altísimo, y se cree estar invocando a un dios misericordioso sin serlo, pues si lo fuera no habría que estar suplicándole –y de rodillas- para que se apiade o se compadezca o deje caer una pizca de su cada vez más escasa misericordia sobre las cabezas de sus humildes 'siervos'.

Cuando hablamos de misericordia, piedad, compasión o conmiseración, hablamos también de sentimientos que practicamos los agnósticos en nuestro apostolado, en gesto de indulgencia hacia los ilusos que creen en airados dioses imaginarios. Sabemos que su felicidad artificial está ligada en forma directamente proporcional a una esclavitud mental que les carcome sus cerebros y les impide razonar con lucidez y libertad, pero que no alcanzan a percibir en estado de vigilia.

Son como zombies, al mejor estilo de *The Walking Dead*: se la pasan rezando, el mundo sigue funcionando como si desde el principio de los tiempos nadie escuchara esas oraciones, pero no dejan de rezar…

Es tal el grado de abyección implícito en someterse a una creencia religiosa que, regresando al tema de las oraciones, hay una del repertorio católico que lleva una terrible advocación, solo explicable en los labios de alguien que está en grave peligro: Cristo, ten piedad.

Esas tres palabritas unidas constituyen un verdadero atentado contra la dignidad humana, pues da por sentado que el Dios al que adoramos tiene la soberana potestad de hacer con nosotros lo que le venga en gana. Un extraterrestre que llegara de otro planeta y observara el espectáculo solo podría concluir que los terrícolas adoran a un déspota desalmado, al cual se le debe rezar para que en su "infinita bondad" se apiade y no les vaya a causar ningún daño. Si tienen que rogar piedad, es porque está implícita la posibilidad de que no les pare bolas y decida actuar de manera despiadada, por ejemplo con un terremoto.

Además de piedad, hay otra palabra ligada a lo mismo: misericordia, tan cercana a conmiseración. Se pide que del cielo llueva la misericordia del Altísimo, y se cree estar invocando a un dios misericordioso sin serlo, pues si lo fuera no habría que estar suplicándole –y de rodillas- para que se apiade o se compadezca o deje caer una pizca de su cada vez más escasa misericordia sobre las cabezas de sus humildes 'siervos'.

Cuando hablamos de misericordia, piedad, compasión o conmiseración, hablamos también de sentimientos que practicamos los agnósticos en nuestro apostolado, en gesto de indulgencia hacia los ilusos que creen en airados dioses imaginarios. Sabemos que su felicidad artificial está ligada en forma directamente proporcional a una esclavitud mental que les carcome sus cerebros y les impide razonar con lucidez y libertad, pero que no alcanzan a percibir en estado de vigilia.

Son como zombies, al mejor estilo de *The Walking Dead*: se la pasan rezando, el mundo sigue funcionando como si desde el principio de los tiempos nadie escuchara esas oraciones, pero no dejan de rezar…

*Periodista, columnista y escritor. Página Web || Twitter @Jorgomezpinilla

Bullerengue: Una espiritualidad colonizada

Autora: **Yira Isabel Miranda Montero***

"La descolonización espiritual parece necesaria para recuperar la dignidad humana del afrodescendiente, eliminando la subordinación a la superioridad del sistema católico" (Zapata, 2017, p.83)

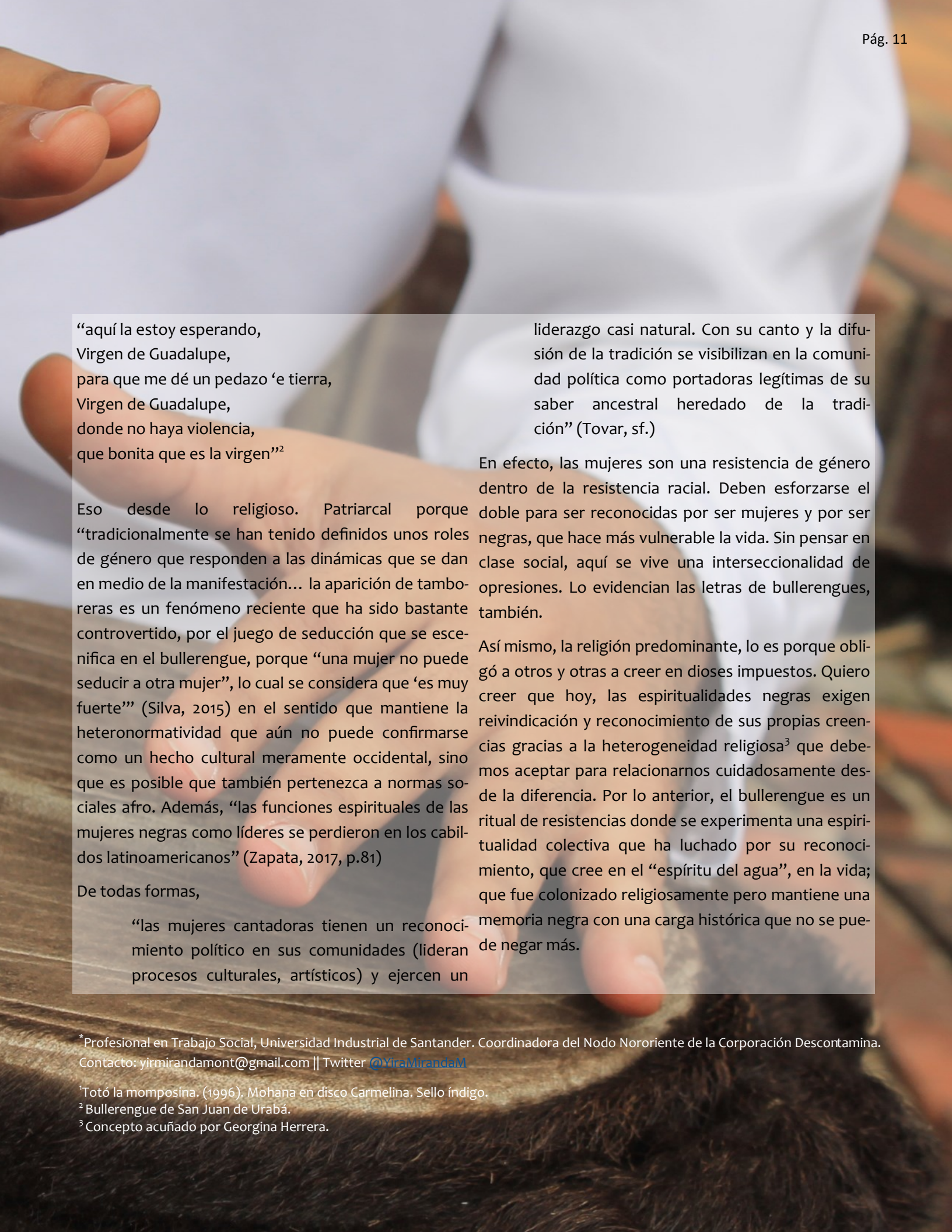
¿Teníamos otros dioses, creíamos en otras entidades? ¿Y si no hemos reconocido la colonización religiosa, de qué nos descolonizaremos? ¿Y si reconocemos al dios católico como un dios propio, cuál dignidad recuperaremos?

El Bullerengue es un ritual que libera cuerpos. Evoca memorias de sentires y experiencias de la esclavitud y la resistencia histórica de un pueblo, el negro, el afro. Para mí es un trance emocional que hace conmover y mover a mi cuerpo. En otras palabras, el bullerengue representa a una creencia otra, pluriversa y legítima. Según los estudiosos de estas músicas, "el bullerengue es un ritmo tradicional del Caribe colombiano que tiene sus antepasados en los lamentos de los cimarrones negros esclavizados. Es un canto ancestral que se baila, hace parte de lo que se conoce como 'bailes cantados' y depende de la performancia corporal. Es decir, deben pasar por el cuerpo y los sentidos para ejercer su verdadera función la cual va dejando huellas en cada persona" (Benítez, 2008, p.17) la liberación.

Se conoce al bullerengue y sus aires sentao, fandango de lengua, chalupa y puya. Música, que según Santiago Rojas desde mediados de la década de 1930 "la industria musical en la Costa Atlántica tuvo gran impacto a nivel nacional, al brindar acceso a los mercados a expresiones musicales que habían sido marginalizadas, invisibilizadas e incluso, perseguidas y prohibidas por siglos" No obstante, los valores europeos centrados en la 'civilización' y el privilegio de la raza blanca se mantuvieron vigentes y esto provocó que "tanto la música como sus intérpretes tuvieron que disfrazarse y 'blanquearse' (hasta cierto punto) con el fin de ser aceptados masivamente por las poblaciones andinas pertenecientes a los centros económicos de carácter nacional" (Rojas, 2012, p.144 en Silva, 2015). Y en este caso el bullerengue fue prohibido por ser un 'ritual pagano'. Uno en el que la herencia afro canta y toca a la muerte, a los espíritus, a la vida y sus energías; creencias no occidentales que son vistas como santerías, brujerías y practicas oscuras.

"Mohana, Mohana, Mohana
Espíritu del agua, espíritu burlón
Tengo que abrirte mi corazón.
Porque yo soy un negro Mohana,
Cadenas en el cuerpo y en el alma
Y sin embargo tengo ritmo
¡Ritmo, aquí en mi corazón!
Y el mundo, y el mundo y el mundo y el mundo
Se vuelve loco, cuando toco, mi tambó"[1]

Sin embargo, el bullerengue es una expresión colonizada "del modelo patriarcal de las religiones sincréticas afrodescendientes que absorbieron el patriarcado religioso del catolicismo" (Zapata, 2017, p.98) ¿Cómo así? Sí, el bullerengue es un ritual, uno que ha sido llamado pagano, sin identificar que la herencia espiritual que representa dicho ritual fue colonizada porque también se le canta un a solo y único dios impuesto, no africano, no negro. Se canta, narra y pide a la virgen de guadalupe y otras que irrumpieron las creencias de pueblos de origen africano como se muestra en esta estrofa del bullerengue del mismo nombre.

"aquí la estoy esperando,
Virgen de Guadalupe,
para que me dé un pedazo 'e tierra,
Virgen de Guadalupe,
donde no haya violencia,
que bonita que es la virgen"[2]

Eso desde lo religioso. Patriarcal porque "tradicionalmente se han tenido definidos unos roles de género que responden a las dinámicas que se dan en medio de la manifestación… la aparición de tamboreras es un fenómeno reciente que ha sido bastante controvertido, por el juego de seducción que se escenifica en el bullerengue, porque "una mujer no puede seducir a otra mujer", lo cual se considera que 'es muy fuerte'" (Silva, 2015) en el sentido que mantiene la heteronormatividad que aún no puede confirmarse como un hecho cultural meramente occidental, sino que es posible que también pertenezca a normas sociales afro. Además, "las funciones espirituales de las mujeres negras como líderes se perdieron en los cabildos latinoamericanos" (Zapata, 2017, p.81)

De todas formas,

> "las mujeres cantadoras tienen un reconocimiento político en sus comunidades (lideran procesos culturales, artísticos) y ejercen un liderazgo casi natural. Con su canto y la difusión de la tradición se visibilizan en la comunidad política como portadoras legítimas de su saber ancestral heredado de la tradición" (Tovar, sf.)

En efecto, las mujeres son una resistencia de género dentro de la resistencia racial. Deben esforzarse el doble para ser reconocidas por ser mujeres y por ser negras, que hace más vulnerable la vida. Sin pensar en clase social, aquí se vive una interseccionalidad de opresiones. Lo evidencian las letras de bullerengues, también.

Así mismo, la religión predominante, lo es porque obligó a otros y otras a creer en dioses impuestos. Quiero creer que hoy, las espiritualidades negras exigen reivindicación y reconocimiento de sus propias creencias gracias a la heterogeneidad religiosa[3] que debemos aceptar para relacionarnos cuidadosamente desde la diferencia. Por lo anterior, el bullerengue es un ritual de resistencias donde se experimenta una espiritualidad colectiva que ha luchado por su reconocimiento, que cree en el "espíritu del agua", en la vida; que fue colonizado religiosamente pero mantiene una memoria negra con una carga histórica que no se puede negar más.

*Profesional en Trabajo Social, Universidad Industrial de Santander. Coordinadora del Nodo Nororiente de la Corporación Descontamina.
Contacto: yirmirandamont@gmail.com || Twitter @YiraMirandaM

[1]Totó la momposina. (1996). Mohana en disco Carmelina. Sello índigo.
[2] Bullerengue de San Juan de Urabá.
[3] Concepto acuñado por Georgina Herrera.

Judith Butler : l'instrumentalisation du discours religieux et la violence d'une société conservatrice

*Danielle Coenga-Oliveira**

Dans la semaine du 7 novembre, la philosophe féministe Judith Butler débarquait au Brésil. Les nouvelles concernant sa visite au pays ont envahi les réseaux sociaux. Cette fois-ci, ce n'était uniquement les personnes intéressées par sa pensée qui parlaient de l'événement; c'était plutôt le discours haineux qui dominait la scène. Butler était au Brésil pour faire la divulgation de son livre *Parting Ways : Jewishness and the Critique of Zionism* traduit récemment en portugais. À son agenda, figuraient deux événements dans la ville de São Paulo. Le premier, une conférence intitulée « Les fins de la démocratie ». Le deuxième, à l'Université fédérale de São Paulo, se penchait sur la démocratie et la relation entre Israël et la Palestine. Même si le but de sa visite n'était pas lié à ces travaux sur la performativité du genre, des groupes conservateurs de militants, de personnes publiques et de politiciens partageaient dans les médias que cette visite avait le but de publiciser, voir imposer, une supposée *idéologie de genre* au pays.

Cette idée a été bien répandue. Dans un court laps de temps, le mot-clé #ForaButler (équivalant à « Va t'en Butler ») occupait les réseaux sociaux, envahissait les groupes de WhatsApp (une application de message par téléphone cellulaire largement utilisée au pays) et dominait les conversations. L'image proclamée par les partisan.e.s était que le Brésil était uni contre les menaces de cette dangereuse théoricienne et militante féministe. Aussi, une pétition anonyme[1] a été créée et avec presque 400 000 signatures, les personnes demandaient l'annulation des conférences de l'auteure. Ces actions n'ont pas donné les résultats attendus et Judith Butler a été bien reçue au pays par des milliers de personnes qui appuyaient et qui attendaient avec enthousiasme ce dont elle avait à parler.

Néanmoins, les coulisses des événements auxquels Judith Butler a participé ont été marquées par le discours haineux et la violence symbolique et directe promue par une société conservatrice[2]. Deux événements traduisent bien l'atmosphère du moment. À l'extérieur de l'endroit où se réalisait sa première conférence, deux groupes réunissant une centaine de personnes. Le premier proclamait les mots de bienvenue à l'auteure. Le deuxième, l'objet central de cet article, a choisi de matérialiser leurs demandes. Équipées de pancartes, typiques dans des manifestations, le groupe portait aussi des crucifix, des bibles et des chapelets, tout comme des drapeaux du Brésil. De plus, ces personnes avaient une effigie géante qui portait le visage de Butler qu'elles ont fait brûler en criant « sorcière » : cette effigie a été « battue à mort » à la fin. Si ces actes portaient une dimension symbolique de la violence commise sur Butler, lors de son embarquement à l'aéroport de São Paulo, ces actes sont devenus une violence directe alors qu'elle a été persécutée par un petit groupe disant en en anglais : « *You are not welcome in Brazil! Go back to your country! You are a murderer, a pedophile!* ».

*Doctorante, Science politique et études féministes. Université du Québec à Montréal. Courriel: coenga_oliveira.danielle@courrier.uqam.ca

[1] Citizen Go (2017). Cancelamento da palestra de Judith Butler no SESC Pompeia. [En ligne]: http://www.citizengo.org/pt-br/fm/108060-cancelamento-da-palestra-judith-butler-no-sesc-pompeia

[2] Dans cet article, je fais le choix délibéré de ne pas publiciser les vidéos des manifestations de violence contre Butler. Cependant, ceux-ci se retrouvent facilement sur Internet à partir du mot-clic #ForaButler.

Il importe de souligner que ces actions ne sont pas un fait isolé. Elles sont bien articulées dans un réseau complexe de conservatisme et par un discours religieux violent, homophobe et misogyne qui prend place tant au Brésil qu'en Amérique latine et partout dans le monde. Dès lors, comment une telle commotion autour de la présence de Judith Butler au Brésil pourrait-elle être expliquée? Quelles sont les valeurs, les conceptions et normes sociales qui sous-tendent ces discours? Quel est le message de ce groupe conservateur à la société brésilienne ?

La présence de Judith Butler au Brésil arrive dans un contexte plus large de luttes et tensions politiques au pays. D'un côté, les manifestations contre l'auteure peuvent être analysées par le biais de la religion, de l'autre, c'est l'analyse de l'instrumentalisation du discours religieux par des groupes conservateurs qui nous fournit des éléments importants pour comprendre les réactions hostiles dirigées vers la féministe.

Depuis l'époque de la destitution du pouvoir de la présidente Dilma Roussef, en 2016, le Brésil est plongé dans un contexte de polarisation des discours entre droite et gauche politique. De façon bien générale, les gauchistes seraient celles et ceux qui appuient la présidente Roussef, son parti politique (le Parti des travailleurs - PT) et sa permanence au pouvoir. La droite serait le groupe qui exigeait son renversement, qui se proclamait anticorruption, qui défendait l'intervention militaire (à savoir, le retour des militaires au pouvoir comme il était pendant l'époque de la dictature militaire au Brésil) et qui se disaient donc les défenseurs du pays et des valeurs chrétiens brésiliens (ces derniers représentés principalement par les 87 parlementaires[3] qui composent le *Groupement protestant du Congrès national*). C'est ainsi que, dans un moment historique bouleversé par des discours et des luttes politiques à la fois confus et contradictoires, les revendications contre la présence de Butler au pays rejoignent le contexte politique actuel. Le centre du débat paraît se concentrer sur la supposée *idéologie de genre*.

D'après les personnes qui ont joint ce mouvement, le genre serait une idéologie qui nie les différences sexuelles en défendant que *femmes* et *hommes* sont des rôles sociaux variables/changeables et construits culturellement. Cette idée, diffusée par les parlementaires protestants et bien répandue par d'autres groupes conservateurs, est une atteinte à la conception de famille traditionnelle – un des « piliers » de la société brésilienne. Comme j'avais déjà présenté dans des travaux antérieurs[4] la conception de famille, composée d'un homme, d'une femme et des enfants, est centrée sur les différences sexuelles dites naturelles entre les femmes et les hommes. Ce discours religieux conservateur qui suppose la création de l'homme et de la femme par Dieu (basé sur la prémisse : « soyez féconds et multipliez-vous ») a été un des mots d'ordre lors des manifestations contre Butler. Dans un portugais rimé, le groupe disait : « un homme est un homme, une femme est une femme. Au Brésil, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez ». C'est ainsi que, par l'évocation un principe d'ordre social, cette supposée idéologie met un péril la famille traditionnelle brésilienne.

[3] Mídia, Religão e Política. [En ligne]: http://www.metodista.br/midiareligiaopolitica/index.php/composicao-bancada-evangelica/
[4] Coenga-Oliveira, D. (2011). « *Se fosse Normal, Deus teria criado Adão e Ivo!* »: *A Homofobia e a produção e regulação do sexo / gênero* (L'homophobie, la production et la régulation du sexe/genre). Université de Brasilia, Brasilia-Brésil

Un autre discours que attire l'attention est le fait que de groupes conservateurs lient l'image de Butler à la zoophilie, à l'assassinat (relatif à avortement), à la pédophilie et à l'érotisation des enfants. Encore une fois, un contexte politique plus large nous offre des éléments pour comprendre ces arguments. Depuis des années, l'inclusion de la discussion sur les identités de genre et les diversités sexuelles dans les matériels scolaires sont objet de débat au Brésil (spécifiquement, en 2011, à travers le projet *École sans homophobie* et, en 2014, avec la reformulation des lignes directrices du *Plan national d'éducation,* où les passages prévoyant la promotion de l'égalité de genre et de l'orientation sexuelle ont été enlevés du document). Leur principal argument, qui est retombé sur la figure de Butler, est que ces discussions cachent une imposition de ladite idéologie de genre, promue par 'La gauche', aux enfants. Cela irait encourager les enfants aux expériences sexuelles précoces et les influencerait à devenir des homosexuels. Un discours déconnecté pourtant représentatif de l'hétéronormativité et l'homophobie que sous-tendent les discours de protection de la famille et des enfants.

Dans toutes les manifestations qui ont entouré le passage de Butler au Brésil, il est possible de constater un discours diffus, qui articule les préceptes religieux et des idéaux politiques, et dont la cohérence n'est pas aisément comprise. Si nous prenons comme matériel d'analyse le texte de la pétition, le texte informatif dans la page web de la pétition affirme que : « à travers ce que Butler appelle la performativité, elle propose que les personnes éprouvent tous les types d'expériences sexuelles » ; « les idées de cette idéologie néfaste ont le but d'accélérer le processus de corruption et de fragmenter la société brésilienne » ; « une idéologie qui cache un objectif politique marxiste [...] dans un évènement communiste ». Les arguments défendus par ces groupes pourraient être expliqués par une méconnaissance des débats féministes ou une incompréhension des écrits de l'auteure. Néanmoins, l'utilisation décontextualisée des passages de ses textes et le partage d'allégations trompeuses nous amènent encore à l'instrumentalisation politique et idéologique de propos de Butler par des groupes conservateurs.

Dans le contexte politique actuel, un discours qui s'appuie sur les valeurs chrétiennes (en se disant en faveur de la famille et des enfants et contraires à la corruption) et s'intitule anti-marxiste/communiste (c'est-à-dire, contre les partisan.e.s de l'ancien gouvernent et contre les groupes que promeuvent la supposée idéologie de genre) s'agit d'un discours politique conservateur extrêmement puissant – comme en témoignent les presque 400 000 signatures à la pétition. C'est un discours pernicieux lors qu'il établit des liens simplistes entre corruption, idées marxistes, idéologie de genre et menaces à la famille et aux enfants.

Cela mobilise des milliers de personnes et garantit la présence de parlementaires conservateurs dans le Congrès national. Leurs discours haineux et la violence explicite, légitimée et encouragée des actes contre Butler transmettent un message clair d'intolérance et de non-acceptation des différences. Principalement, le message diffusé par ce groupe est que toutes les actions, les idées et les personnes qui ne suivent pas leurs convictions religieuses, politiques et idéologiques seront punies sévèrement. C'est ainsi qu'à ce moment-là, l'effigie portant le visage Butler était la personnification des demandes des mouvements des femmes, LGBTQI, noirs, féministes et des droits humains – incendié, piétiné et 'battue à mort' par les mains d'une société conservatrice et religieuse. En effet, c'est n'est pas Judith Butler qui n'a pas sa place au Brésil, mais surtout la promotion et l'acceptation de l'égalité de genre, des identités de genre et de sexualités diverses.

Pour finir, cet épisode démontre les énormes défis pour établir un débat social profond qui prenne en compte la complexité des rapports sociaux. Pour penser l'égalité de genre, pour vaincre l'homophobie, le racisme et pour reconnaitre les droits de toutes les personnes sans distinctions, il est indispensable de surmonter les discours réducteurs, tels que celui de l'idéologie de genre. Un débat qui s'établit en utilisant ce genre de discours et en mêlant famille, communisme, gauche, droite, enfants, sexualité, corruption, pédophilie, etc. est un débat politique stérile qui prendre place dans des sociétés inondées par des valeurs conservatrices. Il nous faut aller au-delà des faits concrets pour analyser qu'elles sont les idées qui sous-tendent les discours haineux et légitiment la violence.

En bref, de même que les événements ont compté sur la participation de Butler, malgré les revendications contraires, les luttes des Brésiliennes et Brésiliens continueront à être établies jusqu'au moment que toutes les personnes auraient ses différences valorisées et ses droits respectés. Pour cela, la pensée contestataire de Judith continuera à être un puissant outil de changement social. C'est à partir de la mise en lumière des discours socialement et culturellement construits qui tentent d'établir les identités comme naturelles/immuables ; de la remise en question de normes sociales excluantes et de la misogynie, du racisme et de l'homophobie structurels qui permettent l'installation des discours haineux dans les pays que le Brésil suivra sa lutte véhémente contre toutes les formes de préjugée et de discriminations.

LOTUS FLOWER: PLANTING A GARDEN WITH THE SEEDS THAT ARE WITHIN

May all beings be happy. May all be free from suffering.

Lucero Papanikolopoulos

We never know where life is going to take us, but what I now know for sure is that if we follow the whisper of our soul, it will lead us to those places where we are meant to shine our light for the higher good of all.

My journey of transformation started about ten years ago when I had a major insight: I wanted to "save the world". To do that, I left the comfort zone of my job as an engineer to pursue my dream of helping others, and started working for nonprofits. However, during that adventure, I realized that the world doesn't need to be saved, so I quit.

I decided to go deeper into my own journey, thinking that the best way to save the world is to work on ourselves. After a radical year of self-exploration that took me to India and Nepal, I returned to Colombia with the idea that there cannot be peace without peaceful people. With that idea in my mind and in my heart, I decided to start sharing with others what I myself had discovered about being peaceful within. This led me back to the nonprofit sector, this time to create an organization myself. Ironic, isn't it?

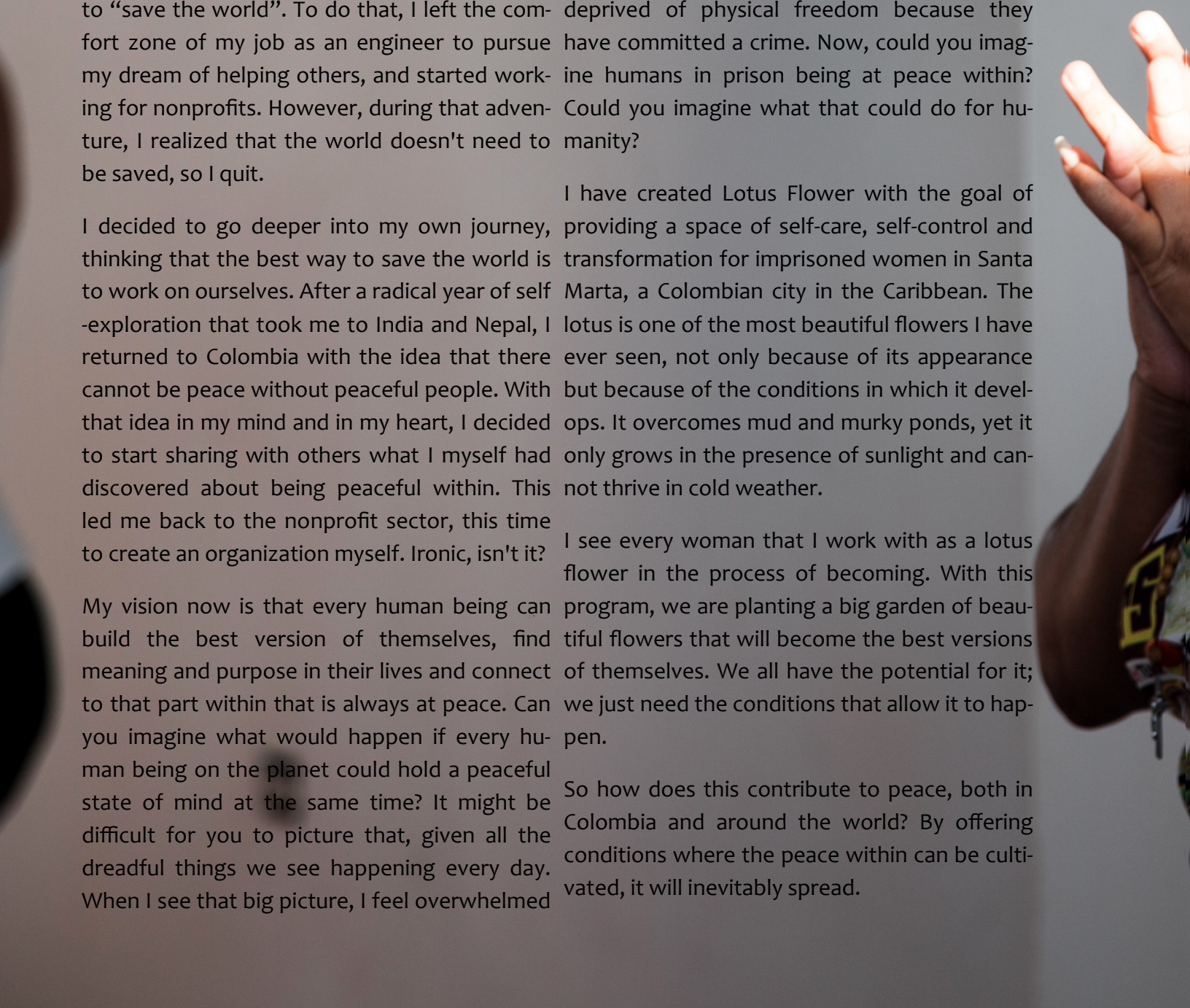
My vision now is that every human being can build the best version of themselves, find meaning and purpose in their lives and connect to that part within that is always at peace. Can you imagine what would happen if every human being on the planet could hold a peaceful state of mind at the same time? It might be difficult for you to picture that, given all the dreadful things we see happening every day. When I see that big picture, I feel overwhelmed and disappointed, and I start believing that it could not happen. Ever.

My journey has taken me to a controversial place: prison. All humans are prisoners in a way – prisoners of their beliefs, their attachments and their lifestyles. But here, I am talking about the literal prison, the place where people are deprived of physical freedom because they have committed a crime. Now, could you imagine humans in prison being at peace within? Could you imagine what that could do for humanity?

I have created Lotus Flower with the goal of providing a space of self-care, self-control and transformation for imprisoned women in Santa Marta, a Colombian city in the Caribbean. The lotus is one of the most beautiful flowers I have ever seen, not only because of its appearance but because of the conditions in which it develops. It overcomes mud and murky ponds, yet it only grows in the presence of sunlight and cannot thrive in cold weather.

I see every woman that I work with as a lotus flower in the process of becoming. With this program, we are planting a big garden of beautiful flowers that will become the best versions of themselves. We all have the potential for it; we just need the conditions that allow it to happen.

So how does this contribute to peace, both in Colombia and around the world? By offering conditions where the peace within can be cultivated, it will inevitably spread.

We can only offer that which we are made of. Wayne Dyer used to ask his audience: when you squeeze an orange, could lemon juice come out? The immediate response would always be the same: no, because it is an orange. The same principle applies here.

The program focuses on the 3 components of body, mind and emotion, and provides a space for wellness and self-care. This is accomplished with yoga, meditation, mindfulness, life coaching (through logotherapy) and Bach flower sessions. Our hypothesis is that if these human beings are able to care for themselves, control their emotions and find meaning and purpose in their lives, the probability of them committing a crime once they are released will be reduced.

There are about as many people in prison today as there are people in Greece, Belgium or Bolivia. Could you imagine what things would be like if we gave more attention to those human beings and supported their growth? We believe that prisons have the potential to be transformative systems, not just parking places for criminals.

So going back to that overwhelming conclusion that the collective holding of a peaceful state of mind could never happen, I dare to say yes – hell yes, it could. And eventually it will, if we all take it step by step, if we dare to plant lotus flowers along every path we walk, in one human at a time, and in ourselves.

The world doesn't need saviors, and it doesn't need to be changed. However, it could benefit a lot from human beings working toward becoming the best version of themselves, and choosing to do, and be, according to the whisper of their souls.

And last but not least, to quote a common proverb: it is better to light a candle than to curse the darkness.

Dare to light a candle and dare to stay around a while to see the magic that it can do.

Cómo reaccionar ante los fundamentalismos religiosos

Autora: **Sara Giraldo Posada***

En el presente escrito se pretende presentar un panorama de respuestas noviolentas ante el fundamentalismo religioso. Para ello, se planteará, en primera instancia, un marco conceptual sintético respecto del término fundamentalismo; por otro lado, se mostrarán los tipos que existen, qué estrategias emplean y, finalmente, se expondrán las propuestas para reaccionar ante estos movimientos.

Hablamos de fundamentalismo cuando nos referimos a grupos reaccionarios que proponen presupuestos contrarios a los principios de la sociedad pluralista -que se podría hacer extensivo al Estado Social Democrático de Derecho-. Éstos basan sus fundamentos en teorías dogmáticas absolutas que establecen "verdades". En este sentido, no es posible concebir la posibilidad de que existan otros, bien sea puntos de vista, personas, estilos de vida o propuestas diferentes a las suyas.

Los movimientos fundamentalistas pueden ser religiosos, políticos, étnicos o culturales.

No obstante, para efectos de este escrito, nos concentraremos en los primeros. Frente a estos, pareciera un acto reflejo acudir al lugar común e inmediatamente pensar en los grupos asociados al Islam. Esto es, desde luego, un error, pues dentro de esta religión encuentran su fundamento diferentes agrupaciones que incluso pueden resultar contrarias o excluyentes las unas con las otras, por ejemplo: la Chiita, Sunita y Hamas.

Luego, no es esta cuestión exclusiva del Islam. El cristianismo tiene sus propios grupos como los Ulster, Protestantes, Pentecostales o los de la Comunión y Liberación. De igual manera, dentro del hinduismo, el budismo y el judaísmo se reconocen por lo menos tres grupos diferentes en cada uno. También existe el SIJ en Pakistán y el Shinto en Japón. Es así entonces que entendemos que el fundamentalismo permea todos los dogmas religiosos, sin distinguir razas o situaciones geopolíticas.

Pero, ¿a qué se debe esta proliferación de grupos fundamentalistas? La respuesta halla su génesis en muchas de las características propias del mundo moderno. En otras palabras, la pérdida de las identidades, que se ha convertido en una de las banderas del mundo globalizado, en el que las fronteras son cada vez más difusas y la ciencia ha vencido todos los mitos. Así como las modificaciones a las estructuras sociales, políticas y biopolíticas que han impulsado diversos movimientos sociales por medio de las comunicaciones y la tecnología.

Las anteriores son algunas de las razones que fomentan el acercamiento al fundamentalismo. Ya que para muchos se torna complicado aceptar la incertidumbre que implica el mundo moderno, así como la imposibilidad de ser reconocidos como sujetos individuales, o carecer de algún tipo arraigo –puesto que las grandes urbes matizan y decoloran las identidades particulares en virtud a las dinámicas propias de las ciudades-, a lo que se suma la necesidad de hacer o sentirse parte de algo. Es por ello, que el fundamentalismo resulta atractivo para llenar estos vacíos existenciales.

Llegados a este punto, es imperativo realizar una última precisión que va encaminada a plantear la diferencia entre fundamentalismo religioso y extremismo. Esta radica en que en el segundo se involucra la violencia. También es claro que es posible diferenciar algunas tendencias dentro de los extremistas, a saber: el fanatismo, la intolerancia y el sectarismo. Cada una de ellas emplea formas diferentes de violencia, que van desde la directa: verbal y física, hasta la cultural (recordando a Galtung). Lo mencionado, para recalcar que en este escrito no se abordará el tema del extremismo.

Ahora bien, las estrategias que plantean estos movimientos se pueden ubicar en cuatro grupos: 1) Quienes se apartan del mundo; 2) Los creadores del mundo; 3) Los transformadores del mundo y; 4) Los conquistadores del mundo. Cada uno de ellos plantea postulados, razones y planes de acción, pero para efectos de este artículo, únicamente se trabajará la tercera categoría.

Los transformadores del mundo trascienden la esfera personal-individual y se proyectan hacia afuera, hacia lo público. Pretenden reinterpretar las estructuras e instituciones valiéndose de mecanismos de participación ciudadana, de instrumentos legales y de herramientas judiciales. Además, encuentran respaldo en los grupos pluralistas o liberales –que son en últimas a quienes intentan combatir- que alientan la inclusión de la diferencia dentro del modelo estatal. Vale aclarar que, independiente de que las vías que utilicen no sean categorizadas como violentas, las pretensiones con estos canales sí lo son. Puesto que intentan menoscabar derechos de otras minorías (como la comunidad LGTBI), o restringir algún tipo de libertades individuales.

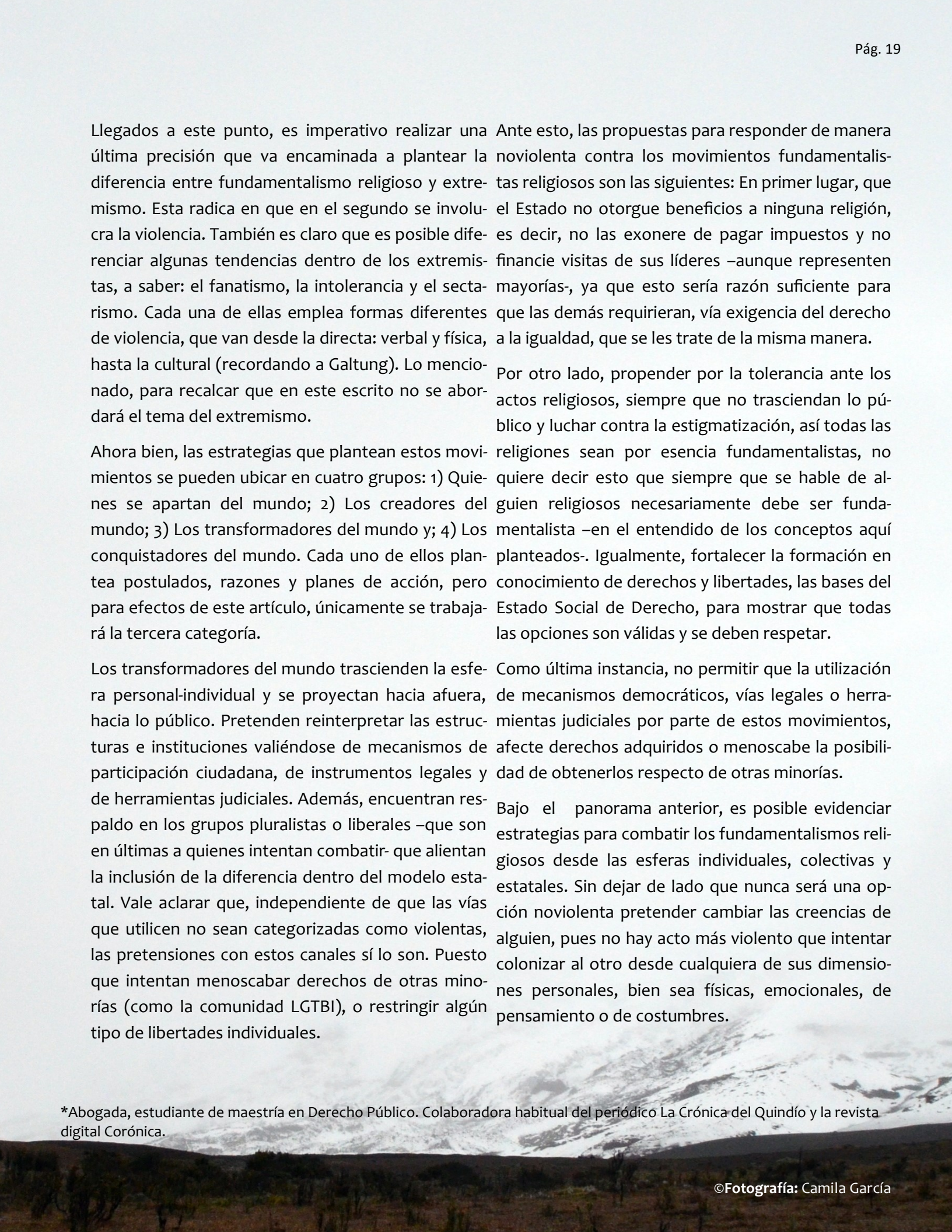
Ante esto, las propuestas para responder de manera noviolenta contra los movimientos fundamentalistas religiosos son las siguientes: En primer lugar, que el Estado no otorgue beneficios a ninguna religión, es decir, no las exonere de pagar impuestos y no financie visitas de sus líderes –aunque representen mayorías-, ya que esto sería razón suficiente para que las demás requirieran, vía exigencia del derecho a la igualdad, que se les trate de la misma manera.

Por otro lado, propender por la tolerancia ante los actos religiosos, siempre que no trasciendan lo público y luchar contra la estigmatización, así todas las religiones sean por esencia fundamentalistas, no quiere decir esto que siempre que se hable de alguien religiosos necesariamente debe ser fundamentalista –en el entendido de los conceptos aquí planteados-. Igualmente, fortalecer la formación en conocimiento de derechos y libertades, las bases del Estado Social de Derecho, para mostrar que todas las opciones son válidas y se deben respetar.

Como última instancia, no permitir que la utilización de mecanismos democráticos, vías legales o herramientas judiciales por parte de estos movimientos, afecte derechos adquiridos o menoscabe la posibilidad de obtenerlos respecto de otras minorías.

Bajo el panorama anterior, es posible evidenciar estrategias para combatir los fundamentalismos religiosos desde las esferas individuales, colectivas y estatales. Sin dejar de lado que nunca será una opción noviolenta pretender cambiar las creencias de alguien, pues no hay acto más violento que intentar colonizar al otro desde cualquiera de sus dimensiones personales, bien sea físicas, emocionales, de pensamiento o de costumbres.

*Abogada, estudiante de maestría en Derecho Público. Colaboradora habitual del periódico La Crónica del Quindío y la revista digital Corónica.

©**Fotografía:** Camila García

« La France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels » : la « Manif pour Tous » et le conservatisme religieux en France

Héloïse Michaud*

En France, le gouvernement Hollande propose une loi sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, la loi dite du « mariage pour tous », qui sera promulguée en avril 2013. L'année suivante à l'Assemblée nationale, les débats s'étendent à la PMA (Procréation Médicalement Assistée) pour les couples lesbiens désireux d'avoir un enfant[1], et le ministère de l'Éducation expérimente les « ABCD de l'égalité », un dispositif visant à sensibiliser les enfants aux stéréotypes sexistes à l'école. Ces initiatives occasionneront des controverses et polémiques houleuses autour du genre, incarnées dans le mouvement « La Manif pour tous », qui rassemblera des milliers de personnes dans toute la France à plusieurs reprises entre 2013 et 2014, mobilisées pour dénoncer à la fois le mariage pour tous, la PMA, les mères porteuses et la « théorie du genre » ou « idéologie du 'gender' », soi-disant enseignée à l'école[2].

L'idéologie chrétienne est sous-jacente au mouvement « La Manif pour tous », qui est mené par des personnalités catholiques comme la traditionaliste Ludivine de la Rochère, la Présidente du Parti Chrétien Démocrate Christine Boutin et la catholique humoriste Frigide Barjot. Il est appuyé par des organisations religieuses, comme l'organisation intégriste catholique Civitas, proche de l'extrême-droite. La « Manif pour Tous » bénéficiera également du soutien du mouvement masculiniste les « Hommen », de réseaux identitaires d'extrême-droite et de collectifs de parents comme « Vigi Gender », créé en 2013, qui se mobilisera pour contester l'ABCD de l'égalité, dans le but de « promouvoir une École respectueuse de l'identité et de l'intimité des enfants, donc sans idéologie du genre »[3].

Dans les discours des opposants au genre, la famille traditionnelle (« un père, une mère, c'est élémentaire »)[4] est perçue comme pilier fondamental de la société. En effet, ces discours sont construits autour de la rhétorique essentialiste de la binarité et de la complémentarité des sexes, de l'hétérosexualité obligatoire et de l'exigence de reproduction des femmes qui en découlent. Les slogans inscrits sur les pancartes bleues et roses arborées par les militants et scandés lors de leurs rassemblements sont éloquents à cet égard : « Tous nés d'un homme et d'une femme » ; « Pas touche à nos stéréotypes de genre ! » ; « La différence est la clef de l'existence », etc., de même que l'auto-description de la « Manif pour Tous » sur son site : « La Manif pour Tous rappelle que la famille est le carrefour de la différence des sexes et de la différence des générations » [...] « La Manif Pour Tous défend le mariage et la filiation en cohérence avec la réalité sexuée de l'humanité, dont la conséquence est à la fois la différence et la complémentarité des sexes, incontournable pour concevoir un enfant et assumer la différence père-mère, paternité-maternité »[5].

*Doctorante en Science politique et études féministes, Université du Québec à Montréal. Courriel: heloisemichaud@gmail.com

1 À noter que la Procréation Médicalement Assistée était déjà légalisée pour les couples infertiles.

2 Le genre sera discrédité par ces mouvements comme étant tantôt une « idéologie », tantôt une « théorie ». L'opposition à la « théorie du genre » a fait l'objet de nombreux fantasmes, et des militants et universitaires n'ont eu de cesse de rappeler que le genre n'était pas une « théorie » mais un ensemble d'études ou de recherches. Toutefois, force est de constater que le mouvement portera ses fruits puisque certains départements d'universités en études de genre seront fermés, et le gouvernement Hollande finira par se rétracter en retirant sa proposition sur la PMA ainsi que le dispositif des ABCD de l'égalité dans les écoles.

3 Vigi Gender [En ligne] : http://www.vigi-gender.fr/ (consulté le 8 novembre 2017). Sur son site, le collectif répertorie les ouvrages, manuels ou livres jeunesse traitant du genre en France dans une optique de dénonciation de ceux-ci.

4 Slogan de la « Manif pour tous ».

5 La Manif pour Tous [En ligne]: http://www.lamanifpourtous.fr/ (consulté le 7 novembre 2017).

Par opposition, la non-conformité au cadre hétéronormatif engendrerait « la mise en péril » et la « pente fatale », des thèses identifiées par Albert Hirschman dans Deux siècles de rhétorique réactionnaire (Hirschman, 1991) pour expliquer les discours d'opposition aux réformes progressistes. Selon ces thèses, les nouvelles avancées pourraient mettre en danger les acquis ou perturber l'ordre social, naturel ou divin, et pourraient engendrer ou légitimer des mœurs dangereuses. Ainsi, le mariage homosexuel représente une menace pour la nation puisqu'il met en cause les rôles sexués et leur hiérarchie dans la société, ainsi que l'exigence de reproduction que sous-tend l'hétérosexualité obligatoire. L'union des homosexuels pourrait non seulement bousculer les normes genrées mais également perturber les enfants psychologiquement, remettre en cause le mariage hétérosexuel et occasionner un dépeuplement de la nation (la mise en péril). De plus, la légalisation du mariage de couples de même sexe ouvrirait la voie à la normalisation de déviances telles que la pédophilie (la pente fatale).

La bataille de l'Eglise contre « l'idéologie du 'gender' » sera qualifiée par la presse de « croisade contre le genre ». L'opposition au genre est inspirée par le Vatican, qui y voit le symbole d'un rejet des normes binaires, donc d'une indifférenciation sexuelle, et de l'avènement d'une « guerre des sexes », la notion de genre remettant en question la vision essentialiste de la binarité et de la complémentarité des sexes. Selon l'Eglise, cette nouvelle perspective amènerait l'homme à s'autodéterminer et à changer son 'identité' sexuelle à sa guise (Carnac, 2014), ce qu'elle cherche à tout prix à éviter. En outre, la construction du discours sur « la théorie du genre » ou de « l'idéologie du 'gender' [6]» permet à l'Eglise de retrouver sa place dans un contexte où son influence diminue, et d'atteindre un public plus large en mobilisant à l'extérieur (Carnac, 2014). L'Eglise aurait en effet compris que le discours moral n'est plus aussi bien reçu dans la société aujourd'hui. Ce faisant, elle réoriente ses stratégies en se mettant notamment du côté de l'autorité scientifique par le recours à la biologie, qui sert à justifier l'idéologie naturaliste de la détermination par le sexe. À ce propos, il est intéressant de constater que ces militants justifient rarement explicitement leur mobilisation au nom de leur foi catholique mais évoquent plutôt le « bon sens » ou la « nature »[7].

En somme, la controverse du genre en France autour des mobilisations contre « la Manif pour tous », les ABCD de l'égalité et « la théorie du genre » permet à l'Eglise catholique de rallier davantage d'individu.e.s à sa cause tout réaffirmant l'importance de la famille traditionnelle envisagée dans une optique hétéronormative, freinant ainsi la possibilité de l'égalité et de la justice sociale. L'opposition à la « théorie du genre » ou à « l'idéologie du 'gender' » semble relever davantage d'une « réaction par anticipation » (Bard, 2016), puisque « la théorie du genre » prend les traits d'un « ennemi imaginaire » (Carnac, 2014), invoquant davantage des craintes ou des fantasmes liés à des changements qui pourraient avoir lieu plutôt que d'une réaction à des changements qui se sont déjà produits. En ce sens, elle produit une idéologie conservatrice que mettent en lumière les thèses réactionnaires de la « mise en péril » et de la « pente fatale » : le mariage homosexuel et l'éveil au genre par les enfants ne pourront que menacer l'ordre social, national ou naturel que l'Eglise a intérêt à conserver pour sa préservation.

6 L'opposition au genre se révèle souvent être une opposition au « gender », à une influence néfaste venue de « l'Amérique ». On va alors se référer à un prisme idéologique et évoquer « l'idéologie du 'gender' », le maintien du terme en anglais visant à discréditer le concept : le 'gender' serait vu comme « le symptôme et la cause de l'individualisme néolibéral né en d'Amérique », qui dans l'imaginaire « incarne l'avant-garde de la décadence de l'Occident » (Carnac, 2014 : 135). De plus le genre est présenté comme une fausse libération, ou une aliénation qui se dissimule.

7 Yann Raison du Cleuziou (2014). "Qui sont les cathos de la Manif pour tous?", *Le Figaro*, [En ligne]: http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/10/03/31003-20141003ARTFIG00397-qui-sont-les-cathos-de-la-manif-pour-tous.php (consulté le 7 novembre 2017).

Biodanza: Awaken consciousness as from the body

Paola Molina Nicholls*

We are currently immersed within a civilization, environmental, social and political crisis. We are observers/participants of an unfortunate historical moment, and at the same time fortunate, as it is the time to do something, is not about doing for nothing, is not about reacting, is thinking in ourselves and re thinking ourselves to recognize our own multiplicity, permeability, the possibility to always renew our existence, and to step forward into the possibilities of a true aesthetic of the re-existence.

As an inheritance of the modernity/coloniality (Boaventura de Sousa Santos, 2013) we continue conceiving us as individuals split-off and disconnected from others and the other (nature). The triumph of individualism and competition, has been based on the breakdown of the social fabric, the weakening of the bonds and systematic frustration of collective processes. In addition, the individual has centralized itself in mind/reason, leaving the peripheral of its own territory-boby. The body as a territory has also been colonized, exploited, and in the process have been left abandoned areas, and it has been stripped of his ancestral wealth, such as instincts, emotions, desires and intuitions. The body has become subject of commoditization, to be a product to be seen from the logic of the market and coined by stereotypes.

We wanted to resist and tackle old problems from social movements and new teaching positions, however we forget that theory alone does not transform, but produces frustrated revolutions, incoherent fights and delirious alternatives.

It is not only important but urgent to initiate a transition to different ways of a relational being, knowing and doing. As Arturo Escobar proposes (2016), transition from the individual towards the collective thing, from the individual towards the relational thing, from the disciplinary towards interdisciplinary/trans-disciplinary thing, from the resistance towards the re-existence, the inspiration towards the conspiration (Co-inspiration). Within the search towards transformation I have found that it is important to awaken the conscience, stop being held subjects, and begin to be protagonists of our own history, a socially contextualized history, in a specific territory and rooted into a body, a history to weave with others a shared dream.

In that search I found Biodanza as a possibility to Build and to Be a conscience revolution, to transcend the modernity/colonial hegemony that cross us. In Biodanza I learned to speak in plural, recognizing myself as a part of a "we" that has taught us to resist to the individualism to remember that the true human nature is solidarity; to understand that to meet and to re-integrate with others is the way to face this.

*Clinical Psychologist graduated from the Pontificia Universidad Javeriana. Candidate for Masters in Interdisciplinary Development Studies at the University of Cauca State. Biodanza Certified Facilitator (International Biocentric Foundation). Mindfulness in Education Facilitator of the program RESPIRA (breathe) at the Educative Institutions in the South of the Cauca State. (Save the Children).

Through the training to become a Facilitator, I learned that Biodanza is pedagogy of the affection with therapeutic effects that seeks to visualize the body wisdom and harmonize the connection between mind, emotions and our actions. It is a space to be, to connect us with the joy of being ourselves in connection with the whole. Biodanza is the dance of life, and is based on the Biocentrism, as opposed to anthropocentrism and emerges as an epistemological, pedagogical and therapeutic alternative, in response as well to the political situation in Chile and the world in the 1970s. From that moment and from that place it began to integrate itself, to articulate and to expand not only throughout South America but Europe and the world. At the moment there are schools certificating Biodanza facilitators in 35 countries, and perhaps hundreds of -rounds- of Biodanza that meet weekly. In Bogota my great friendship with Maria Paula Gomez unites us to initiate another weekly -round- where others could be summoned, and we united forces, madness and dreams to call on others in a compromised and persevering process where we all have come to recognize our talents, knowledge and specially self-care and group wellness. It is born then the *Colectivo Biodanzamistad*, where we are taking the risk to dream jointly (DiSoñar) to share in different ways that is possible to have practices that can connect us to life, within a system that leads us to death, to transmit that it is possible to live from joy, without having to enter into the logic of the consumerism, that we can recognize our body as our first territory and to recover the political sense that love and affection has. Through dance we can reconnect to our own sensitivity, and we can begin to dissolve our own armor that harden us and make us believe that we must be defensive and ready to attack. The transformation starts at a Bogotá's classroom where we meet every Wednesday to dance, and where everybody is welcome to be part of, so that in the group meeting, music and conscious movement, can make an impact in our daily lives and our environments, acknowledging ourselves as eternal apprentices. In the words of Juanita Roa, one of the participants of the collective "BiodanzAmistad for me, is the recognition that it is possible to live, create, dream, heal and enjoy in movement". Dance soothes body and mind. Music inspires life. A hug contains and transform pain. The collective protects, renew and potentiate. It is, undoubtedly, a revolution; a subtle and powerful way to subvert the imposed. Dare to touch, to look us in the eye, to be free and to create, makes us human beings which resist and protect life from its minimum expression. Daily movements become organic; Here, our bodies do not struggle to adapt to a model. On the contrary, they find in freedom the certainty of Being; to be unique, to be ourselves, to be a herd. Being ourselves is no longer painful, is not a struggle; now, it is a real pleasure because we dance us, we love us. Life, manifested in a -round, becomes simpler to understand. Look us in the eye, has meant learning to recognize us and remember us from a nicer place, more honest and more responsible with life. The caress, care, laughter... are peaceful political acts which place life at the Centre; as does the very principle of Biodanza. Dance allowed us to heal the past, enjoy the present and draw our future. "Hold us together, at times like these, is an act of political resistance".

Referencias Bibliográficas

Bullerengue: Una espiritualidad colonizada

Benitez Fuentes, Edgar. Bullerengue: baile cantao del norte de Bolívar. Un acercamiento a la dinámica de transformación de las Músicas Tradicionales en el Caribe Colombiano. Tesis para optar al título de Antropólogo de una Universidad Nacional de Colombia. Cartagena de indias, 2008, p. 17.

Pérez Herrera, Manuel Antonio. El Bullerengue la génesis de la música de la Costa Caribe colombiana El Artista, núm. 11, diciembre, 2014, pp. 30-52. Universidad Distrital Francisco José de Caldas Pamplona, Colombia. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/874/87432695002.pdf

Rojas, Santiago. (2012). *"Me siento orgullosa de ser negra y ¡que viva el bullerengue!": identidad étnica en una nación multicultural. El caso del Festival Nacional del Bullerengue en Puerto Escondido, Colombia*. En: Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. Vol. 7. No. 2. Bogotá: p. 144.

Tovar, Diana. (S.f). La sabiduría de un mundo olvidado: Memoria, cuerpos y bullerengue. I.letrada, revista de capital cultural. Recuperado de http://i.letrada.co/n11/tematico1.html

Zapata, Ana. (2017). El discurso desincretizador y womanista de georgina herrera: hacia una descolonización de la espiritualidad de la mujer negra cubana. Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia. N° 12, – e-ISSN: 2444-0221 - pp. 79-100. Recuperado de http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3869/3921

« La France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels » : la « Manif pour Tous » et le conservatisme religieux en France

BARD, Christine (sous la dir. de) 1999, Un Siècle d'antiféminisme, Paris, Fayard.

BARD, Christine, 2016, « 'Toutes des lesbiennes !' Antiféminisme et lesbophobie, une complicité à l'épreuve du temps », Montréal : Cahiers de l'IREF, 7.

CARNAC, Romain, 2014, « L'Eglise catholique contre 'La théorie du genre': construction d'un objet polémique dans le débat public français contemporain », Synergies, 10.

DESCARRIES Francine, 2005, « L'antiféminisme "ordinaire" », Recherches féministes, 18,2.

DEVREUX Anne-Marie, LAMOUREUX Diane, 2012, « Les antiféminismes : une nébuleuse aux manifestations tangibles », Cahiers du Genre, 52, 1.

LA MANIF POUR TOUS. [En ligne] : http://www.lamanifpourtous.fr/ (consulté le 7 novembre 2017).

RAISON DU CLEUZIOU, Yann, 2014, « Qui sont les cathos de la Manif pour tous? », *Le Figaro*, [En ligne] : http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/10/03/31003-20141003ARTFIG00397-qui-sont-les-cathos-de-la-manif-pour-tous.php (consulté le 7 novembre 2017).

VIGI GENDER. [En ligne] : http://www.vigi-gender.fr/ (consulté le 8 novembre 2017)

Biodanza: Awaken consciousness as from the body

Santos, B. S. (2013). Una epistemología del sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social. México Siglo XX.

Escobar, A. (2016). *Autonomía y diseño. La realización de lo comunal*. Popayán: Universidad del Cauca.

Corporación Descontamina es una organización apartidista y sin ánimo de lucro que, fundamentada en el principio de noviolencia y en el precepto de que la realidad no es una determinación sino una construcción, dedica su accionar a descontaminar de violencia de la experiencia humana. Con este propósito desarrollamos acciones encaminadas a lograr una paz positiva, donde el conflicto y la diferencia se sirvan a la construcción de una sociedad equitativa y sostenible que, consciente de su interexistencia, busque su continuo mejoramiento.

DESCONTAMINA

Noviolencia y Construcción de Paz

www.descontamina.org
Síguenos en Facebook en:
www.facebook.com/Corporacion.Descontamina
Contacto: corporacion@descontamina.org