

Conversando sobre feminismo y resistencias

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 2016
EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA
CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA
DSS2016.EU

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y COOPERACION INTERNACIONAL
HASKUNTZKO LANBIDEZA ETA GARAPENAREN BURDUKO KASAREN INSTITUTUA

Esta publicación es el resultado de las reflexiones del Ciclo de Conversatorios sobre Feminismo y Resistencias desarrollado por Hegoa con el apoyo del Faro de la paz de Donostia-San Sebastián 2016, Capital Europea de la Cultura.

Conversando sobre feminismo y resistencias

Coordinación y edición: Irantzu Mendia Azkue

Autoras: Idoia Eizmendi Aldasoro, Begoña Zabala González, Oihana Etxebarrieta Legrand, Maria González Gorosarri, Zenaida Joaquín Sánchez, Justa Montero Corominas, Abeida Mohamed Buzeid

Octubre 2016

Edita:

www.hegoa.ehu.eus
hegoa@ehu.eus

UPV/EHU

Edificio Zubiria Etxea

Avenida Lehendakari Agirre, 81 • 48015 Bilbao

Tel.: 94 601 70 91 • Fax: 94 601 70 40

UPV/EHU

Biblioteca del Campus de Álava

Nieves Cano, 33 • 01006 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 01 42 87 • Fax: 945 01 42 87

UPV/EHU

Centro Carlos Santamaría

Elhuyar Plaza 2 • 20018 Donostia-San Sebastián

Tel.: 943 01 74 64

Con el apoyo de:

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 2016
EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA
CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA
DSS2016.EU

Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

Gipuzkoako
Foru Aldundia
Diputación Foral
de Gipuzkoa

ORAIN
GIPUZKOA

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA

EUROPAKO KULTUR
HIRIBURUA
CAPITAL EUROPEA
DE LA CULTURA

ISBN: 978-84-16257-18-8

Diseño y Maquetación: Marra, S.L.

Este documento está bajo una licencia de Creative Commons. Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra con libertad, siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines comerciales. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

Licencia completa: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>

Índice/Aurkibidea

Presentación/Aurkezpena	4
1. Feminismo internacionalista: socializando nuestras luchas	6
Experiencia de la Red Vasca de Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharaus	6
Idoia Eizmendi Aldasoro. <i>Red Vasca de Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharaus</i>	
Feminismo internacionalista desde Emakume Internazionalistak	11
Begoña Zabala González. <i>Emakume Internazionalistak</i>	
2. Feminismoa eta bakearen eraikuntza Euskal Herrian	15
Hau ez da gure bakea	15
Oihana Etxebarrieta Legrand. <i>Euskal Herriko Bilgune Feminista</i>	
Ez gaituzue kidetzat hartzen	19
Maria González Gorosarri. <i>UPV/EHU eta Berlingo Freie Universität-eko ikerlari posdoktorala</i>	
3. Resistencias feministas a la globalización neoliberal	24
Experiencia de la Red Mesoamericana en Resistencia por una Vida Digna	24
Zenaida Joaquín Sánchez. <i>Red Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna</i>	
Algunas ideas para una estrategia feminista contra el neoliberalismo	27
Justa Montero Corominas. <i>Federación Estatal de Organizaciones Feministas</i>	
Reflexiones desde el Sáhara Occidental	32
Abeida Mohamed Buzeid. <i>Asociación por la No Violencia Activa–NOVA</i>	

Presentación

De abril a junio de 2016 se celebró en Donostia-San Sebastián el *Ciclo de Conversatorios sobre Feminismo y Resistencias*, para recordar, valorar y avanzar en la lucha internacional de las mujeres por la paz, la justicia social y la dignidad humana. Este es un activismo de larga data pero escasamente recogido en la historia, escrita por hombres y según parámetros masculinos sobre lo que merece la pena o no ser contado.

Por ejemplo, en 1915, en plena Primera Guerra Mundial y para oponerse a ella, se celebró en La Haya el Primer Congreso Internacional de Mujeres convocado por el Partido de las Mujeres por la Paz (más tarde renombrado como la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad, LIMPL). Más de mil mujeres de doce países discutieron la forma de parar la guerra. De ese Congreso resultó una Declaración para la Paz que unía el llamamiento al desarme universal y al final de la guerra con la demanda de igualdad. Se trata de un acontecimiento histórico muy relevante, pero poco estudiado en la investigación para la paz y desconocido entre la ciudadanía en general.

A cien años ya cumplidos de ese hito del movimiento internacional de mujeres, nos encontramos ante una coyuntura oportuna para hacer memoria y generar reflexión en torno a la lucha internacional de las mujeres por la paz y la justicia social, vinculando las acciones pasadas con iniciativas actuales de resistencia frente a diversos tipos de violencia en todo el mundo. Así, este Ciclo de Conversatorios tenía como objetivo contribuir a la concienciación social sobre el papel estratégico del activismo de las mujeres en la oposición a la violencia, en la defensa de los derechos humanos y en la profundización democrática.

En el primer conversatorio, denominado *Feminismo internacionalista: socializando nuestras luchas*, se hizo balance del feminismo internacionalista como estrategia de defensa y avance de los derechos humanos de las mujeres, partiendo de la experiencia vasca. En el segundo conversatorio, titulado *Feminismoa eta bakearen eraikuntza Euskal Herrian*, se debatió sobre los impactos del conflicto político-armado vasco en las mujeres, la participación sociopolítica de estas en la historia reciente del país, y las propuestas feministas de cara al proceso de paz. En el tercer conversatorio, centrado en las *Resistencias feministas a la globalización neoliberal*, se dieron a conocer luchas de mujeres en distintos países para hacer frente a las políticas neoliberales, y las alternativas que ellas plantean.

El Ciclo de Conversatorios fue organizado por el Instituto Hegoa, en el marco del proyecto *Entre Arenas* del programa cultural de Donostia 2016. En el contexto de una jaima, los conversatorios buscaron generar un diálogo e intercambio directo y fluido. Esta publicación recoge los textos elaborados por las personas que fueron invitadas a compartir sus experiencias e ideas durante el Ciclo de Conversatorios¹.

¹ Los vídeos de los conversatorios están disponibles en la página web del Instituto Hegoa:

- 1) Primer conversatorio: <http://multimedia.hegoa.ehu.es/es/videos/74>;
- 2) Segundo conversatorio: <http://multimedia.hegoa.ehu.es/es/videos/75>;
- 3) Tercer conversatorio: <http://multimedia.hegoa.ehu.es/es/videos/77>

Aurkezpena

2016ko apirila eta ekaina bitartean *Feminismoari eta Erresistentziei buruzko Solasaldien Zikloa* ospatu zen Donostian, bakea, justizia soziala eta giza duintasuna lortzeko emakumeen nazioarteko borroka gogoratzeko, balioesteko eta aurrera egiteko nahiean. Aspaldiko aktibismoa da, baina historian zehar gutxi jaso dena, gizonezkoek idatzi baitute historia kontatzea merezi duen edo ez duen euren parametroen arabera.

Esaterako 1915ean, Lehen Mundu Gerran, eta, hain zuzen ere, horri aurka egiteko, Bakearen aldeko Emakumeen Alderdiak (geroago Bakearen eta Askatasunaren aldeko Emakumeen Nazioarteko Liga izendatu zena) Emakumeen Nazioarteko Lehen Kongresurako deialdia egin zuen Hagan. Hamabi herrialdetako mila emakumek baino gehiagok gerra geldiarazteko moduz eztabaidatu zuten. Kongresu horretatik, Bakerako Adierazpena atera zen, eta armagabetze unibertuala egiteko eta gerra amaitzean berdintasuna eskatzeko deia uztartzen zituen. Gertaera historiko oso garrantzitsua izan zen, baina ez da asko aztertu bakearen ikerkuntzan, eta, oro har, herritarrek ez dute ezagutzen.

Emakumeen nazioarteko mugimenduaren une gogoangarri horretatik ehun urte igaro ondoren, abagune egokia dugu memoria egiteko eta bakearen zein justizia sozialaren aldeko emakumeen nazioarteko borroka gainera hausnarketa sortzeko, mundu guztian era guztietako indarkeriei aurka egiten dieten emakumeen egungo erresistentziako ekimenak historia horrekin lotuz. Horrela, Solasaldien Ziklo honen helburua emakumeen aktibismoaren zeregin estrategikoari buruzko gizarte kontzientziazioan laguntzea izan zen, indarkeriari aurre egiteko, giza eskubideak defendatzeko eta demokrazian sakontzeko.

Lehen solasaldian, *Feminismo internacionalista: socializando nuestras luchas* izendapenarekin, nazioarteko feminismoak emakumeen giza eskubideak defendatzeko eta aurrera egiteko estrategia gisa duen eginkizuna aztertu zen, euskal esperientziatik abiatuta. Bigarren solasaldian, *Feminismoa eta bakearen erainkuntza Euskal Herrian* zeritzona, honako gai hauetaz eztabaidatu zen: euskal gatazka politiko-armadunak emakumeengan eragindako ondorioak, euskal emakumeen parte-hartze sozio-politikoaren duela gutxiko ikuspuntu historikoan, eta proposamen feministak bake-prozesuari begira. Hirugarren solasaldiaren bidez, *Resistencia feminista a las globalización neoliberal*, politika neoliberaleri aurre egiteko asmoz zenbait emakumeek nazioartean gauzatutako borroka eta proposatzen dituzten aukerak ezagutu genituen.

Hegoa Institutuak antolatu zuen Solasaldien Zikloa, eta Donostia 2016ko kultura-programako *Hondar Artean* proiektuaren baitan kokatu zen. Jaima batean ospatuta, solasaldiek zuzenean eta arintasunez hitz egiteko guneak sortu nahi izan zituzten. Publikazio honek Solasaldien Zikloan haien esperientzia eta ideiak partekatzerara gonbidatuak izan ziren pertsonen testuak jasotzen ditu¹.

¹ Solasaldien bideoak Hegoa Institutoko web orrialdian eskuragarri daude:

- 1) Lehen solasaldia: <http://multimedia.hegoa.ehu.es/es/videos/74>
- 2) Bigarren solasaldia: <http://multimedia.hegoa.ehu.es/es/videos/75>
- 3) Hirugarren solasaldia: <http://multimedia.hegoa.ehu.es/es/videos/77>

1. Feminismo internacionalista: socializando nuestras luchas

Experiencia de la Red Vasca de Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharaui

Idoia Eizmendi Aldasoro. *Red Vasca de Apoyo a la Unión de Mujeres Saharaui*

La Unión Nacional de Mujeres Saharaui (UNMS) es una organización vinculada al Frente POLISARIO, que representa al conjunto de las mujeres saharauis y que cumple un papel fundamental en el sostenimiento de los campamentos de población refugiada y en el desarrollo del Pueblo Saharaui en su conjunto. Creada en 1974, surge impulsada por la necesidad de unir a todo un pueblo por el derecho a la autodeterminación y por la conciencia de la importancia de visibilizar la presencia y el protagonismo de las mujeres en la sociedad saharauí.

Tras el desplazamiento forzado del pueblo saharauí, perseguido y bombardeado por Marruecos, y su instalación “provisional”¹ en la hamada argelina en el año 1976, el papel de las UNMS fue fundamental en la organización de la vida en el refugio. Mientras gran parte de los hombres luchaba en el frente de guerra, las mujeres fueron el eje vertebrador de la vida cotidiana, siendo las responsables de la organización social, la subsistencia, la construcción de espacios donde alojarse, la educación y el cuidado de la infancia, así como la atención al creciente número de personas heridas y discapacitadas. Esta situación hace que las mujeres tengan un protagonismo en la toma de decisiones y en el desarrollo de la población saharauí que no se da en otros contextos culturalmente similares, y posibilita que tomen conciencia de sus propias capacidades.

En el año 1991, con el acuerdo de alto al fuego entre el Estado de Marruecos y el Frente POLISARIO, comienza el regreso de los hombres a los campamentos, y la UNMS, que impulsó la creación de una Secretaría de la Mujer dentro de la estructura del gobierno en el exilio –que a día de hoy es un Ministerio–, se fue centrando en un trabajo más político y estratégico de impulso de la formación, la toma de conciencia y la participación política de las mujeres.

Creación de la Red Vasca de Apoyo a la UNMS

La Red Vasca de Apoyo a la UNMS (en adelante la Red Vasca) surgió en 2005 para responder a las demandas de apoyo de la UNMS, con la cual se venía trabajando en proyectos más puntuales dentro de la causa de solidaridad con el pueblo saharauí. Se formó en el contexto de la Red de Escuelas de Empoderamiento para mujeres en Bizkaia, dentro del eje estratégico *Solidaridad e intercambio con mujeres de otras culturas*, y de forma conjunta con los grupos de solidaridad con el Sáhara Occidental.

La Red Vasca la componen organizaciones de solidaridad con el pueblo saharauí, las áreas de igualdad y cooperación de los Ayuntamientos de Basauri, Berriz, Bilbao, Ermua, Getxo, Ondarroa y Vitoria-Gasteiz, además de la Unidad de Coordinación con el Sáhara (UCS/SKU) de Euskal Fundazioa, Emakunde y, en su momento, Eudel. También han participado con diversas iniciativas de sensibilización organizaciones

¹ En 2016, en esos campos para personas refugiadas que se instalaron de forma provisional viven en torno a 200.000 personas, como consecuencia de un conflicto que parece relegado al “olvido”.

de mujeres y los consejos de igualdad de varios de los municipios participantes y, en la medida de sus posibilidades, se han incorporado otros agentes de la sociedad civil, como empresas o cooperativas (por ejemplo, Fagor Arrasate) que han apoyado económicamente los proyectos impulsados por la Red Vasca, la cual está dinamizada por la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Álava.

El funcionamiento se basa en dos niveles de coordinación: una “red amplia” compuesta por todas las instituciones y agentes de la red, y una “red técnica” formada por las áreas de igualdad de los diferentes ayuntamientos, personas militantes con la solidaridad saharauí, la técnica que coordina el proyecto en los campamentos y la responsable de la dinamización y coordinación de la red. También han participado en la red técnica las personas que han tenido una presencia más estable en los campamentos, impartiendo formación y acompañando a la UNMS en su trabajo político. Creemos que tanto la composición mixta de la red como su forma de funcionamiento caracterizan este proyecto.

Desde su inicio, el objetivo de la Red Vasca de Apoyo a la UNMS ha sido el empoderamiento de las mujeres saharauí a través del fortalecimiento de la UNMS y la construcción de una Casa de las Mujeres en la wilaya de Smara. La construcción de Casas de las Mujeres en las wilayas de la RASD es una estrategia adoptada por la UNMS, por la necesidad de contar con sedes para desarrollar sus actividades y para hacer frente a la baja participación política, social y económica de las mujeres. Así, las casas se conciben como espacios donde, tanto las mujeres jóvenes como las más mayores puedan reunirse, relacionarse, formarse y fomentar iniciativas de carácter económico, sociocultural y político que permitan el desarrollo de las capacidades de las mujeres, siempre con miras a su aportación al futuro estado saharauí.

A petición de las propias mujeres saharauí, se ha ampliado el trabajo de solidaridad y acompañamiento a las mujeres de los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos.

Además de construir la casa de Smara, la Red Vasca se ha implicado en el apoyo a la gestión, dotación de equipamientos, formación y organización de actividades del conjunto de casas. Otros ejes fundamentales han sido:

- ↔ La formación para el empoderamiento de mujeres; entre otras acciones la formación para formadoras, que se ha acompañado de la elaboración de guías de apoyo teórico y metodológico, en árabe y castellano, que recogen temas fundamentales de la agenda feminista².
- ↔ La formación del Buró ejecutivo de la UNMS y el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y metodológicas, así como el acompañamiento en la definición de su estrategia organizativa y el plan de trabajo resultante de cada Congreso.
- ↔ El apoyo en la construcción de alianzas a nivel internacional con organizaciones y redes de mujeres.

Posteriormente, a petición de las propias mujeres saharauí, se ha ampliado el trabajo de solidaridad y acompañamiento a las mujeres de los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos. La Red Vasca viajó por primera vez al Sáhara Occidental en junio de 2013, en el marco de la segunda parte de la III Conferencia Internacional de apoyo a la resistencia de las mujeres saharauí³, el primer encuentro mundial llevado a cabo en la capital del Sáhara Occidental ocupado. Este acto histórico pretendía conocer la contribución de la resistencia pacífica de las mujeres saharauí en la lucha de su pueblo, marcada por las flagrantes violaciones de derechos humanos a las que están siendo sometidas por Marruecos.

² Los temas que se abordan son: la división sexual del trabajo, la salud sexual y reproductiva, la participación política de las mujeres, el empoderamiento, el movimiento feminista y movimiento de mujeres, el liderazgo, la violencia contra las mujeres y la recuperación de la memoria histórica.

³ La primera parte tuvo lugar en los campamentos de Tinduf.

Después de varios contactos por parte de la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD, que como hemos dicho realiza la labor de secretaría de la Red, en diciembre de 2013 una delegación de esta volvió a El Aaiún con el objetivo de conocer mejor a las mujeres y el terreno, y empezar a plantear las líneas para un trabajo conjunto en el que se pretende generar redes entre las mujeres de los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos, las mujeres de los campamentos y las mujeres de Euskal Herria.

Aunque los campamentos y los territorios ocupados son contextos políticos, geográficos y vitales muy diferentes, se plantean algunos elementos comunes en la estrategia para el empoderamiento. Uno es la formación y la necesidad de disponer de un espacio propio que posibilite la participación y el encuentro entre mujeres. Asimismo, otro elemento común es la agencia de las mujeres saharauis, que cuentan con una importante capacidad política y una amplia experiencia de participación, lo que para nosotras supone una fuente de aprendizaje.

Un tema que no podemos perder de vista es que este proyecto se desarrolla en el marco de la lucha por la liberación de un pueblo dividido entre el refugio, un país ocupado y la diáspora, lo que supone que las prioridades políticas como pueblo centran toda la atención y dejan poco espacio a las reivindicaciones y necesidades como mujeres.

En el proyecto de fortalecimiento de las mujeres saharauis se han ido dando distintos momentos. En un principio, la presencia en los campamentos de personas de la Red Vasca fue más constante, tanto para facilitar la formación como para ofrecer un apoyo más cercano, primero en la construcción de la Casa de Smara y luego en el seguimiento de la gestión, actividades y puesta en marcha de proyectos en las demás casas. En otros momentos, y debido –entre otros factores– a la dificultad de contar con recursos, el acompañamiento ha sido más en la distancia y mediante encuentros puntuales. Con todo, la Red Vasca siempre ha estado presente.

Avances, logros y retos

Un aspecto importante del proyecto ha sido la flexibilidad y la capacidad de adaptación a los tiempos y necesidades de las mujeres saharauis. Fomentar el fortalecimiento de una organización de mujeres y acompañarla en contextos como los campamentos o los territorios ocupados requiere aceptar los ritmos y condiciones marcadas por esa situación de refugio o de represión y, sobre todo, tener claro que hay que mantener su protagonismo y que no se les puede sustituir en la toma de decisiones. En este sentido, son las mujeres saharauis las que han ido marcando sus necesidades y prioridades; la Red Vasca ha ido acompañando ese proceso e intentado dar respuesta en la medida de sus posibilidades y sin perder de vista el enfoque feminista.

El abordaje de temas como la violencia machista, los derechos sexuales y reproductivos y las relaciones familiares en el contexto cultural-religioso saharauí y en el marco de una lucha de liberación nacional ha tenido sus dificultades. Sin embargo, creemos que, aun quedando un largo camino por recorrer, se han ido dando algunos pasos importantes.

La conformación de la Red Vasca en el marco de las Escuelas de Empoderamiento ha ampliado el conocimiento y la implicación de muchas mujeres con la causa saharauí, e incluso ha posibilitado la creación de grupos de solidaridad e intercambio⁴; la participación de los servicios de igualdad en la red técnica ha garantizado el enfoque feminista; la composición de la red con agentes sociales e institucionales ha dado peso político y recursos que han permitido que el trabajo realizado tenga una dimensión y un reconocimiento importantes y sostenibilidad en el tiempo; y, por último, la labor de la secretaría técnica ha sido determinante para el desarrollo del proyecto.

⁴ Numerosas mujeres han participado en los viajes a los campamentos, para la inauguración de la Casa de las Mujeres y para el V Congreso de la UNMS, así como en acciones de sensibilización en sus municipios.

Como hemos dicho, una de nuestras acciones ha sido la formación de formadoras y de las mujeres que lideran las casas, ya que la sostenibilidad de un proyecto de estas características requiere que sean las propias mujeres saharauis las que se preparen para darle continuidad. Sin embargo, una de las dificultades que hemos encontrado es que la desesperanza, la falta de expectativas de la vida en los campamentos y la incertidumbre sobre el final del conflicto han llevado a muchas mujeres a migrar para buscar un futuro mejor. En muchos casos, son las personas más preparadas las que deciden abandonar este proyecto compartido.

Hemos de tener en cuenta también que en los campamentos de Tinduf operan numerosas organizaciones de solidaridad de diferentes países y sin apenas coordinación, lo que lleva a que se esté interviniendo en temas similares al mismo tiempo e incluso, a veces, con perspectivas contradictorias. Esto supone un obstáculo para el desarrollo de políticas feministas, además de un derroche de recursos.

Son las mujeres saharauis las que han ido marcando sus necesidades y prioridades; la Red Vasca ha ido acompañando ese proceso e intentado dar respuesta en la medida de sus posibilidades y sin perder de vista el enfoque feminista.

Otra de las dificultades para la incidencia política feminista en el marco de la solidaridad con el pueblo saharauí es el desconocimiento y la falta de visión sobre la importancia de trabajar desde esta perspectiva por parte de las propias organizaciones de solidaridad. No obstante, se han dado algunos avances en el intento de ampliar las miradas del trabajo solidario con el Sáhara Occidental e incorporar un enfoque feminista, tanto en los proyectos como en las organizaciones que los impulsan. Así, a semejanza de la Red Vasca se han creado redes de mujeres en Andalucía y Madrid, y en los encuentros anuales de la EUCOCO (Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharauí) se realiza anualmente un taller de equidad de género.

Asimismo, no ha sido fácil hacer ver la necesidad de destinar proyectos y recursos específicos al empoderamiento de las mujeres. En el caso del proyecto de fortalecimiento de la UNMS, esto ha requerido de algunas negociaciones, también con el propio Frente POLISARIO, en un entorno en el que siempre hay necesidades “más urgentes”. En este sentido, las mujeres saharauis son conscientes de que, aún en el contexto de represión en los territorios ocupados y de enormes carencias de la vida en el refugio, tanto las necesidades prácticas como los intereses estratégicos de las mujeres deben estar presentes en la lucha por la liberación de su pueblo.

Otra de las principales limitaciones de la lucha de solidaridad con el Sáhara Occidental es la situación existente de ni guerra ni paz, que ha llevado a la naturalización de la permanencia en el refugio y, sobre todo, al olvido internacional de este conflicto. Es sintomático, por ejemplo, que las inundaciones que tuvieron lugar hace varios meses y que han causado enormes daños, hayan pasado casi desapercibidas en los medios de comunicación. Este olvido hace que las organizaciones saharauis, entre ellas la UNMS, inviertan muchos esfuerzos en colocar el conflicto en la agenda política internacional y en crear alianzas.

En un momento como el actual en el que se están generando diferentes iniciativas de apoyo a los derechos de las personas refugiadas, es importante recordar la responsabilidad del Estado español en la perpetuación de ese gran campo de personas refugiadas de Tinduf durante más de tres décadas, y rescatar el tema para la agenda de los movimientos sociales y políticos.

En cuanto al trabajo de solidaridad en el Sáhara Occidental ocupado, el obstáculo principal es la represión del gobierno marroquí, que está dificultando las relaciones de solidaridad e impidiendo de forma arbitraria la entrada de personas que, como en el caso de la Red Vasca, acuden a facilitar formaciones o hacer un seguimiento del proyecto de acompañamiento. Sin embargo, la determinación de las mujeres por organizarse y formarse en torno a sus derechos y reivindicaciones, y su capacidad política y organizativa hacen que se vayan buscando otras estrategias, entre las cuales las tecnologías de información y comunicación actuales tendrán que jugar un papel importante.

Temas estratégicos y alianzas

LA UNMS participa en la Marcha Mundial de las Mujeres y en redes de organizaciones de mujeres africanas, ya que la construcción de redes es uno de sus ejes de trabajo prioritarios.

En el caso de las mujeres de los territorios ocupados, dada su situación de aislamiento, nos parece fundamental posibilitar el intercambio de experiencias con las luchas de otras mujeres. Dos temas estratégicos que ellas mismas han planteado son el trabajo de recuperación de la memoria histórica de las mujeres y conocer experiencias feministas de resistencia pacífica, demanda esta última de las más jóvenes, que ven cómo esta forma de lucha no siempre está respaldada en su entorno.

Sobre las relaciones entre el feminismo y la cooperación, las Escuelas de Empoderamiento y las Casas de las Mujeres se han convertido en espacios privilegiados para las acciones de sensibilización de los proyectos feministas de las ONGD. Por un lado, esta es una oportunidad para conocer de la mano de sus protagonistas, luchas de mujeres de otros países a las que no tendríamos acceso sin los recursos de las ONGD. Sin embargo, esta es un arma de doble filo, ya que las organizaciones de cooperación acaban siendo las intermediarias entre luchas feministas. Por otro lado, la participación de organizaciones del ámbito de la cooperación en coordinadoras feministas y su papel de liderazgo en proyectos donde el enfoque feminista es central, nos parece un punto importante en cuanto a las alianzas dentro del feminismo internacionalista.

La historia nos enseña que no basta con luchar por conseguir derechos, sino que las mujeres hemos de estar alerta para que no se den pasos atrás.

En el marco de las alianzas, también hay que tener en cuenta los cambios que las migraciones han traído en el ámbito de la participación sociopolítica en Euskal Herria, donde aunque poco a poco cada vez más mujeres migradas están creando sus propias organizaciones o participando en organizaciones mixtas. Así, es necesario escuchar las demandas de las mujeres migradas e incorporarlas a nuestros discursos, y crear espacios

comunes de interacción. En este sentido, organizaciones como *Mujeres del mundo* o *Brujas y diversas* podrían considerarse “espacios puente” en esa búsqueda del espacio común.

Además de las cuestiones que plantea el feminismo postcolonial, hay debates relacionados con la migración que también nos interpelan en nuestro trabajo feminista. Por ejemplo, aquellos relacionados con las religiones y los derechos de las mujeres; o el empleo doméstico (quién limpia nuestras casas y cuida a nuestras personas mayores y en qué condiciones).

En cuanto a la agenda feminista, hay varios temas que van a seguir presentes a nivel internacional, como son la pobreza y la precariedad, la violencia machista, los derechos sexuales y reproductivos y los cuidados. Además, el eje cuerpo es, cada vez más, un tema estratégico que puede aglutinar en torno al feminismo a nuevas mujeres.

Finalmente, la historia nos enseña que no basta con luchar por conseguir derechos, sino que las mujeres hemos de estar alerta para que no se den pasos atrás. Países como El Salvador o Nicaragua, donde los derechos sexuales y reproductivos han sufrido un retroceso sin igual y muchos de los aportes de las mujeres han sido invisibilizados, son una clara muestra de ello.

“Colonialismo, patriarcado y capital, una alianza criminal”.

Feminismo internacionalista desde Emakume Internazionalistak

Begoña Zabala González. *Emakume Internazionalistak*

Introducción y presentación

Aunque sea una obviedad decirlo, nuestro grupo Emakume Internazionalistak nació en un momento muy determinado y, por tanto, es fruto muy directo de las circunstancias y de las características del movimiento de solidaridad internacionalista de la década de 1980. Y también nació muy ligado a la situación internacional de entonces, especialmente en lo que se refiere al ascenso de los grupos revolucionarios en América Latina. También tiene en el horizonte y en lo más inmediato, realidades como el Sáhara Occidental, Argelia, Palestina, Sudáfrica,... países en los que hay un fuerte movimiento de contestación y resistencia y que están muy identificados con procesos revolucionarios, antiimperialistas y de liberación nacional.

Nacimos informalmente en el año 1988, más tarde nos pondríamos el actual nombre. Celebramos unas primeras jornadas en colaboración con el Instituto Hegoa bajo el título de *"Elkartasuna: emakumeon indarra"* (Solidaridad: la fuerza de las mujeres), y empezamos nuestra andadura con debates, proyectos, conexiones internacionales, más jornadas..., y sobre todo viajes. Las brigadas internacionalistas fueron a menudo un vehículo importante para conocer la realidad de otros países. También la participación en algunos proyectos en los que colaborábamos puntualmente nos puso sobre la pista de muchas realidades interesantes. Una de nuestras ideas motoras era que la enorme brecha Norte/Sur se podía acortar y crear más solidaridad si nos acercábamos entre mujeres, por las cuestiones comunes de opresión que llevamos encima.

Nosotras éramos, y seguimos siendo, feministas radicales del movimiento autónomo, en su mayoría, internacionalistas y de Euskal Herria. Esto ha definido desde el principio nuestro perfil. Así, nos juntábamos mujeres de los cuatro *herrialde*s (territorios de Euskal Herria) en una asamblea, y también funcionábamos por grupos y por *herrialde*s para organizar las actividades.

Nuestras acciones centrales han sido sobre todo las semanas feministas de solidaridad internacionalista y algunas campañas, por ejemplo, con ocasión de la Conferencia de Población y Desarrollo en 1994. Actualmente, nuestra actividad y organización se circunscribe a Nafarroa, sobre todo Iruñea, pero hasta el año 2000 funcionamos a nivel nacional.

Las temáticas de las jornadas realizadas dan alguna pista de nuestras preocupaciones: "Emakumea eta Islama", "Inmigración y racismo", "Las mujeres en las guerras", "Todos los derechos para todas: los derechos humanos de las mujeres", "Ni colonizadas ni globalizadas, feministas eta kitto", etc.

En general, desde esta organización buscábamos a mujeres luchadoras para hacer las luchas en común y elaborar una solidaridad de ida y vuelta. Ello nos supuso encontrarnos con un movimiento feminista latinoamericano muy potente y pujante en los años ochenta. Conectamos especialmente a través de los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe, donde aprendimos y debatimos, en esos y en otros encuentros posteriores, un montón de cuestiones de los países del Sur.

Los conflictos y los procesos de paz, y sobre todo el esfuerzo de muchas feministas para situarse en esas realidades, han sido otro filón de encuentros y solidaridad que tenemos en nuestro haber. Y ahora especialmente, cuando tratamos de avanzar en esos procesos aquí en nuestro país.

Normalmente hemos permanecido incardinadas y conectadas con el movimiento feminista vasco y estatal, pero también tenemos un pie permanente en la solidaridad y en las luchas antiglobalización e internacionalistas contra las guerras, contra el desarrollismo, frente al imperialismo...

Otros países, además de los de Latinoamérica, nos han concernido especialmente: el pueblo saharauí, Palestina, los países de la antigua Yugoslavia en guerra y en posguerra, Irak, los países de África Sub-Sahariana...

Nosotras nos definimos como feministas viajeras, internacionalistas incansables, solidarias de ida y vuelta. Siempre recordamos la solidaridad que se ejerció con nosotras en los oscuros tiempos de la dictadura. Muchas tierras que ahora pertenecen al Sur empobrecido y expoliado figuraron como territorios de acogida para nuestros mayores. Como dice nuestra sempiterna maestra Dolores Juliano, ahora vienen las migrantes porque les toca devolvernos la visita. Lógicamente, esta práctica solidaria internacionalista nos ha traído el Sur aquí, y queremos hacernos una con las inmigrantes.

Recorrido y balance de Emakume Internazionalistak

El recorrido que realiza nuestro grupo no es ajeno al que está realizando el movimiento feminista en particular y muchos movimientos emancipadores en general.

Nosotras nos definimos como feministas viajeras, internacionalistas incansables, solidarias de ida y vuelta. Siempre recordamos la solidaridad que se ejerció con nosotras en los oscuros tiempos de la dictadura.

Desde la década de 1990, y sobre todo desde primeros de este siglo, hemos mantenido nuestra actividad tensada por dos ejes: el peligro de institucionalización que recorre los movimientos y las luchas, muy en concreto las internacionales –y que tiene mucho que ver con la denuncia realizada por los movimientos del Sur de *oenegización* de la solidaridad–; y la tentación eurocéntrica de la universalización a la fuerza de nuestros paradigmas, por muy justos y estupendos que sean.

La idea central que nos ha enfrentado a nuestros gobiernos en el campo de la cooperación y el desarrollo es que no

aceptamos que el desarrollo de nuestras zonas sea ejemplar para los países del Sur. Y tampoco nos gusta que se concedan ayudas a esos países para desarrollar nuestros modelos, incluso ofreciendo ayuda militar y armamentística.

Debe quedar claro que esto no es un rechazo ni a colaborar con las instituciones ni a su trabajo. Y que tampoco minusvaloramos la potencia de un discurso universal fuerte sobre los derechos humanos.

Las tensiones son ejercicios de contradicción que deben ser bien saldados. La dependencia institucional es, en este campo, mala compañera de viaje, pues la tendencia del poder estructurado es a la asimilación, a la expropiación, al secuestro de nuestras prácticas y lenguajes. Relecturas y redefiniciones de estos están a la orden del día. ¿Quién se siente ya identificada con la palabra género, igualdad, empoderamiento, cuando fueron reivindicaciones acuñadas desde el movimiento feminista? Hemos tenido que resignificar sexo, equidad, empoderamiento colectivo, para no quedarnos en la mera reivindicación individualista, de patrón occidental.

La ONG, como intento similar al de la organización y al del grupo pero con dotes de financiar y ser financiada, ha sido la protagonista principal de estos debates, así como sus proyectos: ¿Cuáles de ellos sirven realmente a nuestros proyectos de solidaridad y a los de nuestras colegas del Sur?

Nosotras, debido a nuestra composición, configuración y falta de estructura y financiación, no hemos entrado como grupo en el “proyectismo”. La colaboración hermana con las ONG nos ha llevado a proyectos muy concretos y muy ligados a grupos de mujeres y feministas.

La extensión del discurso del feminismo hegemónico, sea institucional, liberal, u oficial, es una de las trampas permanentes de las relaciones de solidaridad. Cumbre tras cumbre y encuentro tras encuentro, nuestro feminismo trata de escapar a los dogmas de la única lucha para la liberación de las mujeres.

Esto también lo hemos aprendido y compartido con las compañeras del Sur. Las corrientes y planteamientos decolonialistas o descolonizadores, los feminismos negros y mestizos, las corrientes de los márgenes, nos están ayudando a todas a ser más flexibles en las definiciones. No se es solo mujer. Ni siquiera se es mujer como lo más importante, siempre y en todo lugar. Y aquí aparecen las intersecciones: la clase, la raza, la etnia, el género, la cultura, la nación,... y tantas realidades que estructuran a las mujeres individual y colectivamente. Vivir en Euskal Herria y sentir la vena soberanista nos ha facilitado esta tarea.

Por poner un ejemplo, para la campaña de la Conferencia sobre Población y Desarrollo del año 1994 tratamos de buscar la consigna y la reivindicación unitaria que nos aglutinara a todas. Frente al planteamiento de control de la natalidad desde los Estados u ONG, o el de “hijas e hijos los que hagan falta y sin ningún medio de control” desde las iglesias conservadoras, nosotras extendimos el cartel de: “¿Control de la natalidad o reparto de la riqueza? Las mujeres decidimos”. Lo importante, una vez más, es la voluntad de las mujeres. Cada mujer decide si no quiere tener criaturas o prefiere tenerlas y, en este caso, cuándo, cómo, con alguien o sola,... Ponemos en el centro la decisión libre de las mujeres, también para decidir interrumpir un embarazo no querido. La libertad de decisión está en el centro. El cuerpo de las mujeres y su libre desarrollo también están en el centro.

Temas, objetivos, alianzas... que construyen solidaridad feminista

Una organización como la nuestra nacida en el feminismo internacionalista, ha devenido en organización feminista en la misma medida en que organizaciones feministas radicales son internacionalistas. Y esto por varias razones. La mundialización o globalización y el imperialismo, que diseña sus máximas estrategias de dominación y expansión a nivel mundial, nos obligan a tener una mirada internacionalista y unos análisis que comprendan esas estrategias.

Además, el feminismo militante y radical ha ido también extendiendo su definición y perfilando sus conceptos y adjetivos. Es ecofeminista, antirracista, anticapitalista, antiimperialista y anticolonialista. Es, desde luego, soberanista.

Así que ahora nuestros temas y nuestras luchas están muy entremezcladas. No estamos solo en los temas de opresión de las mujeres desde una definición o perspectiva de género. La alianza inseparable del patriarcado y del capitalismo en esta fase imperialista nos obliga a hilar muy fino y a priorizar las luchas y las reivindicaciones que atentan contra la línea de flotación del sistema de dominación imperante. Esta visión define también las alianzas, los objetivos y las prioridades.

Los temas clásicos, en el sentido de que han aglutinado durante décadas a los movimientos de mujeres, tales como la paz, el desarrollo y la igualdad, en sí mismos y sin más formulaciones ya no quieren decir nada. Si la paz se consigue con las intervenciones militares de las potencias imperialistas; si el desarrollo es la expoliación de los recursos naturales hasta su agotamiento y para disfrute de los más ricos; si la igualdad es la que ampara a quienes tienen una misma nacionalidad, estatal o regional, y está raseada por la ciudadanía del Estado-nación, evidentemente no son parámetros suficientes de nuestra lucha.

Estamos redefiniendo y actualizando los posicionamientos y queremos ir a reivindicaciones muy radicales que nos puedan servir de paradigma y paraguas para todas, sin que ello suponga imponer un modelo conceptual del feminismo hegemónico o de los valores occidentales.

Por otro lado, las organizaciones internacionales, que en su tiempo pudieron ser un cobijo para muchos movimientos

El feminismo militante y radical ha ido también extendiendo su definición y perfilando sus conceptos y adjetivos. Es ecofeminista, antirracista, anticapitalista, antiimperialista y anticolonialista. Es, desde luego, soberanista.

de mujeres, ya han prescindido de tales prácticas. Los nuevos planes mundiales no pasan por cumbres de derechos humanos, conferencias mundiales de las mujeres o conferencias de población, con participación –aunque fuese limitada– de ONG y movimientos. Está hecho el balance y es muy interesante ver los logros y las limitaciones de ese tipo de encuentros, pero en todo caso ya no hay lugar para los mismos.

Así que, a mi modo de ver, las alianzas y los espacios de reivindicación han de estar ahora mismo situados donde coincidamos con los paradigmas de la intersección: después de señalar el eje que define la opresión patriarcal y aquí, por tanto, hablamos de reivindicaciones feministas, debemos sumar el eje de la clase, la raza, la opción sexual, la nación y la religión-cultura. Frente a un sistema de dominación que tiene su división sexo-genérica, su lengua imperial, su cultura dominante y la religión que le acompaña, su heteronormatividad impuesta, su imaginario que crea y perpetua los roles y modelos, su violencia real y simbólica, y su modelo cerrado de trabajo pagado y trabajos de cuidados, nosotras oponemos y practicamos unas luchas más entrelazadas con los movimientos y personas que están afectadas por estas realidades.

Podemos mirar a prácticas que se han iniciado recientemente, a partir del siglo actual, por parte de movimientos y movilizaciones antiglobalización, foros mundiales o encuentros de culturas, donde se han podido intercambiar experiencias y conocer luchas de muchas partes y con muchos éxitos. Esta, sin duda, será la base de las solidaridades mutuas y de las luchas conjuntas más globales.

A nivel pedagógico y como paradigma para la exploración de las reivindicaciones feministas, creo que llevamos ya tiempo acercándonos a las reivindicaciones del cuerpo, que nos están sirviendo para aglutinar muchas de las cuestiones que queremos plantear. Ponemos en el centro nuestros cuerpos no violentados y libres como primera figura del sujeto individual y colectivo feminista. Cuerpos que deciden sus prácticas sexuales y afectivas fuera de la norma obligatoria. Cuerpos que ejercitan la maternidad y la no maternidad en los máximos parámetros de libertad, sin injerencias y sin culpabilidad. Cuerpos que se trasladan libremente por el espacio, sin fronteras, ni tutores, ni valedores de su movilidad. Cuerpos que se identifican individualmente, con su nombre, su estética, sus derechos, su domicilio, su independencia, su autonomía, su soberanía y que, en todo caso, hacen parte de un imaginario del colectivo mujeres muy diverso en las formas y apariencias y muy homogéneo en la libertad y no dependencia. Cuerpos libres de la dominación masculina, como paradigma paternal y patriarcal y como realidad física que cerca y encierra la existencia de las mujeres. Cuerpos que se cuidan y que cuidan, solidarios como paradigma de su existencia y que plantean, más allá del deber-derecho de solidaridad, el activismo solidario como agencia política central.

2. Feminismoa eta bakearen eraikuntza Euskal Herrian

Hau ez da gure bakea

Oihana Etxebarrieta Legrand. *Euskal Herriko Bilgune Feminista*

Gela batean laurogei neska inguru daude saltoka. Bat-batean gelditu dira eta hiru multzotan banatu dira. Gatazkak lehen, bigarren eta hirugarren mailan ukitu dituen galdetu diete, eta orokorrean bigarren taldean kokatu dira gehienak. Ondoren galderak etorri dira, lehen eta bigarren mailako biktimak onartzen ote ditugu? Ez. Sufrimenduen mailaketa egitea zilegizat jotzen dugu? Ez. Orduan zergatik jarri gara gehienak bigarren edo hirugarren taldean eta preso ohiak, torturatuak... kokatu dira lehenean?

Hausnarketa interesgarri hau Bilgune Feministak eta Emagin elkarteak antolatutako 2016ko Eskola Feministetan burutu genuen. *Palomita kokatu*en ariketaren bidez hainbat kontraesan jarri genituen mahai gainean eta zer pentsa handia eman zigun saltoka ari ginen guztioi. Euskal Herriko gatazka politiko armatuak anitzak izan direla esatetik hasiko nintzateke, eta guzti-guztioi eragin digutela, maila handiago edo txikiagoan. Gatazken irakurketa feminista egiteak eta genero aldagaia mahai gainean jartzeak, beste bizipen, beste kontakizun, beste gatazka, beste min asko azaleratzen laguntzen digute. Honek gainera, analisi sakonago eta osoago bat egiten lagunduko digu. Oraindik ere bakea gizonen artean burututako borroka bezala ikusten dute askok, beraz bakea, gizonen artean sinatu beharreko akordio bezala ikusten duenik ere badago.

Horregatik da hain beharrezkoa analisi feminista hau egitea, bakeari prozesu izaera esleitzen diolako eta eraikitzen joan behar den mataza bereko hari mutur mordoa mahai gainean jartzen dizkigulako aldi berean. Parte hartze mota ezberdinak hartzen ditu kontuan eta istorio ikusezinak mahai gainean jartzen ditu.

Euskal Herrian badago ildo honetatik lan egiten ahalegindu denik, besteak beste mugimendu feminista. Euskal Herriko Bilgune Feministaren sorreratik, mahai gainean jarri zuen gatazkaren konponbideak analisi feminista txeratzeko beharra. Honetarako, emakumeen parte hartzea sustatzeko neurriak jartzen ahalegindu izan da eztabaida foro ezberdinetan. Bestalde, foro ezberdin horietan sortzen den lan eta akordioetan hizkuntza ez sexistaren erabilera egitea proposatu izan da eta amaitzeko, sexu-genero aldagaia analisi guztietan kontuan hartzea ezinbestekoa dela azpimarratu da. Hau guztia, parte hartu duen foro ezberdinetara eraman izan du: Oinarrizko Hitzarmen Demokratikoa, Gernikako Akordioa, Foro Sozialak...

Honetaz gain, ezin dugu ahaztu Ahotsak egitasmoa. Hasiera batean alderdi ezberdinetako emakume politikariak bildu zituen egitasmo honek, milaka emakume biltzea lortu zuen Euskalduna jauregian egindako ekitaldian. Ekimen honek egindako ekarpena berebizikoa izan zen, eta azkenean proiektuak bere lana eten behar izan bazuen ere, lortu zituen akordioek gaur egungo panorama politikoan eragin handia izan zutela esatera ausartuko nintzateke.

Baina aurrekoak ez dira emakumeak elkartu eta gatazkaren konponbiderako ekimena burutzen dituzten lehen aldia. *Gure Genealogia Feministak* (Miren Aranguren, Edurne Epelde eta Iratxe Retolaza, 2015) liburuan hainbat ekimen topatu ahalko ditugu. Nik gaurkoan, Frankismo garaian Ipar Euskal Herrian egindako martxa bat ekarri nahiko nuke gogora. Errefuxiatuak zeuden euskal emakumeak

eta Iparraldeko emakumeak elkartu egin ziren Hendaian, Frankismoaren kontrako martxa bat egitera. Emakumeak polizia espainolaren aurrean eseri ziren eta *Nire amaren etxea defendituko dut* abestu zen martxaren amaieran.

Ez da berria beraz emakumeek gatazkaren konponbiderako sortzen dituzten ekimen propioak. Honek hala ere, ez du esan nahi aktibismo edo ikuspuntu ezberdin batekin egingo dutenik. Batzuetan, emakumeek “beste bat gehiago” bezala jokatu nahi izan dute, gizonen maila berean zeudela erakutsi haien parte hartzea etengabe zalantzan jartzen zelako. Badaude ere, gizonekin batera abiatutako borrokaldiak, non “nahi gabe” genero aldagaia mahai gainean jartzen amaitu den. Adibide garbia da Long Kesh espetxean, IRA-ko presoek abiatu zuten *Protesta Zikina*. Begoña Aretxaga antropologoak egindako analisi batean ikusi ahal izan zuen, emakume zein gizonen abiatutako protesta honetan (non presoek haien gorotza eta pixa paretetan barreiatu behar izan zuten) genero aldagaia mahai gainean agertu zela emakumeek hilerokoaren odola paretetan zabaldu zutenean. Ekintza honek aurkakotasunak izan zituen, bai komunikabideen aldetik (haien iritziz emakume moduluetan zegoen kirats eta egonezina askoz handiagoa zen) baina baita haien senideen aldetik ere. Presio mediatikoari, presio soziala gehitu zitzaion eta emakumeei borroka hau bertan behera uztea eskatu zitzaion. Emakumeak momentu horretan ohartu ziren baietz, emakume izateak eragina zuela haien borroka egiteko moduetan.

Ekintza guztiz sinboliko honek erakusten digu, gizarteak esleitutako rol ezberdinei aurre egiten saiatzen garen arren, mamua oso handia dela, eta gudan duen eragina ere handia badela.

Euskal emakumeak ere honetaz jakitun, Angela Davisek ezagun egin zuen zapalketa hirukoitzaren analisia egin zuten. Haiek, emakume, euskaldun eta langile bezala ziren zapalduak eta zapalketa anitzak haien artean artikulatu eta emakumeen bizipenetan eragin handia zuela ohartu ziren. Gaur egunean, interseksionalitatearen ikuspegiari heltzea komenigarriagoa da. Zapalketa anitz hauek ez dira mugiezinak, dantzan ari dira gauden testuinguruaren arabera eta modu ezberdinean artikulatuko dira gudan. Beraz, analisiak egiteko garaian ere, ikuspuntu anitzak kontuan hartzea garrantzitsua izango da.

Hala ere, gatazka politiko armatuak euskal emakumeetan izan dituen eragin batzuk bistaritzen ahaleginduko naiz jarraian. Hemen, baina baita beste hainbat tokitan eman ahal izan direnak (bakoitzaren berezitasun eta aldaerekin). Gatazka egoeretan gizartearen polarizazioa ematen dela dio Irantzu Mendia ikerlariak. Honela, “gizonezkoen ‘maskulinitasunera’ jotzen da borrokalari izan dadin animatzeko, eta aldi berean, emakumezkoak, gizonak defendatuko duen herriaren edo talde etnikoaren zaintzaile eta eroale izatea espero da” (Mendia, 2008: 3).

Ez da berria beraz emakumeek gatazkaren konponbiderako sortzen dituzten ekimen propioak.

Gatazkak rola birproduzitzen dituen moduan, gatazka bera bizitzeko modu espezifikoak bultzatuko ditu. Azpimarratzekoa da emakumeek genero indarkeria bezala identifikatu ditzakegun eraso espezifikoak bizi behar izaten dituztela. Dokumentatuen dagoen indarkeria biolentzia sexualarena da. Espainiako poliziaren eskutik inkomunikatuta pasatako egunetan, zenbait emakume bortxatuak izan direla edo bortxatuak izateko mehatxuak bizi behar izan dituztela salatu dute.

Lege antiterrorista delakoaren izenean atxilotutako pertsona guztiek, tratu ezberdindua pairatzen dute atxilotetaren unetik bertatik, eta aipatutako inkomunikazioa aplikatzen zaie. Inkomunikazioak, kanpoko munduarekiko harremana eteten du konfiantzazko abokatuaren edo medikuaren bisitak kenduz. Honetaz gain, atxilotuaren kokalekuaren inguruko informaziorik ez zaio helarazten atxilotuaren gertukoei. Erregimen hau bost egunetan zehar luzatu daiteke eta honek tortura ahalbidetu dezakeela salatu dute hainbat elkarte erregimen honen amaiera eskatzearekin batera (Amnistia International, Torturaren Prebentziorako Batzorde eta elkarte ezberdinek...). Garzon epaileak tortura galarazteko protokolo bat sortu bazuen ere (atxilo aldia grabatzea eta konfiantzazko mediku batek artatu ahal

izatea ahalbidetuko luke protokolo honek) tortura salaketak anitzak izan dira azken urteetan zehar. Eraso sexualaz gain, zenbait tratu berezitu pairatu behar izaten dituzte emakumeek, hala nola, haien agentzia ukatzea (komandoko puta edo sukaldaria izatea deitoratzen diete), galdeketa biluzik egitea, ukimenak gorputz osoan zehar... Umiliazioak eta irain sexualak etengabe erabiltzen dira emakumeen aurka (Behatokia, 2004).

Espainiako poliziaren eskutik inkomunikatuta pasatako egunetan, zenbait emakume bortxatuak izan direla edo bortxatuak izateko mehatxuak bizi behar izan dituztela salatu dute.

Elkarrizketatu nituen preso ohi guztien artean, bakarrak pairatu behar izan zituen torturak, lhintzak. Besteek Ipar Euskal Herrira ihes egin zuten, Frantziako poliziak atxilotu zituen eta haietako inork ez zuen tortura edo tratu txarrik aipatu.

“Prakak jaitsi, te vamos a violar... Dena nahastuta daukat. Lau momentu ditut grabatuak. ‘Como no hables...’ Noski, blokeatzen nintzen, ez nuen hitz egiten... Prakak jaitsi zizkidatenean oso gogorra izan zen... Ez zen ezer gertatu baina... Nik besteak entzuten nituen eta lau aldiz atera ninduten bakarrik galdeketa gelara. Baina orduak edukitzen ninduten han, ez dakit zenbat...” (Lhintza).

Polizia-etxeetan, tratu txar sexualak pairatu behar izan dituzten euskal emakumeen testigantza ugari jaso dira. Bortxaketa mehatxuak edo bortxaketak armekin, makilen batekin... pairatu dituzten emakumeen testigantzak jaso izan dituzte torturaren aurkako antolakunde desberdinek. Honek, euskal militante emakumeetan zer pentsatu eman du.

“Nik asumitu dut momentu batean militante politiko izateagatik bortxatu ahal izan nautela. Hau da, sexualki erasotua izatea, beste mila gauzetara bezala ere. Baina hostia! hori asumituta edukitzea” (Alaitz).

Baina biktima paperean jartzeaz gain, emakumeek ere biolentziaren agente bezala parte har dezakete (ETAko kideak bilakatuz adibidez). Bi aspektu hauetaz gain, emakumeak bakerako agente moduan lan egiten dute, lupa dikotomikoa alboratu eta beste begi eta matiz batzuekin gatazka begiratzearen garrantzia erakusten digutenak.

“Publiko” eta “pribatu” ideien arteko bereizketa konbentzionalari feminismoak egindako kritikak, gatazkaren konponbidearen arloan erabiltzen diren “gerra” eta “bakea” ideiak zalantzan jartzea ahalbidetu du. (...) Gatazkaren konponbideaz jardutean, bakea gerraren absentiarekin erlazionatzen jarraitzen da, eta beraz, honek, gatazkaren adierazpen bortitz eta nabariefi bakarrik aurre egitera darama. Ondorioz, genero gaiei dagokienean, su irekirik egon gabe ere, emakumeak askotan termino ekonomiko, politiko eta sozialetan egiturazko desabantaileri aurre egiteaz gain, maila altuko zuzeneko biolentziari aurre egin behar izaten diotela ahaztu egiten da. Azken hau, arlo pribatuan ematen denez, baztertua gelditzen delarik (Mendia, 2008:10).

Beraz, gerra-bakea dikotomiaren ordean, biolentzia-bakea bezalako terminoak erabiltzea egokiagoa dela iritzi dio autoreak.

Ez ditugu erronka txikiak esku artean. Euskal gizarteak oraindik etxeko lan mardulak ditu egiteko. Bakea ez da akordio batekin sinatzen, eta egia da honen garrantzia handia dela oso. Tamalez, ez dugu sinaduraren momentua gertu ikusten. Hala ere, esan bezala, bakea eraikitzen den eta prozesuan dagoen zerbait bezala irudikatu behar dugu. Eragile ezberdinen parte hartzea berebizikoa izango da eraiki nahi dugun jendarteak aspektu ezberdinak ahaztu ez ditzan. Horren baitan, mugimendu feministaren ekarpena oso garrantzitsua izango da. Bestalde, emakumeen parte hartzea sustatzeko lan egin beharko dugu. Gatazka anitzek gudan izan duten errelatoa egiten hasita, normalizazio bidera behar ditugun urratsak ematen lagunduko diguten ikuspegi anitzak.

Ez gaitezen sinaduraren zain geratu eta has gaitezen beharrezkoa den bake hori eraikitzen.

Bibliografia

ARETXAGA, Begoña (1997): "Protesta sucia: sobredeterminación simbólica y género en la violencia de Irlanda del Norte" in *Bitarte aldizkaria*, 13. zenbk., 45-67 or., Donostia.

BEHATOKIA (2004): *Emakumea eta lege antiterrorista*. Hemen eskuragarri: <https://prod.euskalherria.indymedia.org/eh/servlet/OpenMir?do=getpdf&id=15608&forIE=.pdf>

EPELDE, Edurne; ARANGUREN, Miren eta RETOLAZA, Iratxe (2015): *Gure genealogia feministak. Euskal Herriko Mugimendu Feministaren kronika bat*, Emagin, Andoain

GONZALEZ GOROSARRI, Maria (2008): "La represión franquista contra las mujeres republicanas en el marco del fascismo europeo" in GONZALEZ GOROSARRI, Maria eta BARINAGA, Eduardo: *No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos*. Tarttalo, Donostia, 1. Kap., 9-101 or.

MENDIA AZKUE, Irantzu (2008): *Estrategias de organizaciones de mujeres para una paz con justicia de género*, Hegoa Institutua, UPV/EHU.

Ez gaituzue kidetzat hartzen

Maria González Gorosari. UPV/EHU eta Berlingo Freie Universität-eko ikerlari posdoktorala

ETAk 2011n jarduera armatuari amaiera eman zionetik Euskal Herrian bakean bizi garela diote erakundeek. Bakea eta indarkeriarik eza parekatzen dituzte, bakea injustziarik eza dela ulertu beharrean. Ildo horretatik, gatazka sozio-politikoak eragindako ondorioei erreparatu behar diegu, bake formalak ez dezan injustziarik ahalbidetu.

Gatazka politiko-sozialaren zuzeneko eraginak emakumeengan

Euskal Herriko gatazka politiko-sozialak emakumeengan zuzeneko ondorioak izan ditu, euskal jendarteak emakumea izateari ematen dion lekuaren arabera. Alde batetik, gizonezko ETAKideei min emateko helburuarekin, Batallón Vasco Español (BVE) eta GAL talde paramilitarrek emakumeen aurkako sexu indarkeria erabiltzen zuten. Emakumeek ez genuen gizonezkoen zigorra merezi: haiek hiltzen zituzten bitartean, gu bortxatzen gintuzten, “gure taldeko gizonei” min emateko. Espainiako faxistek bortxatu eta hil zituzten bi emakumeen erasotzaileak ez dituzte inoiz epaitu: Ana Tere Barrueta (1980/01/08, 19 urte zituela) eta Mª José Bravo del Valle (1980/05/07, 16 urte zituela). Lau hilabete horietan, beste lau emakumek arrazoi politikoengatik bortxaketa salatu zuten eta bosgarren baten etxe barruan oharra utzi zuten: “Marxista, cerda: te vamos a violar”.

Iturria: Egin (1980/01/09).

Espainiak 1986ra arte Estatuaren aparatua paramilitarra mantendu zuen. Urte horretan GALEk azken atentatua erreibindikatu zuen. Espainia Europar Batasunean sartu bezain laster, jarduera paramilitar armatuari utzi egin zion. Horregatik, 1976an hasi zen Estatu faxistaren trantsizioa 1986an amaitu zela esan daiteke.

Hala ere, Espainiako poliziak atxilotutako emakumeek sexu indarkeria pairatzen jarraitu dute. Gizonek ere bai, baina diskurtso sozialak bestelako irakurketa egin du. Hau da, poliziak gizonei sexu indarkeria eragin dienean, “x objektu x zulotik sartu diote” zioten, torturaren testuinguruan.

↔ “ETA deja las torturas y pasa a denunciar tocamientos «de culo y pene» a sus presos” (*El Confidencial*, 2013/10/11).

↔ “Nueva condena a España por no investigar casos de tortura: Según su denuncia, también fue objeto de tocamientos obscenos y sus custodios le amenazaron con colocarle electrodos e insertarle una porra por el ano” (*El País*, 2016/05/31).

Emakumeen kasuan, ordea, “bortxaketa” hitza gorai patzen da, horrek dakarren epaiketa moralarekin, emakumeok duintasuna aluan gordetzen dugulakoan.

↔ “Askatasuna denuncia «la violencia de los estados y la ejercida contra las mujeres»: «Cientos de ciudadanos de Euskal Herria han sido brutalmente torturados pero, en el caso de las mujeres, existe un agravante; la sistemática utilización de la violencia sexista. Degradan a las mujeres psicológicamente, insultos, descalificaciones, agresiones sexuales...» (Gara, 2006/11/24).

↔ “Así es N.T. [egileak ezabatutako izena], la etarra más buscada después de 9 años huida en Suiza: Cuando fue detenida, acusó en falso a la Guardia Civil por haberla torturado y violado” (La Información, 2016/04/06).

↔ “A.U. [egileak ezabatutako izena] denuncia que fue violada con un arma durante su arresto” (Gara, 2004/12/29).

Sexu indarkeriarekin batera, gatazkaren ondorioz emakumeok jendaurrean umiliatu gaituzte. Haien izaera politikoa ezabatuta geratu da.

Beste aldetik, sexu indarkeriarekin batera, gatazkaren ondorioz emakumeok jendaurrean umiliatu gaituzte. Haien izaera politikoa ezabatuta geratu da. ETAk hildakoen artean, bakarrak pairatu zuen desakreditazio publiko bortitza: ez Carrero Blancok, ez Melitón Manzanasek ez zuten pintadarik izan haien herrietan. Yoyes González Katarain ETAkide ohiari, ostera, bere herrian bertan jazarpen bortitza eragin zioten, azkenean, 1986ko irailaren 3an, bere semearen aurrean hiltzeko. González Katarain hiltzea erabaki zuten ETAko buruak (Francisco Mujika Garmendia, José María Arregi Fitipaldi eta José Luis –Txelis– Álvarez Santacristina) eta González Katarain seinatu zuten laguntzailea (José Miguel Latasa

Getaria) ETAko jardueraz damutu dira. González Katarain hil zuen Antton López Ruiz –Kubati– preso ohiak, EPPK-ren bozeramaileak, gainerako presoei “bide judicialari” ekiteko eskatu berri die. ETAk ez ditu oraingoan hil, ez eta jazarri ere ez.

Idoia López Riañok ere ETAkide izateari utzi dio. 1980ko hamarkadako Madrid komandoko kidea izan zen, Juan Manuel Soares Ganboa eta Iñaki de Juana Chaosekin batera. López Riañok, ordea, hedabideen tratu umiliagarria jaso du, bere izaera politikoa desakreditatzeko:

↔ “Idoia, de «Tigresa» a «Gatita»” (El Mundo, 2010/07/29).

↔ “«La Tigresa», cuyo alias real en la banda era «Margarita», integró uno de los comandos más sangrientos de la historia de ETA, el «comando Madrid» de mediados de los ochenta” (La Información, 2015/02/03).

↔ “La Tigresa: Idoia [sic] López Riaño, terrorista sanguinaria amén de putón desorejado, ha sido «acercada» a las provincias vascas” (Alfonso Ussía, La Razón, 2010/08/02).

Soares Ganboa ETAkidea damututa agertu da. Horretarako, ETArri irain egin dio, baina ez berarekin ibilitako gizonetzko kideei, Idoia López Riañori baizik:

↔ “El etarra Soares declara que López Riaño «no pensaba las cosas»” (ABC, 2002/06/12).

De Juana Chaosek gaztetan erakunde faxistan militatu zuela kontuan izan behar dugu, López Riañorekin tematzeak oinarririk ez duela ulertzeko. De Juana Chaos ez bezala, López Riaño oso emakume guapa da. Horregatik, bere bizitza sexuala asmatu dute, bere jardura politikoa desakreditatzeko. Soares Ganboa eta De Juana Chaosen bizitza sexualen detailerik ez dugu ezagutu.

Emakume politikariei esaten dizkiguten irainak eskumak zein ezkerrak partekatzen dituzte. Ez dute gure jardura politikoa epaitzen, gure bizitza sexuala baizik:

↔ “Condenado a pagar 1.300 euros por llamar «puta» a [Cristina] Cifuentes [PP] en Twitter” (*Eldiario.es*, 2014/05/07).

↔ “Lo mismo hizo la nauseabunda vocera de «Jarrai», Ana Lizarralde, con el odio instalado en sus ojos de hembra de primate” (Alfonso Ussía, *ABC*, 1997).

↔ “Garzón imputa a tres dirigentes del PCTV y apunta a las «nekanes»” (*La Razón*, 2011/02/14).

↔ “¿Por qué las tiorras separatistas, ora vascongadas, ora catalanas, ora de Bildu, ora de CUP, han de ser tan feas?” (Antonio Burgos, *ABC*, 2016/01/06).

1930eko hamarkadan Dolores Ibarruri, *Pasionaria*, Julián Ruiz Gabiñarengandik banandu zen. Ordurako, bost seme-alaba hezi zituen eta adin nagusikoak ziren. Espainiako Alderdi Komunistako (PCE) kide gazte eta guapo batekin maitemindu zen: Francisco Antón zuen izena eta Ibarruri baino 17 urte gazteagoa zen. Bere bizitzako bigarren bikotekide sexuala zen, 40 urte zituela. Horregatik, Santiago Carrillo eta PCEko kideek “la puta vieja” esaten zioten. Hau da, 1919an Rosa Luxenburg hil zuten Freikorps-ek esan zioten esamolde bera: “du, alte Hure”. Azken batean, emakumeoi ez digute izaera politikorik aitortzen, sexuala baizik.

“Presoaren senarra” esamoldea ez da existitzen, emakume presoek haien bikotekideak alde egiten ikusten dutelako. Heriotza afektibora kondenatzen gaituzte. Errepresioan alde egitean, kideetat hartzen ez gaituztela ulertzen dugu.

Indarkeria estrukturala

Erakundeei dagokiela, emakumeok ahulago egiten gaituzten estrategiak erabiltzen dituzte, gure izaera politikoa ezeztatzeko. Faxismoari aurre egin zioten 1930eko hamarkadako emakumeek ez zuten espetxerik ezagutu. Haien jarduera politikoa “zuzentzeko” asmoz, emakumeak pilatzen zituzten eraikinak ez ziren gizonen espetxeen modukorik, komenturik baizik. Era berean, haien kartzeleroak faxista “martirien” arrebak eta mojak izaten ziren. Izan ere, Estatuak ez zituen emakume antifaxistak zigortu gura, “berrezi” baizik. Bertan egondako presoek haientzako espetxeak “emakumeentzako biltegiak” zirela azaldu zuten. 1986tik aurrerako Estatuak ere emakumeentzako espetxeak 2. mailako zigor-leku bezala mantendu ditu, ekintza gutxiagorekin (makrame eta horrelako jarduera “femeninoekin”) eta, berriro ere, umeak zaintzeko moduluekin. Estatuak gizon presoek haien seme-alabak zaintzeko zama arintzen die. Horretarako, emakumeak dituzte: “presoaren emaztea” izeneko figura existitzen da, “borrokalaria atsedena” eman dionaren hurrengo urratsa. Emakumeon izaera politikoa ezeztatzen, beraz, gure kideek Estatuari laguntzen diote.

“Presoaren senarra” esamoldea ez da existitzen, emakume presoek haien bikotekideak alde egiten ikusten dutelako. Heriotza afektibora kondenatzen gaituzte. Errepresioan alde egitean, kideetat hartzen ez gaituztela ulertzen dugu. Gu oroitzen ez gaituztenean, inoiz kideetat hartu ez gaituztela konturatzen gara. Gizonen arteko *fratía* (anaitasuna) argiago geratzen da haien jarduera politikoaren berri ematen dutenean. Orduan, haien kontakizunean emakumeak ezabatzen gaituzte. Mauthausenen egondako errepublikano espainiarrek bertan bizitakoa kontatuko zutela agindu zioten elkarri. Denek, baina, pasarte bera “ahaztu” zuten: euretariko batek “prostizuzio” zerbitzuengatik SS-ei bi marko ordaindu zizkienekoa, emakume bat bortxatzeko. Haien kontakizunetik kentzen gaituzte. Oroimenetik ezeztatzen gaituzte.

Horren aurrean, emakume errepresaliatuek ahizpatasuna (sisterhood, sororidad) garatu dute. Elkartasun sareak sortu ohi ditugu, ikusiezin bihurtu nahi gaituen jendartearen bizirauteko. Egunerokotasun feminista bizi izan duten emakumeak dira, akademiako testurik irakurri ez badute ere. Neus Català borrokalaria antifaxistak azaldu zuen haien konpromisoa feminista zela, orduan haiek feministak zirela ez bazekiten ere.

Badira borrokara eremu afektibotik heltzen diren emakumeak ere bai. Haien bikotekidea edo senitartekoaren hautu politikoaren gordetzailak dira, baina jendarteak ez ditu subjektu politikotzat

hartzen. Ez da haien jardueraren irakurketa politikorik egiten. Adibidez, Jesús Mª Pedrosa, Durangoko (Bizkaia) PPko zinegotzi hilaren alarguna, Mª Carmen Hernández, ez da 2016an bere senarraren oroimenezko ekitaldira joan. Aurten Espainiako Mariano Rajoy presidentea lehenengoz bertaratu da, hauteskunderen aurreko hilean, hain zuzen. Hernándezek bere senarraren oroimenarekin alderdi politikoak botoak irabaztea gaitzetsi du. Jarrera horrek ez du garrantzia politikorik erakarri, eremu pribatuko erabaki pertsonala balitz bezala tratatu dute, hautu politiko-soziala denean:

- “El PP respeta la ausencia de la viuda de Pedrosa en el homenaje a su marido: Llanos rechazó «polemizar» con una «víctima del terrorismo» que le «merece todo el respeto y todo el cariño» (El Correo, 2016/05/25).

Jarduera publikotik bota gaituztenean, emakumeok biktimaren oroimenaren gordetzaile bihurtu gaituzte, sinbolo azken batean.

Historiak ez du emakumeen jarduera publikoa hautu politikotzat hartzen, jokabide afektibotzat baizik. Horrela, herri zibilak naziei aurka egin ez ziela ikasi dugu, Berlinen bertan 1943an bi mila emakumek inguru aurre egin arren. Gizon judutarrekin ezkonduak emakume arioak ziren, 1935etik ezkontza mistoak debekatuta egon arren. Naziek Berlinetik atera nahi zituzten azken judutarrak ziren eta haien emazteak egunero manifestatu ziren, senarrak askatu zituzten arte. SSko ofizialek armekin

mehatxatu arren, lehenengoz “hiltzaileak” oihua entzun zuten. Historiak entzun ez zuen oihua, Ruth Andreas-Friedrich *Der Schattenmann* (1977) liburuan jaso arren eta Margarethe von Trotta *Rosenstrabe* filmean (2003) irudikatu arren (“La calle de las Rosas”, gazteleraz).

Indarkeria pribatua

Jarduera publikotik bota gaituztenean, emakumeok biktimaren oroimenaren gordetzaile bihurtu gaituzte, sinbolo azken batean. Horregatik, Euskal Herriko gatazka sozio-politikoan bigarren bikote-proiekturik abiatu duten emakumeak haien aurreko mutil-lagunaren oroimen ekitaldietatik kanpo geratu dira. Sinbolo bezala, birjin nahi gaituzte. Ondorioz, euskal gatazkan parte hartu duten gizonen alargunak heriotza afektibora zigortuta daude.

Emakume presoek ere heriotza afektibo hori pairatzen dute. Haien espetxealdian bikotekidea desagertu dela konturatzen dira. Bakarrik utzi dituzte, arazorik ez dakarren emakumeekin bikote-bizitza proiektua abiatzea errazagoa delako. Gizonak ez dutelako konpromiso politikoa eremu afektibora eramaten. Hala ere, presoaren emazteekiko presio soziala nabaria izan da. Preso dagoen gizonaren duintasuna gure aluan kokatzen dute. Konpromiso politikoa eremu pribatura eraman ez ezik, gure gorputzaren kontrola ere jendarteratu egiten da.

Aldi berean, krudeltasunetik datorren gizonaren frustrazioaren ihesbideak ezin ditzake orain etxeko hormak zeharkatu. Min ematera ikasi duenak ezin dezake bere haserrea aurkariari egotzi. Etxean utzi behar du. Etxekoek aurreko lan-ohituren ondorioak pairatzen dituzte. Izan ere, torturatzaileek lan-ordutegian torturatzen zuten.

Indarkeria estrukturalaren eta indarkeria pribatuaren ondorioz, gatazka sozio-politikoak emakumeen arteko loturak desitxuratu ditu. Bi bandoetan sakabanatu gaitu. Aldi berean, baina, aurkariak zein taldekideek zapaldu gaituzte: eremu publikoan, lehenengoak, eta pribatuan, bigarrenak. Ondorioz, erakunderen indarkeriak belaualdien arteko etena ekarri du eta heriotza afektiboarekin laguntasun-sareak desegin dira. Bakarrik utzi gaituzte, ahulago egin gaituzte. Gatazkan parte hartu dugunean, ez gaituzte kidetzat hartu. Indarkeria politikoari uko egin dion jendartean ez gara bakean bizi. Gatazkari zaintzaren bidetik heldu diogunean, ez dute gure jardueraren izaera politikoa aitortu. Arlo afektiboa politizatu ezean, bake formala injustiziarik ezarekin parekatzeko arriskua dago. Jendartean parte hartzeko gure posizioa neutralizatuko dute.

Bibliografía

CATALÀ, Neus (2005): *De la resistencia y la deportación: 50 testimonios de mujeres españolas*, Barcelona: Península.

CUEVAS, Tomasa (2005): *Presas. Mujeres en las cárceles franquistas*, Barcelona: Icaria.

GONZÁLEZ GOROSARRI, Maria; BARINAGA, Eduardo (2010): *No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos*, Donostia: Tartalo.

HAMILTON, Carrie (2007): *Women and ETA: The Gender Politics of Radical Basque Nationalism*, Manchester: Manchester University Press.

VV.AA (1987): *Yoyes, desde su ventana*, Iruñea: Garrasi.

ZABALA, Begoña (2008): *Movimiento de mujeres, mujeres en movimiento*, Tafalla: Txalaparta.

3. Resistencias feministas a la globalización neoliberal

Experiencia de la Red Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna

Zenaida Joaquín Sánchez. *Red Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna*

Ideas claves de resistencias a la globalización neoliberal

Una de las primeras ideas que me surgen es desmitificar algunos planteamientos sobre economía. Principalmente cuando se habla de economía global, se hace referencia a aspectos netamente financieros, como si no tuvieran nada que ver con la cotidianidad de las personas, y en este caso de las mujeres. No se habla de la globalización de las miserias y del individualismo, ni tampoco de la expropiación de los recursos naturales.

Las feministas y los movimientos sociales le hemos arrebatado al neoliberalismo ese término, “globalización”, para hablar de “globalizar las resistencias”. Estamos globalizando la solidaridad, por eso me gusta mucho el título de este intercambio, porque me hace recordar todos los encuentros que a nivel de la región mesoamericana realizamos desde el año 2000, y en ese marco nace la Red Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna.

En las primeras discusiones que sostuvimos alrededor del término “resistencia”, muchas de las personas y organizaciones de la sociedad civil que estaban por la vía de la negociación con el Estado argumentaron que la “resistencia” no tenía propuesta. Para nosotras fue clave plantear que la resistencia sí conlleva una propuesta, ya que es a partir de la postura de oposición, de resistirte a lo que el modelo te propone, desde la cual puedes construir propuestas alternativas que se contraponen a un modelo que no tiene interés en preservar la vida. Queremos construir y fortalecer una sujeta política mesoamericana, perfilando paralelamente un proyecto político alternativo capaz de articular la diversidad de mujeres y de culturas que somos las mesoamericanas.

Nuestra visión de lo económico no ha estado reducida a las dinámicas del mercado, sino a realizar las conexiones necesarias para luchar contra todas las opresiones que son provocadas por el capitalismo y el patriarcado. Esto supone realizar una resistencia territorial y propuestas de resistencia desde la vida cotidiana de las mujeres. La dinámica del capitalismo neoliberal y su expansión en Mesoamérica desplaza nuestras luchas hacia los territorios. Es en esos territorios donde se libra la resistencia por la defensa del agua, de la biodiversidad, de los minerales, de las semillas originarias, de los pueblos y de las culturas. La perspectiva es la de los territorios, considerados espacios estratégicos para la resistencia al capitalismo neoliberal y al patriarcado.

Como red, hemos forjado y fortalecido nuestro poder personal y colectivo, buscando las afinidades como mesoamericanas. Aunque coexistimos diversas identidades étnicas, de raza, sexuales y como mujeres, hemos trabajado por transformar y enfrentar las opresiones de manera conjunta.

El trabajo en red ha sido fundamental para construir propuestas. Uno de los ejes de acción fuertes ha sido la construcción colectiva de la Escuela de Economía Feminista, desde la cual se analizan el vínculo entre la globalización neoliberal y el patriarcado, y los impactos que ambos generan en la vida

cotidiana de las mujeres. Desde esta Escuela se construye una sujeta política con capacidad de analizar la realidad de manera crítica y buscar alternativas para enfrentar el sistema.

La defensa de los recursos naturales, y de manera particular del recurso del agua, también está presente en nuestro actuar. Queremos situar lo estratégico que es este recurso para las mujeres, y principalmente para las mujeres campesinas, y cómo desde la defensa del agua se defiende la vida misma. La lucha por la defensa del territorio está íntimamente vinculada a la defensa del agua, es decir, la defensa de la vida. Las empresas explotadoras de minas, constructoras de represas y constructoras de viviendas residenciales, se han topado con la resistencia de las y los habitantes de las comunidades. Las mujeres estamos al frente de esas luchas, y por ello hemos sido criminalizadas y enfrentamos distintas demandas. En esto nos hemos vinculado con otros movimientos sociales, como el movimiento ambientalista, además de vincular con las mujeres jóvenes en todo el trabajo que hacemos.

Nuestra visión de lo económico no ha estado reducida a las dinámicas del mercado, sino a realizar las conexiones necesarias para luchar contra todas las opresiones que son provocadas por el capitalismo y el patriarcado.

Otro eje de nuestra acción es la exigencia del reconocimiento de un Estado laico y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Nuevamente en esta lucha la clave ha sido la denuncia pública y el trabajo colectivo y articulado del movimiento feminista, poniendo en el centro la vida de las mujeres.

Vínculos del neoliberalismo y la violación de los derechos humanos de las mujeres

La lucha contra el capitalismo neoliberal se ha mostrado bastante neutra e indiferente a la lucha contra el patriarcado. Es importante señalar que existe una alianza perversa entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal, ya que ambos afectan negativamente la vida de millones de mujeres y potencian el racismo, la xenofobia, la lesbofobia y el adultocentrismo.

Por ejemplo, este capitalismo neoliberal ha sometido cada vez con más violencia los cuerpos de las mujeres, construyendo y profundizando las desigualdades, expresadas estas en empleos de baja calidad y en condiciones indignas, como las que enfrentan miles de mujeres que trabajan en las maquilas. A esto se añade el no reconocimiento del aporte del trabajo del cuidado que realizan las mujeres, al seguir sobrevalorando las actividades mediadas por el dinero y que fortalecen al mercado.

El capitalismo neoliberal explota la fuerza de trabajo de las mujeres, marginándolas y excluyéndolas, y generando una cantidad de “necesidades” que llevan a un consumismo desmedido. Como resultado tenemos tierras-territorios con mujeres campesinas mayoritariamente empobrecidas y sin propiedades.

Pero es en nuestras sexualidades donde el patriarcado capitalista ha ejercido con mayor fuerza su dominación. Ahí son convocadas todas las opresiones a unirse y a evitar que las mujeres ejerzamos el derecho de decidir sobre nuestra capacidad reproductiva y sobre nuestra orientación sexual.

Estas son algunas de las expresiones de la globalización neoliberal en nuestra región que activaron la resistencia anticapitalista y anti-neoliberal de las Mesoamericanas.

Aprendizajes y desafíos con relación a las formas de organización y resistencia de las mujeres

A través de la producción de conocimiento y de la formación, hemos podido construir una sujeta política mesoamericana que cuenta con capacidad de análisis crítico de la realidad económica que la rodea. Esto se ha hecho a través de la propuesta mesoamericana de formación, la cual ha transitado

por la formación económica, la economía política feminista y finalmente se ha decantado por la economía feminista, que es hoy en día uno de los pilares del trabajo de las Mesoamericanas. Estamos convencidas de que fortalecer esa conciencia crítica es fundamental para llevar adelante la resistencia contra el sistema neoliberal.

El desafío de consolidar el proyecto político emancipador que nos articula, implica continuar en la construcción de la sujeta política mesoamericana, con capacidad de dialogar y hacer alianzas políticas entre mujeres diversas. Esta diversidad es amplia y profunda, y está marcada por la presencia de mujeres urbanas y rurales, de pueblos originarios, mestizas y negras, jóvenes y adultas, heterosexuales y lesbianas, trabajadoras domésticas, amas de casa y migrantes. Y todas estamos encarnadas en territorios y países distintos y diversos. Mantener articulado este movimiento respetando las características de cada una, es todo un desafío.

Alianzas estratégicas en la oposición al neoliberalismo

La primera alianza que ha sido importante fortalecer es con las mujeres mesoamericanas organizadas en diferentes colectivos (de mujeres y de espacios mixtos). Esta construcción de alianzas políticas entre mujeres diversas no es un proceso lineal y homogéneo: la sujeta política mesoamericana, como concepto y como expectativa de práctica política, ha sido todo un reto.

La Marcha Mundial de Mujeres y la Red de Mujeres Transformando la Economía (RMTE) son espacios con los que potenciamos nuestra propuesta formativa, pero también nuestros posicionamientos políticos en la lucha contra la pobreza y la violencia, ambas fortalecidas por las economías injustas y excluyentes de nuestros países. Compartimos la lucha contra la violencia hacia las mujeres y a favor de la autonomía para poder decidir sobre nuestro cuerpo.

Por último, las alianzas con los movimientos ambientalistas han sido también estratégicas. Las mujeres en estas redes están trabajando para que los derechos de las mujeres queden claramente plasmados en las agendas de la lucha por los recursos naturales.

Algunas ideas para una estrategia feminista contra el neoliberalismo

Justa Montero Corominas. *Federación Estatal de Organizaciones Feministas*

Vínculos entre el proyecto neoliberal y la violación de derechos humanos de las mujeres

La alianza entre el heteropatriarcado y el neoliberalismo existe, y es criminal. Desde el feminismo hemos analizado y denunciado los efectos de la confluencia de estos sistemas en distintos momentos, y cómo se concreta en la actual crisis sistémica. La salida que se trata de imponer a la crisis que han provocado los poderes económicos y financieros es la de un modelo económico y social centrado en la consecución de beneficios para unos pocos, poniendo para ello la lógica de los mercados en el centro de las políticas, en lugar de a las personas y su bien-estar. Uno de sus efectos es la exclusión de cada vez más personas y la precarización de todos los aspectos de la vida de las mujeres. Es una lógica implacable.

Las políticas austericidas y biocidas profundizan brutalmente todas las desigualdades y jerarquías sociales: las de género, sexo, clase, etnia, nación. Suponen agresiones a los territorios y el progresivo agotamiento y degradación de los recursos naturales imprescindibles para la vida. Y las políticas de ajuste tienen un efecto devastador en la vida de las mujeres por varios motivos; para empezar, vemos que están reforzando la lógica patriarcal de división sexual del trabajo, para convertirla en norma hegemónica e irreductible que determina las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

Esta siempre ha sido una separación enormemente funcional para el sistema, y ahora, pese a los cambios y grietas que la lucha feminista había logrado introducir, todas las medidas que el poder económico y político está adoptando y la retórica que las acompaña vuelven a marcar las dicotomías que tanto hemos tratado de desmontar: la separación entre producción y reproducción y, por tanto, entre trabajo asalariado y trabajo doméstico y de cuidados (como si ambas no fueran parte del mismo proceso económico); entre el espacio público y el privado; entre la ética de los derechos y la de “los cuidados” (como si tampoco entre unos y otros existiera conexión y, por tanto, lo que se realiza en el espacio “privado” se rigiera por lógicas donde los derechos para las mujeres están ausentes); y entre la razón y la emoción. Por poner un ejemplo: la prácticamente inexistente responsabilización de los hombres y del Estado en los trabajos de cuidados encuentra su “justificación” en lo que se ha llamado “una ética reaccionaria del cuidado”. Esta “ética” se basa en un discurso de naturalización de las desigualdades entre hombres y mujeres y del vínculo emocional de las mujeres con los cuidados, es decir, se nos responsabiliza de estos de forma “natural”.

Y así está funcionando. El aumento de la carga de trabajo de las mujeres va parejo a menores derechos; como trabajadoras de cuidados, como trabajadoras asalariadas y como sujetas en general. Los recortes en servicios y recursos suponen, de hecho, que el Estado se des-responsabiliza de atender necesidades básicas y desplaza esa responsabilidad hacia las mujeres en el espacio de la familia y los hogares. La retórica dominante del “cuidado por amor” no se traduce en corresponsabilidad del Estado y de los hombres, sino que acompaña a la pérdida de derechos de quienes atienden a personas dependientes y de quienes son empleadas de hogar, la mayoría mujeres migrantes que forman parte de esa cadena global por la que se transfieren cuidados de unas mujeres a otras y de unos hogares a otros.

Las políticas austericidas y biocidas profundizan brutalmente todas las desigualdades y jerarquías sociales: las de género, sexo, clase, etnia, nación.

Por tanto, la reprivatización de la reproducción social (reproducción biológica, de la fuerza de trabajo y de la satisfacción de las necesidades de cuidado), y el aumento del trabajo reproductivo y de cuidados de las mujeres, profundizan la salida reaccionaria –por patriarcal, clasista y racista– a la crisis de la organización social de los cuidados.

Si hablamos de derechos económicos y nos detenemos en esa otra parte que es el trabajo asalariado, los efectos para las mujeres de las dos reformas laborales impuestas por la troika y el gobierno central han tenido como resultado: que sean las mujeres la amplia mayoría en las contrataciones a tiempo parcial y en los sectores “feminizados” objeto de los principales recortes del sector público –como la sanidad y la enseñanza–; que se mantenga una brecha salarial del 22,5% respecto a los hombres; y que

sean las mujeres la mayoría de las personas receptoras del salario mínimo. Estos datos, si se desglosan entre migrantes y autóctonas, hablan de la mayor precariedad aún de las mujeres migrantes.

Lo que sucede en nuestras vidas no se puede ver de forma fragmentada, porque somos mujeres encarnadas en cuerpos sobre los que impacta la vulneración, negación o limitación de derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

Esta cuestión es muy importante, pero en el análisis que algunos feminismos hacemos del neoliberalismo vamos más allá; desde el inicio, establecimos la relación entre la crisis económico-financiera y la crisis democrática. Lo que sucede en nuestras vidas no se puede ver de forma fragmentada, porque somos mujeres encarnadas en cuerpos sobre los que impacta la vulneración, negación o

limitación de derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Y reclamamos esos derechos como universales, precisamente porque su vulneración tiene efectos diferentes sobre unas mujeres y otras según estén situadas en jerarquías sociales que, como la de género, producen sistemas de desigualdad y relaciones de poder: jerarquías como la clase, la etnia, la situación migratoria, el sexo y la edad. De modo que todos los derechos a los que haré referencia pueden tener distintas manifestaciones en unos casos u otros, y así se está recogiendo en las agendas feministas.

Se han escrito ríos de tinta sobre lo que se entiende por la crisis de democracia derivada de poner la política y las instituciones al servicio de los mercados (y nosotras añadimos: y del patriarcado), y sobre cuáles son sus efectos. Llegadas a este punto, me parece importante recuperar la consigna que levantó el movimiento 15M, “lo llaman democracia y no lo es”, porque para el feminismo tiene un sentido más amplio del que normalmente se le da; apelamos a la democracia en el sentido radical del término, incluyendo en las relaciones personales y en el ámbito privado.

¿Democracia cuando el derecho a la vida digna, a la integridad y a la seguridad personal está amenazado por la violencia machista? Porque más alto de lo que lo hemos dicho miles y miles de mujeres (junto con muchos hombres) en las grandes movilizaciones que hemos protagonizado, no se puede decir; y más claro tampoco, porque señalamos todas las manifestaciones de violencia machista y, en primer lugar, la barbarie de los asesinatos de mujeres.

Podríamos hacernos la misma pregunta con relación a: el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo como parte de un proyecto de vida y como exigencia de justicia social; el derecho a la diversidad sexual y a superar el reduccionismo del binomio hombre-mujer, que deja sin derechos a las personas con identidades no normativas y que fomenta la homofobia y la transfobia; el derecho a la salud de las mujeres inmigrantes sin tarjeta sanitaria; el derecho a la dignidad frente a la estigmatización de las mujeres que utilizan el hiyab, o la estigmatización de las trabajadoras del sexo.

La crisis de democracia es profunda y recorre todos los ámbitos de la vida. Se recortan derechos y libertades y se legisla para criminalizar las resistencias con la vergonzosa “Ley Mordaza”. Esta violencia institucional la encontramos también en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y tiene nombre de vallas y concertinas, participando en una Europa crecientemente xenófoba y patriarcal.

Resistencias a la globalización neoliberal

Las resistencias al neoliberalismo en estos últimos años tienen que ver con el nuevo ciclo que abrió el 15M, el movimiento que cristalizó el malestar generalizado por los efectos de la crisis y la podredumbre democrática. Un movimiento contra-hegemónico que estableció la vinculación entre la crisis económico-financiera y la crisis del sistema democrático, y en el que hubo resistencias que no siempre hicieron fácil la articulación feminista. El “no nos representan” apuntaba a la necesidad de una política alternativa, a otras formas de hacer política, a la falta de legitimidad de las instituciones, cuestiones que planteamos las feministas desde el 15M, igual que profundizamos en el contenido del “lo llaman democracia y no lo es”.

Las resistencias desde el feminismo tienen que ver con muchas “sujetas”, con muchos temas y con diferentes prácticas: prácticas contra-hegemónicas, resistencias insumisas, movilizaciones que cientos de miles de mujeres hemos protagonizado estos años y a las que se han incorporado miles de hombres.

Las resistencias son las que articulamos para enfrentar los efectos inmediatos de las políticas neoliberales, lo que llamamos “las urgencias” de la precarización y la exclusión. A su vez, son las que nos llevan a reinterpretar y ampliar el propio concepto de exclusión: la exclusión porque te echen de la casa; por ser víctima de violencia machista; por no responder a lo establecido como “norma” en cualquier aspecto de la vida; y otras exclusiones que entran en este amplio abanico en el que transcurre nuestras vidas.

Son también las resistencias que permiten ir creando prácticas no hegemónicas para organizar nuestra vida en común, la convivencia, la vivencia de la sexualidad y la maternidad, construir un relato alternativo y formular propuestas de transformación profunda y radical al patriarcado neoliberal. Ese es el quehacer feminista.

Es la resistencia de las empleadas de hogar para lograr su equiparación en derechos con el resto de trabajadoras y trabajadores, y de las trabajadoras asalariadas para lograr cambios en sus condiciones laborales.

Es la resistencia a que se limite nuestro derecho a decidir. Conseguimos que dimitiera un ministro que proponía con toda claridad un modelo de “ser” mujer que nos retrotraía al franquismo, vinculado a su propuesta neoliberal. Así, la respuesta a los ataques al derecho al aborto fue un catalizador de la revuelta contra la imposición de viejos-nuevos mandatos de género. Y la resistencia sigue ante la negativa a considerar a las mujeres jóvenes como sujetas de derechos y negarles su capacidad de decidir; igual que sigue la lucha por conseguir permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Son resistencias que mantenemos vivas mujeres de muy diferentes edades.

Todo ello (la democratización de los hogares y de las relaciones personales) ressignifica el concepto hegemónico de ciudadanía y forma parte de la crítica feminista a la democracia establecida.

Pero también hay resistencias feministas distintas, como las de las mujeres que impulsan el feminismo desde espacios diversos para hacer posible esa nueva política, y que enfrentan más obstáculos de los que cabría esperar. Y las hay que traspasan fronteras, son las resistencias internacionalistas con las mujeres, desde el Kurdistán hasta México, pasando por las que, como refugiadas, están transitando con dolor por la Europa de las fronteras,

Las resistencias desde el feminismo tienen que ver con muchas “sujetas”, con muchos temas y con diferentes prácticas: prácticas contra-hegemónicas, resistencias insumisas, movilizaciones que cientos de miles de mujeres hemos protagonizado estos años y a las que se han incorporado miles de hombres.

muchas de ellas dejándose la vida. Y las hay que se han dejado la vida defendiendo los derechos humanos, como Berta Cáceres en Honduras. Mujeres que nos dejan un legado de valentía y tenacidad enormemente valioso.

Y nos queda mucho por delante, por ejemplo nos queda articular la resistencia feminista frente al TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) y frente a las agresiones al medio, porque el feminismo forma parte de las resistencias globales a esta Europa del capital.

Aprendizajes y desafíos con relación a las formas de organización y resistencia de las mujeres

Como efecto del neoliberalismo, y por las propias características de sus ataques que se extienden a cada vez más personas y a todos los ámbitos de la vida, se han multiplicado los sujetos sociales y han surgido nuevas formas de organización. Ejemplo de ello son: las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) con una importante participación y liderazgo de las mujeres; las mareas; las y los jóvenes precarizados..., y así podríamos seguir sumando.

Se necesitan todas las formas de resistencia, diversas y plurales, porque tenemos que conseguir esa transformación radical de esta sociedad, transformación con la que soñamos y que tanto necesitamos.

Esto en sí mismo es un aprendizaje o más bien un reto para el feminismo, porque si entre todas y todos logramos articular las exigencias feministas con las de otras personas víctimas del neoliberalismo heteropatriarcal, habremos dado un paso de gigante para enfrentarnos con éxito al mismo y vislumbrar otro mundo vivible.

Hay aprendizajes para dar y tomar. Está el aprendizaje de considerar a las mujeres no como un sujeto general, sino

a las mujeres en concreto en toda su diversidad, y así reivindicar la universalidad de derechos pero desde el reconocimiento de esa diversidad. En eso estamos, porque es la única forma de que la agenda feminista sea inclusiva y los derechos sean realmente para “todas, todas, todas”.

Están los aprendizajes sobre cómo responder, cómo expresar la indignación, cómo dar a conocer nuestro discurso y propuestas, cómo hacer que se sumen más mujeres y movilizar a la sociedad. En esto, junto con las movilizaciones al estilo más “clásico” contra las violencias machistas y por el derecho al aborto, de la mano de feministas jóvenes adquieren centralidad las acciones performativas para repolitizar lo personal y la presencia del feminismo en las redes sociales.

Los desafíos son enormes. He señalado lo que representa el neoliberalismo, y podríamos hablar largo y tendido de actores que tienen declarada la guerra a las mujeres, como la jerarquía eclesiástica, al igual que hay que contar con las resistencias de muchos hombres. No es nada nuevo, y no ha sido obstáculo para nuestra revuelta, pero en tiempos de crisis todo se acentúa y el heteropatriarcado se refuerza. Están en disputa la hegemonía social y el imaginario cultural. Se necesitan todas las formas de resistencia, diversas y plurales, porque tenemos que conseguir esa transformación radical de esta sociedad, transformación con la que soñamos y que tanto necesitamos.

Alianzas estratégicas en la oposición al neoliberalismo

La primera alianza estratégica es entre los feminismos para mantener la propuesta feminista como referencia para las mujeres y contar con un movimiento feminista potente.

La oposición al neoliberalismo tiene dos componentes que considero muy relacionados. Por un lado, la resistencia a sus políticas, su deslegitimación y paralización y, por otro lado, la creación de un

nuevo “sentido común” sobre cómo resolver las necesidades, cómo organizar nuestra convivencia y nuestras relaciones, qué alternativas de transformación plantear, qué economía y qué estructuras sociales, qué valores y qué políticas públicas... En definitiva, qué es una vida en común sostenible social y ecológicamente.

En este proceso participativo tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué son las necesidades básicas. Desde el feminismo, partimos de una consideración amplia de las necesidades de las personas. Son sin duda la alimentación, la vivienda y la salud, pero también las que no se consideran necesidades materiales, como el afecto, el placer, el ocio, la seguridad, la participación o la identidad, imprescindibles para tener una vida digna. Nada que ver con visiones reduccionistas que, como decía antes, fragmentan la realidad de nuestras vidas.

Sabemos que no es fácil porque lo que plantea el feminismo, al igual que el ecologismo, cuestiona aspectos de la vida cotidiana y supone variar la posición “privilegiada” de los hombres; cuestiona ideas, conceptos y principios, como la igualdad formal o el progreso, que están instalados no solo en la sociedad, sino en partidos políticos y organizaciones sociales.

Creo que existe una alianza estratégica del feminismo con el ecologismo social en la defensa de la sostenibilidad de la vida, y con las “mareas” en la defensa de los servicios públicos de atención a la dependencia, de sanidad y de educación.

Igualmente es estratégica la alianza con el movimiento LGTBI en la defensa de la diversidad sexual y contra la violencia machista y homófoba, es decir, con todas las personas que, desde sus cuerpos, deseos y prácticas, cuestionan los modelos de masculinidad y feminidad todavía hegemónicos, a pesar de las grietas que hemos abierto en el binarismo heteronormativo.

Y es estratégica la alianza con todos los movimientos y organizaciones que reclaman justicia social y una radicalización de la democracia frente a brutales exclusiones y discriminaciones.

Reflexiones desde el Sáhara Occidental

Abeida Mohamed Buzeid. *Asociación por la No Violencia Activa–NOVA*

La influencia de las políticas neoliberales se expande cada día, amenazando al orden mundial (leyes, acuerdos, pactos) y a la propia soberanía de los pueblos sobre sus territorios, recursos, costumbres, culturas y vidas.

Es muy difícil trazar una relación directa entre el proyecto neoliberal y la cuestión del Sáhara Occidental debido a la ausencia de una estructura económica clara en las dos partes del territorio: los territorios ocupados por Marruecos y los territorios liberados por el Frente POLISARIO, y los campamentos de refugiados/as saharauis en el sureste argelino, administrados por el Frente POLISARIO y la RASD. Partimos de esa realidad y de que las políticas neoliberales no tienen un *modus operandi* específico, pero sí brazos y actores que favorecen la expansión acelerada de la ideología y las políticas del capitalismo enmascaradas en proyectos de libre mercado.

El pueblo saharauí lleva 40 años luchando por su derecho inalienable a autodeterminar su futuro. La cuestión del Sáhara Occidental en el marco jurídico y legal es muy clara; es un caso clásico dentro del Derecho Internacional, pero un caso complicado en el marco político. Esta complicación tiene que ver con muchos actores y factores que desgraciadamente alargan el estancamiento del conflicto. Un ejemplo para aclarar el papel de esos actores y su relación con el proyecto neoliberal es la involucración de estados y de empresas marroquíes y transnacionales en la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental.

El expolio de los recursos naturales saharauis no es un fenómeno que empezó ayer, sino que fue emprendido en la época de la colonización española y siguió después con la ocupación marroquí, desde su invasión del territorio el 31 de octubre 1975.

A finales de los años noventa, poco después del acuerdo de alto al fuego entre las dos partes en conflicto, el Frente POLISARIO y Marruecos, se sumaron nuevos actores al expolio de los recursos naturales, que se transformó en sistemático y que no respeta las exigencias ecológicas del terreno. Sobre esta cuestión, en 2002, el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, Hans Corell, emitió su conocida opinión jurídica: *“Las actividades de exploración y explotación, de seguir llevándose a cabo sin atender a los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Occidental, infringirían los principios jurídicos internacionales aplicables a las actividades relacionadas con los recursos minerales en los Territorios no autónomos”* (S/2002/161, párr. 25).

Esta opinión se transformó en doctrina de todas las partes involucradas, pero con objetivos diferentes. Por ejemplo, Marruecos insiste en que la explotación y exploración de los recursos se da en beneficio del pueblo autóctono y se basa en que es el deseo y la voluntad del pueblo saharauí... Por lo mismo, varios estados, la Unión Europea y las empresas marroquíes y multinacionales alegan argumentos como el interés, beneficio y voluntad del pueblo, y el grado de desarrollo del territorio...¹.

¹ El argumento fue utilizado por la Unión Europea en sus acuerdos de agricultura y pesca con Marruecos desde 2011. El último de estos acuerdos fue anulado por el Tribunal de Luxemburgo (2015). Sobre el argumento del “desarrollo”, finalizadas en 2015 las previsiones de la Declaración del Milenio y a solo 20 años de finalizar la nueva Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es tiempo de tratar esta cuestión en el caso del Sáhara Occidental, territorio “cancelado” de desarrollo... Es un país dividido en dos partes por un muro considerado el más largo del mundo (2.700 Kms): una parte ocupada por Marruecos donde, después de 40 años de ocupación, no hay ningún hospital especializado, ni universidad ni infraestructuras que respeten los estándares internacionales, pero sí hay instalaciones “económicas” (sitios turísticos, zonas agrícolas, puertos, etc.) de primera calidad; y otra parte casi inhabitada y con algunas pequeñas instalaciones. Además, tampoco se puede hablar de desarrollo en unos campamentos de refugiados/as donde no hay ninguna garantía de una vida digna y humana.

Los intereses económicos de los países y las empresas se están transformando en una nueva arma de ocupación y son utilizados como una vía de reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el territorio, amenazando con ello el futuro de las generaciones presentes y futuras del pueblo saharauí. Podemos imaginar así hacia dónde nos lleva el “libre comercio” del capitalismo. Aquí me gustaría utilizar las palabras del mencionado Hans Corell cuando dijo: *“Los gobiernos deben sencillamente unir las manos y colaborar hacia aquello que es para su interés común y en el interés de todas las personas del mundo: un sistema internacional basado en normas. Si los gobiernos no lo hacen, todo lo que quedará para las generaciones por venir será una discusión sobre las cenizas que queden cuando haya acabado la inevitable confrontación”*². Sin embargo, y tal como dijo el filósofo escita Anacarsis, *“muchas veces las leyes son como las telarañas: los insectos pequeños quedan prendidos en ellas; los grandes las rompen”*.

El expolio de los recursos naturales saharauis no es un fenómeno que empezó ayer, sino que fue emprendido en la época de la colonización española y siguió después con la ocupación marroquí, desde su invasión del territorio el 31 de octubre 1975.

Al abordar los vínculos entre las políticas neoliberales y la violación de los derechos humanos de las mujeres, es importante aclarar que durante muchos años los movimientos feministas han luchado por conseguir lo que llamamos hoy en día “derechos humanos de las mujeres”. Estos han sido ratificados por estados que se comprometen a protegerlos y garantizarlos, pero debemos preguntarnos: ¿cuántas mujeres gozan en realidad de esos derechos? ¿cuántas no lo hacen, y cuántas ni siquiera conocen esos derechos?

En el caso del Sáhara Occidental, la mujer siempre ha sido considerada como ejemplo debido a su posición social y consideración en la cultura saharauí (heredada de la tradición beduina, donde la mujer es el núcleo de la familia). Pero esa ejemplaridad ya no conserva aquel resplandor debido a muchos factores, y señalamos algunos de ellos:

- ◀→ La no aplicabilidad del derecho de autodeterminación como base y garantía de todos los derechos, políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ecológicos. Diariamente siguen las violaciones de esos derechos y la situación está yendo a peor.
- ◀→ La ocupación: las mujeres saharauis en los territorios ocupados son diariamente sometidas a graves violaciones de los derechos humanos, no solo los que se reflejan en unos pocos medios de comunicación (tortura, desaparición forzada, prisión, maltrato, desempleo, etc.), sino también por el hecho de que esas mujeres están naciendo y creciendo en un ámbito social y cultural ajeno a su cultura nativa y que amenaza el tejido social y cultural saharauí. Desde su invasión del territorio, Marruecos cambió totalmente la demografía del mismo con la Marcha Verde y otras posteriores, y ahora los saharauis son minoría en su propio territorio.
- ◀→ La globalización y su influencia: en los campamentos de población refugiada el pueblo saharauí no está aislado, sino que es influido por todos los cambios que se producen en los países vecinos y en todo el mundo. Los campamentos saharauis son abiertos y esa apertura favorece la transmisión de las ideologías de la globalización y el neoliberalismo. Se recibe anualmente a delegaciones de todas partes, y las y los propios saharauis emigran al extranjero. A pesar del gran beneficio de esos intercambios, cada día cambian las mentalidades y cambia el propio individuo saharauí, lo que se refleja en el círculo socio-cultural de la sociedad.

² <http://www.fishelsewhere.eu/a199x1023>.

↔ En la RASD: *“El peligro une y la necesidad favorece la creatividad, pero conocer mejor el peligro favorece más esa creatividad”*³. La organización femenina en el Sáhara occidental no está destinada desde el inicio a defender objetivos feministas, sino a defender una causa y a luchar por la liberación de su nación y su pueblo. La Unión Nacional de Mujeres Saharaui (UNMS) fue la cabeza de las organizaciones y colectivos de mujeres; trabajó muchos años en sensibilizar y capacitar a las mujeres en diferentes ámbitos. Con el inicio de la intifada pacífica del pueblo saharai en los territorios ocupados, se empezaron a declarar colectivos de mujeres que resisten pacíficamente a la ocupación, así como también a la presencia de las multinacionales en el territorio. Durante estos 40 años de resistencia, y especialmente en los últimos 25 años de “no guerra, no paz”, las mujeres saharauis se han visto obligadas a luchar también por su posición en los ámbitos político y social, ya que desgraciadamente esa posición está actualmente enfrentando grandes desafíos.

³ De un cuento de mi sobrino.