

42.

Colette Guillaumin

Thiers (Francia), 1934-
Lyon (Francia), 2017

Luisina Bolla

Resumen

Colette Guillaumin fue una socióloga francesa, pionera de los estudios críticos del racismo y una de las principales exponentes del feminismo materialista en Francia. Sus investigaciones se concentraron en el análisis de las relaciones sociales de poder. En una época en la que aún predominaban las explicaciones biologicistas, elaboró una crítica a la naturalización de las categorías de «sexo» y «raza», que constituye un antecedente central en las ciencias sociales. Desde fines de la década de 1960, analizó el funcionamiento de la ideología racista (origen histórico, mecanismos y configuración actual) y, desde la década de 1970, realizó investigaciones sobre la opresión de las mujeres que sentaron las bases sociológicas del feminismo materialista. Su tesis sobre el «*sexage*» o la apropiación social de las mujeres constituye un aporte central a las teorizaciones feministas contemporáneas.

Biografía

Colette Guillaumin nació en Thiers, Francia, el 28 de enero de 1934. Su padre provenía de una familia de artesanos-comerciantes vinculados a las obras públicas; su madre, de origen campesino, venía de una familia que había migrado del campo a la ciudad, marcada por el exilio del mundo rural al

ámbito obrero. La futura socióloga creció en esa pequeña ciudad, situada en el centro de Francia (unos 120 km al oeste de Lyon), «*a la sombra de los volcanes*» (Brigitte Lhomond 2017, 43). Allí coexistían una pluralidad de dialectos propios de las distintas regiones: lenguas *d'oïl*, del norte de Francia, y lenguas *d'òc* (occitano), del sur. Además, a Thiers llegaban muchos trabajadores y trabajadoras migrantes de Argelia y de la región de Piamonte (Italia) para trabajar en las pequeñas industrias locales. La conjunción de ambos acontecimientos convertía a esta ciudad en un sitio de encuentro de diferentes prácticas culturales y lingüísticas (Éric Soriano 2017). En el año 1941, durante la ocupación nazi y en pleno régimen de Vichy, un batallón de la alemana Schutzstaffel [Escuadrón de protección], conocida popularmente como las SS, se asienta en Thiers. En la ciudad había un número importante de población judía refugiada, mucha de origen alsaciano. Colette Guillaumin era amiga de una joven de esa comunidad, experiencia que la marcó profundamente (Brigitte Lhomond 2017). Luego, reconocerá que «*su proyecto intelectual bebe profundamente de esta experiencia inicial y que su investigación fue sólo la realización de "cosas" pensadas anteriormente*» (Éric Soriano 2017, 186).

En 1949 obtiene el bachillerato y, tanto su madre como sus docentes de la secundaria, la animan a continuar los estudios. En el año 1954, llega a París para iniciar su formación universitaria. Inicialmente, realiza estudios de etnología y psicología en La Sorbona, junto con algunas asignaturas relacionadas con ciencias humanas. Rápidamente se interesa por la sociología, en un contexto en que esta disciplina era todavía casi inexistente en ese país (estaba incluida en un certificado de filosofía). En paralelo a sus estudios, Colette Guillaumin realiza diferentes trabajos para ganarse el sustento, muchos de ellos para el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia. Desde 1956, se desempeñó como secretaria, corrigiendo textos, etc. En 1959, ingresa en el CNRS como personal técnico, en el laboratorio dirigido por el sociólogo urbano Paul-Henry Chombart de Lauwe (1913-1998) y allí comienza a realizar su doctorado.

En 1969, defiende su tesis doctoral en sociología: *Un aspect de l'altérité sociale. L'idéologie raciste* [Un aspecto de la alteridad social. La ideología racista]. El tribunal estaba integrado por Roland Barthes, Raymond Aron, Paul-Henry Chombart de Lauwe y Roger Bastide (este último había sido su director de tesis). Esta fue publicada en el año 1972 con el título *L'idéologie raciste. Genèse et langage actual* [La ideología racista. Génesis y lenguaje actual], no sin dificultades, ya que algunas editoriales consideraron que abordaba un objeto muy poco común para las ciencias sociales de la época, a pesar de que figuras como Jean-Paul Sartre ya habían desarrollado diferentes análisis sobre el racismo. El libro no tuvo demasiada repercusión. Sin embargo, sería reeditado 30 años más tarde por una de las editoriales que lo había rechazado inicialmente: Gallimard. Danielle Juteau (2017)

destaca dos factores centrales para comprender el interés de nuestra autora por la categoría «raza»: el hecho de haber crecido bajo el régimen de Vichy (que marcó el colaboracionismo de Francia con la Alemania nazi) y el hecho de ser mujer o «minoritaria» (cf. *infra*), que la volvían consciente de las relaciones de poder y de la necesidad de su transformación.

Apoyada por Roland Barthes y Roger Bastide, continuó su carrera como investigadora independiente en el CNRS, lo que le permitió mantener su autonomía en el interior de esta institución. Sin embargo, distó mucho de construir sus reflexiones en soledad. Ya en el prólogo de *La ideología racista*, advierte que el libro es el reflejo de una «*conversación ininterrumpida*» (Colette Guillaumin 1972a). En efecto, se vinculará al Laboratorio de Sociología de la Dominación (LSD), un grupo informal integrado por Nicole-Claude Mathieu, Colette Capitan y Jacques Jenny, dedicado al análisis de los sistemas jerárquicos y de dominación. Entre 1975 y 1976, participó del grupo *Catégories de sexe et catégories de classe/Economic Relations in Domestic Group*, junto a Christine Delphy, Nicole Claude-Mathieu, Monique Plaza, Noëlle Bisseret, Colette Capitan, Emmanuelle de Lesseps, e investigadoras británicas como Diana Leonard, Jean Gardiner y Maxine Molyneux (entre otras), que intervenían en el *Domestic Labour Debate* (Maira Abreu *et al.* 2020).

Desde finales de la década de 1970, la socióloga publica diferentes artículos concentrados en el análisis específico de la opresión de las mujeres. En 1978, acuña su teoría del «*sexage*», o apropiación social de las mujeres, que aporta uno de los grandes marcos sociológicos del feminismo materialista. El feminismo materialista es una corriente que surge en Francia en la década de 1970, en el cruce entre feminismo y marxismo. Sus representantes se nuclean en torno a la revista francesa *Questions Féministes*, fundada en 1977 con la dirección honorífica de Simone de Beauvoir. Colette Guillaumin se vincula a la revista desde el comienzo y, a partir de 1979, integra el Comité de redacción. En el año 1981, dicta un seminario junto con León Poliakov y cofunda la revista *Le Genre Humain*, con Maurice Ollender y Albert Jacquart. Desde la década de 1980, se desempeñó como profesora en la Universidad de Montréal, en Canadá.

Sus investigaciones acompañaron sus convicciones políticas: militó en el movimiento antirracista y estuvo vinculada al movimiento feminista. Su colega canadiense, Danielle Juteau, dirá que, en su caso, pensamiento y acción son indisociables.

Fue muy discreta en general y sobre su vida privada en particular. No difundió casi ninguna foto y no comentó nada de su vida personal, salvo a sus amigas. Murió en la ciudad francesa de Lyon, el 10 de mayo de 2017, a los 83 años.

Contexto histórico

En la época en que Colette Guillaumin inicia sus estudios académicos, los conceptos de «raza» y «sexo» gozaban de un estatuto ambivalente en las investigaciones sociales (Colette Guillaumin 1981b). Estas dos categorías, aunque omnipresentes, solían ser tratadas como hechos biológicos y naturales, a la vez que como fenómenos sociales. Recordemos que, en la década de 1960, y a pesar de la importancia de la publicación de *El segundo sexo* de Simone de Beauvoir (1949), los estudios sobre las mujeres todavía no ocupaban un sitio en la academia francesa (Danielle Juteau 2017). Otro tanto sucedía con el concepto de «raza»: si bien se debatían sus asimetrías y se estudiaban las formas de hostilidad entre grupos, se suponía la preexistencia biológica del hecho racial.

En un contexto marcado por la efervescencia de mayo del 68, los movimientos feminista y antirracista se fortalecieron y surgieron núcleos de investigación formales e informales. Colette Guillaumin participa del *Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples* (MRAP) [Movimiento contra el racismo, el antisemitismo y por la amistad entre los pueblos]¹ y publica en los periódicos vinculados a esta asociación (Maira Abreu 2020). En octubre del 68, emerge el *Mouvement de libération des femmes* (MLF) [Movimiento de Liberación de las Mujeres], a través del cual se organiza el colectivo feminista en Francia y surgen discusiones en torno a cómo pensar la opresión de las mujeres. En el interior del MLF, se delimitan dos corrientes en oposición: (1) el grupo *Psychanalyse et Politique* [Psicoanálisis y política], liderado por Antoinette Fouque y (2) el grupo feminista materialista, de tendencia radical, donde destacan Monique Wittig y Christine Delphy. Mientras que el primer grupo propone una redefinición de la mujer y de lo femenino desde la diferencia y con derivación esencialista, el segundo rechaza, en clave constructivista, cualquier espacio diferenciado para la mujer y lo femenino, pues los entienden como lugares de opresión (Danielle Juteau 2017).

Temas principales

Desde la década de 1970, Colette Guillaumin abre un nuevo campo de investigación al vincular la sociología del racismo y la sociología de las

---

¹ Asociación creada en 1949 por personas procedentes del movimiento de resistencia, tras la Segunda Guerra Mundial.

«relaciones sociales de sexo»² (Natacha Chetcuti-Osorovitz y Sandrine Sanos 2018). En sus primeros trabajos, detecta que tanto el sexismo como el racismo constituyen formas de opresión que se imputan a la naturaleza. Son dos relaciones de poder diferentes que comparten un denominador común: su biologización (1972a). De acuerdo con el método durkheimiano —«*lo social se explica por lo social*»— la autora sostiene que deben abordarse como hechos sociales.

Sus primeros análisis examinan el surgimiento de la ideología racista. Para ello, retoma las investigaciones francófonas de la época (Roger Bastide, Albert Memmi, Georges Balandier, León Poliakov), también anglófonas (Franz Boas y Ruth Benedict) y anticolonialistas (Frantz Fanon, Aimé Césaire, Malcolm X, Cheikh Anta Diop, Martin Luther King, Eric Williams) (Maira Abreu *et al.* 2020). Desde una perspectiva materialista, propone una comprensión sociológica de la «raza», ya no como «*realidad biológica*» sino como un objeto social que apela a una presunta marca biológica³. En otras palabras, aunque la «raza» no posea una existencia biológica, sí posee una existencia social (Colette Guillaumin 1975). Es una clasificación jerárquica, inscrita jurídicamente y manifestada en prácticas que expresan una percepción de la alteridad (Colette Guillaumin 1972a, 1981b).

La socióloga argumenta que la categoría moderna de «raza»⁴ se funda en un tipo determinado de relaciones socioeconómicas. En el marco del sistema esclavista-colonial, surge para justificar la explotación de ciertas poblaciones, cuyo signo presuntamente biológico será el color de la piel. Son «*sistemas de marcas*» que varían históricamente y que se imponen a los grupos oprimidos (Colette Guillaumin 1973a, 1977a). Su tesis central es que la marca no antecede la relación social de poder, sino que es su efecto, idea que retoma del historiador y político antillano Eric Williams y su obra *Capitalism and Slavery* (1944) [Capitalismo y esclavitud].

Otro eje transversal de sus trabajos es el análisis crítico de la idea de «*grupos naturales*». La imputación diferencial del concepto de naturaleza muestra

2 Este concepto designa relaciones sociales (*rapports sociaux*) que son macrosociales, es decir, que operan a nivel estructural y son responsables de la producción de los grupos varones/mujeres (clases sociales de sexo).

3 Hoy sabemos que, biológica y científicamente, las razas humanas no existen.

4 Colette Guillaumin (1972a; 1992b) indica que antes la palabra «raza» poseía un significado similar al del «linaje», vinculado a sentidos de pertenencia familiar o religiosa, sentido distante de las acepciones que cobrará al pasar del siglo XVIII al XIX.

la distribución de poder en una sociedad determinada (Colette Guillaumin 1984, 1985). Los grupos oprimidos son marcados somáticamente y comprendidos como más próximos a la biología. Son «*minoritarios*» en sentido cualitativo y no cuantitativo⁵, dado que se encuentran en situación de menor poder, aunque no necesariamente son menos en número. Los grupos «*mayoritarios*», por su parte, no se perciben como marcados: «*Cada grupo humano que dispone de poder [...] se percibe como lo humano en sí*» (Colette Guillaumin 1972a, 6) (trad. a.)⁶. Este análisis relacional muestra que dominantes y dominados se coproducen mutuamente en el seno de un mismo universo simbólico (Danielle Juteau 2017). Son diferentes quienes se encuentran en una posición de menor poder, mientras que son iguales (o, simplemente, *son*) aquellos que detentan el poder y se autoinstituyen como norma. La diferencia, por tanto, es el efecto mismo de la opresión, no una esencia que reivindicar. Colette Guillaumin (1972a) sostiene que el poder dominante es «*racializante*», en la medida en que construye a los grupos oprimidos como inferiores, apelando a lo irreversible de la biología.

Sin abandonar la preocupación por el funcionamiento del racismo, a fines de la década de 1970 su interés se dirige al análisis de la categoría «*sexo*». Propone el concepto de «*apropiación*», que define como «*la naturaleza específica de la opresión de las mujeres*» (Colette Guillaumin 1978a, 7). Ello le permite rechazar cualquier definición biológica o esencialista basada en una presunta genitalidad, anatomía o capacidad de gestación. Para establecer el carácter específico de la opresión de las mujeres, la contrasta con la relación de explotación capitalista. Hay cuerpos que, mediante un largo proceso histórico, disociaron su «*carne*» de su fuerza de trabajo, para vender dicha fuerza durante ciertos períodos de tiempo pautados. Según la perspectiva de Colette Guillaumin (1978a, 9), las mujeres no solo venden su fuerza de trabajo en el mercado, sino que todo su cuerpo es objeto de apropiación: «*Una clase entera, que abarca aproximadamente a la mitad de la población, sufre no solamente el acaparamiento de la fuerza de trabajo sino una relación de apropiación física directa: las mujeres*». Así se visibiliza «*la dimensión de la apropiación de los cuerpos «maquinas-de-fuerza-de-trabajo», que hace aparecer las relaciones socia-*

---

5 Siguiendo a Colette Guillaumin (1985), usamos el concepto «*minoritario*» tal y como lo definió el sociólogo estadounidense Louis Wirth en *The Problem of Minority Groups* (1945) esto es, enfatizando su dimensión socio-relacional y destacando la discriminación y la desigualdad como elementos intrínsecos a dicho concepto.

6 Todas las citas textuales de Colette Guillaumin tienen el formato (trad. a.), siglas que se omiten en adelante para evitar sobrecargar visualmente el texto.

les estructurales de sexo, de raza y la imbricación dinámica de relaciones sociales» (Jules Falquet 2016, 75). Esta noción designa la unidad de la fuerza de trabajo y de su soporte, el cuerpo-máquina, reserva inagotable de fuerza de trabajo.

La apropiación material de los cuerpos de las mujeres en términos individuales y colectivos recibe el nombre de «*sexage*». Esta nominación subraya su semejanza con el esclavismo [*esclavage*] y con el vasallaje [*servage*]; es decir, con aquellas relaciones donde aún no se había disociado la fuerza de trabajo de la unidad productora. El *sexage* constituye un tipo de relación social específica que produce dos clases sociales de sexo (no biológicas) antagónicas: «*varones*» y «*mujeres*». Según esta tesis central del feminismo materialista, los grupos no preexisten a las relaciones sociales en las que ingresan históricamente. La diferencia sexual humana es producto de estas relaciones estructurales, donde el cuerpo se construye *qua* cuerpo sexuado (Colette Guillaumin 1979a, 1993a).

El *sexage* adopta diferentes formas: la apropiación del tiempo de las mujeres, de los productos de sus cuerpos, el uso físico (sexual), la carga de los cuidados familiares y del trabajo doméstico. Estas formas se desarrollan de modo indefinido en el tiempo y se efectivizan a través de distintos medios: las asimetrías salariales en el mercado laboral, el confinamiento en el espacio (particularmente, en el ámbito doméstico), el uso de la fuerza física, la coacción a la actividad sexual y la aplicación del derecho consuetudinario. La construcción de un discurso naturalista es la faz ideológica que acompaña las relaciones económicas de apropiación y los procesos de subjetivación de las personas sexuadas (Colette Guillaumin 1978b). En el caso de las mujeres, esto supone su cosificación y su producción como cuerpos dóciles, disponibles y de libre acceso.

Críticas recibidas

Una relectura crítica de la obra de Colette Guillaumin fue elaborada por las sociólogas quebequenses Danielle Juteau y Nicole Laurin (1988). Ambas sostuvieron que la teoría del *sexage* expresa una relación de clase general, con una abstracción conceptual demasiado amplia. Afirmaron que es necesario estudiar la variedad de formas particulares en que se lleva a cabo la apropiación, tanto en la esfera privada como colectiva, junto con las condiciones que aseguran la cohesión entre dichas formas de apropiación. La tesis de las investigadoras canadienses es que la apropiación colectiva de las mujeres –a nivel institucional e interindividual– va en aumento, en detrimento de la apropiación individual –privada–, y «*podría devenir la forma principal de la opresión*» (*ibid.*, 194). Ellas distinguen dos sistemas de

sexage diferentes: el clásico y el contemporáneo. En el sistema clásico, predomina la apropiación privada en los ámbitos del matrimonio y la familia. En ese modelo, la apropiación privada y la colectiva no son compatibles; en efecto, en esa época, la realización de muchos de los trabajos asalariados requería que las mujeres fuesen solteras. En el sistema de *sexage* contemporáneo, por el contrario, se verifica una creciente tendencia a la apropiación colectiva a través del Estado y de la empresa (el capital), que coexiste con la apropiación privada. Las mujeres son a la vez madres y asalariadas.

Por tanto, contrariamente a lo argumentado por Colette Guillaumin, estas autoras sostienen que no hay una contradicción lógica entre apropiación privada y colectiva. La apropiación privada es una condición de la actualización de la relación general entre clases sociales de sexo que la vuelve efectiva: *«Al casarse con una mujer, sin duda alguna [un hombre] impide a los otros hombres apropiarse de los servicios sexuales de esta mujer, de su producción doméstica, de los niños/as que puede traer al mundo, pero ante todo y principalmente, permite hacer efectiva esta producción de bienes, de servicios, de niños/as al servicio de la sociedad, es decir, de la clase de los varones en su conjunto»* (ibid., 196).

En términos más generales, las feministas materialistas en Francia fueron cuestionadas por la utilización heterodoxa de conceptos marxistas. La idea de «*clases sociales*» y su reformulación en términos de «*clases sociales de sexo*» fue tempranamente criticada por las marxistas británicas Michèle Barrett y Mary McIntosh. También sostuvieron que la idea de una «*clase social de las mujeres*» opaca las diferencias en el interior de tal clase. Sin embargo, las feministas materialistas estudiaron cuidadosamente la coexistencia de diferentes relaciones de poder. Al decir de Danielle Juteau (2010), reflexionaron sobre la heterogeneidad de las mujeres y, al mismo tiempo, sobre los aspectos comunes de su opresión. Este análisis fue más tarde profundizado por Jules Falquet (2016) con su concepto de «*combinatoria straight*» que visibiliza las lógicas sexistas, racistas y capitalistas, sus «*vasos comunicantes*» y sus antagonismos⁷. Esta autora cuestionó otras lecturas de la teoría guillaumiana, en particular aquellas que trazaban una analogía entre las relaciones de esclavitud y la apropiación de las mujeres, invisibilizando las lógicas propias de cada relación social y la situación específica de aquellas mujeres que también eran esclavas.

---

7 «*Combinatoria straight*» es un concepto de Jules Falquet que hace referencia a la intersección estructural y material entre sexo, clase social, raza y heterosexualidad obligatoria como elementos constitutivos de las relaciones de poder en la sociedad.

Bibliografía de la autora

Guillaumin, Colette

La mayor parte de la producción guillaumiana se publicó en la forma de ensayos y artículos. Para no extender demasiado el volumen de textos citados, omitimos las traducciones de estos ensayos a otros idiomas, aunque vale la pena destacar que varios artículos fueron traducidos al inglés (muchos de ellos en la revista *Feminist Issues*; seis artículos publicados entre 1981 y 1988), al español, griego y alemán. Puede consultarse un listado completo en el *Bulletin de la Association Nationale d'Études féministes* (ANEF), del año 2017, n.º 67: 55-60. <http://www.anef.org/wp-content/uploads/2020/06/67-2017.pdf>.

- 1964. “En lisant la presse quotidienne”. *Droit et Liberté* 233, junio: 4. https://archives.mrap.fr/mediawiki/images/4/48/Dl64_233opt.pdf.
- 1967a. “À propos d’une enquête”. *Droit et Liberté* 259, febrero: 19-21. https://archives.mrap.fr/mediawiki/images/9/99/Dl67_259opt.pdf.
- 1967b. “Aspects latents du racisme chez Gobineau”. *Cahiers Internationaux de Sociologie* 42, enero-junio: 145-158. <https://www.jstor.org/stable/40689397>.
- 1967c. “Quand le racisme s’en mêle...”. *Droit et Liberté* 265, septiembre: 14-15. https://archives.mrap.fr/mediawiki/images/9/94/Dl67_265opt.pdf.
- 1969a. “Grande Presse”. En *Racisme et Société*, editado por C. Duchet y P. de Comarmond, 235-248. París: Maspéro.
- 1969b. “La presse et les préjugés”. *Droit et Liberté* 279, febrero: 11. https://archives.mrap.fr/mediawiki/images/5/5b/Dl69_279opt.pdf.
- 1971a. “Grande presse et multiethnicité: la situation en France”. *Revue Internationale des Sciences Sociales* XXXIII (4): 614-631. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000003762_fre.
- 1971b. “Les enquêtes d’opinion et les relations entre groupes”. *Droit et Liberté* 305, septiembre-octubre: 18-24. https://archives.mrap.fr/mediawiki/images/a/a7/Dl71_305opt.pdf.
- 1972a [2002]. *L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel*. Institut D’études et de Recherches Interethniques et Interculturelles de Niza. París-La Haya: Mouton. https://www.persee.fr/doc/ierii_1764-8319_1972_mon_2_1
- 1972b. “Les caractères spécifiques de l’idéologie raciste”. *Cahiers Internationaux de Sociologie* 53, julio-diciembre: 247-274. <https://www.jstor.org/stable/40689622>.
- 1973a. “‘Races’, monde ‘industriel’ et ‘tiers-monde’”. *Droit et Liberté* 319, marzo: 24-26. https://archives.mrap.fr/mediawiki/images/6/67/Dl73_319opt.pdf.

- 1973b. “Quinze jours de mots”. *Droit et Liberté* 324, noviembre: 9-10. https://archives.mrap.fr/mediawiki/images/d/d4/D173_324opt.pdf.
- 1974. “Changes in interethnic ‘attitudes’ and the influence of the mass media as shown by research in French Speaking countries”. En *Race as News*, editado por Otto Klineberg y Colette Guillaumin, 55-87. París: Unesco Press. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000011376>.
- 1975. “Les ambiguïtés de la notion taxinomique ‘race’”. En *Hommes et bêtes. Entretiens sur le racisme*, editado por Léon Poliakov, 201-211. París-La Haya: Mouton. https://books.google.com.gt/books?i-d=KoMDDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbg_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- 1977a. “Race et Nature. Système des marques, idée de groupe naturel et rapports sociaux”. *Pluriel-Débat Paris* 11: 39-55.
- 1977b. “Sciences sociales et Définitions du terme ‘race’”. En *L’idée de race dans la pensée politique contemporaine*, editado por Pierre Guiral y Émile Temime, 7-13. París: CNRS. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1004139m/f1.item>.
- 1977c. “Les téléspectateurs répondent au m.r.a.p.”. *Droit et Liberté* 359, julio: 23. https://archives.mrap.fr/mediawiki/images/e/e3/D177_359opt.pdf.
- 1978a [2005]. “Pratique du pouvoir et idée de Nature (I). L’appropriation des femmes”. *Questions Féministes* 2, febrero: 5-30. <https://www.jstor.org/stable/40619109>; “Práctica del poder e idea de Naturaleza”. En *El patriarcado al desnudo. Tres feministas materialistas*, editado por Ochy Curiel y Jules Falquet, 19-56. Buenos Aires: Brecha Lésbica. <https://www.bibliotecafragmentada.org/wp-content/uploads/2017/12/El-patriarcado-al-desnudo.pdf>.
- 1978b. “Pratique du pouvoir et idée de Nature (II). Le discours de la Nature”. *Questions Féministes* 3, mayo: 5-28. <https://www.jstor.org/stable/40619120>.
- 1978c. “De la transparence des femmes. Nous sommes toutes des filles de vitrières”. *Questions Féministes* 4, noviembre: 51-54. <https://www.jstor.org/stable/40619132>.
- 1978d. “Les harengs et les tigres. Remarques sur l’éthologie”. *Critique* 34 (375-376): 748-763. (L’animalité, ago-sep.). http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-Critique_n%C2%B0_375_376__L_animalit%C3%A9-2355-1-1-0-1.html.
- 1979a. “Question de différence”. *Questions Féministes* 6, septiembre: 3-21. <https://www.jstor.org/stable/40619152>.
- 1979b. “Les femmes et les valeurs culturelles. Les classes de sexe et la culture dans les sociétés industrielles”. *Cultures* 6 (1): 40-48. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000033925?posInSet=1&queryId=d14e359f-5565-4445-8507-f29ec8502d5e>.

- 1979c. “Note sur les effets psychologiques du racisme chez les racistes et les racisés”. *Droit et Liberté* 381, junio: 17-29. https://archives.mrap.fr/mediawiki/images/a/af/D179_381opt.pdf.
- 1980a. “Remarques sur L’origine des espèces et sa postérité”. Prefacio a la reedición de *L’origine des espèces* de Charles Darwin. París: Maspero.
- 1980b. “The Idea of Race and its Elevation to an Autonomous, Scientific and Legal Status”. *Sociological Theories. Race and Colonialism*, editado por UNESCO: 37-67. París: Unesco Press.
- 1981a. “Femmes et théories de la société. Remarques sur les effets théoriques de la colère des opprimés”. *Sociologie et Sociétés* 13 (2): 19-31. <https://id.erudit.org/iderudit/001321ar>.
- 1981b. “Je sais bien mais quand même, les avatars de la notion ‘race’”. *Le Genre Humain* 1: 55-64. <https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1981-1-page-55.htm?contenu=resume>.
- 1981c. “Le chou et le moteur à deux temps, de la catégorie à la hiérarchie”. *Le Genre Humain* 2: 30-36. <https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1981-2-page-30.htm?contenu=resume>.
- 1981d. “Nature et Histoire”. En *Le racisme, mythes et sciences: pour Léon Poliakov*, dirigido por León Poliakov. Bruselas: Complexe.
- 1982. “Cela va sans dire”. *Le Genre Humain* 3-4: 31-39. <https://shs.cairn.info/revue-le-genre-humain-1982-1-page-31?lang=fr&contenu=resume>.
- 1984a. “Avec ou sans race...”. *Le Genre Humain* 11: 215-222. <https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1984-2-page-215.htm?contenu=resume>.
- 1984b. “Immigrationsauvage”. *Mots* 8: 43-51. https://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1984_num_8_1_1139.
- 1984c. “Les mains rapaces de la destinée...”. *Lectures* 15: 97-114.
- 1984d. “Masculin banal/masculin général”. *Le Genre Humain* 10: 65-73. <https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1984-1-page-65.htm?contenu=resume>.
- 1985. “Sur la notion de minorité”, *L’Homme et la Société* 77-78: 101-109. https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1985_num_77_1_2224.
- 1988. “Sexism. A Right Wing Constant of any Discourse”. En *The Nature of the Right. A Feminist Analysis of Order Patterns*, editado por Gill Seidel, 21-25. Ámsterdam-Philadelphia: John Benjamins. <https://benjamins.com/catalog/ct.6.04gui>.
- 1990. “Folie et norme sociale. À propos de l’attentat du 6 décembre”. *Sociologie et Sociétés* 22 (1), Presses de l’Université de Montréal: 197-201. <https://id.erudit.org/iderudit/001320ar>.
- 1992 [2016]. *Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de Nature*. París: Côté-femmes; Donnemarie-Dontilly: Les Éditions iXe.

- 1992a. “Une société en ordre. De quelques-unes des formes de l’idéologie raciste”. *Sociologie et Sociétés* 24 (2): 13-23. <https://id.erudit.org/iderudit/001319ar>.
- 1992b. “Usages théoriques et usages banals du terme ‘race’ ”. *Mots* 33: 59-65. https://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1992_num_33_1_1739.
- 1993a. “The constructed body”. En *Reading the Social Body*, dirigido por Catherine Burroughs y Jeffrey David Ehrenreich, 40-60. Iowa: University of Iowa Press.
- 1993b. “La ‘différence culturelle’ ”. En *Racisme et modernité*, editado por Michel Wieviorka. París: La Découverte.
- 1993c. “Margaret Benston’s ‘Political Economy of Women’s Liberation’. International Impact”. *Canadian Woman Studies* 13 (2): 35. <https://cws.journals.yorku.ca/index.php/cws/article/view/10447/9536>.
- 1994a. “‘Enquanto tivermos mulheres para nos darem filhos’. A respeito da raça e do sexo”. *Estudos Feministas*, n° especial: *Colóquio Internacional Brasil, França e Quebec*, 2° semestre: 228-233. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/16106>.
- 1994b. “«Race», «Racisme», «Sang»”. Entradas en el *Vocabulaire historique et critique des relations interethniques*, Pluriel recherches, Cahier 2, París: L’Harmattan.
- 1994c. “Un bien vieux néo-racisme”. En *Vocabulaire historique et critique des relations interethniques*. Pluriel Recherches, Cahier 2. París: L’Harmattan.
- 1994d. “Aujourd’hui en Europe”. En *Asile, violence, exclusion en Europe*, editado por Marie-Claire Caloz-Tschopp, Axel Clevenot, Maria-Pia Tschopp. Ginebra: Université de Genève.
- 1994e. “Quelques considérations sur le terme ‘culture’ ”. En *Ethnicisation des rapports sociaux. Racismes, nationalismes, ethnicismes et culturalismes*, editado por M. Fourier, G. Vermès. París: L’Harmattan.
- 1995 [2003]. *Racism, sexism, power and ideology*. Nueva York & Londres: Routledge; Nueva York: Taylor & Francis.
- 1998 [2017]. “La confrontation des féministes en particulier au racisme en général”. *Bulletin de l’Association Nationale des études féministes*; *Sociologie et sociétés* 49 (1): 155-162. <https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2017-v49-n1-socsoc03347/1042811ar.pdf>.
- 2003. “The specific characteristics of racist ideology”. En *French Women Philosophers. A contemporary reader*, editado por Christina Howells, 343-368. Londres: Routledge.

Guillaumin, Colette (obras en coautoría)

- Con Nicole-Claude Mathieu. 1963. “Données statistiques sur le travail professionnel et les conditions de vie des femmes”. En *La femme dans la société*, editado por Paul Henri y Marie Jo Chombart de Lauwe. París: CNRS.
- Con Léon Poliakov. 1974. “Max Weber et les théories bio-raciales du XXe siècle”. *Cahiers Internationaux de Sociologie* 56: 115-126. <https://www.jstor.org/stable/40689673>.
- Con Marion Glean O’Callaghan. 1974. “Race et race... La mode ‘naturelle’ en sciences humaines”, *L’Homme et la Société* 31-32: 195-210. https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1974_num_31_1_1865.
- Con Albert Jacquard. 1982. “Un débat: espoir et craintes”, *Le Genre Humain* 6: 94-101. <https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1982-4-page-94.htm?contenu=resume>.
- Con Colette Capitan. 1992. “L’ordre et le sexe. Discours de droite, discours de gauche”. *Futur Antérieur* 9.

Bibliografía sobre la autora

1. Abreu, Maira. 2020. “Présentation de deux articles antiracistes de Colette Guillaumin”. *Cahiers du Genre* 68: 173-177. <https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2020-1-page-173.htm>.
2. Abreu, Maira; Falquet, Jules; Fougeyrollas-Schwebel, Dominique. 2020. “Colette Guillaumin. Penser la race et le sexe, hier et aujourd’hui”. *Cahiers du Genre* 68: 15-53. <https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2020-1-page-15.htm>
3. Chetcuti-Osorovitz, Natacha y Sanos, Sandrine. 2018. “Colette Guillaumin (1934 - 2017)”. *Archives du féminisme* 26: 50-51. https://www.archivesdufeminisme.fr/wp-content/uploads/2020/01/Bulletin-n°-26_2018.pdf.
4. Falquet, Jules. 2016. “La combinatoire *straight*. Race, classe, sexe et économie politique: analyses matérialistes et décoloniales”. *Cahiers du Genre* 3 (4): 73-96 (número especial). <https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2016-3-page-73.htm>.
5. Juteau, Danielle y Laurin, Nicole. 1988. “L’évolution des formes de l’appropriation des femmes: des religieuses aux ‘mères porteuses’”. *Revue canadienne de sociologie* 25 (2): 183-207. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-618X.1988.tb00102.x>.

6. Juteau-Lee, Danielle. 2003. "(Re)constructing the categories of 'race' and 'sex': the work of a precursor". En *Racism, sexism, power, and ideology*, editado por Colette Guillaumin, 1-26. Londres: Routledge.
  - 2010. "«Nous» les femmes: sur l'indissociable homogénéité et hétérogénéité de la catégorie". *L'Homme & la Société* 176/177: 65-81. <https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2010-2-page-65.htm>
  - 2017. "Colette Guillaumin. Une sociologue qui repense le social de fond en comble". *Bulletin de l'ANEF* 67: 44-48. <http://www.anef.org/wp-content/uploads/2020/06/67-2017.pdf>
7. Lhomond, Brigitte. 2017. "In Memoriam. Colette Guillaumin". *Bulletin de l'ANEF* 67: 43-44. <http://www.anef.org/wp-content/uploads/2020/06/67-2017.pdf>
8. Soriano, Éric. 2017. "«...comme le petit bout d'une communauté». À propos de Colette Guillaumin (1934-2017)". *Journal des anthropologues* 150/151: 185-194. <https://journals.openedition.org/jda/6813>.