

MEMORIA

ENCUENTRO REGIONAL DE

FEMINISMOS Y MUJERES POPULARES

4 al 6 de junio de 2013
Puembo, Ecuador

Fundación
Rosa Luxemburg

ÍNDICE

PRIMER DÍA- LUNES 3 DE JUNIO	7
SEGUNDO DÍA-MARTES 4 DE JUNIO.....	8
Agenda y presentación de organizaciones	8
Grupo intercultural	8
Colombia	9
Venezuela.....	10
Bolivia	10
Ecuador.....	11
Debate	11
TERCER DÍA- MIÉRCOLES 5 DE JUNIO	13
Debate	13
Evento público "Feminismos populares, modelo económico y extractivismo"	18
CUARTO DÍA- JUEVES 6 DE JUNIO	20
Plenaria de los debates grupales	20
Grupo de Patriarcado y Extractivismo	20
DEBATE Y CONTINUIDADES	33
Algunos puntos para organizar el debate y trazar líneas de continuidad	33
ANEXOS.....	36

INTRODUCCIÓN

La Oficina para los Países Andinos de la Fundación Rosa Luxemburg (FRL) impulsa, de la mano de organizaciones sociales, populares, intelectuales y centros de investigación, momentos de debate entre mujeres y alrededor de la construcción de feminismos populares; es decir, espacios de mujeres organizadas de diversos sectores populares, quienes en su acción y pensamiento político parten de la crítica al patriarcado, articulándola con una crítica al capitalismo, al colonialismo, y al extractivismo en sus expresiones históricas y actuales.

Otro espacio de reflexión que promueve la oficina de la Fundación Rosa Luxemburg para la Región Andina es el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo (ver www.rosalux.org.ec) que busca desarrollar alternativas al modelo económico que impera en la región, basado en la exportación de materia prima sin considerar el costo social y ambiental que ésta genera. Pensamos que estas alternativas deben necesariamente tomar en cuenta los efectos que este modelo tiene sobre las mujeres, sobre las relaciones de poder entre los hombres y mujeres, y sobre la división sexual del trabajo así como la división de trabajo a escala internacional. Esto también nos motivó a convocar al encuentro, para potenciar la reflexión desde la experiencia y la teoría feminista.

En los últimos años, hubo una serie de cambios importantes para los países del continente: la llegada de gobiernos con un discurso progresista que se propusieron la superación del neoliberalismo, el subsiguiente cambio de las actorías políticas en el campo popular, el retorno del Estado y de la inversión social, así como nuevos conflictos socioambientales, muchas veces en torno al extractivismo, marcan buena parte del contexto latinoamericano. Eso también ha generado cambios en la configuración, las demandas y las luchas de las organizaciones de mujeres y feministas. Sin embargo, existen hoy día pocos espacios de encuentro para la reflexión colectiva acerca de estos cambios, como los había en los años 90.

Creemos que aportar en esta tarea es fundamental, y la apuesta de la Fundación fue generar las condiciones para que este espacio de encuentro recoja la diversidad de las organizaciones de mujeres y feministas, tanto en cuanto a sus demandas, luchas y articulaciones, como a sus planteamientos en torno al poder, el Estado, la autonomía y la relación con el resto de organizaciones del campo popular.

La presente memoria es el resultado del esfuerzo y el trabajo de todas las participantes del encuentro regional “Mujeres y Feminismos populares”; y aunque la Fundación asumió la sistematización, los aportes, debates y compromisos de continuidad son producto del trabajo colectivo de las compañeras y organizaciones participantes.

OBJETIVOS

Los objetivos centrales de este encuentro fueron:

- Analizar, desde nuestras vivencias y actorías políticas como mujeres organizadas, las políticas sociales y de asistencia, el modelo económico, las políticas de impulso a una economía social y solidaria y el extractivismo en nuestros países.
- Generar un espacio de encuentro y enriquecimiento entre feminismos populares de América Latina, que permita potenciar los debates y las luchas de las mujeres

desde sus contextos, en la perspectiva de construir feminismos diversos, populares y comunitarios en el continente.

- Visibilizar la existencia de feminismos populares en la región, como una corriente diferente a los feminismos liberales, y generar conocimiento acerca de ellos y sus contenidos, planteamientos, reivindicaciones.

Organizaciones/personas participantes¹

Alemania: (Sede FRL) Karin Gabbert

Argentina: Espacio de mujeres del frente popular Darío Santillán –FPDS (Florencia Puente), Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía (Claudia Korol) y Maristella Svampa.

Bolivia: Asamblea feminista (Adriana Guzmán), Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo -OMAK (Andrea Flores), Colectivo de Mujeres Samka Sawuri – CEAM (Estela Machaca y Jhaquelin Davalos), Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales- Colectivo CASA (Angela Cuenca), Colectivo de mujeres libertarias IMILLAS (Eliana Quiñones y Patricia Quiñones), Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CMILAP)(Silvia Lipa), y Elisa Vega.

Brasil: Gerhard Dilger (Oficina FRL Cono Sur).

Colombia: Confluencia de Mujeres para la Acción Pública (Lisedt Quiroga, Sandra Solano), Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida, **Resguardo Indígena Nasa de Cerro Tijera**(Deyanira Soscue), Tejido de Comunicaciones de la ACIN (Yurani Mena)

Costa Rica: Red de Mujeres Rurales (TINAMASTE) (Alejandra Bonilla).

Ecuador: Organización Chaskiwarmikuna (Maria Gertrudis Saca y Mariana de Jesús Guamán), GAMMA (Ximena León), Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género –CPJ (Sarai Maldonado), Movimiento de Mujeres Kichwas de Cotopaxi (Cecilia Velasque) Luna Creciente, Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador – AMPDE (Judith Flores, Margarita Aguinaga, Maria Elizabeth Rodriguez y Rosa Lopez), Inés Bonilla (Proceso de Reglamento Sumak Kawsaypa Katikamachik) y Tachi Arriola (Radialistas Apasionadas y Apasionados), Mujeres de Frente (Mayra Flores).

México: FRL (Carla Vásquez); Mágina Millány Raquel Gutiérrez.

Paraguay: Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas- CONAMURI (Maguiorina Balbuena)

Perú: Programa Democracia y transformación Global (Mar Daza).

Venezuela: Alianza sexo-género diversa revolucionaria -ASGDRe (Maria Helena Ramírez), Movimiento Mujeres por la Vida – Red la Araña Feminista (María José Berrio), Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora –CRBZ (Katy Lobo y Yolanda Saldarriaga), Colectivo Cimarrón (Mayvelis Melean, Yirley Rodriguez).

¹ Anexos contiene un directorio con la información ampliada de las organizaciones que participaron del Encuentro.

PRIMER DÍA- LUNES 3 DE JUNIO

Visita histórica guiada por la ciudad de Quito

En horas de la tarde, desde una perspectiva feminista se realizó una visita guiada por la ciudad de Quito. La ruta incluyó el centro histórico y la visita a la Plaza Grande, San Francisco, al Panecillo y el parque El Arbolito.

Foto: Plaza Grande (Dilger, 2013)

Ceremonia ritual de bienvenida

Por la noche, en la hostería de Puembo, se realizó una ceremonia de bienvenida en la que todas las compañeras desde sus experiencias rituales ofrecieron ofrendas a la Madre Tierra, algunas ofrendaron sus instrumentos de lucha con banderas y símbolos que las representan. Otras entregaron cálidas palabras que ayudaron a crear el cuerpo colectivo que nos acompañó en los días del evento.

Foto: Ofrenda de Chaskiwarmikuna (Dávalos, 2013)

SEGUNDO DÍA-MARTES 4 DE JUNIO

Tema: Feminismos populares

Agenda y presentación de organizaciones

Se realizó una lectura general de la agenda y los objetivos del encuentro. Posteriormente las organizaciones y personas individuales prepararon presentaciones en las que expusieron sus principales objetivos y temas de trabajo.

Mediante una dinámica de feria, se expusieron reflexiones, experiencias, trayectorias desde la palabra, pero también desde otras diversas formas de expresión: afiches, textos, camisetas, etc.

Foto: Presentación colectivo Araña Feminista de Venezuela (Dávalos, 2013)

Breve caracterización por país: ¿Qué entendemos por feminismos populares?

¿Qué se está reflexionando en cada país alrededor de los feminismos en su diversidad?

Se organizaron grupos de trabajo para debatir sobre los feminismos. Las participantes trabajaron por país: Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Además se organizó un grupo intercultural con compañeras de Perú, Costa Rica, Argentina, México y Alemania quienes reflexionaron sobre feminismos populares a partir de las presentaciones que hicieron cada una de las organizaciones. Con esta actividad se logró identificar cómo están los debates en los países en torno a los diversos feminismos.

Grupo intercultural

Existen búsquedas no liberales de feminismos, como el feminismo popular. Hay un peso fuerte de feminismos que no se nombran como tal, pero luchan contra el patriarcado. El reto es asumirse como feministas en procesos mixtos.

Los feminismos están ahí y se desarrollan, se enuncien o no como feminismos, están ligados a la construcción del poder popular, anticapitalista, antipatriarcal, descolonial y descentrado.

Los feminismos populares surgen desde las experiencias, desde abajo, por eso hablamos de varios feminismos, son inclusivos, a pesar de las diferencias en los conceptos. Feminismo popular es como un cuerpo vivo, ambiciona un paraguas general. Hay una voluntad de esta ola de feminismos más recientes de la última década que ya no calza en los viejos moldes que tomaba la política de derecho y la reivindicación de políticas del Estado. Así, es central reconocer las luchas, debido a que el feminismo popular pasó de concepto a una noción que ordena, que produce sentido.

Todos los feminismos son legítimos, unos más radicales que otros, frente al sistema capitalista y al patriarcado. Hay diferencias en los feminismos rurales y urbanos en Argentina o Ecuador. La espacialidad define las distintas estructuras. Por ejemplo, el extractivismo pone de manifiesto que las mujeres se han empoderado en contextos donde ha tenido un papel importante (zona rural).

Existen muchos vínculos entre las organizaciones de mujer y tierra y dentro de esta propuesta es importante señalar cómo se relaciona el feminismo. Hay una crítica sobre esa cosmovisión de resistencia. Muchas de las propuestas que se presentaron tienen que ver con otra manera de ser, producir y de consumir. Hay un consenso en la crítica al modelo, pero hay un gran debate respecto a las alternativas de modelo. La crítica viene desde la vida cotidiana de mujeres, ya que fueron las primeras que salieron a dar la batalla. Se expresa en las organizaciones la "singularidad" de las mujeres para crear un mundo completo, no solo sobre el mundo de las mujeres.

Desde las constituyentes, se produjo un quiebre que impulsó la resistencia frente a las leyes patriarcales. Los discursos oficiales ponen en debate el modelo de desarrollo. Por ello, las mujeres del campo y ciudad discuten el modelo económico, hacen cajas solidarias. Otras, absorbidas por el Estado, son ministras y al final no discuten temas feministas. Hay tensiones conceptuales y epistemológicas que se abren a partir de los gobiernos "progresistas" como parteaguas y con políticas asistencialista. América Latina vive bajo programas sociales, cuyas beneficiarias son las mujeres, consolidándose el rol tradicional de la mujer.

Un tema central es el de la violencia que se manifiesta de diferentes maneras, que está en múltiples tonos en cuerpos, comunidades y países. Vemos tensiones en este arcoíris de voluntades heterogéneas como entre posturas autónomas frente al Estado, en lugares progresistas.

El problema de la exigencia de derechos nos instala en la mira del mismo Estado. ¿Cómo nos situamos por fuera y dentro la exigencia de derechos? ¿Cómo se plantea el apoyo a los gobiernos y procesos progresistas, sin ser subsumidas?

Colombia

En las organizaciones mixtas, las mujeres han iniciado un trabajo al interior con avances, discusiones y talleres sobre los roles de género y sobre su papel en dichas organizaciones. Estas organizaciones han tenido mayor resistencia al tema de feminismo con la idea que traería rupturas y divisiones, ya que no hubo un debate generalizado al interior de los procesos populares; frente a esto, las feministas piensan que esta resistencia, tanto de

hombres y mujeres, se debe a un temor de los compañeros a renunciar a ciertos privilegios sostenidos por la estructura patriarcal.

Por otra parte, se reconoce que aunque muchas mujeres no se llamen feministas tienen ese horizonte de trabajo. Existe la necesidad de discutir y formarse en feminismos populares al interior de la Confluencia de Mujeres a nivel nacional. Finalmente, se plantea que las mujeres indígenas tienen un debate propio sobre género y feminismo por ser discriminadas y excluidas en ámbitos privados, pero tienen gran empoderamiento y reconocimiento en ámbitos públicos y comunitarios.

Se señala que el feminismo popular cuestiona el doble sistema de opresión: de clase y género. Se presenta como un diálogo de pluralidad popular, lo que permite que todo excluido y excluida converjan y se articulen en diferentes luchas. El feminismo popular es algo que está en construcción cotidiana. Está ligado a la construcción del poder popular, y a la incidencia política pública.

Venezuela

Desde el contexto venezolano, el reto para las mujeres está en incidir y exigir tanto al interior de sus organizaciones como al Estado, el reconocimiento de la opresión y el patriarcado como formas de dominación. También se plantea la necesidad de aportar a la construcción de nuevas formas de hacer política: desde cómo y quiénes se toman las decisiones, cómo son las relaciones, los tipos de estructura, los mecanismos de construcción orgánica, la transformación del Estado, (que incluya formas más horizontales y circulares); y las formas de relaciones personales (recordando y practicando el principio de "lo personal es político"), etc.

Por otra parte, desde el proceso venezolano la apuesta de construcción del feminismo popular está ligada, a su vez, a la construcción del poder popular (como garantía de transformación real desde las bases y del socialismo). De esta forma, se apuesta a transformar y desmontar las formas de Estado hegemónicas, apuntando a la construcción del Estado comunal. El feminismo popular es autónomo respecto al Estado y al gobierno; respalda al último pero es crítico, y tiene nivel de autogestión y autonomía.

Bolivia

Se dio un debate sobre la pertinencia o no de nombrar todas las luchas de las mujeres como feministas. Sin embargo, se reconoce que el horizonte de la despatriarcalización, es un legado del feminismo. En ese sentido, se señala que es necesaria una articulación política en torno a lo antipatriarcal. Se plantea que se dio un paso adelante con la propuesta de despatriarcalización en el Estado y la sociedad.

Existe la posibilidad de articular lo colonial con la cuestión de clase. El tema de clase está tras la discusión, pero no nombrado como feminismo popular. No obstante, se advierte que si el concepto de despatriarcalización es leído y utilizado como simple sinónimo de equidad de género, hay el riesgo de la despolitización de su potencial como horizonte de lucha de las mujeres. Por ello, es importante despatriarcalizar la palabra, el lenguaje sexista, el lenguaje dominante y recuperar palabras y símbolos femeninos.

Se reconoce que el feminismo es una lucha con el potencial de articular otras luchas, sin embargo, se plantea la necesidad de pensar cómo en esa articulación no se postergan las luchas de las mujeres. Se señala que la falta de un espacio de articulación de los diferentes colectivos feministas y organizaciones de mujeres en Bolivia se lee como debilidad o fortaleza, en la medida en que las compañeras vienen de organizaciones y de procesos sociales muy fuertes que sueñan con la construcción de otro tipo de relaciones. En Bolivia, se han vivido formas políticas articuladoras, lo que probablemente exige procesos más largos de construcción para una acción conjunta. Para posibilitar esta articulación, cabe preguntarse ¿qué podemos hacer juntas?, ¿cuál es el horizonte común?

Se considera necesario plantear un debate en torno a las diferencias y continuidades entre feminismo popular, feminismo comunitario (reivindicado en algunos espacios). Incluso, hay que discutir qué se entiende por feminismo. No todas las mujeres se definen como feministas, sin embargo, sus prácticas van por esa vía. Hay que pensar un feminismo que nos albergue, desde las diferentes expresiones de lucha y debate con otros debates que hacen a las transformaciones estructurales.

Finalmente se plantea la necesidad de un debate entre diferentes visiones y vivencias, entre mujeres urbanas y rurales, ya que muchas veces, las mujeres urbanas tienen otras concepciones que las mujeres del área rural. En este punto hay temas centrales de debate ¿Dónde cabe el *chacha-warmi* dentro del feminismo?, éste tiene un potencial transformador, pero puede convertirse en una figura igualitaria que encubre prácticas de desigualdad.

Ecuador

El feminismo es asumido de diversas formas. Para muchas, plantearse como feministas implica muchas veces problemas con las organizaciones mixtas, con los compañeros y lleva consigo una carga de deslegitimación. Ser feminista es ubicarse muchas veces en el lugar del desprestigio. Pero esto no significa que no se realice un trabajo desde una perspectiva y un horizonte feministas, es decir, de reconocimiento de que existen opresiones contra las mujeres solo por serlo; la opresión sexual por su parte, está determinada por un sistema de dominación denominado patriarcado. Así, las mujeres en las mismas organizaciones mixtas han abierto espacios de debate y de campañas contra la violencia y por la participación política.

Uno de los debates es el de la autonomía, tanto en las organizaciones mixtas como en las organizaciones de mujeres. Se produjo una ampliación del debate del feminismo, una superación del feminismo liberal y del académico. Esta ampliación de la agenda significó la lucha contra el neoliberalismo; así, se incluyen temas como territorio, economía, soberanía, etc. También incluyó el debate sobre la representación política y la masificación de las propuestas del feminismo popular, así como también el reajuste de las agendas de acuerdo a estos debates. En ese sentido, la izquierda tiene una deuda muy grande con los debates feministas, porque el feminismo es trasgresor, y la izquierda no lo asume.

Debate

Se destaca la importancia de abrir la discusión sobre las diversas experiencias del feminismo, se señala que nadie nació feminista, y que asumir esa palabra implica un proceso que implica abrir el diálogo.

Por otra parte, se plantea la necesidad de hablar de feminismos en plural y diferenciar las diferentes posturas, pues no todo feminismo es anticolonialista ni con el mismo potencial

emancipatorio ni capaz de articularse con otras luchas; por ejemplo, en Argentina durante la dictadura, muchas feministas no se solidarizaron con las Madres de Plaza de Mayo, pues estas defendían la maternidad.

Por lo anterior es necesario plantearse algunas preguntas sobre los objetivos de una articulación feminista amplia:

¿Qué podemos y queremos hacer juntas? ¿Vale la pena hacer algo juntas dentro de esta heterogeneidad y distancia? ¿Se quiere tener una palabra común? ¿Quiénes son sujetas de este feminismo popular y qué nos planteamos como objetivos?

Se plantea que estamos en un momento potente con posibilidad de diálogo respetuoso, a pesar de las posibles tensiones entre unas y otras. Se señala, en esta vía, que es necesario discutir no solo las coincidencias del feminismo popular, sino las diferentes relaciones que se quiere construir.

También se plantea la pertinencia de reflexionar sobre el concepto de los feminismos populares, si éste es un concepto en el que cabemos todas sin querer ser iguales, pues hay coincidencias y divergencias. No hay que perder de vista el principio del feminismo, pero hay que seguir distinguiendo la diversidad de los feminismos. La emancipación no es una sola.

Se suman otros cuestionamientos: ¿Los feminismos populares recogen la impronta de la descolonización? Quizás no, pero si tiene un planteamiento "abajo y a la izquierda" ¿Los feminismos populares recogen la diversidad sexual? ¿Cuál es el lugar de los feminismos decoloniales?, por un lado, se defiende la vida frente a agresiones del capitalismo y del Estado, y ¿cómo defendemos la demanda de la despenalización del aborto? Por otra parte, llama la atención la conveniencia con reflexiones que se vienen dando en Europa y que no necesariamente son eurocentristas, sino que también tienen como referencia la relación con la Naturaleza, el patriarcado, la clase, y el colonialismo.

Desde el feminismo comunitario se pone en cuestión el concepto de feminismo popular, señalando que el mismo no cobra mucho sentido en Bolivia porque ni desde lo popular entendido como lo marginado, ni definido como conciencia de clase, marxista, se habría criticado nunca el patriarcado y la opresión a las mujeres. Se plantea como alternativa el feminismo comunitario, desde la comprensión de lo comunitario no como lo dado, sino lo que se construye.

Otro de los temas planteados fue el de la relación de las luchas feministas y el Estado. Desde algunas posiciones, se señala que muchas veces las propias feministas fortalecen los principios patriarcales del Estado, al cual defienden y que el feminismo no resuelve su relación con el Estado, ahí la contradicción.

Finalmente, se apunta que el feminismo es una lucha contra el poder patriarcal, que no puede hacer a un lado los otros poderes opresivos, como el racismo y el colonialismo, por lo que es fundamental hacer el esfuerzo por dismantelar todos los poderes opresores existentes, reconocer que muchas otras luchan contra ellos generando nuevas fuerzas políticas desde abajo, pues todas las mujeres combaten muchos otros poderes.

Se plantea que uno de los poderes que se debe despatriarcalizar es el de la palabra, evitando el lenguaje sexista no inclusivo y desmontando los lenguajes dominantes y académicos, que al no ser comprensibles, pueden llegar a ser desvalorizadores. Así, también se hace necesario recuperar, resignificar la palabra feminismo o feminista.

TERCER DÍA-MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

Tema: Feminismos populares

Debate y plenaria

Se destaca la importancia de abrir la discusión sobre las diversas experiencias del feminismo, se señala que nadie nació feminista, y que asumir esa palabra implica un proceso que implica abrir el diálogo.

Por otra parte, se plantea la necesidad de hablar de feminismos en plural y diferenciar las diferentes posturas, pues no todo feminismo es anticolonialista ni con el mismo potencial emancipatorio ni capaz de articularse con otras luchas; por ejemplo, en Argentina durante la dictadura, muchas feministas no se solidarizaron con las Madres de Plaza de Mayo, pues estas defendían la maternidad.

Por lo anterior es necesario plantearse algunas preguntas sobre los objetivos de una articulación feminista amplia:

¿Qué podemos y queremos hacer juntas? ¿Vale la pena hacer algo juntas dentro de esta heterogeneidad y distancia? ¿Se quiere tener una palabra común? ¿Quiénes son sujetas de este feminismo popular y qué nos planteamos como objetivos?

Se plantea que estamos en un momento potente con posibilidad de diálogo respetuoso, a pesar de las posibles tensiones entre unas y otras. Se señala, en esta vía, que es necesario discutir no solo las coincidencias del feminismo popular, sino las diferentes relaciones que se quiere construir.

También se plantea la pertinencia de reflexionar sobre el concepto de los feminismos populares, si éste es un concepto en el que cabemos todas sin querer ser iguales, pues hay coincidencias y divergencias. No hay que perder de vista el principio del feminismo, pero hay que seguir distinguiendo la diversidad de los feminismos. La emancipación no es una sola.

Se suman otros cuestionamientos: ¿Los feminismos populares recogen la impronta de la descolonización? Quizás no, pero si tiene un planteamiento "abajo y a la izquierda" ¿Los feminismos populares recogen la diversidad sexual? ¿Cuál es el lugar de los feminismos decoloniales?, por un lado, se defiende la vida frente a agresiones del capitalismo y del Estado, y ¿cómo defendemos la demanda de la despenalización del aborto? Por otra parte, llama la atención la conveniencia con reflexiones que se vienen dando en Europa y que no necesariamente son eurocentristas, sino que también tienen como referencia la relación con la Naturaleza, el patriarcado, la clase, y el colonialismo.

Desde el feminismo comunitario se pone en cuestión el concepto de feminismo popular, señalando que el mismo no cobra mucho sentido en Bolivia porque ni desde lo popular entendido como lo marginado, ni definido como conciencia de clase, marxista, se habría criticado nunca el patriarcado y la opresión a las mujeres. Se plantea como alternativa el feminismo comunitario, desde la comprensión de lo comunitario no como lo dado, sino lo que se construye.

Otro de los temas planteados fue el de la relación de las luchas feministas y el Estado. Desde algunas posiciones, se señala que muchas veces las propias feministas fortalecen los principios patriarcales del Estado, al cual defienden y que el feminismo no resuelve su relación con el Estado, ahí la contradicción.

Finalmente, se apunta que el feminismo es una lucha contra el poder patriarcal, que no puede hacer a un lado los otros poderes opresivos, como el racismo y el colonialismo, por lo que es fundamental hacer el esfuerzo por dismantelar todos los poderes opresores existentes, reconocer que muchas otras luchan contra ellos generando nuevas fuerzas políticas desde abajo, pues todas las mujeres combaten muchos otros poderes.

Se plantea que uno de los poderes que se debe despatriarcalizar es el de la palabra, evitando el lenguaje sexista no inclusivo y desmontando los lenguajes dominantes y académicos, que al no ser comprensibles, pueden llegar a ser desvalorizadores. Así, también se hace necesario recuperar, resignificar la palabra feminismo o feminista.

Conversatorio “Modernidades alternativas y ciudad patriarcal”

Con la finalidad de profundizar el tema de las ciudades patriarcales, Margara Millán realizó una exposición que abrió el debate colectivo.

El documento completo se encuentra en adjunto.

Debate y comentarios

- En las ciudades no existen simbólicamente los indígenas, y eso se refleja en los monumentos. En Bolivia no hay monumentos ni de indígenas ni de mujeres, tampoco hay plazas ni calles con sus nombres. La invisibilización patriarcal de los indígenas y las mujeres es un tema colonial poco cuestionado.
- En las ciudades en Europa se están conformando otros espacios y ya no se ve esa contradicción entre campo y ciudad. Por ejemplo: Existen huertos urbanos con abejas para producir miel y la gente se preguntaba: ¿esta miel no estará muy contaminada por el tráfico de los carros? Los que cuidan las abejas respondieron: No. Las abejas del campo tienen la miel muy contaminada porque en el campo, en Europa, solo existe una agricultura industrializada y acá, en la ciudad, las abejas son muy inteligentes: salen en las horas cuando no hay tráfico. Entonces la miel en un huerto de la capital en Alemania es más pura que la miel que viene del campo. Y eso pone en cuestión los conceptos del campo, de la ciudad, de la Naturaleza y la urbe.
- La ciudad, lo femenino y lo patriarcal son esencializados. La primera no solo es el espacio donde las expresiones de lucha frontal y de confrontación de los poderes se concentran, sino que permite cotidianamente la resignificación de la modernidad y de los referentes, a tal punto que es en la ciudad donde distintas experiencias de la diversidad de los movimientos surgen. Son espacios interesantes las ciudades, para deconstruir y resignificar la modernidad.

Sin caer en la romantización entre lo rural y lo urbano, hoy la clase alta se está yendo a los bordes de la ciudad, construyen chalets encerrados, con fuertes esquemas de vigilancia; sin embargo la segregación socioespacial se mantiene en la ciudad; una segregación material, concreta, específica, donde los proyectos de movilidad y de

planificación están dados por la individualización y por la segregación que genera el capital. Este hecho genera luchas materiales concretas: la vivienda.

- La ciudad es un lugar en el cual uno experimenta la fragmentación de la experiencia, sobre todo en relación a lo que era el campo, pero también es el lugar en el cual se afianza una subjetividad diferente, una subjetividad de tipo más autónoma, en donde ciertos ideales de libertad y autonomía cuajan mucho mejor. Digamos que hay líneas que vinculan la ciudad con un pensamiento más emancipatorio, y otro con una línea en la cual lo que hace es efectivamente consolidar más bien un modelo de dominación. Esto, para hablar, más bien, de los orígenes.

La ciudad de hoy en día, tiene que ver con la dinámica de la desposesión. Hay un colega amigo, con el cual siempre estamos dando batallas perdidas, allá en Argentina, que habla de extractivismo urbano. No estoy de acuerdo con esa expresión, porque creo que a la noción de extractivismo hay que darle un sentido preciso y no vaciarlo de potencialidad, al aplicarlo así, de manera indiscriminada. Me parece que mejor hay que hablar de dinámicas de desposesión, que también se dan en la ciudad. Y hay ejemplos, como el *boom* inmobiliario, que muestran claramente el hecho de que, efectivamente, se avanza sobre los espacios públicos, sobre los espacios verdes; el caso de Turquía es un ejemplo, que lo vemos en toda América Latina y en todas las ciudades.

El espacio, la ciudad, en clave neoliberal, se convierte en un *commodity* también. Esos espacios que antes eran los lugares de cruce, de socialización entre sectores diferentes, para realización de otras cuestiones, otros estilos de vida, están desapareciendo. Por ejemplo, en México, hablan de urbanización salvaje con la lógica de segregación espacial, la ciudad archipiélago, el hecho de que la ciudad se extiende sobre el campo, avanza sobre el mismo, con la privatización de los espacios, creando fortalezas, condominios que están sumamente vigilados, donde viven no solo las clases altas, sino las clases medias, las clases acomodadas, con un discurso securitario, es decir, relativo a la seguridad cada vez más instalado. Toda América Latina está atravesada por eso. Además, en los últimos tiempos estas ciudades privadas, algunas más pequeñas, otras más grandes, han ido avanzando sobre zonas ecológicamente vulnerables, como por ejemplo, los humedales, lo cual amenaza a ecosistemas.

Ese modelo de ciudad neoliberal avanza en el marco de la gobernanza global y va más allá del tipo de gestión que se esté llevando a cabo, sea un gobierno de izquierda, centro izquierda, conservador o neoliberal; el tercer elemento, además del *boom* inmobiliario y las urbanizaciones privadas, es que proliferan cada vez más asentamientos: gente que es expulsada del campo, porque avanzan los proyectos extractivistas de todo tipo, emprendimientos turísticos, etc. y la tierra es más cara.

- La ciudad, con este *boom* inmobiliario y la especulación también aparece como un espacio vacío. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay una cantidad de casas sin gente, que se utilizan solo como especulación inmobiliaria, que es cada vez más importante. De hecho, uno de los nuevos barrios de la ciudad, que es Puerto Madero, está virtualmente vacío porque es usado como espacio de especulación y ahí se genera un nuevo modelo de acumulación en las ciudades. Eso, a su vez, genera este proceso que ahora está de moda llamarlo como de gentrificación. Es

interesante revisitar la idea de lo rural con el nuevo modelo sojero, también lo rural se fue homogenizando y el acceso a los servicios. No es posible pensar en lo urbano y lo rural, en esa relación que se pensaba hasta hace algunos años. El acceso que hoy tiene lo rural a la modernidad es diferente de lo que era en otros momentos históricos.

Desde la perspectiva más feminista y desde la construcción de poder popular, el Frente Popular Darío Santillán surgió como una organización piquetera. El corte de rutas y las asambleas eran la metodología para conseguir las reivindicaciones. Eso nos dio una capacidad de control territorial y una perspectiva sobre la necesidad de pelear el derecho a la ciudad: los accesos y los derechos sociales. Desde una perspectiva feminista, los encuentros nacionales de mujeres, plantean un virtual control de la ciudad, p.e. con los “escrache” se logra una muy concreta resignificación de los espacios urbanos.

- Se puede retomar el tema de la comunidad como un proyecto político a construir, más allá de la dicotomía que nosotras mismas construimos, cuando hablamos del campo. Hay que, de alguna manera, pensar la relación entre el campo y la ciudad. Parte de eso es construir comunidad en la ciudad, desde las comunidades migrantes, indígenas, que son bastante numerosas. Y, como propuesta política, la forma de convivencia indígena; hablar de convivencia en la ciudad desde otros términos como el consumo, el tránsito, el trabajo y la aceleración de la vida. Si estamos en esta perspectiva de que el 80 % de latinoamericanos vivimos en ciudades y hay cada año más migración, estamos vaciando el campo con este modelo que tenemos ahora. Entonces, ¿para qué planteamos soberanía alimentaria, si lo único que va a quedar es la industrialización del campo? Hay que dignificar también, la vida en el campo e incluirla en el imaginario moderno desde una modernidad alternativa.

La noción del tiempo me parece también sugerente para reivindicar, para construir otros discursos. El tiempo de vida como una riqueza que también se nos despoja y que tenemos que plantear su redistribución, entre hombres y mujeres, pero también entre las tareas que ejecutamos.

- La ciudad es un espacio que surge desde la concentración del poder y de la propiedad. No surge con el capitalismo, pero se fortalece con él. Inclusive en nuestras ciudades, por ejemplo, había una cruz de Caravaca en mi ciudad, que delimitaba hasta dónde podía llegar la población indígena y así diferenciarse del cuadrante donde estaba la población española o criolla. Y desde esa cruz pasaba la población indígena, las mujeres al servicio, para la limpieza, y los hombres para llevar leña y algunas otras necesidades, como la carga y los alimentos. Pero no podían vivir en la ciudad. Había claramente una relación del espacio con el poder. Esas son las ciudades que tenemos. Y desde esa relación, la industrialización fortalece los alrededores con cordones de población obrera, y aumenta la estratificación a partir del capitalismo.
- Hay como una gran ilusión conectada con Hollywood y la gran manzana, es el deseo de todo el mundo de vivir en una gran Nueva York. Si bien la ciudad crea nuevas alternativas o nuevas cosas para hacer, para explorar, yo creo que eso también puede llegar a los pueblos. Por lo menos en Venezuela, las movidas culturales, las cinematecas, todo lo que la revolución tiene: teatro, circo, etc. está

concentrado, sobre todo, en Caracas. En el pueblo, no hay nada; no hay ni siquiera un cine comunitario. Son las fallas de la misma revolución que quiere concentrar el desarrollo en la ciudad.

- Es importante plantearnos qué ciudad estamos pensando para demandar su derecho. Nosotras y nosotros planteamos que la ciudad también es el barrio, el barrio pobre. Le decimos barrio a los asentamientos urbano populares autoconstruidos, excluidos material y simbólicamente de todo ese proceso de la ciudad, del imaginario de la ciudad moderna, porque esa también es la ciudad moderna; la ciudad excluida. ¿Cómo pensamos desde esa ciudad que se construyó al margen, al límite, en el borde, que construyó, además, la ciudad moderna pero quedó expulsada de ella?.

Rescatamos el sentido barrial y el sentido comunitario para reconstruir la ciudad, a partir de esas relaciones distintas que se dan en la comunidad, donde la gente se ha tenido que organizar para reconstruir la vida y para poder subsistir.

Otro elemento para el debate es ¿Cómo pensamos la ciudad como campo de disputa?, atravesada por todas las contradicciones, por todas las opresiones, pero un campo en el que nos estamos disputando la construcción de poder y otras formas de sociedad. Hay que visibilizar las construcciones de saber de esa otra ciudad, de la gente que autoconstruyó sus comunidades en las ciudades; que es, además, un saber productivo, es decir, pensar cómo producimos el hábitat de una ciudad distinta desde lo popular.

Pensar lo popular, en Venezuela es pensar en todo aquello que agrupa todas esas exclusiones y opresiones. Es lo campesino, lo indígena, lo afrodescendiente, lo urbano, atravesado por un gran contenido de clase. Es pensar en la construcción popular de la ciudad y la autogestión del hábitat.

- ¿Cuál es el lugar de las mujeres en la ciudad? ¿Qué hacemos y cómo le hacemos, los distintos grupos de mujeres en la ciudad? ¿Cómo nos afecta en particular? Un gran tema es la llamada seguridad; cómo afecta a adolescentes, niños, niñas, jóvenes, y cómo eso cambia la vida cotidiana. Porque el chico, la chica, ya no puede salir a jugar; las plazas están enrejadas; en los lugares de salud y de educación hay una creciente segmentación del modelo educativo con escuelas para unos y escuelas para otros.

¿Qué pasa con las redes de prostitución y los prostíbulos dentro de las ciudades?
¿En qué lugares se establecen? ¿De dónde llegan las mujeres que son prostitutas?
¿Cuáles son las estrategias de enfrentamiento de estas problemáticas?.

El otro título es cómo atraviesa el narcotráfico a las poblaciones y cómo eso genera una nueva cantidad de situaciones, cuando en una barriada se ocuparon el territorio. Las organizaciones de mujeres, ¿qué hacemos en un territorio ocupado por el narco o por varios grupos narcos?

Otro es el colonialismo y el racismo que se expresa en las ciudades. ¿Dónde viven las mujeres migrantes de Paraguay, de Bolivia, de Perú cuando llegan a Buenos Aires? Están en lugares de reclusión. Lugares de donde cada vez es más difícil salir; lugares donde asegurar la vida suya y de sus hijos es muy difícil. Muchas

veces dejan a sus hijos en su país y van a trabajar. ¿En qué trabajan las mujeres? Fundamentalmente, en el servicio doméstico.

Son temas que las mujeres feministas o no feministas tenemos que problematizar. Estamos atravesadas por los temas de la prostitución, del servicio doméstico y del enfrentamiento en el caso de los narco, que tienen un componente muy fuerte racista, colonial y patriarcal. Las políticas de seguridad meten más fuerzas represivas. Y las fuerzas represivas también golpean desde la lógica racista, colonial y patriarcal.

- Lo colectivo, aquello que se llama público nos pertenece a todos y a todas, hay crear ese imaginario con sus reglas propias, porque p.e. los parques son espacios en los que no puedes comer, donde no puedes pasar mucho tiempo, donde no puedes hacer un plantón. Los temas que para nosotros son una lucha: la privatización de la ciudad y la centralización del servicio público.

Hay una temporalidad colonial y no sé si partir desde la modernidad alternativa es una continuidad de ese tiempo colonialmente visto, de esa división lineal del tiempo, que no asumimos. Para mí, es fundamental reconocerse aymara, porque creo que esa es una categoría política que me articula. La pregunta es si ser urbana es una categoría política que articula. Y si articula, ¿a quiénes articula? ¿Las que no viven en la ciudad cómo se articulan? Y después, ¿cómo se articulan entre los dos bandos para luchar contra la estructura? ¿No nos estamos quedando, más bien, en luchar en unas cuestiones territoriales?.

- Bogotá está llamada a ser un centro de negocios y, por ende, sí es cierto que la clase burguesa está en la periferia, pero no en cualquier periferia. Porque allí existe la periferia del sur. ¿Quiénes están ahí? Están la mayoría que son población en condiciones de desplazamiento, y la mayoría son madres cabezas de familia. Ellas tienen que trasladarse a la otra periferia para ejercer trabajo doméstico y economía del cuidado. Esa es también una característica de las ciudades que hay que tener en cuenta.

No hay una política social sobre vivienda, por lo que su acceso no es fácil para las mujeres.

Otro tema que tiene que ver con la seguridad es que hay una fuerte militarización de las ciudades en Colombia. Realizan un control dentro de los barrios, ejercen violencia y provocan embarazos adolescentes en las mujeres más jóvenes.

Evento público “Feminismos populares, modelo económico y extractivismo”

Se realizó en el Salón Olmedo de la Universidad Andina, las participantes se desplazaron a Quito y realizaron exposiciones de sus símbolos y banderas de sus organizaciones así como la venta de sus productos y materiales. Cinco compañeras del colectivo intervinieron en este foro: Mar Daza (Perú); Maristella Swampa (Argentina); Raquel Guitérrez (México); Elisa Vega (Bolivia) y Alejandra Santillana (Ecuador).

Foto: Presentación Raquel Gutiérrez de México (Dilger, 2013)

Las ponencias se pueden encontrar en documentos adjuntos.

Para ver notas y entrevistas del foro público:

Fundación Rosa Luxemburg

<http://rosalux.org.ec/es/component/content/article/421-forofemismos1.html>

Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica

<http://www.aler.org/index.php/77-novedades-desde-aler/226-foro-internacional-feminismos-populares-modelo-economico-y-extractivismo>

Agencia Pressenza

http://www.pressenza.com/es/2013/06/reivindicar-la-sabiduria-femenina-para-transformar-el-mundo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FEYhc+%28Noticias+de+Pressenza+IPA+en+espa%C3%B1ol%29

http://www.ivoox.com/espejos-todavia-dialogos-entre-feminismos-populares-audios-mp3_rf_2124438_1.html

CUARTO DÍA- JUEVES 6 DE JUNIO

Grupos temáticos

Durante la mañana se trabajó en los grupos temáticos y por la tarde se realizó la plenaria.

Foto: Grupo metodologías (Dilger, 2013)

Plenaria de los debates grupales

1. Temas trabajados en mesas:
 - Patriarcado y extractivismo.
 - Economía social y solidaria; políticas sociales, de asistencia y poder popular.
 - Metodologías de formación y educación popular desde las mujeres frente al modelo económico.

Grupo de Patriarcado y extractivismo

¿Cuáles son las dinámicas generales del extractivismo y su modo de imposición en territorios?

Son dinámicas verticales que producen procesos acelerados del capital y procesos de despojo. El extractivismo es un modelo de ocupación territorial que se despliega según la actividad. No es lo mismo actividad minera, petrolera, agronegocios, o las actividades generadas por la frontera

Se distinguen 2 lógicas principales:

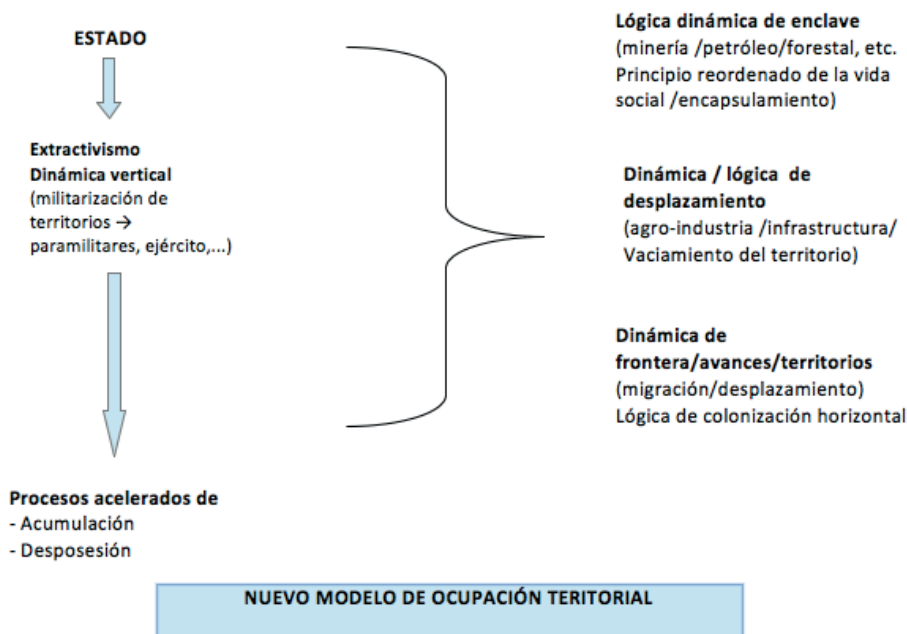
1. **Enclave** (minería, petróleo, forestal) ordenador de la vida social, se instala en el territorio y desconfigura las lógicas locales (lógica del encapsulamiento).
2. **Desplazamiento y migración** (Agronegocios, agrocombustibles, agriculturas sin agricultores, grandes infraestructuras, carreteras, represas). Vaciamiento del territorio y cooptación de líderes.

Por ejemplo, en el caso de la soya, las mujeres desplazadas son llevadas del lado de la agroindustria a lado de la minería/petróleo como esclavas sexuales.

Existe una tercera lógica mixta, la dinámica de avance de frontera hacia territorios ocupados por actores que los desconfiguran. Es una colonización vertical, de pueblos contra pueblos. En este proceso se generan resistencias.

Podemos explicarlo con el siguiente esquema:

¿Cómo funciona la articulación del patriarcado y el extractivismo?

Esta articulación es una relación histórica cuya base es el imaginario moderno, el cuerpo de mujer es concebido como "territorio sacrificable". Dentro la lógica de los extractivismos hay otros elementos, como el desarrollo económico masculino y extractivismo social que rompe con formas de reproducción social de la vida. Se articula además en las formas de pensar.

Podemos identificar algunos elementos:

- La actual es una etapa de reactualización del patriarcado
- Ruptura y dislocación de tramas previas productivas y reproductivas.
- Impacto desigual y rejerarquización de las relaciones de género.
- Incremento de violencias en familias.
- Refuerzo de estereotipos de masculinidad y mujer-cosa (control/prostitución)
- Élités de hombres asalariados.
- Mercantilización de las relaciones sociales.
- Formación de un cuerpo masculino antes inexistente.
- Precarización de las mujeres.
- El que "tiene plata manda".
- Desplazamiento de la economía local.
- Actualización de acumulación de capital.
- Extractivismo como expresión patriarcal del capitalismo. Reactualiza el patriarcado, se conecta con el imaginario moderno del hombre proveedor que sitúa a la mujer reproductora y esclava sexual. Los territorios y los cuerpos son sacrificables.

- Predominancia de la economía productiva monetarizada, las otras economías son marginales.
- La minería por ejemplo, desvincula un territorio del resto del país en términos políticos, culturales, sociales y económicos (lógica del esclavo incorporada al territorio).

Proceso de actualización del imaginario moderno, masculino y binario

- Polo masculino: Modernización, desarrollo, acumulación y consumo, uniformización, independencia, tecnología, privatización, centralización, androcentrismo, antropocentrismo.
- Polo femenino: Mujer receptáculo, símbolo de atraso, cuidadora de la vida, tradicional, pobre, ignorante, dependiente, objeto de uso y abuso.

Imaginarios no patriarcales

- Resistencias y respuestas a estos imaginarios
- Redistribución y la crianza de la vida, en lo social
- Abundancia
- Mujeres organizadoras
- Autonomía, autodeterminación, eco-dependencia
- Integralidad y holístico.
- Otras relaciones de producción y de consumo, otras formas de medir las necesidades.
- Otras formas de recuperación y generación, producción de lo común (ámbito de la comunidad y bienes comunes).
- Recuperación, estrategias de lucha, mapeo de actores, rol de Estado, cooperación, colectivismo.

Dinámica de lo político en la relación patriarcado/ extractivismo

1. Asociación entre productivismo, empleo asalariado formal, regalías y educación (política de chantaje ligada al ideal de progreso).
2. Políticas sociales que refuerzan el rol de la mujer como cuidadora, refuerzan el maternalismo social.
También opera sobre una aspiración legítima.
3. Captura/incorporación/cooptación de ciertas temáticas emancipatorias y ampliación de derechos ligados a la agenda feminista.
4. Democratización del consumo, modelo de inclusión.

Este modelo se sustenta, además, en la democratización y generalización del consumo. La legitimización de un modelo determinado en las dinámicas de inclusión está la demonización de las luchas contra el extractivismo, y su criminalización.

Sugerencias para una pedagogía de lucha antipatriarcal

- Necesitamos generar otra cultura política.
- En relación a la experiencia, es necesario establecer análisis particulares, intercambiar conocimiento recuperando las experiencias concretas de lucha.
- Procurar tiempo político entre nosotras de reconocimiento mutuo para generar nuevos mecanismos compartidos.

- Identificar los mecanismos comunes de dominación patriarcal.
- Identificar las diferentes estrategias de resistencia de lucha y generación de propuestas en clave antipatriarcal frente al extractivismo.

Grupo de metodologías de formación y educación popular desde las mujeres

1. ¿Qué entendemos por feminismo popular?

Es una propuesta emancipadora de acción y reflexión; una propuesta de lucha contra la opresión hacia nosotras las mujeres, que mira y combate las múltiples opresiones: capitalismo, colonialismo, patriarcado, la heteronormatividad, el adultocentrismo y el racismo.

Es un feminismo contextualizado e histórico, que trata de llegar a universales concretos, retomando la particularidad de cada colectivo, generando un lenguaje en común y conocimientos comunes.

Tenemos contextos muy complejos, pero nos toca ser actoras de este contexto. Hay que asumir la tarea de avanzar a universales concretos, a utopías, horizontes que marcan el camino, retomando las particularidades.

Apostamos por un lenguaje común de los procesos colectivos. Ese pensamiento debe ser transmitido de manera inclusiva y constructiva. Nuestro punto de partida es la vida, sus lenguajes y sus necesidades, el lenguaje sexista es la dictadura. No debemos renunciar tampoco a llamarnos anti patriarcales y anticapitalistas.

Desde el feminismo popular nos preguntamos con qué metodologías trabajamos para comprender las manifestaciones concretas del patriarcado, del capitalismo, y así identificarlos en la vida cotidiana. Para nosotras el anti patriarcado aparece como resistencia, y el feminismo como proyecto liberador.

Asumimos que lo personal es político y es fuente de los procesos pedagógicos. Siempre nos plantean que nosotras hablamos desde nuestras experiencias y sensaciones, lo que desde el patriarcado se entiende como cosas poco serias y sin importancia. Sin embargo, nosotras valorizamos nuestra voz, así como también la amistad entre mujeres y la capacidad de amar (no amor romántico, ni sacrificial, etc.)

El feminismo popular no comparte, y combate la mirada colonial del feminismo que suele minimizar a mujeres indígenas y campesinas.

2. Desafíos del feminismo popular

Crear una hegemonía dentro del pensamiento y la práctica feminista. Estamos en una disputa con nosotras mismas, y con nuestras organizaciones y sociedades.

No debemos confundir derechos con privilegios, tenemos que desnaturalizar los sistemas de dominación. Tampoco hay que victimizar a las mujeres, creyendo que ciertas cosas que se consideran privilegios no son derechos (nos referimos a la educación, la vivienda, la salud, etc.).

Nos encontramos en la búsqueda de cómo trabajar en contextos polarizados, sin perder el horizonte político, utópico y emancipatorio. En algunos países hay tensiones que nos complican, hay que abordar esto de una manera más profunda y saber qué piensan las mujeres.

3. Pedagogía feminista, parte de un contexto ¿para qué, cómo y quiénes?

La pedagogía feminista debe vincularse con la concepción de educación popular, entendiendo esta última como proyecto político *de* las oprimidas y oprimidos, y no *para* las oprimidas; es un proyecto político emancipador que entra en pugna y disputa con la apropiación que ha intentado hacerse de esta práctica desde el Estado, y las ONG.

Esta concepción a la que apostamos no jerarquiza el conocimiento, sino que parte de las experiencias, conscientes de la opresión (hablamos desde nuestras opresiones).

Así, busca aportar a la configuración de sujetas y sujetos políticos desde las distintas necesidades esenciales y la identificación de las múltiples opresiones ya mencionadas, sin jerarquizarlas (no hay opresión más importante que la otra). La teoría tenemos que integrarla a nuestras prácticas.

Uno de nuestros retos es entonces construir metodologías que nos permitan identificar colectiva e individualmente en nuestras vidas y espacios esas múltiples opresiones, permitiendo la construcción colectiva de conocimientos y diálogo de saberes, de cosmovisiones, sin contraponer ni jerarquizar el trabajo intelectual (apostamos a romper con esa dominación jerarquizante incluso en nuestras organizaciones y que atraviesa a la sociedad en su conjunto).

Las mujeres hemos sido criadas para la sumisión, así que es importante de entrada crear un espacio donde se sienta que es importante aportar el saber que tenemos, desde un real diálogo.

La concepción metodológica tiende a establecer una fuerte relación entre teoría y práctica que no busca simplificar sino complejizar el análisis de la realidad.

De esta forma, apostamos a crear puentes entre los universales concretos y el día a día, entendiendo que el contexto es teoría y arte, es saber y cotidianidad. En esa reflexión desde los universales a nuestra experiencia cotidiana, ahí es donde descubrimos nuestras opresiones. Nos preguntamos ¿cómo trabajar con la teoría? Cómo interpelar a la academia cuyas teorías no se condicen con nuestras realidades.

Tenemos que reconocer las formas de comunicarnos de las mujeres. Partimos de nuestras vidas, de lo anecdótico para poder construir. Y los compañeros más bien plantean hablar desde la objetividad. Es fundamental rescatar para la pedagogía feminista, partir de nuestras vidas, y ponerlas ahí. Y quizá no se construyan rápidamente tareas, pero la vivencia nos permite ir construyendo y mirando las opresiones comunes.

Desde nuestra apuesta de feminismo popular, y de la construcción de una pedagogía feminista, creemos en la valorización de espacios históricamente asignados a las mujeres como la cocina, por ejemplo, pero que se convierten en espacios de debate, de amistad, de formación y de compartir. En nuestro horizonte nos planteamos el cuidado de la vida y la Naturaleza, del Buen Vivir: relaciones armoniosas con los otros, con nosotras y con el entorno.

Partiendo de los proyectos de vida y problematizándolos, partimos también de los cuerpos, de la memoria de los cuerpos, de los cuerpos como territorio; complejizamos nuestra realidad y los acumulados de experiencia. Solo colectivamente podemos desaprender las múltiples opresiones.

Nuestra concepción de trabajo grupal tiene que ver con la necesidad de sostener proyectos de desaprendizaje en todo momento y en todos los ámbitos de la vida. Esto incluye enfrentar los dogmas del feminismo, las estigmatizaciones sobre el feminismo y los tabúes en torno al mismo.

Queremos generar un lenguaje inclusivo que nos permita entender de qué se habla sin renunciar a las categorías existentes o a la generación de nuevas categorías que expliquen las opresiones y los proyectos de emancipación. Partir primero de nuestras realidades concretas, luego descubrimos otras nuevas. También nos preguntamos cómo hacer para cuestionar cosas y a la vez no romper con los elementos de las resistencias en las comunidades. No es solo cuestionar y problematizar al patriarcado sino desde nuestros cuerpos y territorios mirar los sistemas de opresión sin desbaratar los sistemas de resistencias.

Por otra parte, nos desafiamos a visibilizar las diferentes formas de la sexualidad, politizar la sexualidad, incorporarnos en la mirada sexo-género-diversa, pues creemos que el tema de la diversidad sexual, NO solo compete a esta comunidad específica, sino que tenemos que asumirlo como parte de todas.

Consideramos necesario recuperar la memoria de la lucha de las mujeres y la memoria feminista. También le apostamos a politizar las ideas de belleza y del cuidado no mercantilizado de nuestros cuerpos: pensemos en sanar, armonizar y cuidarnos mutuamente. Igualmente, queremos politizar la fiesta y festivar la política: hacer una revolución de colores (como se plantea “si no te gusta bailar no me interesa tu revolución”).

Partir de nuestros debates, identifica la tensión en cómo abordar los debates sobre el patriarcado y el feminismo popular. Si es solo para debatir entre nosotras, mujeres, o también con los compañeros. En nuestra reflexión creemos que debe haber espacios solo entre mujeres, pero que también debemos plantearnos el reto de trabajar el patriarcado con los compañeros, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo además ellos discuten su masculinidad sin que esta tarea recaiga sobre nuestros hombros?.

Propuestas:

- Necesidad de seguirnos encontrando y conocer las experiencias de las compañeras. Así, proponemos realizar **pasantías populares**, espacios de encuentro y de formación.
- Realizar **procesos de reflexión en cada uno de los países sobre pedagogía feminista y feminismos populares** y después buscar los canales para que se ejecute. Articularnos en un proceso regional de formación en feminismos populares y pedagogías feministas.
- **Realizar el segundo campamento Latinoamericano de Mujeres en Venezuela.** Asumir la organización colectivamente.
- **Organizar un cronograma virtual conjunto de las actividades** grandes y pequeñas que tengan las distintas organizaciones, movimientos y colectivos presentes acá, e intentar apoyar, y participar.
- **Participar en el Congreso de Mujeres**, parte del Congreso de los Pueblos, a realizarse el año entrante en Colombia.
- **Blog colectivo** para compartir análisis de coyuntura, elementos y materiales para intercambiar y consolidar los intercambios (agenda por país, calendario, espacio de materiales, etc.)

- **Elaborar materiales audiovisuales y compartirlos** a través de las tecnologías con las que contamos.

Grupo Economía social y solidaria -Políticas sociales, de asistencia y poder popular

El grupo debatió desde diferentes ángulos: el primer debate se situó en el contexto de cada país y la relación de las mujeres con el Estado.

- Estos temas atraviesan la vida cotidiana de las mujeres. En **Costa Rica** hay un proceso de liberalización de la economía, con el deterioro de las condiciones sociales. Hay políticas de estímulo a la pequeña empresa no ligadas a las iniciativas de economía social. Las mujeres y sus experiencias demandan la salida del sistema y se plantean otra forma de hacer economía. Defienden la producción de granos básicos vinculados a la economía solidaria y a la soberanía alimentaria.
- **Venezuela** es un país rentista petrolero, con una cultura económica muy consumista. La revolución ha planteado propuestas económicas que rompen esa cultura. Sin embargo, para que los precios no dependan del mercado sino del control de las organizaciones se deben impulsar industrias con poder social (en manos de los obreros), industrias mixtas y la producción comunal de la tierra. Para ello, hace falta fortalecer la cultura campesina con soberanía alimentaria y aunque los consejos comunales estén ligados al Estado, se requiere fortalecer la economía social.
- Se cuenta con una política pública de control de precios y de consumo. Existe una contraloría popular, y el gobierno ha expropiado a las empresas. En base a las políticas del Ministerio de Economía Popular, hay mujeres organizadas en torno a proyectos productivos financiados por el banco de la mujer.
- El horizonte del gobierno es emancipar al pueblo y se debe luchar junto al gobierno para que haga lo que el pueblo quiera.
- Venezuela tiene una seguridad social paralela a través de misiones. La misión madres del barrio, impulsada por el movimiento de mujeres, trató de organizar a las mujeres en el barrio para darles apoyo económico, esta misión fue muy criticada.
- En Venezuela el movimiento de mujeres es muy pequeño. Y cuando se habla de economía no se lo hace desde el feminismo.
- En **Colombia**, la militarización asegura la presencia de multinacionales y eso deriva en el interés por fortalecer la empresa militar.
- La economía colombiana es bastante agrícola, sin embargo el extractivismo está en auge, hay conflictos con proyectos de hidroeléctricas y procesos de resistencia (p. e. en el Magdalena) pero el gobierno otorga garantías a las empresas.
- Se ha establecido un sistema para calificar a los pobres: un carnet de pobreza que garantiza el acceso a políticas sociales. Con esta política asistencial, la gente se mueve solo a cambio de algo, y nosotras, como movimiento social debemos diseñar estrategias para movilizar a la gente, jugar con recursos e instituciones y trabajar algunos temas.
- En **Bolivia**, las luchas sociales fueron victorias para las organizaciones en las que las mujeres han estado al frente. Hoy, el Estado usurpa las reivindicaciones de las mujeres. La despatriarcalización es un discurso que no mejora en nada su vida.

- P.e. las políticas públicas asistenciales pro mujeres, son intervencionista del cuerpo porque institucionalizan el parto y obligan a las mujeres a parir en los hospitales. Con estas políticas se occidentalizan el cuerpo y los conocimientos sobre el parto así como se invisibilizan las otras prácticas de las mujeres indígenas.
- Las políticas de participación de 50 -50 instrumentalizan a las mujeres a los intereses del gobierno.
 - Actualmente, se viven terribles índices de violencia, los feminicidios están a la orden del día. Debemos profundizar el debate del Estado como patriarcal y colonial y si no cambia en su esencia no cambia nada.
 - Hay leyes interesantes a favor de las mujeres y muchas ni les conocen. Se cuenta con un Viceministerio de despatrarcalización, y se hace necesario tener alianzas con otras mujeres porque existen otras organizaciones invisibilizadas o que no están participando del debate.
 - Las políticas públicas son un proceso, para impulsarlas queremos unirnos.
 - El feminismo comunitario es autónomo, de acción en la calle. Como proyecto político antipatriarcal se construye y debe tener contenido desde las organizaciones. Cuando es asumido por el Estado se convierte en política pública que maquilla la institucionalidad; se corre riesgos con las ONG que jugaron un rol despolitizando el discurso con términos como equidad y ahora quieren volver a hacerlo con la destrapatrarcalización como tecnócratas del género. ¿De quien es el proceso político?, no es del gobierno, hay que asumir una posición incómoda que significa estar dentro de las organizaciones que disputan en el gobierno, meterse en la alianza de las mujeres y desde ahí construir sus propuestas, p.e.: la autonomía.
 - El Estado está construyendo el plan nacional de igualdad de oportunidades: cuerpo, espacio y memoria. Se reconoce que es un gobierno distinto cuyas políticas pueden ayudar a transitar, pero no debe destruir el proceso de transformación.
 - El gobierno es dame esto yo te doy también. En políticas públicas no se ve la realidad de la vida de la mujer, p. e. en el área rural se sigue migrando a la ciudades. Las mujeres que reciben el bono en las comunidades son maltratadas por los hombres; por ello, se deben encontrar mecanismos que garanticen ese bono para las mujeres y sus hijos.
 - En Ecuador, las malas condiciones del trabajo de las mujeres en las plantaciones las obliga a pelear temas como el seguro de salud. Las propias mujeres han encontrado formas de autogestión de la economía por medio de las cajas solidarias.
 - Las mujeres han sostenido la crisis. El acceso a los recursos financieros es un derecho, porque antes se sobrevivía con sistema de prestamistas. Correa aparece en una ola de movimiento social en crecimiento, en demanda cada vez más fuerte: centralismo, país extractivista e insoberanía alimentaria. Las mujeres han logrado defender la semillas ancestrales y darnos alimentos, ha habido una resistencia en el campo pese al agronegocio. Las mujeres le entregaron al Correa el mandato feminista: cajas de ahorro, producción, canastas, etc.
 - Una recopilación de experiencias en América Latina reveló que el rol de la cooperación fue entregar fondos para semillas y microcréditos a las mujeres. Posteriormente, Correa hizo campaña con esas demandas. En el 2007 había pocas políticas de acción afirmativa y se ha peleado por la maternidad gratuita. Se planteó el banco de la mujer. Correa se comprometió con todo y cambió su discurso. La nueva Constitución es aparentemente consecuente con el género, pero es tramposa porque reconoce las varias economías: economía privada, pública y social solidaria. Sin embargo, la aprobación de leyes no favorece a las mujeres.

Con la ley de economía solidaria, y finanzas, se debe tener una mirada integral que enfoque el sistema financiero sin perder de vista la economía privada. No hay organización de mujeres del bono y no tienen ni cómo reclamar es política pública sin participación.

Hay un 40% de mujeres en la Asamblea y hay leyes en discusión: ley de erradicación de la violencia, hay un plan nacional de erradicación de violencia -que es básicamente una campaña de comunicación-, hay más juezas, ministras, asambleístas, pero no una política de género y se va a eliminar la ley 103. Los servicios de salud mejoraron pero como consecuencia de una fuerte lucha.

Los alimentos populares en Supermaxis están desvinculados de la soberanía alimentaria. Hay espacio de comercialización directa desde iniciativas organizativas. El plan del gobierno es comprar comida (para ejército, funcionarios públicos, y para desayunos escolares) y mandar el producto al procesamiento de la empresa privada, es un negocio.

Hay 16 megaproyectos hidroeléctricos, proyectos extractivos y los temas de género no van (matrimonio gay, ni el aborto).

- Hay dos lógicas: la asistencialista que quiere resolver con el bono la vida de las mujeres, y la otra poner al género en la economía. El feminismo popular plantea la solidaridad, más allá de la economía. El otro campo de disputa y conflicto está fuera del Estado. El Ecuador con todo y crisis tiene movimiento social, hay el Movimiento de Economía Social y Solidaria (MESSE) con muchísimas mujeres.

¿Cómo concebimos la economía solidaria?

Propuestas

- En las organizaciones de mujeres hay experiencias de Economía Solidaria, en la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador (AMPDE) hay por lo menos seis experiencias. Es el acceso de las mujeres a la experiencia economía solidaria con un vínculo con los saberes ancestrales, tiene un sentido de transmisión comunitaria y parte de la sororidad de las madres.
- Es construir un fondo semilla: bajo el aporte de todas. Se analiza el rol del Estado en el tema de la soberanía alimentaria.
- Es la propiedad de la tierra o de los medios de producción. Se cruzan éstos elementos con el vínculo con la Madre Tierra: agua, aire y tierra. Sin embargo, las mujeres no somos reconocidas como generadoras de pensamiento de economía solidaria, siendo que son nuestras experiencias.

Bolivia

- El banco se lleva las ganancias de los microcréditos, pero cuando se trabaja de manera independiente, el fondo se queda con las mujeres. Cuando se hace trabajo colectivo, las mujeres no dejan de pagar, no se les deja solas. Las mujeres tienen conocimientos para la administración de los recursos productivos y para la obtención de beneficios. Las mujeres somos una economía en resistencia.
- La relación con el Estado se basa en los microcréditos y bonos. Las mujeres le hacemos juego a pesar de que sabemos que no son solución a los problemas reales. Los microcréditos se llaman Mujer cuando en los hechos sirven a las guaguas, a los hombres y al resto de la familia.

Costa Rica

- Una cosa es la economía y otra las finanzas. Las mujeres siempre han contribuido con la producción, en el campo hay bienes, alimentos, y se conservan reservas genéticas y diversidad y se los preserva con resistencia. Sin embargo, el capitalismo ha incursionado, avasallando e imponiendo tecnología, monocultivos, etc. Lo esencial de la economía es que esté vinculada al cambio de forma de vida. ¿Cómo salimos y rompemos en términos reales con el capitalismo? y ¿cuáles son las condiciones de la experiencia de nosotras las mujeres para que sea una ruptura?

Venezuela

- La revolución económica va de la mano de la revolución cultural.
- Es necesaria la humanización de la organización, hay que dar pasos y empezar por las organizaciones propias, apoyar iniciativas sustentables con saberes locales, promover las redes por áreas de producción. Se está trabajando en el trueque. A veces las cajas de ahorro funcionan bajo un modelo consumista- capitalista.
- La propiedad de la tierra, los medios de producción y las redes de distribución se deben garantizar a través de los consejos comunales.
- Se demanda mayor acceso de las mujeres a los medios de producción, p.e. a las fábricas de textiles del Estado. Se deben hacer consejos de trabajadores y trabajadoras con rotación de puestos; hasta ahora funciona de manera tradicional, sin embargo los productos de las empresas del Estado son regulados, no dependen del mercado.
- Se propone que los medios de consumo sean sociales, (cambio de cultura de consumo).
- Se podrían intercambiar propuestas: cómo poner precio a productos producidos en fábricas comunitarias y discutir también la distribución de esos productos.
- Se debe pensar la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) como instancia en la que los movimientos sociales y las mujeres hagan incidencia, así se podría hablar de una economía desde las mujeres. Hay que desenmascarar el sistema y entrar a su territorio. El ALBA es un escenario importante. No hay empoderamiento ni autonomía de las mujeres sin acceso y control de recursos. El feminismo popular o comunitario no es posible sin esto.
- Es necesario tener un inventario regional de todas las resistencias para construir una base de otra economía regional, que parte de lo que se hace, así se le daría contenido a una nueva forma de vida.

Ecuador

- La Constitución reconoce a la economía social y solidaria, pero la contradicción es el megaextravismo.

Debate

- Hay dos escenarios distintos: Por un lado están las demandas de Ecuador, Venezuela y Bolivia a sus Estados articulados en el ALBA pero otras son las resistencias de los otros países de América Latina. Es necesario pensar en las economías en resistencia de los diferentes países que tienen otras experiencias especialmente Colombia, Puerto Rico que son países de gobiernos totalmente neoliberales.
- Se hace necesario eliminar la denominación de empresa, pues es un lenguaje del

- capital, debemos cambiarlo y construir lenguajes alternativos.
- Es importante reconocer y fortalecer los rasguños que las mujeres le hemos hecho al capitalismo. Se propone el término de **economía en resistencia**, para diferenciar el robo de términos.
 - En Ecuador, cuando debatimos el feminismo, solemos preguntarnos si lo que hacemos está alimentando el mercado o es una transgresión y una resistencia, ahí estamos entrampadas. Las ferias de comercialización que ahora se llaman circulación de productos. La sostenibilidad no es financiera sino de vida (no se cobra intereses p.e.), cambiar y pelear para tener tratamiento diferenciado en todo y no desde el capital financiero tradicional.
 - Se debe determinar si cada una de las resistencias es transgresora o si aporta al capitalismo. P.e. las mujeres resisten con producción de alimentos, sin embargo ¿qué se le acepta al Estado y qué no?
 - El capitalismo ha dividido la vida, hay que pensar si la división sexual del trabajo sigue siendo igual. Debemos analizar sobre **la carga global de trabajo**.
 - Las mujeres no debemos trabajar tanto. Hay un segmento de mujeres con derecho a todo y otras mujeres, las empobrecidas, sostienen la liberalización del trabajo de las otras.
 - No se destruye la casa del amo con las herramientas del amo. Hay que saber que el gobierno es una cosa y el Estado es otra. El estado es capitalista y patriarcal.
 - Las iniciativas existentes no son suficientes, pero el trabajo del cuidado debe visibilizarse, ya que hay una resistencia en los roles de género como las del cuidado.
 - Se deben intercambiar iniciativas, leyes,
 - Elaborar un mapa con las iniciativas existentes.
 - La economía que nos planteamos debe tener en cuenta la Naturaleza.
 - Además del inventario de experiencias de economía y se debe analizar la reducción de formas de producción depredadoras. El tema ecológico y la prioridad de alimentos agroecológicos para la vida son prioritarios.

Propuestas metodológicas para el tema

- Pedir a la Fundación Rosa Luxemburg (FRL) la elaboración de un mapa regional de experiencias.
- Publicar en la página de la FRL textos de mujeres sobre economía solidaria (y no solo de hombres).
- Elaborar una cartilla con los materiales de este evento para que pueda ser discutida en las organizaciones.
- Construir una propuesta de nueva canasta familiar: ¿qué producciones necesitamos para pensar en una forma de vida en otra cultura y que priorice nuestras producciones?.
- Las mujeres debemos trabajar con otras mujeres.
- Difundir lo trabajado en el taller
- Economías populares: son economías en resistencia, son saberes de las mujeres que no se va a construir desde cero. En América Latina hay insumos para construir una economía feminista
- Necesitamos una urgente articulación regional, ojala el encuentro plantee esto, como el movimiento de mujeres de América Latina camina a una alianza mas sostenida.

Documento grupal²

Nosotras las mujeres del Abya Yala, campesinas, indígenas, urbanas, feministas populares, feministas comunitarias, libertarias, socialistas, luchadoras sociales; comprometidas con una nueva forma de vida, que acabe a con el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, el racismo, el extractivismo. Y, frente a una economía de muerte que ha marcado la vida de las mujeres, nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestra cultura e historia; sometiéndonos a la explotación laboral, a la precarización de las fuentes de trabajo, a la violencia, a la invisibilización de la economía del cuidado del consumismo, decimos que:

- Hay miles de experiencias productivas y económicas desde las mujeres que a partir de hoy las reconocemos y las nombramos como economías en resistencia.
- No permitiremos, no dejaremos y no aceptaremos que los bancos comunitarios, las cajas de ahorro, otras iniciativas financieras comunitarias, la producción agroecológica, la circulación de productoras, los saberes ancestrales, el consumo responsable, las iniciativas solidarias de cuidado, entre otras sean utilizadas como amortiguamiento de la crisis del capital y sus modernizaciones. Las vivimos y las recreamos, como experiencias independientes y autónomas.
- Rechazamos los bonos y otras políticas asistencialistas dirigidas a las mujeres que aumentan el trabajo para las mujeres y afectan el Buen Vivir refuerzan y naturalicen las discriminaciones de género, clase etnia.
- Que la economía del cuidado debe tener un valor

Reconocemos:

- La política Misión Madres del Barrio de Venezuela como una valoración del trabajo de la economía del cuidado y como deuda histórica a las mujeres en una renta básica mensual que afecta el capital hacia su profundización en la destrucción del patriarcado

Demandamos:

- Frente a gobiernos distintos, en transición, que las políticas públicas deben ser construidas, pensadas y ejecutadas desde las mujeres. Porque los procesos revolucionarios son de los pueblos y no de los gobiernos.
- La seguridad social y la renta básica para las mujeres que realizan trabajo de cuidado.
- Que el control de la tierra y de los medios de producción pasen a manos de las mujeres y de los hombres antipatriarcales (aquellos que se porten bien).
- La regularización regional de los precios y de la tasa de interés de la banca.
- La erradicación de la violencia de las mujeres en todas sus formas: sexual política patrimonial, tributaria, económica, cultural

Asumimos colectivamente el reto y el desafío de:

- Fortalecer y construir los principios y características de una economía de vida desde las mujeres frente al capitalismo patriarcal.
- Construir el mapa de las economías en resistencia y un inventario de productos para la circulación regional.

2 Este grupo presentó su declaratoria como resultado del debate colectivo.

- Articular las economías en resistencia del Abya Yala.
- Redefinir la canasta básica para el Buen Vivir, transformando la cultura del consumo.
- La participación directa en los espacios de articulación regional como ALBA, Mercosur, Banco del Sur y otros
- Desde Venezuela seguir fortaleciendo la construcción de Consejos Comunales y Comunas como única posibilidad de una economía anticapitalista y como expresión del poder popular socialista.

Y finalmente declaramos la muerte al capitalismo y al patriarcado en todas sus formas y expresiones.

DEBATE Y CONTINUIDADES

Algunos puntos para organizar el debate y trazar líneas de continuidad

En este acápite no buscamos dar cuenta de todo el rico debate que se generó en los días que duró el Encuentro y que, además, está sistematizado en las mesas de trabajo y plenarias. El propósito es organizar el debate en base a los insumos y proponer algunas líneas de continuidad.

El debate podría estar organizado en:

1. Feminismos: contenidos políticos y teóricos.

Aquí se presenta una articulación entre patriarcado, colonialidad y capitalismo. En algunos casos hay una clara alusión al anti imperialismo.

Se proponen diversos feminismos, aquí algunos puntos:

- Una marcada distancia con el feminismo liberal pero también hay un reconocimiento de avances y luchas de éste.
- Crítica y desconocimiento político de la modernidad, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento a las otras modernidades que abren caminos de emancipación: socialismo, igualdad, laicidad, revolución, posibilidades de construcción de proyectos propios, etc.
- Posibilidades de diálogo entre lo popular y lo comunitario.
- Hay una cierta tensión entre lo que se entiende por institucionalización y autogestión.
- La frontera que existía en décadas anteriores entre feminismo de la igualdad y de la diferencia se borra en estos nuevos feminismos: la igualdad y el reconocimiento de la opresión sexual así como la categoría mujer se producen simultáneamente y de manera articulada. Se apuesta por un feminismo de la totalidad.

Posibilidades de continuidad:

- Se requiere aun profundizar sobre la articulación entre patriarcado, colonialidad y capitalismo, de cara a lo que los feminismos están planteando en sus debates y luchas tanto en términos teóricos como de análisis de los sujetos historizados. Es decir, contextualizando y mirando estos sujetos en concreto: sus condiciones materiales, las formas de entendimiento de esta articulación y su praxis.
- Avanzar en el diálogo sobre lo popular y lo comunitario.

2. Cambios en el contexto y el surgimiento de nuevos feminismos.

Los procesos de transformación social proponen el surgimiento de nuevas voces y nuevos feminismos pero que no tienen que ver únicamente con procesos internos de las organizaciones de mujeres y feministas, si no que están en diálogo con un cambio en el contexto de los países en América Latina. Se reaviva y profundiza una dinámica de violencia, acumulación por despojo y conservadurismo en la región, feminicidios, violación de derechos humanos, contextos de guerra o secuelas del neoliberalismo; y al mismo tiempo, se avanza en la inversión social por parte de los gobiernos "progresistas" del continente, determinando fundamentalmente la vida de las mujeres más empobrecidas. A estos se suma que pese a esta fuerte inversión, la feminización de la pobreza no se ha revertido.

El cambio también se produce en el contexto político y en el marco de los derechos, cambia la forma de participación e inclusión en políticas públicas, no necesariamente esto significa que las mujeres sean asumidas como actrices políticas. El contexto sin embargo, implica en muchos países de gobiernos progresistas, un consenso y una noción de inclusión y de nacional popular en el marco de una modernización del sistema capitalista.

Posibilidades de continuidad:

- Se ha señalado que estos consensos y cambios en la modernización capitalista no queda aun plenamente clara, y menos la situación de las mujeres en estos contextos. Otra preocupación tiene que ver con la estrategia de cara a contextos polarizados donde hay un resquebrajamiento del campo popular.

3. Constitución de los sujetos: identidades políticas, autodefiniciones y praxis.

Este punto está vinculado directamente con la definición del feminismo. Por diversas razones, muchas de las mujeres no se autodefinen como feministas, seguramente algo tiene que ver con la propia carga de deslegitimación patriarcal al feminismo, pero también por una resistencia legítima a prácticas autoritarias y vanguardistas de algunos feminismos, pero se reconocen como luchadoras en contra de la opresión sexual y el patriarcado.

Otra característica es la ampliación del feminismo y su diálogo con la autonomía. Muchas mujeres son parte de organizaciones mixtas campesinas o indígenas y no se proponen salir de sus estructuras organizativas si no generar espacios de articulación de las mujeres internamente.

4. Demandas, luchas y campos de disputa: economía y formas históricas concretas

Hay un conjunto amplio de demandas, campos de análisis y luchas que forman parte de los feminismos populares. En el Encuentro se debatieron varios de estos, pero fundamentalmente los que abarcan una discusión sobre la economía política y sobre el extractivismo y su relación con el patriarcado.

Posibilidades de continuidad:

- Interés en avanzar y profundizar, pensar la ciudad y el patriarcado, es decir situar el patriarcado en la configuración de las ciudades desde un punto de vista histórico, de economía política y de imaginarios y definiciones de lo público.
- Investigación de economía popular y solidaria y debate de la economía política para identificar las experiencias, contextos y actorías políticas de las mujeres en la esfera de la economía a nivel regional.
- Avanzar con análisis particulares de cara al extractivismo e intercambiar conocimiento recuperando las experiencias concretas de lucha. Identificar las diferentes estrategias de resistencia de lucha y generación de propuestas en clave antipatriarcal frente al extractivismo.
- Identificar los mecanismos compartidos de dominación patriarcal.

5. Poder, Estado y configuración de hegemonía:

Se identifica una gran necesidad de que el feminismo popular avance en la construcción de sentidos comunes que disputen el campo de la política, tanto de las organizaciones mixtas, el campo popular como del conjunto de las sociedades. Es decir caminar en clave

hegemónica.

Hay una compleja relación con los Estados, no solo por los proyectos progresistas que incluyen indicadores o principios de género, o avanzan en la despatriarcalización pero vaciando de contenido feminista y de la participación activa y consciente de las actoras, sino también de cara al papel de los estados en el alcance de la igualdad y al vida plena de las mujeres.

En ese sentido muchas actoras feministas y mujeres proponen la construcción del poder popular para el socialismo, otras apuntan al poder popular feminista y otras cuestionan al poder como ejercicio de lo masculino y patriarcal.

Posibilidades de continuidad:

- Realizar pasantías populares, espacios de encuentro y de formación. Se propone un encuentro de pedagogías feministas: existe una necesidad de pensar pedagogías y metodologías de cara a las condiciones concretas de las mujeres, que den cuenta de la integralidad de sus vidas y que se propongan herramientas de transformación.
- Realizar procesos de reflexión en cada uno de los países sobre pedagogía feminista y feminismos populares articulado a un proceso regional de formación en feminismos populares y pedagogías feministas.
- Elaborar un cronograma virtual conjunto de las actividades grandes y pequeñas que tengan las distintas organizaciones, movimientos y colectivos presentes acá, e intentar apoyar, y participar.
- Elaborar un blog colectivo para compartir análisis de coyuntura, elementos y materiales para intercambiar y consolidar los intercambios (agenda por país, calendario, espacio de materiales, etc.)
- Elaborar materiales audiovisuales y compartirlos a través de las tecnologías con las que contamos. Una propuesta primera es la socialización y re impresión de libro Pedagogía Feminista de Pañuelos en Rebeldía

ANEXOS

1. Consignas feministas³

Consignas de Frente Campesino Ezequiel Zamora (María J. Berrío, Venezuela):

“Luchar, luchar, luchar hasta el final por un orgasmo libre, colectivo y popular”

“ Cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede,, crece la revolución”

“Mujeres y hombres luchando en equidad, así se construye poder popular”

“si el papa fuera mujer, el aborto seria ley, basta de patriarcado y que nos digan lo que hay que hacer, aborto libre y seguro para que decida la mujer”

Consigna de Mujeres por la Vida del Colectivo Cimarrón :

“VAMOS A HACER LA PATRIA SOCIALISTA VAMOS A HACERLA COMBATIVA Y FEMINISTA”

Bamba Feminista (hicieron las compañeras del grupo musical Condenadas al Éxito de Argentina):

YO ERA UNA DE ESAS
YO ERA UNA DE ESAS QUE OBEDECIA
ME CALLABA LA BOCA
ME CALLABA LA BOCA Y NO DISCUTIA
NO DECIA NADA
Y POR DENTRO LLORABA Y GRITABA:

¡BASTA, BASTA (DE VIOLENCIA)
BASTA, BASTA (DE INJUSTICIA)
BASTA, BASTA (DE ABUSO)
BASTA, BASTA (DE SILENCIO)!

PARA EL 8 DE MARZO
PARA EL 8 DE MARZO NO QUIERO FLORES
NO QUIERO BOMBONES
ES UN DIA DE LUCHA, MUJER QUE LUCHA
SE VE Y SE ESCUCHA
(¡ARRIBA LAS QUE LUCHAN!)

¡NO SE ESCUCHA! (¡ARRIBA!)
¡LAS QUE LUCHAN! (¡ARRIBA!)
¡NO SE ESCUCHA! (¡ARRIBA!)
¡LAS QUE LUCHAN! (¡ARRIBA!)

PARA SER FEMINISTA
PARA SER FEMINISTA SE NECESITA UN POQUITO DE OVARIOS
UN POQUITO DE OVARIOS Y QUERER CAMBIAR
ESTA SOCIEDAD TAN DESIGUAL

Y ARRIBA, Y ARRIBA
Y ARRIBA, Y ARRIBA, POR MI SERE,
POR MI SERE, POR MI SERE:

³ Se agradece a todas las compañeras que ayudaron en los recordatorios y envíos de este material.

FEMINISTA (¡SOCIALISTA!)
FEMINISTA (¡ANARQUISTA!)
FEMINISTA (¡COMBATIVA!)
FEMINISTA (¡MANUELISTA!)

FEMINISTA (¡CREATIVA!)
FEMINISTA (¡MANUELISTA!)
FEMINISTA (¡ECOLOGISTA!)
FEMINISTA (¡COMBATIVA!)

**CONSIGNAS DE LA MARCHA
SEXO-GENERA DIVERSA REVOLUCIONARIA
2012 CARACAS**

a ver, a ver, a ver como se escucha el grito libertario de lesbianas en la lucha
a ver, a ver, a ver como se escucha el grito libertario de maricos en la lucha
a ver, a ver, a ver como se escucha el grito libertario de las tranfor en la lucha

Alerta, alerta, alerta los marchistas, América Latina va a ser toda feminista!

Y no
Y no
Y no somos machistas
Somos hombres nuevos en la lucha feminista

Si el papa fuera gay
El matrimonio seria ley
Si el papa fuera gay
El matrimonio seria ley
Basta de patriarcado
Y que nos digan lo que hay que hacer
Matrimonio igualitario
Es lo que Maduro tiene que hacer

Y no
Y no
Y no comemos pan
Comemos cachapas que es producto nacional

Chucha con chucha
Lesbianas en la lucha
Yuca con yuca
Maricos en la lucha
Pluma con pluma
Las tranfor en la lucha

Paso a paso a paso
Se viene el clitorazo
Trazo a trazo a trazo
Se viene el masturbazo

La gente se pregunta
La gente se pregunta
Y ellos quienes son
Y ellos quienes son

Somos las (lesbianas- maricos- transexuales)
Somos las (lesbianas- maricos- transexuales)
De la revolución
De la revolución

Esta es la izquierda
Sexo diversa
Movilizada en lucha y en resistencia

Mujer
Mujer
Deja ese machista
Conmigo gozas burda
Soy lesbiana y (feminista-chavista)

Mujer
Mujer estas escoñetada
Vete de tu casa a la lucha organizada

Y no
Y no
Y no me da la gana
De ser un marico (marica, trans) reprimid@ y sin ganas
Y si
Y si
Y si me da la gana
De salir del closet a la lucha emancipada

Baila como Juana la Lesbiana
Baila como Juana la lesbiana
Baila como Juana la lesbiana
Señora no la juzgue a ella ya le gusta la cuchara
Baila como Juana la lesbiana
Para sentir mi ritmo te tienes que tocar igual que yo
Baila como Juana la lesbiana
Baila como Juana la lesbiana
De aquí pa' ya
De aquí pa' ya

Yo soy de izquierda
de izquierda
Soy Radical
Soy radical
No jalo bolas al machista imperial
Yo soy de izquierda
de izquierda
Soy Radical
Soy radical
No jalo bolas al machista imperial

2. Fotos

Ritual de bienvenida como la inauguración del
**“Encuentro Regional de Feminismos
y Mujeres Populares”**

¡Bienvenidas!
al Encuentro
feminismos populares
4 al 6 de junio 2013

¡BIENVENIDAS!
PORQUE SOMOS
REALES Y
ESTAMOS DESPIERTAS
C. AKELA ORE

Mercado Artesanal La Mariscal

Visita guiada a la ciudad de Quito desde una perspectiva feminista

En la casa de la Fundación Rosa Luxemburg

Exposiciones por cada organización

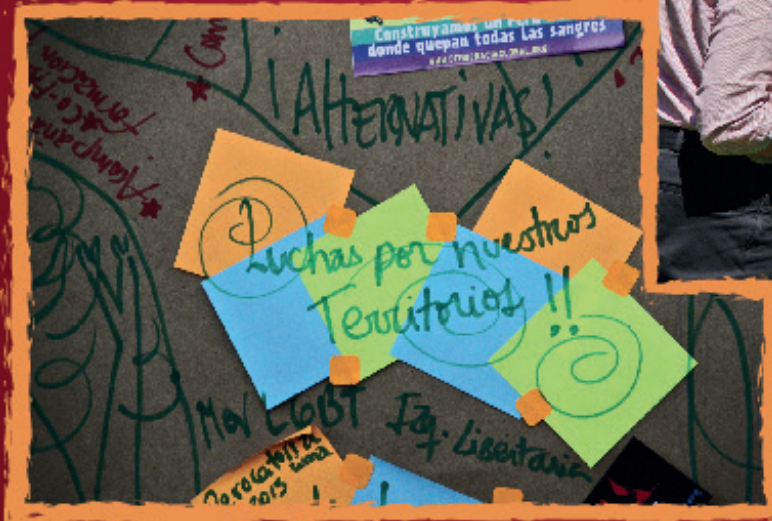

Evento público:
“Feminismos populares, modelo económico y extractivismo”
en la Universidad Andina Simón Bolívar

Momentos varios

DIRECTORIO
Encuentro Regional de Feminismos y Mujeres Populares
4 al 6 de junio de 2013
Puambo, Ecuador

	Espacio de mujeres del frente popular Darío Santillán - FPDS
Datos de Contacto	
<p>Florencia Puente Correo: florenciapuente@gmail.com</p>	
Reseña	
<p>El <i>Espacio de mujeres del Frente Popular Darío Santillán (FPDS)</i>, forma parte orgánica de este movimiento social y político de carácter nacional, multisectorial y autónomo, surge en 2004 como una propuesta que proyecta agrupar a diferentes sectores: las desocupadas y desocupados (las organizaciones más numerosas provenían de ese sector), trabajadores/as formales y precarios, estudiantes, grupos culturales, pequeños productores/as rurales, entre los más representativos.</p> <p>El FPDS nace producto de las luchas de la resistencia al neoliberalismo, especialmente del <i>movimiento piquetero</i> –hoy territorial–, sector más visible en las luchas callejeras a fines de los años 90. Si bien se organiza en diferentes provincias de Argentina de manera multisectorial, su fuerza organizativa se despliega principalmente en las <i>grandes áreas urbanas del país</i>: Conurbano bonaerense, La Plata, Capital Federal, Rosario.</p> <p>Las primeras <i>asambleas del Espacio de mujeres</i> surgen en los piquetes hacia 2003, con el objetivo de reproducir en los territorios talleres donde reflexionáramos sobre la violencia contra la mujer, la anticoncepción o el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Participación, toma de la palabra, representación política y cuestionamiento de los roles fuera y dentro de la organización estaban presentes en esas preguntas que invitábamos a responder entre todas, para buscar acciones y estrategias comunes que aporten al cambio social, pilar fundamental de nuestra construcción. Sostuvimos como tarea central tanto la <i>ampliación de la participación y la voz de las mujeres hacia adentro y afuera de los movimientos, como la formación de las compañeras</i></p> <p>En un plenario nacional del FPDS realizado en el año 2007, planteamos al conjunto de la organización la necesidad de <i>definirnos como antipatriarcales</i>. (...) A partir de ese momento <i>nos constituimos como una organización anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal</i>.</p> <p>Sin embargo, no es suficiente enumerar la lucha antipatriarcal, sino que consideramos necesario elaborar estrategias de acciones comunes con los compañeros, ya que entendemos que ellos también deben cuestionar sus roles estereotipados y asumir compromisos que nos desobjetiven como mujeres.</p>	
Estrategias de Acción	
<p>Impulsamos la construcción de poder popular, donde las mujeres prefiguremos una sociedad que erradique el poder de los varones sobre las mujeres y recupere a la mitad invisible de la historia, a las miles de mujeres que pelearon en las guerras de independencia, en los sindicatos, en las calles (...)</p> <p>Nuestro <i>sustento es la democracia directa, en la cual la participación y decisión de compañeros y compañeras se realiza en instancias asamblearias y colectivas</i>, porque cuantos más seamos los que pensemos, nos formemos, decidamos, luchemos y nos organicemos, mayor será la construcción de poder popular.</p> <p>Las <i>asambleas de mujeres</i> constituye nuestro principal espacio de organización: necesitamos y reivindicamos nuestros espacios de mujeres sólo para nosotras, pero siempre interactuando con nuestros compañeros. En nuestras asambleas logramos que la palabra circule horizontalmente, rompiendo con el lugar de poder donde la cultura patriarcal la coloca (...)</p> <p>Collages, murales, volantes, reuniones de estudio y formación, luchas callejeras y una banda de música integrada por compañeras de la organización, son el producto de nuestra construcción(...)</p>	

Los *espacios de formación intergéneros* son fundamentales en nuestra organización ya que visibilizan la opresión y discriminación que sufrimos como mujeres por parte de sistema patriarcal, para desde allí elaborar estrategias comunes para erradicarlo. Estos encuentros de formación funcionan *politizando las cuestiones de género*, construyéndolas y haciéndolas visibles como tales y tornándolas incumbencia de un proyecto colectivo (que involucra tanto a mujeres como a varones)

A lo largo de estos años las instancias principales de formación han sido los *Campamentos nacionales de formación en géneros* donde se planifican actividades y materiales de formación en conjunto, movilizaciones y acciones con diferentes organizaciones sociales y feministas, conformando una *“agenda de lucha” desde los feminismos populares...*

Asimismo, otro espacio fundamental de formación ha sido la *participación como Espacio de mujeres del FPDS en los Encuentros Nacionales de Mujeres, desde el año 2004 en Mendoza hasta la actualidad.*

Temas de trabajo

Solidarizarnos activamente con las resistencias feministas en América Latina.

Reconocimiento de la doble jornada de trabajo.

La lucha por la erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres.

Denunciar el avance de los sectores más conservadores de la sociedad que intentan retrotraer las conquistas feministas a un momento de oscurantismo (...)

Articular nuestras luchas a nivel continental, contra el capitalismo, el patriarcado, el imperialismo.

Reconocernos en la diversidad de opciones sexuales.

Luchar por una educación sexual que nos permita decidir sobre nuestros cuerpos, el uso de anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir.

Denunciar y organizar acciones continentales contra las instituciones patriarcales que nos oprimen: la iglesia conservadora, el capital transnacional de los bancos, las empresas transnacionales y translatinas y las grandes cadenas de comercialización de productos que provocan precarización del trabajo y saqueo de los bienes naturales

proclamar la soberanía de nuestros cuerpos y nuestros pueblos

La soberanía alimentaria contra el saqueo y el hambre

	<p>Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía</p>
<p>Datos de Contacto</p> <p>Claudia Korol claudia.korol@gmail.com</p>	
<p>Reseña</p> <p>El Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía es un colectivo militante mixto, que asume la pedagogía feminista como parte de sus definiciones de acción política. Actuamos en la formación de formadoras y formadores de los movimientos populares, entre ellos los movimientos de mujeres, colectivas feministas y de la diversidad sexual. Una parte de nuestro equipo asumimos la militancia feminista e integramos junto a otras colectivas la articulación nacional Feministas Inconvenientes, espacio desde el cual hemos promovido en el marco de los Encuentros Nacionales de Mujeres la realización de debates públicos que problematizan las opresiones que surgen de la intersección de los sistemas colonial, patriarcal, capitalista, imperialista en su fase extractivista. También desde Feministas Inconvenientes hemos asumido diferentes acciones públicas tendientes a promover un feminismo que se define como “latinoamericano, mestizo, desobediente, insumiso, autónomo, diverso, alegre, provocador, desafiante, creativo... un feminismo inconveniente que se propone como parte y aporte a una cultura emancipatoria que rechaza tanto la normatividad heterosexual, como el esencialismo biologicista”.</p> <p>Promovemos también desde Pañuelos en Rebeldía una red que se articula en un proyecto de investigación-acción “Resistencias Populares a la Recolonización del Continente”, que investiga y promueve el debate sobre el impacto de las políticas neocoloniales y patriarcales sobre los pueblos, y sobre las mujeres. Tenemos una relación especial, en este marco, con movimientos integrados por mujeres, como Madres de Ituzaingo, y con las Madres de la Plaza de Mayo.</p>	

Formamos parte de la Campaña contra la Violencia hacia las Mujeres junto a diferentes organizaciones, sobre todo de trabajo barrial que tienen carácter mixto, que desde sus espacios de mujeres promueven esta campaña. Somos parte de la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y de la Marcha Mundial de Mujeres.

Venimos realizando talleres de feminismos y educación popular con distintos movimientos. Colaboramos con algunas organizaciones feministas, y con espacios de mujeres de los movimientos populares en sus procesos de reflexión en los que se trabaja sobre el lugar de las mujeres en los procesos de resistencia y en la creación de alternativas -especialmente de aquellas que tienden a la sobrevivencia a las políticas de exclusión-.

Estrategias de Acción

Hay algunas características comunes en estos espacios, que los diferencian de los colectivos mixtos, que son: el tratamiento de los temas de la vida cotidiana como temas políticos, una mayor horizontalidad en las relaciones, un predominio del debate sobre las estrategias y las acciones prácticas que tienden a mejorar la vida inmediata de las mujeres, una preocupación especial por la manera en que los sistemas de represión y dominación afectan a niños, niñas y jóvenes (...)

Una gran parte de las organizaciones de mujeres han nacido como respuesta a las consecuencias de la crisis de las políticas neoliberales, y en tal sentido se han organizado como alternativas productivas de sobrevivencia: ollas populares, comedores, huertas comunitarias, jardines maternales (...)

Un aspecto de las estrategias que se asumen es el sostén en red de las víctimas de estas situaciones, promover la autonomía económica de las mujeres, la información sobre los mecanismos de asesoramiento jurídico y el apoyo interdisciplinario. Está claro que no se puede trabajar sólo en una de estas dimensiones, sino que es necesario asumirlas en conjunto, y también articular las demandas al estado, con el sostén desde los espacios autónomos de los colectivos de mujeres.

Nuestro aporte como equipo está fundamentalmente en los procesos de formación política y de formación de formadoras que se realizan en el marco de estas propuestas organizativas, tendiendo a vincular las luchas inmediatas, de sobrevivencia, con la crítica de la vida cotidiana, y una mirada sobre el conjunto de opresiones que nos afectan como mujeres trabajadoras, pobres, en algunos -muchos- casos al frente del grupo familiar, tratando de entender también de qué manera las políticas neocoloniales, extractivistas, de destrucción de la naturaleza y de la vida, impactan en las mujeres, que tenemos que asumir este rol impuesto por el patriarcado de "cuidadoras de la vida".

Temas de Trabajo:

1. Crítica de la vida cotidiana.
2. Diferentes opresiones: colonialismo, patriarcado y capitalismo.
3. Relaciones patriarcales de poder. Su impacto en la vida de las mujeres.
4. Razones estructurales de la violencia contra las mujeres.
5. Territorios, soberanía, autonomía.
6. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas.
7. Diversidades sexuales. Crítica al heteropatriarcado.
8. Pedagogía feminista.
9. Comunicación feminista.

	ASAMBLEA FEMINISTA
Datos de Contacto	
<p>Nombre: Adriana Guzmán Correo: adrianaamparo@gmail.com http://mujerescreandocomunidad.blogspot.com</p> <p style="text-align: center;">Reseña</p> <p>La Asamblea Feminista se articuló durante octubre de 2003 en el contexto de la denominada "guerra del gas", con la participación de mujeres de distintas organizaciones sociales, barriales y mujeres no organizadas tiempo y nuestro trabajo en el paro de actividades, las marchas y movilizaciones de octubre, nos organizamos para gestionar la distribución de alimentos en nuestros barrios en la ciudad de El Alto y La Paz</p> <p>Es importante reconocer el aporte de la organización Comunidad Mujeres Creando Comunidad quiénes desde su acumulado histórico en la lucha feminista en Bolivia, contribuyeron para que la Asamblea de mujeres se defina como feminista y más allá de pensar en reivindicaciones sectoriales, en remiendos económicos y políticos a nuestras realidades, pensemos en la construcción de una propuesta de mundo para vivir</p> <p>El 2005 la Asamblea tuvo un importante rol, en las calles con otras organizaciones sociales, para que la derecha no retomara el poder. El 2007 durante la Asamblea Constituyente, logramos junto a muchas hermanas y algunos hermanos incluir el Art. 338 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que dice "El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas".</p> <p>El 2007 ya existía una Asamblea Feminista de Cochabamba, de La Paz, de Oruro, de Potosí, de Sucre, de Yacuiba, y se iniciaba su conformación en Riberalta-Beni, Santa Cruz y Tarija.</p> <p>El 2008 iniciamos reflexiones y encuentros con hermanas de diferentes comunidades y ciudades, y así se elaboró un marco conceptual donde la comunidad cobró sentido como categoría política, estas ideas fueron recogidas en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (inicialmente denominado Plan de la Mujeres para Vivir Bien), una política pública hecha desde el feminismo y promulgada por el Gobierno</p> <p>El 2009 participamos en la Conferencia Mundial de pueblos sobre el cambio climático y derechos de la Madre Tierra</p> <p>Desde el 2010 coincidimos con compañeras, hermanas, colectivos y organizaciones en otros territorios con quienes comenzamos a construir un movimiento en Abya Yala</p> <p>Desde el 2011 formamos parte de la Alianza de Mujeres de Bolivia, junto a trece organizaciones, y el 2012 elaboramos la Tesis Política de la Alianza por la Despatriarcalización</p>	
Estrategias de Acción	
<p>Las acciones de la Asamblea las realizamos desde el marco conceptual y metodológico del Feminismo Comunitario que tiene cinco campos de acción: cuerpo, tiempo, espacio, movimiento y memoria de las mujeres .</p> <p>El trabajo en los cinco campos de acción desde la asamblea y en nuestras vidas personales es un trabajo para desmotar el patriarcado, recuperar nuestros cuerpos, espacios, memoria, tiempo desde la organización autónoma, esto claro que te cambia la vida, es difícil ser feminista en una sociedad patriarcal, pero puedes vivir "mejor".</p> <p style="text-align: center;">Principales Acciones</p> <p><i>Cultura feminista:</i> <i>Música en comunidad</i> <i>La autoformación, asambleas y feministas</i> <i>Acción política en las calles</i> <i>La pluriversidad de saberes</i> <i>Talleres y escuelas de formación política</i> <i>Movimiento para acabar con la violencia</i> <i>Articulación internacional</i></p>	

	Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo - OMAK
Datos de Contacto	
<p>Andrea Flores Correo: omakmujeres@gmail.com</p>	
Reseña	
<p>OMAK ha nacido el 24 de octubre de 1983, en un encuentro de mujeres promotoras indígenas aymara del área rural, llegamos de diferentes Provincias del Departamento de La Paz al municipio de Viacha, en ella se eligió un primer comité.</p> <p>En noviembre de 1991 logramos nuestra personería jurídica, siendo con ello legales ante el Estado plurinacional, con el NIT pagamos los impuestos de Ley, tenemos el registro de ONG.</p> <p>Los pueblos indígenas estábamos excluidos por el colonialismo externo é interno, Bolivia siendo un país mayoritariamente indígena solo teníamos uno o dos representantes Indígenas en el parlamento, éramos forasteras en nuestro propio kollasuyo, sólo nos sobre explotaban como proveedores de alimentos a las ciudades ya habían comerciantes que nos quitaban nuestro productos y nos pagaban dinero sin valor, no había justicia para nuestros pueblos.</p> <p>El primer comité de promotoras realizábamos nuestras reuniones en la Plaza Alonso de Mendoza, en la Pérez Velasco y otras Plazas, siempre pensamos que organizadas podíamos salir adelante, Ramiro Reynaga un hermano Indianista nos sugirió el nombre de Kollasuyo, entonces definimos el nombre de Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo (OMAK).</p> <p>Fuimos a una invitación del DED de Alemania, recordamos los nombres Hans Prolonguer y Jans Jasse, nos habían visto en un video que ILCA nos había filmado, nos solicitaron presentar un pequeño proyecto, nos aprobaron y OMAK inicio actividades con apoyo económico, luego nos ha apoyado CEBEMO de Holanda, como el padre Canut de la radio San Gabriel, nos llevaba a los cursos de de pelletería, macramé, alfabetización, cuando finalizó el proyecto del Padre, el Director del Fondo Social de Emergencia del Estado Boliviano, nos propuso presentar un proyecto que fue aprobado, entonces abrimos una oficina fue nuestra primera oficina un ambiente de 4 x 5, amoblado con 7 promotoras realizamos talleres en varias provincias, aprendimos a realizar informes, antes ya habíamos gestionado nuestra personería jurídica, éramos legales ante el estado y tuvimos acceso a otras oportunidades</p> <p>Decidimos realizar nuestro Plan Estratégico...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Promoción y defensa de los derechos Humanos, orientada a difundir, promover, capacitar, defender y reclamar los derechos de las mujeres que están en la Constitución, Política del Estado y las nuevas leyes y en normas internacionales. 2.- Presencia efectiva en el espacio municipal, orientado a que las 19 Asociaciones filiales de OMAK, tengan presencia en el espacio municipal, sean considerados como actores sociales... 3.- De relacionamiento y articulación, orientada a establecer mecanismos técnico, político y financiero con instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional para garantizar el desarrollo de las asociaciones. 4 Fortalecimiento Organizacional, orientado a promover y consolidar la organización de las Asociaciones representativas a nivel local. 5.- De producción é ingresos, orientada a promover, apoyar y acompañar a las Asociaciones en la identificación, formulación y gestión de proyectos productivos orientados al mercado para garantizar un ingreso económico 	
Estrategias de Acción	
<p>Gestionamos la Personería Jurídica para cada asociación de mujeres afiliada de OMAK (son legales ante el estado); formamos y capacitamos mediante talleres mensuales a las bases y lideresas, apoyamos y hacemos seguimiento a sus emprendimientos de generación de ingresos, las convocamos y participan se eventos masivos realizadas por mujeres a nivel nacional, departamental y municipal, con lo que nuestras acciones se visibilizan</p>	

Hemos participado activamente para que las propuestas de las mujeres, recogidas de las mujeres de base, sean incorporadas en lo que fue la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, hoy lo hacemos en los procesos de construcción de las Cartas Orgánicas Municipales, Indígena y Departamentales. Fuimos aceptadas, somos parte de la alianza de las Organizaciones Sociales de Mujeres (Federación nacional Bartolina Sisa, Ferreco, Fencomin, las juanas, cafetaleras y otras organizaciones de mujeres representativas), con lo que somos parte activa con nuestra participación y propuestas en cumbres nacionales, y en otros eventos menores.

Temas que trabajan

la economía social y solidaria,
el extractivismo, el modelo de desarrollo que impulsan los gobiernos,
la política social
temas de género
los Derechos de las Mujeres
lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres

Colectivo de Mujeres Samka Sawuri – CEAM

Datos de Contacto

Estela Machaca
Correo: estelamlbo@yahoo.com

Jhaquelin Davalos (CEAM)
Correo: jhaquelin@gmail.com

Reseña

Samka Sawuri deviene del idioma aymara. El nombre recupera la importancia de los sueños para generar proyectos alternativos a un sistema capitalista y patriarcal.

El Colectivo de Mujeres “Samka Sawuri”¹ o Tejedoras de Sueños es un espacio de encuentro, una urdimbre en la que se tejen diálogos, reflexiones y redes entre mujeres activistas, trabajadoras, agricultoras, académicas, artistas, entre algunas. Se trata de un grupo heterogéneo de mujeres, de diversos saberes y potencialidades.

Septiembre de 2001, Espacio de Reflexión entre mujeres sobre la condición femenina: “Encuentros y Desencuentros”:

El espacio lo construimos para dialogar en torno a lo cotidiano, a la vivencia de cada una y en carne propia de la desigualdad de condiciones entre hombres y mujeres, a la adaptación a un mundo que nos impone asumir lógicas patriarcales y valores masculinos como propios. En este tiempo contábamos con un espacio prestado que nos permitió realizar una serie de Ciclos de Reflexión sobre temáticas que hacen a las mujeres en el país y el mundo.

Desde marzo del 2005, Programa “El Juego de las Manzanas” en la Radio Wayna Tambo 101.7 FM, de la ciudad de El Alto (...) contar con un espacio radial como el “Juego de las Manzanas” constituyó para nosotras la oportunidad para crear nuevos puentes con mujeres que no conocemos, pero que de una forma u otra se sienten interpeladas sobre cómo vivenciamos nuestra condición de mujeres en el mundo.

Desde 2008, trabajo institucional en investigación y educación

En busca de una autonomía ideológica y económica el colectivo impulsa la creación del Centro de Estudios Andinos, Amazónicos y Mesoamericanos Bolivia (CEAM- Bolivia) en articulación con compañeras de México con quienes organizamos, en el año 2006, las II Jornadas de reflexión sobre el Movimiento

¹ Samka Sawuri deviene del idioma aymara. El nombre recupera la importancia de los sueños para generar proyectos alternativos a un sistema capitalista y patriarcal.

indígena en Mesoamérica y los Andes: resistencia y proyecto alternativo. Cabe aclarar que la aparición del Centro de Estudios no supuso la desaparición del Colectivo, el CEAM viene a ser un instrumento del Colectivo a partir de acciones de investigación y de acción educativa extendidas a otros espacios, grupos y departamentos del país

Estrategias de acción

Samka Sawuri, al igual que el CEAM, apoya sus acciones en el principio de horizontalidad, la solidaridad entre mujeres y el principio de la construcción colectiva del conocimiento. Podemos agrupar nuestras acciones a partir de un acúmulo de experiencias desarrolladas en permanente diálogo con otras mujeres, redes e instituciones

Espacios de reflexión e investigación

Espacios para la producción de texto, audio y video

Producción de metodologías

Acciones culturales

Espacios para la recuperación del cuerpo

Construir redes

Principales acciones

10. La radio, con “El Juego de las Manzanas”, la producción del Femezine (collage de ideas, dibujos, caricaturas, escritos y garabatos que nos ha vinculado con mujeres artistas) y el video nos han permitido producir material para la discusión, recuperar la memoria femenina y la voz de rebeldía . El "Hecho por Mujeres!, festival realizado por el día internacional de la mujer trabajadora, congregó a mujeres artistas, teatreras, bailarinas, músicas, videastas, para problematizar a través de las artes la condición de las mujeres en la historia

El Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales “Colectivo CASA”

Datos de Contacto

Angela Cuenca

Correo: angijefa@hotmail.com colectivocasa@gmail.com

<http://www.colectivocasa.org.bo/>

Reseña

El Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales “Colectivo CASA” nace el año 2008 como una iniciativa de jóvenes profesionales con la finalidad de apoyar la articulación de comunidades locales y organizaciones sociales que sostengan demandas y/o conflictos socio ambientales por contaminación o acceso a los recursos naturales desde la perspectiva crítica al modelo de desarrollo vigente, aportando a la construcción de una alternativa ambiental, socio económica más equitativa y justa desde las propuestas de la ecología política. Caracterizamos al colectivo como una organización con visión política.

En estos cinco años de vida institucional hemos logrado apoyar varias articulaciones de comunidades, juntas vecinales con conflictos ambientales, apoyamos en la visibilización de los conflictos de las comunidades en la ciudad a través de la conformación de un movimiento urbano juvenil, apoyamos técnica y legalmente mediante campañas de incidencia a comunidades que resisten a actividades extractivas por la defensa del agua y desde 3 años acompañamos a comunidades indígena originarias del CONAMAQ que tienen conflictos con empresas mineras en la defensa de su territorio y los recursos naturales, de manera conjunta impulsamos el debate y la propuesta de ley marco de consulta previa y actualmente el debate sobre la nueva ley minera.

Impulsamos la escuela de conflictos que permitirá un rol más político y activo de las mujeres y en los varones comprender a los conflictos como oportunidades para lograr la justicia de género y ejercer los derechos colectivos.

Estrategias de Acción

Fortalecimiento de capacidades de las mujeres, a partir de la escuela de conflictos para el ejercicio de los Derechos Colectivos y la Justicia de Género que impulsamos como Colectivo CASA, utilizamos técnicas y metodologías de educación popular, donde la base principal es el dialogo, para ello generamos situaciones de la realidad representadas con dinámicas sobre las cuales se abren espacios de análisis, discusión entre mujeres de sus percepciones, la concientización, comprensión para luego actuar sobre sus propias realidades.

Desde la educación popular se pretende eliminar las limitaciones de escolaridad e idioma con el trabajo grupal y una nueva iniciativa que estamos empleando es la implementación de la guardería temporal para los días de talleres, ya que una gran dificultad para que las mujeres no participen de espacios de capacitación y reuniones, es porque ellas no tiene con quien dejar a sus niños en el campo y además deben cumplir las labores domesticas y de crianza de los hijos.

A nivel de de acciones de resistencia al extractivismo, por ejemplo, realizamos la campaña “50 años de producción, sin contaminación”.

Otros casos que hemos acompañado tiene que ver con la criminalización de la protesta social.

Como Colectivo CASA somos parte de una red a nivel internacional denominada Observatorio de Conflictos Mineros de América latina (OCMAL) también participamos de la Red Latinoamericana de Mujeres y Minería.

Contamos en Bolivia con un observatorio de industrias extractivas y derechos colectivos a partir del cual visibilizamos los conflictos mineros de las comunidades y con la escuela de conflictos se tiene una propuesta de formar una red para la incidencia al interior de las comunidades que afrontan conflictos con empresas mineras y ante instancias de Estado...

Temas de trabajo:

Conflictos ambientales entre comunidades y empresas mineras.

Crítica al modelo de desarrollo extractivista basado en el patrón de desarrollo primario exportado.

Temas de derechos colectivos: la libre determinación de los pueblos, el derecho a la consulta previa, libre e informada, derechos ambientales, la nueva ley minera.

Justicia de Género.

COLECTIVO DE MUJERES LIBERTARIAS - “IMILLAS”

Datos de Contacto

Eliana Quiñones

Correo: yanaconciencia@gmail.com

Patricia Quiñones

Correo: aikemirar@gmail.com

Reseña

En agosto del 2012 como colectivo celebramos nuestro *Tunkamayani*, once años de convivencia, acción y lucha. Once en aymara es considerado como el número que viene a romper el equilibrio del orden, es tiempo de rebeldía y transformación.

El 2001 muchas de nosotras nos conocimos en las barricadas, plazas y calles en lo que se conoce como la "Guerra del Agua", algunas venían de grupos de izquierda, otras no habíamos formado parte de ningún colectivo, sin embargo teníamos un sentimiento común juntarnos para expresarnos y luchar contra las imposiciones vividas y ejercidas por el estado, la familia, religión, escuela, pareja y las propias organizaciones sociales en las que las demandas de las mujeres pasan a un segundo plano.

Nos nombramos como imillas para reivindicar el significado quechua mujer joven que en un contexto urbano racista ha sido usado como término peyorativo para designar a las mujeres rebeldes e irreverentes que no callan ante la discriminación y la violencia.

Nuestro campo de lucha es la calle y la chacra, nos organizamos de manera comunitaria y horizontal, desde la experiencia individual y cotidiana aportamos al colectivo, nos centramos en el desaprendizaje, aprendemos y hacemos teoría desde nuestras vivencias y las reivindicaciones históricas de las mujeres y los pueblos indígenas.

En coordinación con las trabajadoras del hogar, las trabajadoras sexuales, lesbianas, educadoras, artistas y activistas el 2011 se conformó la Organización Autónoma de Mujeres contra la Violencia y la Impunidad, con la cual salimos a las calles a denunciar la violencia machista que día a día insulta, acosa, viola y mata a mujeres, niñas y niños ante el silencio y complicidad del estado, sus instituciones, medios de comunicación y la misma sociedad.

Estrategias de acción

La **Kasa Kamasa**, energía vital, en abril de 2011 junto a colectivos políticos y artísticos abrimos en Cochabamba un espacio destinado al diálogo, la información y el debate en el cual organizamos diferentes actividades: talleres para niños y niñas, ciclos de cine, talleres de tejido andino, encuentro con organizaciones, charlas, cocina, teatro, conciertos, presentaciones de libros, k'oas rituales, entre otros.

Ponemos en cuestionamiento los roles establecidos y las relaciones que las mujeres tenemos con la alimentación a través de **Achirana**, ofrenda ritual, servicio de comida andina

A través de **Luriris**, el arte de hacer con las manos, elaboramos artística y manualmente con materiales reciclables una variedad de productos

Difundimos nuestra palabra en el programa radial semanal **Warmi Ayras**, mujeres guerreras, emitido por radios alternativas en Cochabamba, La Paz, Tarija y Sucre y la revista **Samana**, aliento vital

Con la kasa Kamasa, Achirana, los Luriris, Warmi Ayras, Samana y la articulación con otras organizaciones profundizamos en el desmantelamiento del patriarcado y todas sus formas de opresión y dominación. Nuestra posición política no demanda, ni negocia con el estado, más bien lo cuestiona, denuncia y visibiliza su violencia, por lo cual queremos romper con las relaciones de poder, jerarquías y roles.

En este sentido, tomamos las calles para movilizarnos y organizarnos, estamos presentes y en comunidad con otras mujeres, generamos espacios de nuevas relaciones y crianza para cambiar las estructuras patriarcales desde lo cotidiano que implica renuncias, procesos, desaprendizajes, dolores y alegrías. Este camino lo hacemos con nuestras wawas.

Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CMILAP)

Silvia Lipa

Correo: silvia_leka@live.com

Unidad de Despatriarcalización del Viceministerio de Descolonización

Datos de Contacto

Elisa Vega

Correo: elisavegakaipil@hotmail.com

Elisa Vega Pertenece a la cultura kallawayaya del pueblo de Amarete. Fue dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas originarias de Bolivia Bartolina Sisa. Ex asambleísta constituyente. Dirige la Unidad de Despatriarcalización del Viceministerio de Descolonización, Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. Forma parte del Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo.

	Confluencia de Mujeres para la Acción Pública (CONFLUENCIA)
Datos de Contacto	
<p>Lizeth Quiroga Correo: lisquiroga@gmail.com</p> <p>Sandra Solano Correo: sandrissol14@gmail.com</p>	
Reseña	
<p>La CONFLUENCIA surge en el año 2008 y desde sus inicios ha asumido problemáticas y acciones desde contextos regionales particulares y desde múltiples apuestas lo cual la ha ido configurando como una iniciativa de carácter nacional. Los lineamientos políticos se basan en el poder popular, la autonomía y la horizontalidad política en razón de apostar al impulso de un movimiento social y popular de mujeres. Pero al igual se comprende y crece dentro de un proyecto de Movimiento Social y Político en Colombia, llamado Congreso de los Pueblos. Por eso, somos un espacio dónde se articulan propuestas de grupos, colectivas y organizaciones de mujeres feministas y no feministas, trabajadoras, campesinas, indígenas, afrodescendientes; mujeres jóvenes de sectores populares en las siguientes regiones del país: a) Caribe: Cartagena, Barranquilla. b) Nororiente: Catatumbo. c) Oriente: Arauca. d) Centro: Bogotá, Neiva, Cundinamarca. e) Suroccidente: Nariño. f) Antioquia: Medellín.</p> <p>Las cuales desarrollan un proyecto común en pro de crear una sociedad incluyente desde el empoderamiento de las bases populares. Proceso en el que se prioriza como punto de partida y llegada, la visibilización, denuncia y transformación las prácticas diarias de violencia, exclusión, discriminación y explotación, que afectan el cuerpo y la vida de las mujeres; buscando desarrollar estrategias que superen la victimización y contribuyan a la acción colectiva de las mujeres en pro de cambios estructurales de la sociedad.</p> <p>Nuestra propuesta trata entonces de una estrategia de varios flancos: En primer lugar, la CONFLUENCIA se encamina hacia la acción articulada de nuestros trabajos, para cualificar estrategias y discursos, compartir experiencias y sobre todo, agenciar acciones de mayor alcance que impacten a la opinión pública y contribuyan decisivamente a la transformación social. En segundo lugar, la CONFLUENCIA busca resignificar los roles asignados a las mujeres en ámbitos sociales, comunitarios y políticos; luchar contra la opresión que pesa sobre las mujeres de manera específica, y ampliar la participación y el liderazgo femenino en los procesos populares. Finalmente, la CONFLUENCIA pretende propiciar el encuentro del movimiento de mujeres con otras demandas sociales y populares, a través de un esfuerzo conjunto de articulación y construcción de un mundo más justo para todos y todas.</p>	
Estrategias de Acción	
<p>Para articular la reflexión sobre dónde estamos y el papel que jugamos en el mundo y las relaciones de poder que se establecen en nuestro entorno. Hemos establecido la necesidad permanente de pensar, evaluar y comprender las relaciones y la dinámicas y las acciones que se dan en nuestros contextos, nuestra propias actuaciones; desde una perspectiva de género, lo cual ha propiciado reflexiones y transformaciones que abonan el camino para negociar procesos de cambio para mejorar las vidas de mujeres y hombres. Lo cual supone en una perspectiva estratégica la construcción de otros tipo de relaciones democráticas y otro modelo de sociedad en el que no solamente se incluya a las mujeres, sino que a su vez se transforme la posición de los hombres, al igual que contribuya al cambio de imaginarios sociales y culturales que sostiene todos los niveles de desigualdad, segregación y discriminación</p> <p>La formación La movilización La articulación La organización La comunicación:</p>	

Temas de trabajo

Acción Pública
Tierra, territorios, soberanía y naturaleza
Memoria, Verdad y paz
Caminos para la paz
Cultura e identidad
Vida Digna

Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida

Datos de Contacto

Yuranni Mena
serggy17@yahoo.es

Reseña

El Tejido de Comunicación hace parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN. La ACIN es una organización de base que agrupa 112.000 indígenas Nasa que habitan el norte del departamento del Cauca, ubicado al suroccidente colombiano. Esta organización construye un Plan de Vida desde 7 proyectos comunitarios de base que agrupan a 18 cabildos indígenas de 8 municipios del norte del Cauca. Estos proyectos – los Planes de Vida – buscan alcanzar una comunidad nueva en convivencia con la Madre Tierra a través de la lucha por la autonomía, la resistencia y la minga para tejer entre pueblos.

A partir del año 2005, como mandato del congreso de Caldono (oriente del Cauca) la estructura organizativa de la Asociación de Cabildos indígenas del norte del Cauca - ACIN se conforma en cinco Tejidos de Vida, uno de ellos el Tejido de Comunicación y Relaciones externas para la Verdad y la Vida. El Tejido de comunicación tiene como objetivo informar desde, con y para el proceso comunitario indígena, hacia y con otros pueblos y procesos, dentro y fuera del territorio. Para reflexionar, decidir y actuar colectivamente bajo los principios organizativos y de lucha, afrontando conscientemente los desafíos que tenemos y fortaleciendo las alternativas de vida propuestas desde la comunidad.

Como tejedores de comunicación, pero primero como nasas, estamos guiados por el principio de defender el Plan de Vida de la comunidad. Nuestro proceso de comunicación es para visibilizar, proteger y proyectar este Plan de Vida. Con esto procuramos corresponder a las enseñanzas de nuestras mayores y mayores de honrar a Mama Kiwe: nuestra Madre Tierra, la dadora de vida. Desde esta orientación el trabajo colectivo es una dinámica esencial de nuestro pueblo nasa...

Estrategias de Acción

En el Tejido de comunicación se articulan las formas y espacios propios de comunicación, como la comunicación espiritual, los rituales, las prácticas culturales, los espacios comunitarios como las marchas, mingas, movilizaciones y la formación política organizativa con las herramientas técnicas de información como radio Pa'Yumat, la página web www.nasaacin.org, el diseño, los audiovisuales, las relaciones externas y la Escuela de Comunicación.

Las herramientas técnicas de información y comunicación que hemos incorporado y articulamos con nuestras formas propias y ancestrales de comunicación:

Red Radial: Radio Pa'yumat, Voces de Nuestra Tierra en Jambaló y Nasa Esterero de Toribio. Estas Emisoras forman la red zonal de radios indígenas y comunitarias, desde donde se articula trabajo comunicativo abordando desde la radio a través de espacios radiales, mensajes educativos y otros formatos, temas de actualidad tanto internos como externos de interés general, donde se prioriza la realidad social, cultural, política y organizativa de las comunidades y procesos de base.

Página Web - www.nasaacin.org. Es aquí donde la Internet como ventana al mundo exterior cumple un rol fundamental como herramienta que facilita la visibilización nacional e internacional de los procesos. Desde la página web de la ACIN, se da a conocer la realidad de las comunidades, se informa sobre el proceso político organizativo y las propuestas de vida que desde los pueblos indígenas se plantean para toda la sociedad.

Herramienta audiovisual. El Tejido de Comunicación ha incorporado la herramienta audiovisual como una estrategia más de comunicación para que nuestros pueblos sean escuchados con sus propias palabras y vistos desde su propia mirada.

Diseño: Se proporciona a la comunidad material didáctico y educativo sobre el proceso organizativo. Como la revista El Carpintero donde se refleja un profundo análisis de los temas de fondo y las situaciones internas que se viven en los territorios como la reestructuración de las leyes, políticas de consolidación territorial, militarización, proyectos de condicionamiento económico, que afectan tanto a indígenas como campesinos, negros y demás sectores de resistencia a la agresión del régimen.

Temas de trabajo:

Terror y Guerra
Legislación de despojo
Propaganda
Cooptación de los Procesos

Resguardo Indígena Nasa de Cerro Tijeras

Datos de Contacto

Deyanira Soscue
deysos93@hotmail.com

Reseña

El Resguardo Indígena Nasa de Cerro Tijeras, está ubicado en el norte del departamento del Cauca en plena cordillera occidental; El territorio está integrado 37 veredas, las pocas vías de comunicación que existen las ha construido la comunidad, con sus manos y recursos en Minga; la falta de vías ahonda problemáticas como salud, educación (sólo 22 veredas) tienen escuela indígena que atienden a unos quinientos niños y niñas. Paradójicamente, la falta de vías ha mantenido las riquezas naturales y minerales del territorio de la voracidad del capital transnacional. El Cabildo Cerro tijeras se organiza como cabildo en el año 2002 después de participar en el congreso del mismo en el resguardo de jámbalo

Posteriormente, en el año 2004 nace del programa para la mujer con propuestas e iniciativas para fortalecimiento organizativo liderado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN- ...

las mujeres de nuestra comunidad nos caracterizamos por ser lo emprendedoras y dedicadas a nuestro trabajo en la organización, producción, somos amas de casa tenemos nuestros hijos y familia, por ellos trabajamos en la huertas o tul, también desarrollamos proyectos artesanales para obtener el sustento diario y fortalecer nuestra identidad cultural. Rescatar la identidad cultural del pueblo NASA dentro de nuestro territorio, las amenazas de que fueron víctimas algunas compañeras por reivindicar los derechos de las mujeres; además de algunos por proyectos dinámicos que brindaba la ACIN, fueron algunas de las motivaciones para organizarnos en el territorio y que han permitido continuar a superar las dificultades en la transición de tener una cosmovisión campesina a la indígena

Estrategias de Acción

Una de las estrategias más importantes fue la conformación de la guardia indígena que ha permitido el control territorial por parte de nuestros comuneros y comuneras, que está conformada mayoritariamente por mujeres, que participan en asambleas, reuniones, y en diferentes actividades

Las mujeres también aportamos educando y orientando nuestros hijos y en muchos casos como docente contribuyendo en la educación propia y contribuyendo a la calidad educativa, también trabajamos en las juntas de acción comunal, con diferentes cargos que la comunidad nos delega.

Teniendo como Estrategia, la claridad política y social de nuestra organización y nuestra identidad cultural, en el desarrollo de nuestra guardia indígena, y organizativa, para el desarrollo y construcción colectiva de nuestros planes de vida.

Nuestros Procesos de Formación: Talleres, foros, Encuentros, congresos, reuniones asambleas y visitas familiares.

Entre nuestras acciones de resistencia: Tenemos La guardia indígena kiwe tegna, Mingas, Congresos, marchas, alimentos y las formas de prepararlos; la educación propia, rituales y medicina propia.

Las relaciones que hemos establecido con otras organizaciones son de hermandad, solidaridad y asesoramiento: Entre ellas esta ACIN, NOMADESC, Resguardo Honduras con el mismo territorio

Temas de trabajo

Defensa de la vida

El Proyecto educativo Comunitario -PEC

Trabajo social

	<h3>Organización Chaskiwarmikuna</h3>
<h4>Datos de Contacto</h4> <p>María Gertrudis Saca Correo: gamma@gammaecuador.org</p> <p>Mariana de Jesús Guamán Correo: gamma@gammaecuador.org</p>	
<h4>Reseña</h4> <p>La Organización Chaski Warmikuna nace en octubre del año 2010, cuando un grupo de mujeres de Saraguro, decidimos aceptar la invitación para participar en un proceso de formación y reflexión con el fin de analizar conjuntamente la situación actual, nuestros problemas, nuestras fortalezas, nuestras preocupaciones; y también para proponer alternativas y caminos a seguir, por lo que podríamos definirla como organización política.</p> <p>En el mes de marzo de 2011, tuvimos un encuentro para conocer y analizar la normativa internacional así como algunos elementos claves de nuestra constitución; ahí, nos dimos cuenta que desde nosotras se puede proponer un conjunto de acciones que aporten al Pueblo Saraguro en su conjunto de manera que podamos ejercer nuestros derechos constitucionales y así buscar mejores condiciones de vida para todas y para todos.</p>	
<h4>Estrategias de Acción</h4> <p>Grupo Chaski warmikuna:</p> <p>Profundizar el conocimiento (de las leyes y de la propuesta) y ampliarlo a la mayor cantidad de grupos organizados y no organizados. Crear grupos de estudio sobre diferentes temáticas. Participar en la Asamblea de dirigentes, fortalecer la equidad en la participación. Mantener grupos de estudio en diferentes temáticas. Realizar visitas a organizaciones y fundaciones para invitarles a que se comprometan con la propuesta. Terminar de desarrollar la propuesta del sistema de gobierno autónomo Socializar la propuesta (en el grupo, en las comunidades y en grupos de jóvenes) Difusión de nuestros derechos a través de diversos materiales: folletos, hojas volantes, programas de radio, asambleas, colegios, etc.</p>	

Iniciar acciones que están descritas en el plan de Gobierno con el fin de operativizarlo en la práctica mientras continuamos nuestro proceso de fortalecimiento.

Alianzas

	<p>GAMMA</p>
<p>Datos de Contacto</p>	
<p>Ximena León Correo: gamma@gammaecuador.org ximeleoja@hotmail.com</p>	
<p>Reseña</p>	
<p>GAMMA, la organización contraparte que ejecuta el proyecto con el grupo Chaski Warmikuna, nació en Cuenca, en el año 1996, es una organización feminista, militante por los derechos de las mujeres y cuyo objetivo se centra en alcanzar una vida libre de violencia a través de la construcción de nuevos imaginarios sociales que posibiliten la vigencia de relaciones humanas de respeto, solidaridad y confianza (sociedades matrísticas) en armonía con la naturaleza y la red de la vida.</p> <p>Durante nuestra vida institucional, hemos desarrollado procesos de formación sistemático con organizaciones de mujeres, mixtas, de jóvenes y de personas adultas, del campo y la ciudad, con personas mestizas y de diversas nacionalidades y pueblos indígenas, con el fin de aportar elementos para su fortalecimiento y articulación; también hemos desarrollado con fuerza procesos de comunicación alternativa que apuntan a cambiar los imaginarios sociales que sostienen situaciones de inequidad, subordinación, violencia, abuso y exclusión de las mujeres y sobre todo de las mujeres de pueblos indígenas; finalmente, en los últimos 7 años, hemos desarrollado procesos de reflexión y de terapia social que buscan apoyar a la sanación de los traumas individuales y colectivos que genera la violencia y cuyas causas podemos encontrar en la época de la invasión española y cuyos patrones se manifiestan en la realidad ecuatoriana. Hemos desarrollado para esto una metodología que conjuga el trabajo terapéutico individual y grupal con la reflexión política y la toma de posición política frente a la problemática de la violencia con el fin de aportar a su erradicación.</p> <p style="text-align: center;">Estrategias de Acción</p> <p>Temas de trabajo: Necesidades Humanas esenciales, su diferente forma de satisfacción para mujeres y para hombres en el contexto local. Análisis sobre la problemática de la violencia, sus causas y consecuencias. El análisis sobre cultura y los mecanismos disfuncionales que no posibilitan el pleno ejercicio de los derechos humanos. El análisis de la normativa nacional e internacional que conjuga los derechos colectivos con el derecho a una vida libre de violencia. La construcción de mecanismos operativos que permitan avanzar hacia la efectiva autodeterminación de los pueblos indígenas a partir de acciones concretas La construcción de satisfactores sinérgicos en coherencia con nuestra pertenencia a la red de la vida en todas sus manifestaciones La investigación y conocimiento de prácticas ancestrales para sustentar la propuesta de autodeterminación Procesos de formación y fortalecimiento tanto al interior del grupo cuanto con dirigentes y participantes de otras organizaciones indígenas del pueblo indígena de Saraguro. Las áreas que estamos trabajando son: Participación; Equidad de Género, prevención y atención de violencia; Recuperación y valoración de la Cultura; Relación con la tierra y naturaleza, armonización con la red de la vida</p>	

La Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género (CPJ)

Datos de Contacto

Sarai Maldonado

Correo: suquillamaldonadob@yahoo.com

Reseña

La Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género, nace como organización en 1998, a partir de necesidades específicas de las mujeres jóvenes enfrentaban y que la organización no lograba asumir de una manera más frontal (...) el camino y recambio permanente como parte de los estatutos, ha permitido cambiar y radicalizar ciertas posturas y apuestas políticas, construyendo y siendo ahora sí, una organización de mujeres jóvenes feminista de izquierda.

La consolidación de este espacio como alternativa para el diálogo, intercambios y acción para la transformación de ciertas realidades principalmente en el área de DS&DR, ha logrado incidir en una primera fase, en políticas públicas locales (municipales); pero posteriormente en leyes en la Asamblea Nacional...

Aunque las dificultades siguen siendo muchas veces técnicas como: elaboración de proyectos, sustentabilidad y estabilidad económica de la organización, sobre carga laboral, salarios bajos, poco personal, malos procesos de recopilación y cuidado de la memoria de la organización, administración, entre otros, los logros son muchos y ese es un aporte invaluable muchas veces, lo cual alimenta el compromiso de aprender en el camino y con mucha responsabilidad, seguir adelante

Estrategias de Acción

Seguimos y seguiremos creyendo, que la formación, el intercambio, el truke, son formas que nos permitirán sostener la lucha y resistencia. La organización social se teje a partir de procesos políticos de construcción a partir de la educación y el intercambio, por eso nuestra apuesta política si ha tenido como eje, la formación, sea con talleres, con encuentros, con publicaciones, por medio de la comunicación, etc.

Creemos que la CPJ, ha reflejado en la práctica, que el adultocentrismo se puede enfrentar a partir de la confianza en las habilidades y capacidades de las y los jóvenes, en estructuras más horizontales, con flexibilidad en tiempos (porque todxs quienes trabajamos en al cpj, estudiamos en la universidad).

Nuestras resistencias desde la cpj, son: la despenalización social y legal del aborto, la cual la hemos se ha podido posicionar y fortalecer con las alianzas, pero también con la comunicación alternativa como el grafiti, la redacción política, la denuncia y visibilización de esta como una realidad y una problemática; la organización juvenil autónoma; apoyar en el fortalecimiento de las alianzas de organizaciones sociales juveniles y de mujeres de izquierda, y hacer de la comunicación alternativa una herramienta para resistir e integrar esas luchas.

Temas de trabajo

El aborto seguro, la organización juvenil, la comunicación y el fortalecimiento de las alianzas con organización e mujeres, feministas, jóvenes, sectores sociales de izquierda.

	Luna Creciente
Datos de Contacto	
<p style="text-align: center;">Reseña</p> <p>El Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Y El Colectivo Político Luna Creciente nacen en Noviembre de 2001, con la presencia de organizaciones con mas de 20 años de trayectoria política organizativa, cuestionando las desigualdades, opresiones y discriminaciones se presentan en las mujeres de los sectores Populares, por ello se realiza formación, comunicación alternativa, propuestas y acciones de participación política.</p> <p>Creación, permanencia y fortalecimiento del Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente - MNMSPLC, conformado por mujeres organizadas de los Sectores Populares, indígenas, negras y mestizas, de 5 provincias de diferentes regiones del Ecuador.</p> <p>Mujeres Dirigentas y Líderes con crecimiento integral de las mujeres en criterios, información, análisis, formación y capacitación</p> <p>Se fortalecen lazos de solidaridad entre mujeres diversas que se consideran parte de un movimiento en la búsqueda de vidas de dignidad para todas y todos.</p>	
<p style="text-align: center;">Estrategias de Acción</p> <p>Comunicación. Materiales de comunicación Alternativa como afiches, boletines, carteles fotonovelas, videos, spots y más.</p> <p>Las Escuelas de Formación Política a Nivel Nacional con dirigentas delegadas de las organizaciones Provinciales, espacio de análisis, debate y crecimiento personal y político Organizativo. Las Escuelas de Formación Política Provinciales, con diversas temática en cada una de las organizaciones Provinciales.</p> <p>Las Escuelas de Formación en Salud y Derechos Sexuales y Salud y Derechos Reproductivos, permitiendo realizar análisis progresivos sobre lo personal es político y fortalecer la Autonomía de decisión de las mujeres y la Soberanía de los Cuerpos.</p> <p>Alianzas con otras organizaciones de Mujeres a fines a nuestras luchas por los derechos de las mujeres.</p> <p>Participación en la Plataforma Nacional por los derechos de las Mujeres.</p> <p>Temas de trabajo:</p> <p>Fortalecimiento Organizativo, autonomía de las organizaciones, Soberanías Alimentaria, de los Territorios y del cuerpo. Diversidades interculturalidad, acceso a justicia y administración de justicia comunitaria.</p> <p>Escuelas de formación Política con análisis y discusión coyuntural nacional e Internacional, Feminismo, Socialismo, Sistema Capitalismo, estructuras existentes, las clases sociales, los modos de producción el capitalismo.</p> <p>Derechos de las Mujeres con énfasis en Derechos Económicos y Salud y Derechos Sexuales y Salud y Derechos Reproductivos.</p> <p>Comunicación alternativa, materiales en texto y audiovisuales que refuerzan el proceso de formación e incidencia.</p>	

	La Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador – Ampde
Datos de Contacto	
<p>Judith Flores judith.flores.ch@gmail.com</p> <p>Margarita Aguinaga amab03@yahoo.es</p>	

María Elizabeth Rodriguez
mariaelizarodriguez_23@hotmail.com

Rosa Lopez
rolopez2000@yahoo.com

Reseña

La Asamblea de Mujeres Populares y Diversas – Ampde, nace en el 8 de marzo del año 2010, después de que varias organizaciones se habían encontrado en el proceso de articular demandas similares frente al estado, exigiendo la inclusión de derechos y demandas de las mujeres en la Constitución del 2008.

Del 2008, hasta el 2012, la Ampde ha realizados procesos de formación feminista, desde la perspectiva de clase, género y etnia. Así como ha expresado su proceso de lucha en relación a estado, haciéndose visible con sus propias demandas, en temas económicos, sexuales y reproductivos, políticos. La exigencia de leyes para todas que cambien sustancialmente la vida de las mujeres, sobre todo ha sido el eje central de la lucha hacia el Estado. Así como la exigencia al gobierno, por ir más allá de los pocos avances que se han producido en relación a las mujeres populares y diversas.

La Ampde, está conformado por organizaciones locales de mujeres, existen colectivos feministas, movimientos de mujeres locales, organizaciones de mujeres que hacen parte de movimientos mixtos y mujeres que han incidido a nivel institucional en ongs y en el estado.

Se define como un movimiento feminista de izquierda. Y promueve un feminismo popular, que cobija a diversas mujeres en tanto opción sexual, opción de clase y de género.

Estrategias de Acción

La Ampde, ha tratado de analizar la realidad y asumir su propia estrategia, construir su agenda, por medio de debates colectivos amplios, de encuentro itinerantes en las distintas regiones del país. Convocando a las mujeres que sienten que la opresión de género es un motivo para juntarse. Desde esa perspectiva, pudieron lograr conjuntar voces que además tiene otras implicaciones que no solo tiene que ver con las opresiones de género.

Realizar Colectivas Nacionales, y allí definir los acciones políticas desde un plan de trabajo anual.
Reunirse ampliando los espacios de debate para integrar organizaciones de mujeres.
Actuar de cara a las exigencias de las coyunturas y reflexionar cómo es posible actuar a más largo plazo.

2010: Año de la resistencia Popular y diversas.

2011 - 2102: Exigencia de cambios e inclusión de las mujeres en las leyes que promueve la Asamblea Nacional. Ley de semillas, Ley de la Economía Popular y Solidaria, Ley de Tierras, Ley de Agrodiversidad. Ley de Igualdad de Géneros

Alianzas diversas, con organizaciones del movimiento de mujeres y con organizaciones que hacen parte de los movimientos sociales. Fundamentalmente con las primeras. Encuentros entre mujeres rurales, Encuentro feministas nacionales y locales.

Temas de trabajo

La Ampde construye una agenda de las mujeres populares y diversas que incluye una serie de aspectos de lucha feminista:

“Una economía solidaria para la vida que rompa las relaciones de explotación donde el centro sea el bienestar de mujeres y hombres, que haga efectiva la redistribución de las riquezas del país, el reconocimiento de la deuda del Estado con las mujeres, que garantice la construcción de una nueva Economía para la Vida y no para el capital, donde la naturaleza no sea contemplada como un objeto de explotación irracional.

Una economía no centrada en las propuestas macroeconómicas sino en las diversas iniciativas productivas populares y solidarias que han hecho resistencia al modelo neoliberal y capitalista, que ha desarrollado finanzas solidarias desde las mujeres, sin apoyo del Estado, garantizando los ingresos familiares para la sobrevivencia y sosteniendo gran parte de la economía nacional. Una economía que garantice acceso a los recursos productivos, al trabajo en todas sus formas, incluido el trabajo sexual, al pleno empleo sin discrimen, acceso a la seguridad laboral y el reconocimiento efectivo del trabajo del cuidado de la vida. La soberanía de los cuerpos que ratifica la capacidad de las mujeres a decidir sobre sus opciones de vida, sexualidad, maternidad, opción sexual, participación política.

La soberanía alimentaria como un derecho que tenemos a decidir cómo alimentarnos, producir, comercializar, e intercambiar por fuera de la lógica neoliberal; donde las mujeres hemos sido actrices fundamentales que hemos sostenido la crisis alimentaria, hacedoras y guardianas de los saberes ancestrales de la *pachamama*, en la producción, en la defensa del manglar, de la pesca artesanal, en la comercialización alternativa y en la defensa de la cultura alimentaria en todas las regiones del país, recreando una relación de cuidado y en equilibrio con la naturaleza.

Una vida sin violencia, explotación, exclusión y opresión sexual, por la que las mujeres hemos luchado y seguiremos luchando permanentemente.

Una integración regional basada en el respeto a la autonomía de los pueblos, solidaria, equitativa que construya una nueva arquitectura financiera, una cultura de paz. (PRONUNCIAMIENTO POR EL LEVANTAMIENTO FEMINISTA POPULAR - AMPDE, 2010)”

	<p>Alianza sexo-género diversa revolucionaria - ASGDRe</p>
<p>Datos de Contacto</p> <p>Maria Helena Ramírez Correo: mramirezh33@gmail.com</p>	
<p style="text-align: center;">Reseña</p> <p>La Alianza sexo-género diversa revolucionaria (ASGDRe) es un colectivo en la República Bolivariana de Venezuela conformado por personas de sexualidades y expresiones de género diversas, que se articulan para crear, fortalecer y potenciar la lucha por los derechos de nosotros y nosotras como población discriminada y excluida.</p> <p>Nacemos desde el proceso de transformación que vive el país (la Revolución bolivariana), específicamente en julio del año 2009, por eso el trabajo que impulsamos lo hacemos desde nuestras relaciones cotidianas íntimas y sociales, nuestras comunidades, condición de clase, medios alternativos de comunicación y espacios de organización popular, entre otros. Empezamos un grupo de amigos y poco a poco se han ido sumando voluntades y energías al colectivo. Las ganas de dar por vencida a la homo-lesbo-bi-trans fobia y machismo que sufrimos como pueblo en conjunto es una de las razones más grandes por la que nos juntamos y constituimos como colectivo.</p> <p>En el marco de los debates del proyecto de Ley de Equidad e Igualdad de Género que realizaba la Asamblea Nacional para ese momento, y el llamado que los poderes constituidos realizaron a las organizaciones sexo-género diversas y feministas, tuvo lugar en Caracas un proceso de movilización política como muy pocas veces ocurrió en Venezuela, donde las diferentes tendencias de la diversidad sexual y de género se articularon en marchas, encuentros, debates y reuniones con diputados y diputadas para impulsar la aprobación de una legislación que amparara a las parejas del mismo sexo en nuestro país. Sin embargo, este anhelo no pudo verse concretado por la fuerte presión que sectores religiosos especialmente hicieron sobre nuestra Asamblea Nacional.</p>	
<p>Estrategias de Acción</p> <p>Si bien hay muchas organizaciones de diversidad sexual compuestas por diferentes posiciones políticas, apuntamos y defendemos que la sexo-género</p>	

diversidad forma parte de una lucha de clases, en este sentido no comulgamos con los objetivos netamente reivindicativos y parcelados sino que nos reconocemos y articulamos con las múltiples luchas, entre ellas las afros, obreras, feministas, campesinas, ecologistas, indígenas, culturales, todas aquellas que estén ganadas a la construcción de un sistema más amable y humanista desde la visión Nuestramericana.

Nuestros aportes a los procesos populares de lucha y cambios que vive actualmente Venezuela parten desde una visión pedagógica-popular, crítica y constructiva, por esto reconocemos potenciales divisiones y contradicciones con diferentes sectores políticos (desde la rancia derecha hasta las tendencias más ingenuas y acomodaticias que se "suscriben" al proceso revolucionario) por eso nuestras acciones se enfocan a la formación colectiva de organizaciones y el pueblo organizado, promoviendo el cambio estructural desde estos espacios.

Áreas De Trabajo:

- Formación interna y externa
- Movilización de calle y actividades culturales
- Articulación con espacios de luchas populares e instituciones
- Comunicaciones
- Producción y autogestión

El trabajo en todos estos ejes está atravesado por la lucha para la concreción de leyes incluyentes para la sexo-génerodiversidad.

Reiteramos que nuestra principal diferencia con el discurso tradicional de las organizaciones LGBTI es el compromiso con un proyecto político de país y mundo, en el que no solo procuramos la concreción de una agenda reivindicativa que nos beneficie como sector, sino que impulsamos la construcción de una sociedad en la que la sexualidad y el placer sea entendido como un derecho humano y una dimensión fundamental de la vida, que históricamente ha sido negada para la mayorías por el sistema capitalista y patriarcal.

Por ello una de las prioridades de nuestro trabajo ha sido la articulación con organizaciones políticas que han tenido un papel protagónico en el panorama de lucha nacional

Uno de los principios que hemos asumidos es el trabajo de intervención discursiva en todos los espacios posibles, que van desde los lugares públicos hasta los espacios comunicacionales.

	<p>Movimiento Mujeres por la Vida-Red la Araña Feminista</p>
<p>Datos de Contacto</p> <p>Maria José Berrio Correo: mariajberrio@gmail.com</p>	
<p style="text-align: center;">Reseña</p> <p>Mujeres por la Vida nace en noviembre de 1992 como un colectivo de mujeres pobres de una comunidad popular urbana, La Carucieña, Barquisimeto, capital del Estado Lara (450 km al oeste de Caracas). Nos unimos para luchar contra las condiciones de pobreza de nuestra comunidad como consecuencia del sistema neoliberal implantado para ese entonces en nuestro país, con especial incidencia en las mujeres (feminización de la pobreza) y contra la discriminación y la violencia hacia la mujer, especialmente la violencia doméstica, no contando en aquel momento con un instrumento legal que nos protegiera. Durante la década de los 90 nuestro trabajo en la comunidad consistió en charlas, conversaciones, cineforos, marchas, programas de radio denunciando las discriminaciones y opresiones que vivíamos como mujeres y como pobres</p> <p>A partir del 2000 nos iniciamos en el feminismo y el conocimiento del patriarcado a través de la relación con un conjunto de compañeras ecofeministas que nos facilitaron procesos de formación en esta línea. Desarrollamos en esta época nuestra primera experiencia de formación feminista que denominamos Escuela de Mujeres Libres.</p>	

Por otra parte, durante los años 2000-2005 se presentaron en Venezuela situaciones políticas (golpe de estado, paro patronal y petrolero, referéndum revocatorio) que nos involucraron a los movimientos sociales y al pueblo en general en procesos y acciones en defensa del proceso revolucionario que centraron la mayor parte de nuestras acciones.

A partir del 2006 retomamos el trabajo comunitario con las mujeres involucradas en las organizaciones barriales y en organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Actualmente formamos parte de la Mesa de Equidad de Género de la Comuna Socialista Ataroa.

Desde el año 2011 nos integramos a la Red La Araña Feminista, una red de colectivos e individualidades feministas socialistas revolucionarias. Es un espacio para el descubrimiento, enriquecimiento y encuentro de los diversos colectivos y experiencias feministas de izquierda en Venezuela, para impulsar transformaciones económicas y socioculturales. Un lugar de encuentro, articulación, análisis, pensamiento, planificación y ejecución de acciones enmarcadas dentro de la lucha feminista socialista, respetando la diversidad, la identidad y actuación de cada individualidad y colectivo.

Estrategias de Acción

Desarrollamos procesos formativos basados en las concepciones y metodologías de la Educación Popular Liberadora siendo las mujeres sujetas de su propio proceso ()

Hacemos especial énfasis en crear espacios de encuentro, convivenciales, donde cada una sientan que su palabra y su participación son valoradas, donde se viva la aceptación mutua, el respeto por todas, donde se construya la amistad entre mujeres. Los *ESPACIOS DE APOYO ENTRE MUJERES*, son una clave muy significativa de nuestra forma de trabajo, son lugares de aprendizaje donde nos sentimos tranquilas, cómodas, aceptadas entre iguales, lo cual nos permite fortalecernos para la participación en otros espacios, para liderizar cambios hacia los valores en que creemos.

Los procesos formativos y las acciones que emprendemos pretenden promover espacios organizativos de mujeres. Actualmente impulsamos la conformación de los Comités de Equidad de Género en un conjunto de instancias organizativas del Poder Popular como son los Consejos Comunales y los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras en Fábricas Recuperadas, los cuales pretenden develar el patriarcado y visibilizar las condiciones de vida de las mujeres en el espacio comunitario y laboral, generar espacios de apoyo entre ellas, prevenir y denunciar la violencia y fortalecer la participación social y política de las mujeres.

Temas de Trabajo

Por la Vida: Lucha contra el Patriarcado

Por la Vida: Lucha contra el Capitalismo

Somos Únicas e Irrepetibles

Amistad entre mujeres

Cosmovisión y Espiritualidad Feminista

Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora - CRBZ

Datos de Contacto

Katy Lobo

Correo: katymarlobo@gmail.com

Yolanda Saldarriaga

Correo: yola.saldarriaga.c@gmail.com

Reseña

La Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora CRBZ, es un espacio de articulación de distintas organizaciones como son el FNCEZ Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, el FNCSB Frente Nacional Comunal Simón Bolívar, el MPPO Movimiento del Poder Popular Obrero y el CEFES Centro de Estudios y Formación Social Simón Rodríguez, además de individualidades que comparten nuestra visión sobre la construcción de poder popular, como principal eje de acción en este periodo histórico para la profundización de la revolución y el avance hacia el socialismo.

El trabajo de género tiene mayor desarrollo en el Frente Nacional Campesino, que tiene sus orígenes en el conjunto de luchas libradas a lo largo y ancho del país, tanto antes como después del inicio del proceso bolivariano en curso (...)

(...) En la lucha cotidiana por nuestros objetivos, progresivamente se dieron reflexiones respecto a injusticias hacia las mujeres, tanto al interior de la organización, como en la sociedad en general, tales como la subvaloración de su papel en la construcción política, su confinamiento en las tareas domésticas, su visión solamente como objeto sexual, entre otras, que motivaron en el 2005 instituir la equidad de género como principio orientador del FNCEZ, a partir de allí se desarrollaron varias actividades que serán descritas más adelante y fue en enero de 2008 cuando se decidió incluir género como una de las líneas estratégicas del Plan de Trabajo anual, lo que implicó la creación de un equipo nacional para su desarrollo, ese es el nacimiento formal de la Comisión Nacional de Género, que desde 2006 venía desarrollando tareas como equipo de trabajo (...)

Respecto a la articulación con otras organizaciones, consideramos la unidad del movimiento popular una necesidad histórica de carácter urgente en este momento por eso participamos en espacios como el Gran Polo Patriótico, la articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA y la Alianza Popular Revolucionaria APR junto con: el Movimiento Nacional de Pobladores y Pobladoras, La Asociación Nacional de Medios Comunitarios y Alternativos AMCLA, SURCO, La Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria ASGDRE entre otras. Así mismo, venimos ejecutando desde 2011 el proyecto de feminismo popular con esta última y el colectivo cimarrón.

Específicamente en el trabajo de género hemos desarrollado actividades conjuntas como el campamento Latinoamericano de mujeres de movimientos populares (2009) y la marcha autónoma del 8 de marzo (2009, 2010 y 2011) con las organizaciones arriba mencionadas, entre otras. Más recientemente hemos coordinado acciones específicas con colectivo FALDAS (Feministas en Acción Libre y Directa por el Aborto Seguro), insumisas y la araña feminista, entre otros.

A nivel internacional, el FNCEZ hace parte de la Vía Campesina y de la CLOC Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-, en esta participamos en la Comisión de género del área andina junto con compañeras de otros países. En cuanto a género con las organizaciones con que más hemos intercambiado y construido son el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra MST de Brasil y el Frente Popular Darío Santillán FPDS de Argentina, sin embargo en el Campamento Latinoamericano también participaron: Mujeres Públicas de Argentina, Ruta Pacífica de Mujeres (Colombia), Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Colombia), FEMUCARINAP (Peru) y Feministas en resistencia (Honduras).

Estrategias de Acción

Trabajo Formativo: Partiendo de las necesidades y los saberes previos y populares, es decir, de lo que la gente vive, sabe y aprende.

Trabajo Organizativo: Creación y fortalecimiento de las distintas formas organizativas que hoy constituyen avances concretos en la democracia protagonista del proceso revolucionario tales como: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, milicias bolivarianas, consejos populares de comunicación, comités de tierra, consejos de trabajadores y trabajadoras.

Trabajo reivindicativo: Búsqueda de respuestas a las demandas concretas del pueblo, pero mediante propuestas que contengan los elementos políticos de transformación más allá de responder sólo a una mera necesidad. En este trabajo, cobra suma importancia nuestra estrategia de movilización como forma de exigencia a las instancias de gobierno y también para la visibilización de nuestras propuestas.

Colectivo Cimarrón

Datos de Contacto

Mayvelis Melean

Correo: mayvelis@gmail.com

Reseña

El colectivo Cimarrón nació al calor de la lucha estudiantil en la Universidad de Luz, Maracaibo, Zulia Venezuela en el año 2005. Colectivo de estudiantes y profesores de biología hombres y mujeres enmarcados en la revolución bolivariana. Desde el 2005 hasta ahora el colectivo ha crecido, se extendió por diferentes facultades de la universidad y por su trabajo territorial con campesinos y comunidades, tras el reconocimiento de las opresiones y necesidades del pueblo hoy el colectivo tiene alcance regional y articula con varias organizaciones a nivel nacional y latinoamericano.

Cimarrón es un colectivo socio-político con enfoque de clase, feminista y ecológico.

Nos motivamos a organizarnos por la comprensión del nosotros como sujetos históricos de la revolución bolivariana, por la comprensión y compromiso de la opresión por ser mujeres pobres.

En Venezuela hemos entendido que solo en colectivo podremos destruir el capitalismo y el patriarcado.

Estrategias de Acción

Nuestras metodologías de trabajo popular las hacemos a través de proceso de formación, participación protagónica en nuestros consejos comunales y construcción de comuna, acciones de calle y campañas mediáticas.

Lo distinto a otras organizaciones puede ser que nuestra metodología está enmarcada en las dinámicas de consejos comunales y comuna, son de carácter popular.

La estrategia organizativa es la consolidación de los consejos comunales y comunas, a través del impulso de los comités de la mujer y equidad de género.

Las relaciones con otras organizaciones para las acciones de calle, escuelas nacionales de formación, luchas reivindicativas.

La incidencia de la organización en las mujeres de la organización y de las comunidades donde hacemos vida ha sido el reconocimiento de la explotación hacia nosotras, y nuestro papel protagónico para destruirlas. El área feminista del colectivo es quien tiene más integrantes. Y que en varios consejos comunales las voceras han impulsado el trabajo con mujeres.

Cimarrón participo en los debates de la ley orgánica del trabajo, en la construcción del plan nacional, en la campaña por la despenalización del aborto, en la comisión de mujer e igualdad de género de la asamblea nacional.

Temas de trabajo

En este marco, impulsamos la campaña de Venezuela libre de transgénicos. Desarrollamos espacios de bioconstrucción , conuco, semilleros y viveros como practicas locales contra el consumismo, los agrotóxicos y por consolidar prácticas ecológicas que poco a poco destruyan las practicas contaminantes que se usan para el desarrollo exponencial extractivista.

Acompañamos la lucha por la no explotación del carbón a cielo abierto en la sierra del Perijá

Impulsar el debate sobre mujer y consumo en Venezuela

La construcción del poder popular, la resolución de problemáticas a través del poder popular.

Demandas:

El derecho a decidir sobre el aborto es un tema pendiente que creemos debe nacer del debate de nosotras en nuestros barrios, en nuestros campos.

	<h3>Red de Mujeres Rurales –TINAMASTE</h3>
<h4>Datos de Contacto</h4> <p>Alejandra Bonilla Correo: bonilla.alejandra@gmail.com</p>	
<h4 style="text-align: center;">Reseña</h4> <p>El núcleo originario de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica(RMR) nace en el 2006, ante la discriminación que vivían en el seno de una comisión “para el trabajo con las mujeres campesinas”, provenientes a su vez de una organización gremial campesina, con métodos de trabajo patriarcales, y con ello abusos de poder y discriminatorios de las mujeres más humildes. Las mujeres que sí estaban insertas en la vida campesina se plantean articularse, pedir cuentas a las dirigentas tradicionales y demandan participación real, ante eso y la discriminación de las dirigentas provocó la ruptura, pero fortalece a ese núcleo inicial.</p> <p>Es una organización política feminista no partidaria, en tanto su quehacer aborda los derechos de las mujeres campesinas e indígenas, todo vinculado a las relaciones de poder, en su familia, en sus comunidades o territorios, y tratando de sumar en las dinámicas políticas regionales y nacionales.</p>	
<h4 style="text-align: center;">Estrategias de Acción</h4> <p>Fomentar o estimular la organización local de las mujeres en sus comunidades y la articulación de ellas en el nivel cantonal o municipal y luego en el nivel nacional (...)</p> <p><i>Procesos de formación</i> <i>Acciones de resistencia</i> <i>Relaciones con otras organizaciones o colectivos</i> <i>La organización ha cambiado a las mujeres</i> <i>Incidencia en la agenda pública</i></p> <p>Temas de Trabajo</p> <p>Acceso de las mujeres a la tierra Derecho humano al agua Defensa de la biodiversidad y las semillas Actividades productivas en manos de las mujeres Educación y salud para las mujeres No violencia contra las mujeres.</p>	

	Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI)
Datos de Contacto	
<p>Maguiorina Balbuena Correo: maguibalbuena@yahoo.es</p> <p style="text-align: center;">Reseña</p> <p>El 15 de octubre de 1999, en el Día Mundial de la Mujer Rural, nos reunimos en Asunción más de 300 mujeres trabajadoras rurales e indígenas, de aproximadamente 100 comités de mujeres de diversas organizaciones y comunidades de casi todos los departamentos del país.</p> <p>De esa primera articulación de mujeres campesinas e indígenas nació la CONAMURI, con el mandato de iniciar la construcción de una organización nacional de mujeres que articule las reivindicaciones y propuestas de las mujeres de estos dos sectores.</p> <p>Nuestra organización nace como respuesta a la necesidad de un espacio propio de las mujeres campesinas e indígenas para la defensa de sus derechos; y para la búsqueda de alternativas frente a la angustiante situación de pobreza (mboriahu), discriminación (ñemboyke) y exclusión (ñemboykete) por razones de clase, etnia y género.</p> <p>La (CONAMURI) constituye una actora relevante en el contexto paraguayo, por ser la única articulación nacional de mujeres indígenas y rurales.</p> <p>Muchas son las motivaciones que nos llevó a la constitución y fortalecimiento de la CONAMURI para luchar contra la exclusión de las mujeres del campo, la discriminación social, familiar, violencia, invisibilización del trabajo de las mujeres, la migración masiva hacia las ciudades y a otros países, y otros tantos.</p>	
Estrategias de Acción	
<p>La CONAMURI tiene como principio la participación activa de sus miembros en todas las instancias organizativas. Del congreso nacional participan las bases donde se eligen a las Coordinadoras Departamentales y la Dirección Nacional. El congreso es la máxima instancia de la organización. La formación política, ideológica y organizativa de sus miembros es una prioridad definiendo como línea la organización, la formación y la acción.</p> <p>La promoción y la participación de las jóvenes en las actividades y acciones como protagonistas del cambio que queremos, es uno de los desafíos constantes de la organización.</p> <p>Colocar en el escenario público y político las denuncias y la lucha contra el uso de los agrotoxicos en las comunidades campesinas e indígenas y posicionarse contra el modelo de producción del agronegocio. Movilizarnos y salir a la calle para denunciar los atropellos y exigir justicia, así en el 2002 realizamos nuestra primera marcha de 54 Kms. De Caacupé hasta Asunción.</p> <p>Durante 3 años, desde el 2003 llevamos adelante la campaña Justicia para Silvino Talavera, No a la impunidad de los crímenes contra la vida. El niño Silvino fue muerto a causa de las fumigaciones con agrotoxicos.</p> <p>La CONAMURI lleva adelante la lucha por la soberanía alimentaria impulsando nuevos modelos de producción agroecológica con las mujeres, su entorno familiar y comunitario.</p> <p>Dentro de la campaña contra la violencia hacia las mujeres desarrollamos acciones diversas para cambiar la conciencia dentro de la sociedad y al mismo tiempo combatirla, instalando el debate sobre las estructuras de dominación desde el género, la clase y la etnia.</p> <p>Entre las acciones de incidencia, también planteamos la bandera de lucha "Sin feminismo, no hay socialismo".</p> <p>Coordinación de acciones e intercambio de experiencias con organizaciones nacionales e internacionales de la CLOC y LVC. (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y La Vía Campesina)</p>	

Temas de trabajo

La estructuración política de la organización.

Llevar una agenda de acción de las reivindicaciones del movimiento (espacios de decisión y acción).

Tareas de base, fundamentalmente para avanzar en bases organizadas y militantes comprometidas.

Articulación coherente entre base y dirección.

Trazar espacios de discusión y articulación específicas de las reivindicaciones de las mujeres indígenas, campesinas y las jóvenes.

Nuestra lucha como mujeres para un nuevo modelo de producción. Las tareas para reflexionar, crear espacios de trabajo conjunto, para ver cómo transformar relaciones entre hombres y mujeres en la familia, desde la relación a la tierra, la producción, la soberanía alimentaria.

Trabajamos por las campañas: a) Basta de Violencia hacia las Mujeres del Campo; b) Por el Rescate y Valoración de las Semillas Nativas y Criollas, c) Por la Soberanía Alimentaria y d) En contra de los agrotóxicos.

Llevamos adelante trabajo de formación a nivel de bases y militantes.

Alianzas con otras organizaciones sociales que luchan en contra del acelerado proceso de extractivismo, y contra el acaparamiento de tierras.

Maristella Svampa: Es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Investigadora Independiente Asociada del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). A partir de Marzo de 2010, profesora titular en la Universidad Nacional de La Plata. Forma parte del Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo. Ha publicado numerosas obras y artículos, es coautora de 15 mitos y realidades sobre la minería transnacional en Argentina (2011); Balance y perspectivas intelectuales en el primer gobierno de Evo Morales (2010) entre otros.

maristellasvampa@yahoo.com

Raquel Gutiérrez (México): Profesora-Investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla. Ha participado en diversos esfuerzos organizativos y políticos en México y en Bolivia principalmente. Editora de más de diez compilaciones de ensayos sobre temáticas indígenas, de teoría política y de estudios del presente. Trabaja actualmente en el tercer volumen de una trilogía sobre las posibilidades y dificultades políticas que confrontamos las mujeres; obra a la cual denomina Política en femenino.

Participa en dos proyectos autónomos en México: la Casa de Ondas, espacio autónomo para la reciprocidad; y la editorial Pez en el Árbol.

raquel.gutierrezaguilar@gmail.com

Tachi Arriola (Ecuador). Comunicadora social. Suma muchos años de experiencia en producción radial y en formación de comunicación y género. Forma parte del equipo de Radialistas apasionadas y apasionados que trabaja en democratización de las comunicaciones, especialmente de la radio, desde las perspectivas de género y ciudadanía. Es un centro de producción al servicio de radialistas de todos los continentes, priorizando América Latina y el Caribe.

tachi@radialistas.net

Mar Daza (Perú): Nieta de migrantes. Vive actualmente en Lima. Feminista de izquierda libertaria. Activista por la rebeldía y sabiduría de las mujeres, como también de las comunidades campesinas, indígenas y urbanas populares que luchan por sus territorios, su soberanía y otras formas de vivir más justas, dignas y libres, donde la Naturaleza así como el cuerpo de las mujeres, nos son objeto ni mercancía. Coordina el Programa Democracia y Transformación Global desde el 2011.

marilyndaza@hotmail.com

Programa Democracia y Transformación Global

Margara Millán (México). Socióloga, profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigadora en el Centro de Estudios Latinoamericanos, en el área de Género y cultura. Doctorante de Antropología, por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

margara.millan@gmail.com