

Para Todas Todo

Colectiva Fucha Capucha

Alma Luz Díaz Arredondo
Gabriela Miguel Montaña Roncancio
Rosa Alicia Terpsícore
Juana Valentina Paredes Guzman
Dayan Alejandra Pérez Sánchez

Resumen

El proyecto "PARA TODAS, TODO" de investigación-creación generó un espacio de reflexión y creación colectiva, con el objetivo de visibilizar las violencias basadas en género (VBG) tales como el acoso callejero, desde una perspectiva interseccional que acoge a las cuerpos e identidades feminizadas. Es una pieza performática que fue presentada en diferentes espacios públicos de Bogotá, con la cual se expusieron discursos patriarcales como, por ejemplo, reacciones de burla, interés, curiosidad y extrañeza por parte del público.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

Registro: FUCHA CAPUCHA

Palabras clave

Violencias basadas en género, Performance, Identidades feminizadas, Interseccionalidad, Feminismo

Introducción

Este artículo tiene como finalidad socializar los resultados del proceso de investigación-creación que hizo parte del proyecto ganador de la beca Jóvenes por el Cambio del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes de Colombia en el año 2024, realizada por nuestra colectiva Fucha Capucha. En este proceso, dialogamos sobre las violencias basadas en género (VBG) ejercidas a las diversas feminidades, abordando una

problemática que nos ha violentado desde siempre: el acoso callejero.

Con el paso del tiempo, estas formas de violencia se han normalizado y naturalizado, fue a partir de esto que surgió “PARA TODAS, TODO”, una puesta performática que, a través de las cuerpos denuncia el acoso y se sitúa en el espacio público para confrontar a sus diversos agresores.

Las intervenciones sucedieron en la Avenida Caracas, Plaza de la Mariposa, Plazoleta del Chorro Quevedo y Carrera Séptima. Cuando nos posicionamos en el lugar de la presentación, tenemos la premisa de que la calle también nos pertenece. Convocando así a otras mujeres y feminidades que puedan sentirse representadas

en las experiencias vividas en el proceso de creación.

A través de talleres teórico-prácticos de danza y performance, se re-interpretó la sensualidad y el uso del espacio público como resistencia política. Reconociendo las vivencias y relatos compartidos de las participantes, así como la apropiación de las cuerpos como territorios de memoria y disputa.

Dentro de los resultados más significativos, se destacan la reapropiación del vínculo comunitario, la re-significación del cuerpo como herramienta de emancipación y la consecuente creación de un espacio seguro, desde el cual

podemos alzar nuestras voces para desafiar y denunciar las violencias cotidianas.

En síntesis, creemos que desde una perspectiva interseccional, la danza y el performance, pueden ser una vía para la acción política, la transformación cultural de una comunidad y el acompañamiento emocional, posicionando las cuerpos feminizadas como sujetas activas de cambio y memoria.

Marco teórico y metodología

Esta investigación-creación se sustenta en una pedagogía crítica, abierta y feminista, que concibe el cuerpo femenino como un territorio

Registro: FUCHA CAPUCHA

Registro: FUCHA CAPUCHA

Registro: FUCHA CAPUCHA

simbólico y material en constante disputa. Inspirada en los planteamientos de Judith Butler (1990) sobre la performatividad del género, los cuerpos que importan y aquello que merece ser visto en lo público: la propuesta reconoce que la feminidad no es una esencia fija, sino una construcción discursiva que puede ser desestabilizada desde la acción corporal. Desde esta perspectiva, el proyecto, desarrollado en Bogotá D.C. entre agosto y octubre de 2024, propuso una metodología participativa en la que las cuerpos emergieron como espacios de memoria, resistencia y transformación.

El enfoque metodológico dialoga con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire (1970), por

medio de un enfoque horizontal, dialógico y la experiencia encarnada como fuentes legítimas de conocimiento. Asimismo, retoma la noción de biopoder de Michel Foucault (1975), entendiendo que el control sobre los cuerpos —especialmente los femeninos y disidentes— se ejerce mediante dispositivos sociales que esta práctica busca subvertir a través de prácticas artísticas.

La estructura de los talleres integró sesiones teóricas y prácticas en cuatro ejes performáticos: hip-hop, sex siren, modelaje comercial y foto-vídeo, runway y vogueing. A partir del trabajo colectivo y la reflexión crítica sobre el acoso callejero, se gestó una creación escénica en el espacio

público, donde el cuerpo se convirtió en acto político y pedagógico.

Este proceso propició espacios seguros, afectivos y emancipadores, donde lo artístico y lo educativo se fundieron como herramientas de lucha feminista.

Reflexiones finales

Uno de los hallazgos principales fue enunciar la performance como una práctica capaz de nombrar y transformar las violencias basadas en género

(VBG), según Sonia Castillo Ballén (2025) que expone la performance como ruta metodológica —más no método— de investigación provocando dinamismo en la interpretación de carácter colectivo y personal. La creación colectiva no solo presentó y rebatió el acoso callejero, sino que lo resignificó desde la resistencia y la dignidad. Al articular prácticas que se enmarcan en culturas urbanas como el Hip Hop y Ballroom con un enfoque feminista interseccional, se movilizaron cuerpos y memoria como herramientas políticas, validando la experiencia encarnada como conocimiento

legítimo, según la propuesta de José Arias Peñuela (2019):

“Las epistemologías feministas referencian al lugar de enunciación, que implica al sujeto cognoscente en el campo de conocimiento, en donde la posición de género, clase o raza tiene unos efectos corporales, experienciales, en últimas, políticos y en la construcción de conocimiento (...) es aquel que encarnamos, que se despliega en el horizonte de la vida y sufre y disfruta, aquel que no puede hablar globalmente porque comprende que ese ha sido el rol del amo, el rol de quienes están muy tranquilos en sus lugares de poder y generan políticas e intervenciones sociales, es sin comprender las necesidades específicas” (p, 26).

Este proceso permitió generar nuevas formas de enunciación desde lo sensible y lo encarnado.

Asimismo, se evidenció que el espacio público, comúnmente vivido como lugar de exposición y riesgo para las mujeres, puede ser resignificado mediante la acción performática como un territorio de resistencia. Las reacciones negativas enfrentadas durante las presentaciones, lejos de ser un obstáculo, confirmaron la necesidad de seguir tensionando los discursos normativos sobre los cuerpos feminizados y su lugar en la ciudad.

Otro hallazgo clave fue la función sanadora del arte. La danza y el movimiento permitieron canalizar emociones como la rabia, ansiedad o incomodidad, dando paso a procesos de sanación colectiva. El cuerpo dejó de ser un ente pasivo para convertirse en un instrumento de acción política.

Finalmente, la juntanza y la sororidad emergieron como ejes transversales. La red entre mujeres y disidencias permitió construir un espacio seguro donde el reconocimiento mutuo y el acompañamiento se transformaron en fuerza y acción

política. La experiencia compartida no solo fortaleció el empoderamiento y la emancipación, sino también la convicción de que resistir juntas es posible, urgente y necesario.

Conclusiones

En primer lugar, se logró generar un impacto dentro de los espectadores, basado en el cuestionamiento y análisis en torno a las violencias basadas en género (VBG) que enfrentamos las mujeres y disidencias sexo-genéricas. Fue un proceso de empoderamiento en el cual se desafiaron dinámicas que giran en torno al acoso callejero en la ciudad de Bogotá y que, por ende, afectan a gran parte de la población de la ciudad.

Asimismo, se visibilizan reacciones positivas de mujeres y disidencias de género, en donde estas se sentían identificadas y apoyadas de una forma simbólica. Esto es un ejemplo de las maneras que, por medio del arte y la performance, anuncian y denuncian ciertas experiencias de acoso callejero. Nuestro proyecto es un ejemplo importante de cómo a través del arte y el universo simbólico se puede incidir en las dinámicas de la sociedad actual para transformarlas.

Por otro lado, al hacer notorias las reacciones negativas del público se evidenció la persistencia de un pensamiento patriarcal y machista, el cual debe ser transformado para una sociedad más justa y libre para todas, todes y todos. Ya que, “El acoso callejero es una forma de violentar los derechos humanos, el derecho a la libertad, a la igualdad, a la libertad de tránsito, a la libertad de expresión y de personalidad, a la seguridad y, en general, a una vida libre de violencia” (Acoso

callejero: ¿Por qué afectar la libertad de las mujeres?, s. f., párr. 6).

En última instancia, se creó un espacio seguro para la transmisión de conocimientos y saberes en donde cada integrante desde su lugar de enunciación aportó a la creación colectiva. Asimismo, se logró tener un proceso terapéutico y de sanación en el cual logramos sentirnos apoyadas y acompañadas. Teniendo un proceso de observación de nuestra situación como mujeres y disidencias de género mediante el cual conseguimos enunciar y denunciar de formas potentes y de re-existencia.

Referencias

Adrián, G. (2000). Pedagogías de performance: Habitando la frontera. En ENEMA (Ed.), Publicaciones de la Facultad de Artes Plásticas de Cuba. Facultad de Artes Plásticas de Cuba.

Ballén, S. C. (2015). Modos de relación silente: Bocetos hacia una perspectiva del performance como ruta metodológica para la indagación de subjetividades. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 10(1), 131–152.
<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cma/article/view/13546>

Butler, J. (2007). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós.
Citro, S. (s. f.). Cuerpos significantes, nuevas travesías dialécticas (pp. 2–16). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Comandú, M. A. (s. f.). Cuerpo: presencia y transitoriedad. Universidad Nacional de Córdoba.

Morán Rodríguez, L. (2023, 7 de marzo). Acoso callejero: ¿Por qué afectar la libertad de las mujeres? Ciencia UNAM.

<https://ciencia.unam.mx/leer/1384/acoso-callejero-por-que-afectar-la-libertad-de-las-mujeres->

Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: Curso del Collège de France (1978–1979). Fondo de Cultura Económica.

Freire, P. (2017). Pedagogía del oprimido. Penguin Classics.

Fuentes, D. T. (2011). Estudios avanzados de performance. Fondo de Cultura Económica; Instituto Hemisférico de Performance y Política.

Peñuela, J. D. pg 26 (2019). Ñeritudes gótico tropicales [Maestría en Estudios Artísticos, Universidad Distrital Francisco José de Caldas].