

El papel de las mujeres kurdas de
Rojava en el contexto de
conflicto armado:
Aprendizajes sobre el asociacionismo
en el Noreste de Siria

Beatriz Jauregui Marijuán

Tutoría / Tutorea
Itziar Mujika Chao

Esta publicación ha recibido financiación de aLankidetzta - Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
Argitalpen honek eLankidetzta - Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren finantziazioa jaso du.

Máster Oficial en Desarrollo y Cooperación Internacional/ Garapena eta Nazioarteko Lankidetzta Master Ofiziala

Trabajo Fin de Máster / Master Amaierako Lana
Curso 2022/2023 Ikasturtea

*El papel de las mujeres kurdas de Rojava en el contexto de conflicto armado:
Aprendizajes sobre el asociacionismo en el Noreste de Siria*
Beatriz Jauregui Marijuán

Tutoría / Tutorea: Itziar Mujika Chao
Hegoa. Trabajos Fin de Máster, n.º 109 / Master Amaierako Lanak, 109 zkia.

Fecha de publicación: diciembre de 2023
Argitalpen data: 2023ko abendua

Hegoa
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
Nazioarteko Lankidetzta eta Garapenari buruzko Ikasketa Institutua

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

UPV/EHU. Edificio Zubiria Etxea
Lehendakari Agirre Etorbidea, 81
48015 Bilbao
Tel.: (34) 94 601 70 91

UPV/EHU. Biblioteca del Campus de Álava / Arabako Kampuseko Liburutegia
Nieves Cano, 33
01006 Vitoria-Gasteiz
Tel.: (34) 945 01 42 87

UPV/EHU. Carlos Santamaría Zentroa
Plaza Elhuyar, 2
20018 Donostia-San Sebastián
Tel.: (34) 943 01 74 64

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Agiri hau Aitortu-EzKomertziala-PartekatuBerdin 4.0 Nazioartekoa (CC BY-NC-SA 4.0)
Creative Commons-en lizentziapean dago.

**El papel de las mujeres kurdas de Rojava en
el contexto de conflicto armado:
Aprendizajes sobre el asociacionismo en el
Noreste de Siria**

Ilustración del libro Sad Girld Poems

Convocatoria: Junio, 2023

RESUMEN

En medio de la convulsa realidad actual de Oriente Medio, en el corazón del Kurdistán y tras la guerra iniciada en el año 2011 en Siria, las mujeres kurdas han adquirido un papel clave en términos de lucha y liberación en el noreste del país. A diferencia de otras zonas del Kurdistán donde el pueblo kurdo apenas ha logrado cierta autonomía, el destacado papel de las mujeres de Rojava en el enfoque ideológico, su participación en la lucha, así como la implementación práctica de políticas y medidas que promueven la igualdad de género y la emancipación de las mujeres han convertido a esta región en un ejemplo a estudiar. Gracias a la implementación de numerosas medidas, la Administración Autónoma del Noreste de Siria se ha convertido en un ejemplo de revolución que ha conseguido “construir y sostener vida” y organizar socialmente a la población.

Mediante la revisión bibliografía de libros y artículos especializados en el desarrollo histórico y político del pueblo kurdo, buscaremos inquirir el tejido asociativo que se ha creado en la zona noreste del país y qué organizaciones de resistencia de mujeres se han creado a raíz de la guerra siria y el reciente autogobierno. El análisis llevado a cabo se ha hecho desde una perspectiva interseccional y de género, tratando de sintetizar qué impactos diferenciados tiene el conflicto armado y el patriarcado en estas mujeres y qué papel juegan las desigualdades de género estructurales en cualquiera de los ejes que vertebran la vida y el día a día de este pueblo minoritario.

Tal y como podrá comprobarse, las distintas organizaciones de mujeres creadas en Rojava, cada una especializada en una rama o sector (político, académico, económico, autodefensa...) confluyen, interseccionan y contribuyen a crear una sociedad más justa y equitativa en la cual la emancipación de la mujer es uno de los principales ejes. Desde su activismo, las mujeres en Rojava han logrado recuperar y reapropiarse de medios de vida nuevos, buscando lograr cierta independencia económica, tanto para su propia supervivencia como para la manutención y cuidado de las personas a su cargo. Como resultado de su participación directa bien como combatientes o como parte del tejido asociativo, muchas mujeres kurdas han comenzado a desempeñar nuevos roles hasta el momento vedados para ellas en la sociedad, ganando confianza en sí mismas y teniendo acceso al aprendizaje de nuevas habilidades. A pesar de los efectos positivos que la creación de las distintas organizaciones ha podido tener, la perdurabilidad de estos roles y de una mayor equidad dependerá del grado de implantación de éstos en la sociedad kurda, así como de la evolución del conflicto y sus agentes.

Palabras clave: Conflicto, violencia, mujer, tejido asociativo, emancipación, Rojava

LABURPENA

Ekialde Hurbileko egungo errealitate nahasiaren erdian, Kurdistanen bihotzean eta 2011n Sirian hasitako gerraren ondoren, emakume kurduak funtsezko papera hartu dute herrialdearen ipar-ekialdean borrokari eta askapenari dagokienez. Kurdistango beste eremu batzuetan ez bezala, non herri kurduak ez duen ia autonomiarik lortu, Rojavako emakumeek ikuspegi ideologikoan duten paper nabarmenak, borrokan duten parte-hartzeak eta genero-berdintasuna eta emakumeen emantzipazioa sustatzen duten politikak eta neurriak praktikan ezartzeak aztertu beharreko adibide bihurtu dute eskualde hori. Neurri ugari ezartzeari esker, Siriako Ipar-ekialdeko Administrazio Autonomoa iraultzaren adibide bihurtu da, eta "bizitza eraiki eta mantentzea" eta herritarrak sozialki antolatzea lortu du.

Herri kurduaren garapen historiko eta politikoan espezializatutako liburu eta artikuluen bibliografia berrikusita, herrialdearen ipar-ekialdean sortu den elkarte-sarea eta Siriako gerraren eta oraintsuko autogobernuaren ondorioz emakumeen erresistentziarako zein erakunde sortu diren aztertuko dugu. Egindako azterketa ikuspegi interseksionaletik eta genero-ikuspegitik egin da, gatazka armatuak eta patriarkatuak emakume horiengan dituzten eragin bereziak eta egiturazko genero-desberdintasunek herri minoritario horren bizitza eta egunerokotasuna egituratzen duten ardatzetako edozeinetan duten zeregina laburbiltzen saiatuz.

Egiazta daitekeenez, Rojavan sortutako emakume-erakundeek, adar edo sektore batean espezializatuta daudenek (politikoa, akademikoa, ekonomikoa, autodefentsa...), bat egiten dute, interseksionatu egiten dute eta gizarte bidezkoago bat sortzen laguntzen dute, non emakumearen emantzipazioa ardatz nagusietako bat den. Aktibismotik, Rojavako emakumeek bizibide berriak berreskuratu eta berenganatzea lortu dute, nolabaiteko independentzia ekonomikoa lortu nahian, bai beren biziraupenerako, bai beren ardurapeko pertsonen mantenu eta zaintzarako. Borrokalari gisa edo elkarte-ehunaren parte gisa zuzenean parte hartzearen ondorioz, emakume kurdu asko orain arte gizartean galarazita zeuden rol berriak betetzen hasi dira, beren buruarengan konfiantza irabaziz eta trebetasun berriak ikasteko aukera izanez. Antolakunde desberdinen sorrerak ondorio positiboak izan baditu ere, rol horien iraunkortasuna eta ekitate handiagoa gizarte kurduan duten ezarpen-mailaren arabera izango da, baita gatazkaren eta haren eragileen bilakaeraren arabera ere.

Gako-hitzak: Gatazka, indarkeria, emakumea, elkarte-ehuna, emantzipazioa, Rojava

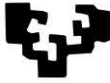
Índice

1.- Introducción	5
1.1.- Objeto de estudio	5
1.2.- Objetivos	7
1.3.- Hipótesis.....	7
1.4.- Metodología.....	7
2.- Marco teórico: La necesidad de un enfoque de género en el estudio de los conflictos armados	9
2.1- Análisis de las relaciones de género durante el conflicto armado	10
2.2.- Mujeres como agentes de negociación de la paz tras el conflicto.....	13
2.3.- Mujeres en la acción social no gubernamental	15
3.- Contextualización del conflicto	18
3.1.- Rojava, el Kurdistán Sirio	22
4.- Mujeres kurdo-sirias en Rojava ante el conflicto	25
4.1.- La situación de las mujeres en Rojava	26
4.1.a.- Jinelojî	28
4.1.b.- Economía, ecologismo y cooperativas agrícolas	30
4.2.- Kongreya Star o el Movimiento de Mujeres en Rojava	32
4.2.a. - Autodefensa femenina. Unidades de Defensa de la Mujer (YPJ) y Unidades de Defensa del Pueblo (YPG).....	37
4.3.- Análisis acerca de cómo las organizaciones creadas confluyen en una forma alternativa de sostenibilidad de la vida.....	40
5.- Conclusiones	44
6.- Bibliografía	48
ANEXO I	59
ANEXO II	60

ÍNDICE ABREVIATURAS Y ACTORES¹

- AANES, Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (sinónimo de Rojava)
- EEUU, Estados Unidos
- EI, ISIS o Daesh, Estado Islámico
- FDNS, Federación Democrática del Norte de Siria
- GRK, *Hikûmetî Herêmî Kurdistan* o Gobierno Regional de Kurdistán (Irak)
- HPC, *Hêzên Parastina Civakî* o Unidades de Protección de las Personas o Fuerzas de Defensa Social
- Kongreya Star o Congreso Estrella. Anteriormente Yekitîya Star o Unidad Estrella
- ONU, Organización de Naciones Unidas
- PAJK, *Partiya Azadiya Jinên Kurdistanê* o Partido de Mujeres Libres de Kurdistán
- PJKK, *Partiya Jinên Karkerên Kurdistan* o Partido de las Mujeres Trabajadoras de Kurdistán
- PKK, *Partiya Karkerên Kurdistan* o Partido de los Trabajadores de Kurdistán
- PYD, Partido de la Unión Democrática (Siria)
- TEV-DEM, *Tevgera Civaka Demokratik* o Movimiento por una Sociedad Democrática
- TJK/A, Movimiento de Mujeres libres (TJK-E, Movimiento Europeo de Mujeres kurdas)
- URSS, Unión Soviética
- YAJK, *Yekîtiya Azadiya Jinên Kurdistanê* o Unión por la Liberación de las Mujeres de Kurdistán
- YJA-STAR *Yekitiyên Jinên Azad ên Star* o Unidades o Uniones de Mujeres Libres
- YJWK, *Yekiti ya Jinên Welatparezên Kurdistan* o Unión de Mujeres Patriotas de Kurdistán o el Movimiento de Mujeres Kurdas
- YPG, *Yekîneyên Parastina Gel* o Unidades de Protección Popular
- YPJ/, *Yekîneyên Parastina Jin* o Unidades Femeninas de Protección o Unidades de Defensa de las Mujeres

¹ A lo largo del presente trabajo, las siglas que se emplearán serán los diminutivos de las diferentes organizaciones en kurdo. Así, por ejemplo, cuando se hable del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, se le reducirá a sus siglas PKK y no PTK como podría ser en castellano.

1.- Introducción

1.1.- Objeto de estudio

Dentro de los diferentes caminos tomados por los kurdos, el presente trabajo se centra en la lucha por la autonomía democrática y el confederalismo democrático aplicados en Rojava. El paradigma impulsado en el noreste de Siria ha sido un camino que ha llevado al pueblo kurdo a una transformación teórica y práctica de su sociedad y estructura organizativa. El objeto de estudio sobre el que versará el presente trabajo se centra en las distintas organizaciones de mujeres creadas tras la guerra siria en la región kurda del noreste del país, también conocida como Rojava. De manera conjunta y continuada en el tiempo, se ha creado un tejido asociativo compuesto por organizaciones civiles, cooperativas, grupos de autodefensa etc. que tratan de promover la igualdad de género, empoderar y emancipar a las mujeres y promover su participación en todos los aspectos de la vida.

Situado en el foco de la mediatización occidental a partir de la II Guerra del Golfo, el territorio de Kurdistán se presenta hoy como la nación y minoría étnica sin Estado más grande del mundo (Campos, 2018; Roitberg, 2022). Desde las montañas Tauro de la península de Anatolia, al noreste de Siria, hasta las montañas Zagros del oeste iraní, el norte de Irak y el suroeste de Armenia, el pueblo kurdo se asienta, extiende y distribuye sobre las fronteras artificiales de cuatro estados² (Saracho, Herrera y González, 2016). Víctima de muchos de los conflictos que han assolado Oriente Medio en el s.XX, resulta uno de los territorios más convulsos del planeta. Con una población de entre 25 y 40 millones de personas (teniendo en cuenta a quienes se encuentran fuera de los límites mencionados) (El País, 2013), su lengua, costumbres y espíritu de lucha han sobrevivido a todo tipo de ataques. El presente trabajo se asoma a la historia del pueblo sin Estado propio más numeroso (Barchilón, 2019; Rushton, 2023), un pueblo prohibido y negado que resiste y lucha por ser y existir.

Los intereses internacionales, el ultranacionalismo étnico, el autoritarismo de algunos gobiernos de Medio Oriente y las rivalidades internas han impedido que este pueblo haya logrado hasta la fecha el derecho a la autodeterminación consagrado en muchos tratados internacionales. A lo largo del conflicto y contabilizadas desde 1984, más de 230.000³ personas han muerto, se han quemado más de 4800 aldeas y 3.000.000 de personas se han visto desplazadas forzosamente desde las distintas zonas rurales a los núcleos urbanos (Peral, 1997). La opresión ejercida sobre distintos pueblos, las batallas entre diversos actores debido a la distribución del petróleo de la zona y los años de guerra, desplazamientos y violencia hacen a la región un lugar socialmente conflictivo, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista de un conflicto comunitario. En medio de la convulsa realidad actual de Oriente Medio, en el corazón del Kurdistán, las mujeres han adquirido un papel clave en términos de lucha y liberación. El papel fundamental en la resistencia y lucha armada contra el Estado Islámico (EI, ISIS o Daesh) llevado a cabo por las mujeres unido a la organización social y política formulada por éstas han captado la atención de todas las miradas internacionales.

² Observar la ilustración I situada en el anexo I

³ En el Kurdistán Iraquí, entre 50.000 y 128.000 personas han sido asesinadas (la mayoría tras la operación Halabja) (Natarajan, 2019). En el caso del Kurdistán kurdo, se calcula que unas 45000 personas han muerto debido al conflicto étnico (La Vanguardia, 2015). En el caso de Irán y tras la rebelión kurda en 1979, las cifras ascendían a 10.000. Finalmente, en el caso sirio, apenas existen cifras exactas de las muertes kurdas, las cuales han aumentado desde que empezara la guerra en el país.

Fuera de los parámetros de la lucha feminista occidental, el mundo ha sido testimonio de otros movimientos de mujeres que dicen no encuadrarse en el marco histórico-teórico del feminismo⁴, huyendo de la teorización con tintes colonizadores y mayoritariamente occidentalista. En esta línea, la lucha de la mujer en la configuración de Rojava (en kurdo, poniente) en el Kurdistán sirio, ha constituido un movimiento emancipador de mujeres con una caracterización propia. A diferencia de otras zonas del Kurdistán donde el pueblo kurdo apenas ha logrado cierta autonomía (no es el caso ni de Rojava, ni del Gobierno Regional de Kurdistán o GRK en Irak), el destacado papel de las mujeres en el enfoque ideológico, su participación en la lucha, así como la implementación práctica de políticas y medidas que promueven la igualdad de género y la emancipación de las mujeres convierten a la región en un ejemplo a estudiar (y quizás a imitar). Las distintas comunidades afincadas en el noreste autónomo de Siria (Administración Autónoma del Norte y Este de Siria o AANES) han conseguido crear un sistema democrático de autoadministración horizontal bajo el liderazgo del movimiento de mujeres kurdas “institucionalizado” en Rojava por medio de la organización Kongreya Star. Esta organización de mujeres kurdas lucha constantemente por el cambio y la transformación de las relaciones sociales patriarcales cotidianas, facilitando la invención y regeneración de una nueva sociedad.

La revolución social promovida en las regiones que gozan de autonomía en Siria, iniciada tras los levantamientos de la primavera árabe en 2011 y opuesta al régimen de Bashar al-Assad, ha sentado las bases y creado un precedente en la comunidad internacional, siendo el movimiento y las organizaciones de mujeres las que han adquirido un marcado carácter de resistencia y resiliencia promoviendo, procurando y sosteniendo unos niveles de “vida digna” en su entorno. La creación del confederalismo democrático adoptada por el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) aspira a crear una nueva concepción de la democracia fuera de los parámetros del Estado-Nación basada en tres ejes prioritarios: el ecologismo, la economía basada en el cooperativismo y la emancipación de la mujer (Ayboga, 2017; Torà, 2018). Desde una perspectiva de género, el objeto de estudio del presente trabajo versará sobre cómo las mujeres de Rojava han conseguido crear un tejido social sustentado por organizaciones de mujeres, cooperativas etc. que de alguna manera les ha permitido romper estereotipos, roles y valores asociados al género femenino. Mediante la creación y enunciación de un nuevo paradigma, se busca que la mujer se libere del rol tradicional que ocupaba como transmisora de la cultura e identidad kurda en el ámbito del hogar para posicionarse, en adelante, junto al hombre en la esfera públicae incluso combativa, pues no debemos olvidar la creación de unidades independientes de mujeres en la guerrilla kurda. De esta manera, el conflicto latente y las distintas iniciativas de “sostenibilidad de la vida” han hecho que esta región haya logrado sobrevivir a los envites de gobiernos como el turco o el sirio, desarrollando un modo de vida alternativo al sistema capitalista vigente.

⁴ Existen muchas mujeres que no se auto-reconocen o identifican como feministas, aunque compartan los mismos principios. Como expone Hooks el feminismo para muchas mujeres es menos problemático si se usa como programa en lugar de como identidad (2000). Así pues, en el caso de las mujeres kurdas, su movimiento y lucha no se enmarcan hoy en día en términos de feminismo, sino de liberación de la mujer (Al Ali y Käser, 2020). El “feminismo” kurdo, en concreto, se autodenomina Jineolojî o ciencia de las mujeres.

1.2.- Objetivos

Objetivo general:

- Inquirir el tejido asociativo que se ha creado en la zona noreste del país y qué organizaciones de resistencia de mujeres se han creado a raíz de la guerra siria iniciada en 2011 (y el reciente autogobierno).

Objetivos específicos:

- Contextualizar brevemente la situación actual de los kurdos en Oriente Medio.
- Investigar el conflicto kurdo en Siria desde sus inicios: ciertas pinceladas que nos permitan establecer el marco geoestratégico y geopolítico donde posteriormente han surgido movimientos de resistencia de mujeres.
- Analizar qué es la Jinelojî o ciencia de las mujeres y cómo ha servido de base teórica e ideológica en lo que respecta a la emancipación de las mujeres kurdas en Siria, así como conocer cómo han logrado cierta independencia económica gracias a la creación de cooperativas.
- Examinar la situación de las mujeres kurdas en Siria una vez se inicia la guerra en 2011.
- Estudiar la creación de diferentes movimientos e iniciativas sociales de mujeres en Siria entorno al Confederalismo Democrático como la organización paraguas Kongreya Star, las Unidades de Defensa de las Mujeres (YPJ) y las Unidades de Defensa del Pueblo (YPG).

1.3.- Hipótesis

H1: En un contexto de guerra y embargo económico en el Kurdistán, las mujeres en Rojava han conseguido romper con ciertos roles de género y estereotipos asociados al género femenino, adquiriendo relevancia y representación política y participando en la toma de decisiones.

H1a.- El género transversaliza el conflicto armado y tiene una incidencia diferente en mujeres, hombres y sexualidades o géneros disidentes, tanto en lo que se refiere al acceso a recursos económicos y sanitarios, como en la violencia sexual y social sufrida o ejercida o las distintas experiencias vividas, donde se recrudecen los patrones sociales patriarcales prebélicos.

H1b.- El modelo democrático teorizado por la Jinolojî y creado en Rojava, basado en el asociacionismo comunal y las organizaciones de mujeres resulta una alternativa viable y sostenible en el tiempo.

1.4.- Metodología

Como se mencionaba en las líneas superiores, el caso de Rojava sirve como ejemplo de buenas prácticas en cuanto las mujeres se han convertido en sujetas políticas que están construyendo una economía y sociedad feminista desde lo concreto, inmediato, cotidiano y popular, logrando una más que reseñable emancipación de la mujer. Así, las mujeres en la zona autónoma del noreste de siria, progresivamente y de manera atípica han ido incrementando su participación en todos los ámbitos de la vida, haciendo y sosteniendo no solo la vida, sino viviéndola significativamente. Para el estudio de este caso concreto, el marco metodológico sobre el que se sostiene la presente investigación es el siguiente:

El método aplicado a lo largo del estudio es principalmente cualitativo, aunque se apoya a su vez en datos cuantitativos que reflejan la situación real del entorno y las cifras de la población autoproclamada como kurda residente en Siria, Turquía, Irán, Irak y otros

países donde han migrado (EEUU, Alemania o Francia). Se ha llevado a cabo una revisión sistémica de bibliografía académica incluyendo libros especializados en el desarrollo histórico y político del pueblo kurdo, documentos de video y artículos, tanto de revistas especializadas en la materia, como informes de organismos oficiales o periódicos online de procedencia kurda. Resulta necesario remarca el uso de bibliografía procedente de fuentes y autoras kurdas. Estudiar el conflicto desde la posición de personas que lo han vivido, que son naturales de este territorio o aliadas, resulta especialmente útil a la hora de conocer de primera mano los hechos. A su vez, haber leído y empleado material bibliográfico con un enfoque de género resulta vital en este caso y contribuye o nos permite reconocer y abordar las desigualdades y discriminaciones de género presentes, en este caso, en el contexto de Oriente Medio.

La interseccionalidad de la etnia, género, diversidad sexual etc. modela la vida y posibilidad de los individuos y grupos. Si tenemos en cuenta la importancia de la interseccionalidad en los conflictos, podremos darnos cuenta de que tanto el sistema de poder de la clase basado en los medios de producción, como el sistema de poder del nacionalismo étnico, y el sistema de poder patriarcal que sostiene la jerarquía sexo/género conforman conjuntamente estructuras sociales humanas, instituciones y procesos relacionales. De manera cohesionada, los tres sistemas establecen y crean posiciones de poder relativo, determinando las posibilidades y probabilidades para los individuos y comunidades que están inmersos en ellos. Ninguno de ellos produce un efecto en ausencia de los otros dos. La militarización y la guerra son causadas, completadas y reproducidas a lo largo del tiempo por los tres factores. El género, a su vez, nunca está ausente: el macho como sujeto, la hembra como extranjero, y los extranjeros como afeminados (Cockburn, 2009, p.342). Una teoría sobre la guerra sin un análisis de género que la transversalice conlleva una teoría incompleta.

En base a esta afirmación, el análisis contempla aspectos del estudio sobre conflictos armados aplicados al caso concreto de la mujer kurda, así como analiza las principales teorías feministas (teoría crítica, decolonial, queer...) que transversalizan en sus estudios distintas categorías sociales como la clase, la etnia o la identidad sexual al género. Para ello y tal y como se ha expuesto, el análisis del conflicto debe hacerse desde una perspectiva interseccional y de género, tratando de sintetizar qué impactos diferenciados tiene el conflicto armado y el patriarcado en estas mujeres y qué papel juegan las desigualdades de género estructurales en cualquiera de los ejes que vertebran la vida y el día a día de este pueblo minoritario. Aplicar una perspectiva de género en este caso, nos permitirá cuestionar y desafiar los estereotipos de género arraigados en la sociedad kurda, detectar los sesgos y discriminaciones que podrían pasar desapercibidos de otra manera, y, en definitiva, comprender de mejor manera la situación de la mujer kurda en Rojava.

Todas las fuentes de las que se ha recabado información han sido consultadas principalmente en español, siendo algunas de ellas anteriores a 1990. Dado que la realidad kurda se remonta al 612 a.C, las fuentes y estudios más antiguos permiten conocer y contextualizar el conflicto desde sus inicios, de este hecho radica la idea de no haber desechado información "desactualizada". La mayor parte de información empleada, tal y como se comentaba recientemente ha sido en español, aunque se han empleado a su vez artículos tanto en inglés como en francés. El hecho de que la información primaria sea producida en kurdo y no se traduzca, ha podido privar a esta investigación de algunas fuentes importantes.

Finalmente, si bien el hecho de contar con bibliografía formulada por activistas afines y presentes en el territorio de Rojava resulta un aspecto destacable, sería necesario a su vez mencionar que, dado que la mayor parte de información que se encuentra de manera

virtual y presencial procede de fuentes afines a la causa kurda, los textos y libros empleados poseen una imagen idealizada y quizás utópica de Rojava. Así pues, existe una narración afirmativa, sin contradicciones y conflictos entorno a esta temática. La situación de conflicto, la importancia de esta zona en lo que respecta a la geopolítica internacional o las lógicas de la academia podrían ser algunas de las razones; de cualquiera de las maneras, no existe producción epistemológica suficiente sobre el tema, lo que hace necesario romper con la rigurosidad de este tipo de fuentes de carácter más académico, incitando la lectura de revistas, periódicos y teóricos próximos a la “lucha” kurda. De esta manera y como ejemplo, una de las fuentes más consultadas han sido los diversos libros del ideólogo Abdullah Öcalan, uno de los representantes políticos más importantes del pueblo kurdo, “padre” del Confederalismo democrático de Rojava.

Con el presente trabajo busco abordar de manera productiva y crítica el dilema ético de comprometerme con una solidaridad feminista transnacional que reconozca la importancia de la lucha política y la producción de conocimiento de las mujeres kurdas, al mismo tiempo que exploro críticamente las premisas y afirmaciones que subyacen a las conceptualizaciones de Rojava. Tal y como expresó la académica y activista kurda Dilar Dirik “las representaciones de las luchas políticas, como la lucha de las mujeres kurdas, tienen consecuencias concretas para las mujeres involucradas y dan forma a la forma en que pueden pensar y hablar por sí mismas” (Dirik, 2019). Dirik pide una “justicia epistemológica” que se comprometa con los conceptos centrales de las luchas de las personas por lo que son. A lo largo del proceso que ha supuesto concebir la presente investigación y compartir sus resultados, se ha tenido en cuenta el lugar de enunciación y mi relativa posición de privilegio. Los enfoques y la política decoloniales requieren que las académicas desestabilicen los modos positivistas de producción de conocimiento que enfatizan la objetividad científica (Segato, 2018), así pues, se ha tratado de prestar atención a los enunciados kurdos que revelan el mundo imperial, capitalista y colonial. Aunque trataré de evitar reproducir jerarquías de producción de conocimiento y estoy interesada en aprender de las mujeres kurdas, algunos de los planteamientos sostenidos desde la zona autónoma de Rojava serán puestos en duda en el siguiente trabajo.

2.- Marco teórico: La necesidad de un enfoque de género en el estudio de los conflictos armados

Los conflictos armados se encuentran presentes en muchas de las sociedades actuales y atienden a diferentes causas y circunstancias. Siria, Yemen, Afganistán, Ucrania, Kurdistán o la República Democrática del Congo son solo algunos de los escenarios donde hoy en día se libran batallas con diferente intensidad y duración en el tiempo, luchas en pos de la autodeterminación, la liberación etc. Uno de los principales objetivos de este trabajo será reflexionar acerca de la realidad de la mujer kurda en el conflicto que atraviesa al Kurdistán sirio (denominado Rojava), remarcar el problema de vulneración de derechos humanos al que se enfrentan las mujeres y cómo han logrado crear una red de asociaciones, escuelas, academias, grupos de defensa etc. que les permiten sostener su vida y la de sus familias.

En lo que respecta a la definición de género, Carol Cohn (2013) establece que “el género se trata de una forma de categorizar, ordenar y simbolizar el poder, de estructurar jerárquicamente las relaciones entre diferentes categorías de personas y diferentes actividades humanas asociadas simbólicamente con la masculinidad o la feminidad” (p.3). Se trata de una construcción social que asigna a hombres y mujeres, diferentes rasgos personales, actitudes, sentimientos, cualidades y conductas, así como

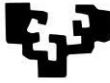
concepciones del cuerpo y sexualidad distintas (Ruiz-Giménez, 2016, p.324-325). La importancia del género como una dimensión del estudio sobre conflicto y paz reside principalmente en su contenido relacional, puesto que refleja una forma de relaciones de poder que subyace a todo tipo de conflicto social (Mendia, 2009). Adoptar una perspectiva de género es distinguir entre lo natural y lo socialmente construido y, en el proceso, renegociar los límites entre lo natural, y por lo tanto relativamente inflexible, y lo social, y por lo tanto relativamente transformable [...] el género hace referencia a patrones en los cuales las mujeres están generalmente en desventaja frente a los hombres, los cuales, son importantes para el análisis de las causas fundamentales de los conflictos. (Cockburn, 1999, p. 4).

En tanto hombres y mujeres están atrapados de diversa forma en luchas por el poder, control y acceso a los recursos a través de sus diferentes identidades (Byrne, 1996), conocer la compleja realidad social que nos ocupa y las múltiples categorías y factores culturales y sociales que transversalizan la identidad de género, como son la nacionalidad, la etnicidad (Anthias, 1992), religión, clases, estatus legal u orientación sexual nos permitirán entender de una manera más completa el conflicto kurdo en Siria y sus posibles soluciones. Las relaciones de género están justamente allí, al lado de las relaciones de clase y de las relaciones étnico-nacionales, y es entonces cuando se produce la intersección, complicándolas, haciendo que unas predominen sobre las otras en los orígenes, desarrollo y perpetuación de la guerra (Cockburn, 2009, p.310). Reconocer que el género determina el impacto diferenciado de la guerra sobre mujeres, hombres e identidades plurales, así como confirmar que los conflictos armados tienden a generar transformaciones en las relaciones de género en tanto desestabilizan, redefinen o reajustan los roles será uno de los objetivos de este marco teórico.

2.1- Análisis de las relaciones de género durante el conflicto armado

El género, tal y como puede imaginarse, resulta un elemento constitutivo de las relaciones sociales basado en diferencias percibidas entre los sexos, una forma principal de significación de las relaciones de poder (Scott, 1996, p.289). Al igual que diferencia los rasgos más subjetivos de nuestras personalidades, también atribuye funciones sociales, políticas, económicas y culturales divergentes. Aunque si bien es cierto que tiene un carácter cambiante, el sistema de género ha mantenido a lo largo de la historia dos grandes premisas. Por un lado, la tendencia falsa a asociar género con sexo biológico. Por otro, otorgar un valor jerárquicamente superior y apropiado a lo masculino, construyendo lo femenino como algo inferior, negativo y nacido en contraposición (Harding, 1997). En base a esta dicotomía, prácticamente la mayoría de sociedades se han articulado en torno a un sistema de género: el patriarcado. En la medida en que las relaciones de género son socialmente construidas, pueden ser transformadas; no están biológicamente determinadas y no son necesariamente armónicas, sino que, al contrario, pueden estar caracterizadas por la oposición y los conflictos (Mendia, 2009, p.9). Ligado a la temática abordada en el presente trabajo, los mandatos de género o patrones sociales prebélicos serán transportados al seno del conflicto armado, donde seguirá imperando el mismo esquema social (Estébanez, 2012).

Tradicionalmente, el estudio de los conflictos armados ha sido observado, narrado y difundido desde un punto de vista androantropocéntrico, relegando la participación y visibilización de la mujer a un segundo plano, considerando como “universal” aquello que era resultado únicamente de la experiencia y narraciones masculinas o definiendo las acciones llevadas a cabo por las mujeres como “voluntariado”, “de caridad” o “sociales” (Ferris, 1996). La importancia de esta diferenciación o del énfasis o uso del género como

“parámetro” que transversalice los diferentes estudios radica en el hecho de que es el género el que determina los diferentes impactos de la guerra en las mujeres y en los hombres, es la variable que permite comprender los mecanismos de construcción social de los tipos de masculinidad y feminidad que hacen viable o no el sostenimiento de los conflictos armados (Boulding, 1995; Mendia, 2014, p.161). Desde las corrientes constructivistas, posestructuralistas y poscoloniales, gran parte de los estudios han sido sordos a las aportaciones feministas y “ciegos al género” (Ruiz-Giménez, 2017), silenciando los impactos diferenciados de las emergencias y los conflictos armados en hombres y mujeres (Byrne y Baden, 1995; Enarson, 1998) o desmereciendo el aporte significativo que la inclusión del género tiene en la comprensión de la violencia, del estado o incluso de la actual política internacional (Enloe, 2005). Como las mismas mujeres kurdas afirman, el positivismo ha excluido a la mujer de los procesos de creación del conocimiento, concibiendo la formación y el desarrollo de esta producción desde y mediante una relación jerárquica entre observador y observado; hombre y mujer (la mujer como otredad) (Comité Jineolojî Europa, 2017). La disciplina, por tanto, ha contribuido, con sus herramientas ontológicas y epistemológicas, a la construcción social de una realidad internacional asentada sobre lógicas patriarcales y que constriñe los caminos hacia la acción política (Ruiz-Giménez, 2016, p.341).

A pesar del papel determinante como actor sociopolítico en el conflicto bien como participantes activas en las estructuras militares, en la economía política de la guerra o insurgentes y de la relevancia e indispensable labor llevada a cabo en él, las mujeres han sufrido a lo largo de la historia un proceso de victimización e invisibilización tanto en el ámbito militar como en el político, social y migratorio (Sánchez 2018; Álvarez, 2020), identificando a las mujeres como un colectivo con “necesidades especiales” que es necesario proteger (Mendia, 2014). La corriente de feminismos críticos, en muchas ocasiones ha explorado la (re)producción ejercida por el sector humanitario en la imagen estereotipada de las mujeres, homogeneizándolas bajo el común de “población civil” junto a menores o ancianos. Esta óptica paternalista que identifica la protección de las mujeres con la de los niños acaba obviando las diferentes necesidades de sendos grupos y victimizando a las mujeres (Jiménez, 2015). De esta manera y como se venía afirmando, se refuerza la tradicional imagen patriarcal de las mujeres como categoría homogénea y aislada y, en concreto, como un grupo “vulnerable, indefenso y necesitado de protección” (Cohn, 2012; Ruiz-Giménez, 2016). Así, se acaba produciendo irremediamente una invisibilización y una división sexual del trabajo en las múltiples acciones llevadas a cabo en los escenarios de conflicto armado, debilitando la agencia de las mujeres y censurando indirectamente sus otras formas de participación en el combate armado, en la construcción de paz o como actoras humanitarias (Barrow, 2010). Cuando hablamos de mujeres en el conflicto, se tiene la impresión de que éstas no han existido; su papel ha quedado relegado e invisibilizado a lo largo de la historia en prácticamente la totalidad de los ámbitos y contextos cotidianos y ámbito privado, y como no podía ser menos, en contextos bélicos (Op.cit., 2010).

Además, el análisis de conflictos ignora sistemáticamente el hecho de que, incluso cuando no existe fuego abierto, las mujeres con frecuencia se enfrentan no sólo a una desventaja estructural en términos económicos, políticos y sociales, sino también a altos niveles de violencia directa ignorada por tener lugar en la esfera privada (Mendia, 2009, p.18). La violencia, por tanto, no se ejerce únicamente de manera física, sino que es estructural. No se puede luchar por la paz e ignorar la violencia en las calles y en los hogares, “el *continuum* de violencia que emana del poder patriarcal impregna todas nuestras vidas, desde la familia nuclear hasta el estado nuclear” (Feminism and Nonviolence Study

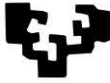
UPV EHU

Group, 198, p.18). La violencia, tal y como expone Moser (2001) es un *continuum* con varias dimensiones: el lugar en el que ocurre (la casa, la calle...), es un *continuum* en términos de tiempo puesto que se encuentra presente desde la militarización de una sociedad, la guerra, hasta las negociaciones de paz. Existe a su vez un *continuum* de la violencia que va de lo físico a lo cultural, administrativo o jurídico. La violencia de género y sexual de los hombres contra las mujeres, es una amenaza que une todos estos puntos (Cockburn, 2004).

Dado que los conflictos armados son concebidos como “situaciones extremas”, el esquema social patriarcal se radicaliza, dando lugar a una exacerbación de los roles asumidos en la sociedad anterior al mismo (Gardam y Charlesworth, 2000). En entornos donde la sociedad se militariza, los roles tradicionales de las mujeres y los hombres se acentúan debido a que los actores armados son muy dependientes de identidades de género polarizadas que movilicen la solidaridad hacia sus objetivos (El-Bushra, 2000). Esto tiene como consecuencia, no solo una separación muy marcada de los roles a asumir dentro del conflicto, sino un acrecentamiento de las diferencias de género que ya existían en mayor o menor grado antes del conflicto (Jiménez, 2015, p.60). Es en estos contextos donde se exagera la división sexual del trabajo, donde los hombres se hacen o se apropian de los trabajos relacionados con la esfera pública y donde las mujeres quedan relegadas a la esfera privada o del hogar (Papí-Gálvez, 2003). Como expone Öcalan (2013b), en el caso en las mujeres kurdas, el trabajo de las mujeres se da por supuesto. Se considera que su presencia en la esfera pública está prohibida por la religión y es moralmente vergonzosa, lo que fomenta que progresivamente se les aparte de todas las actividades sociales importantes. A medida que aumenta el poder dominante de las actividades políticas, sociales y económicas asumidas por los hombres, la invisibilidad de las mujeres se institucionaliza. Esta polarización de estereotipos que como puede imaginarse, se da de manera globalizada, da lugar a que el colectivo femenino sea uno de los más perjudicados en cuanto a los efectos, tanto directos como indirectos, de los conflictos armados.

Como se viene comentando, los conflictos armados se encuentran atravesados por los mandatos de género o las conductas, apariencias y actitudes correctas que hombres o mujeres deben seguir. Así, el sistema de género incide en los escenarios bélicos creando una división sexual de la violencia donde los hombres tendrán mayor acceso a los medios para llevarla a cabo. Es en estos contextos de guerra y enfrentamiento donde estos roles dicotómicos tradicionales se reafirman de manera más pronunciada, sostenidos, además, por el hecho de que la violencia es ejercida mayoritariamente por hombres, hecho que contribuye a crear y mantener una imagen social estereotipada y masculinizante donde los hombres son los violentos y las mujeres las víctimas de la violencia (Mendia, 2014). Así y asumiendo el contexto bélico, las conductas psicosociales asociadas y atribuidas al género masculino como la agresividad, la osadía, la lealtad o el dominio de las armas primarán sobre el resto y establecen la idoneidad del hombre para ir a la guerra, la idoneidad del hombre como “justo guerrero” (Elshtain, 1995; Ferris, 1996; Enloe, 2014).

En este sentido, aparece en los diferentes conflictos lo que se conoce como el binomio sexo masculino/violencia sexual (Price, 2005, p.16). Las mujeres, por contraposición a los hombres, serán dotadas de unos adjetivos más blandos y benévolo, concibiendo sus personalidades como innatamente pacifistas (Hudson, 2005), sumisas, indefensas o calmadas, encarnando en ocasiones los “cuerpos sufrientes” o dejando en sus manos el cuidado sanitario de los menores, ancianos y heridos (Tickner, 1992; Enloe, 2014). Como puede imaginarse, mientras el mundo del macho se exalta y se le convierte en héroe, todo lo femenino se denigra, pierde valor y se vilipendia (Öcalan, 2013b). La persistencia de

este imaginario político masculinizante explica, en cierta manera, las dificultades que las mujeres siguen teniendo en el acceso igualitario a la esfera pública (Ruiz-Giménez, 2016). Un ejemplo de esta estereotipación es *la ética del cuidado* elaborada por Goldstein (2003) la cual sostenía que las mujeres, debido a su mayor experiencia en relaciones humanas y de cuidado, serían generalmente más efectivas que los hombres en la resolución de los conflictos y en la toma de decisiones colectivas y menos efectivas en el combate. Las mujeres, por tanto, desarrollarían un conjunto de “competencias de paz” tanto en la esfera pública como en la privada fruto de su histórica “predisposición” y socialización en las tareas de cuidado y sostenimiento de la vida (Hunt, 2003; Comins, 2010). La identidad femenina, según estas teorías, estaría ligada a la existencia de una “esencia” femenina común en todas nosotras, negando así las diferencias existentes entre las mujeres en función de la etnia, la clase social, la identidad sexual, la lengua, la religión etc.

En función de la maternidad y de los “roles biológicos” la autora Sara Ruddick (1995) afirmaba que las mujeres cumplirían un rol como cuidadoras y sustentadoras de vida, identificándose con sentimientos de protección y amor contrapuestos al odio y la violencia. Según esta corriente y haciendo hincapié en el rol reproductivo, las disidentes Tatyana Mamanova y Helen Hnadicott sostienen que “es natural para las mujeres que generan vida, oponerse a la guerra y a la violencia” “Como madres tenemos que asegurarnos de que el mundo es un sitio seguro para nuestros hijos... nosotras entendemos la génesis de la vida. Nuestros cuerpos están hechos para sostener la vida” (Smith, 2002, p.94). En contraposición a este estamento y ejemplarizando una “disrupción de la feminidad”, existen numerosos casos como el de mujeres combatientes en El Salvador o Vietnam que se encuentran en las guerrillas por diversos motivos, destacándose entre ellos (en algunos casos concretos) el hecho de participar en la guerra apelando precisamente a su condición de madres y a la responsabilidad de garantizar un futuro mejor para sus hijas (Skjelsbaek, 1999, p.64). Desde una explicación psicosocial, sería necesario remarcar que ni los seres humanos son inherentemente violentos ni pacíficos, ni la maternidad determina la predisposición de la mujer hacia la paz. Esta esencialización reduccionista presenta, por tanto, el riesgo de reproducir de nuevo, lógicas patriarcales y justificar la división sexual del trabajo y el confinamiento de las mujeres en las actividades vinculadas a la maternidad y la economía del cuidado, obviando así la compleja agenda política de las mujeres y sus diferentes motivaciones económicas, ideológicas o políticas (Ruiz-Jiménez, 2016, p.357). Son, de nuevo, los roles de género y los factores psicosociales los que contribuyen a que tanto la guerra como la paz sean actividades humanas condicionadas por el género (Mendía, 2014, p.80). Es necesario, portanto, desvincular la imagen de las mujeres de la de víctimas, menores de edad o instrumentos reproductivos para contemplar todas sus facetas y necesidades específicas de género (Jiménez, 2016, p.229).

2.2.- Mujeres como agentes de negociación de la paz tras el conflicto

Si bien tanto hombres como mujeres tienen el potencial para construir la paz, la identidad femenina se asocia más frecuentemente con cualidades como la preferencia por métodos de no confrontación, de resolución de conflictos y por la voluntad de trabajo por el bien de la colectividad (Mendía, 2009, p.13). Como puede entenderse, los adjetivos y subjetividades recientemente nombrados y su anexión a los distintos géneros no harán sino avivar aún más las desigualdades, previamente existentes, presentes en los conflictos armados. La vulnerabilidad en las mujeres se construye, como ha podido comprobarse, como una cualidad inherente y no como producto de causas concretas como pueden ser las históricas, económicas, culturales y de género, lo que contribuye a silenciar la necesidad de abordaje de dichas causas (Ruiz-Giménez, 2017). Además, la mayor parte

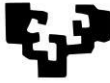
UPV EHU

de los estudios creados hasta la fecha han priorizado la problemática de la violencia sexual sobre otras, de forma que los análisis feministas realizados sobre otros tipos de violencia política, económica y social contra las mujeres durante y después del conflicto han pasado a un segundo plano en los debates (Mendia, 2014).

En último lugar, el género resulta importante en la definición social y política sobre quién debe ser responsable o llevar a cabo las labores y negociaciones de paz, confiadas social y culturalmente en las mujeres. Uno de los roles de género construido e impuesto socialmente es el que asigna el papel de construcción de la paz o minimización de los efectos de la guerra a las mujeres, siendo necesaria la participación de toda la sociedad para la consecución y construcción de una paz sólida y perdurable (Huertas, Ruiz y Botía, 2017). La feminización de la construcción de paz se ha logrado mediante la promoción de imágenes simplificadoras sobre las mujeres y la paz y, al igual que sucede con la división sexual en la familia, en el mercado laboral y en el resto de las instituciones sociales, esto ha perpetuado y favorecido el mantenimiento del *statu quo* (Mendia, 2014, p.162). Pese a que a nivel global y desde los feminismos críticos en ocasiones se aboga por fortalecer las estrategias de lucha local de las mujeres, haciendo hincapié en que han sido las mujeres “las responsables históricamente del cuidado y la sostenibilidad de la vida, en especial en situaciones de crisis” (Ruiz-Giménez, 2017, p.189), no debemos olvidar que este discurso puede caer en un esencialismo de género que asigne, de nuevo, el rol de los cuidados, de la vulnerabilidad y “de la inclinación natural” de las mujeres hacia la paz.

La asociación de la mujer como figura constructora de paz se hizo “materialmente física” gracias a la presión del movimiento global por los derechos de las mujeres en la Resolución 1325 de la ONU (2000) donde se reclaman medidas en 3 ámbitos concretos: el incremento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones dirigidos a la prevención y resolución, la protección de los derechos de las mujeres y niñas y la inclusión de la perspectiva de género en las actividades de construcción de paz. Si bien la resolución no establecía obligaciones concretas y vinculantes para los estados miembros ni medidas específicas para prevenir la violencia de género, la aprobación de ésta supuso el pistoletazo de salida para la realización de un importante número de planes, reformas y medidas (Ruiz-Giménez, 2016). Aunque en un principio pueda parecer que la resolución impulsada por Naciones Unidas lograría un verdadero cambio en el panorama internacional, valorando como positiva la presencia de mujeres en los espacios de negociación y poder, el objetivo que motivó la creación de esta sentencia no ha sido logrado 23 años después, no teniendo la resolución prácticamente ningún impacto en sentido positivo. Aún hoy en día existe una enorme distancia entre la retórica y la práctica, lo que demuestra el largo camino que aún queda por hacer en materia de fortalecimiento de la agenda de género.

Si bien en la resolución se supera la consideración de las mujeres como beneficiarias de una paz negociada por los hombres en los espacios formales, en el mismo documento las mujeres pasan a ser consideradas como instrumentos de pacificación, siempre en los niveles informales (Mendia, 2014; Jiménez, 2015). Esta visión de carácter utilitarista e instrumental de las mujeres en los procesos de construcción de paz tiene desde el año 2000 una fuerte presencia entre las agencias y organismos internacionales. Como se mencionaba recientemente, una de las tendencias observadas en la rehabilitación posbélica consolida la división sexual del trabajo por la paz a partir de la exclusión de las

mujeres de los espacios formales de negociación y decisión política⁵, negando su representación formal y directa en las negociaciones e incluyéndolas como constructoras de la paz, por el contrario, en todos los espacios informales caracterizados por un nivel micro o local. Esta división del trabajo por la paz contribuye a reproducir la tradicional separación entre las esferas pública y privada del sistema de organización social (Mendia, 2014). Por otro lado, y como podrá observarse en el caso de las organizaciones kurdas, la esfera privada contribuye a la construcción de la paz desde la base, creando un espacio ampliamente feminizado en el que se ha asignado a las organizaciones de mujeres un papel destacado en la resolución de conflictos comunitarios.

En definitiva y a modo de resumen, podemos afirmar que las atribuciones al género en contextos de conflicto armado resultan concepciones simplistas que no solo crean estereotipos, sino que además refuerzan desigualdades preexistentes entre los géneros (Cifuentes, 2009). En muchas ocasiones, a su vez, el término género se emplea erróneamente como sustitutivo de mujeres lo cual implica no solo ignorar el papel de los hombres en el proceso, sino también todos los aspectos institucionales e ideológicos de la economía y de la gobernanza que influyen sobre estructuras fundamentadas en exclusiones de género y otro tipo (Zarkov, 2007, p.133). Las narrativas hegemónicas en muchos casos obvian o silencian el hecho de que muchos hombres son también víctimas de violencia y/o constructores de paz. Al no incluirlos en las estructuras discursivas quedan fuera de la agenda de género, reforzando la errónea identificación del género con mujeres (Ruiz, Giménez, 2016).

2.3.- Mujeres en la acción social no gubernamental

Los conflictos armados adoptan diversas formas. Pueden tratarse de guerras abiertas entre alianzas de estado nación, proyectos nacionalistas de limpieza étnica, enfrentamientos civiles esporádicos entre grupos armados o un conflicto asimétrico entre fuerzas guerrilleras y un poder represivo que derrocar. En cualquier caso, la diversidad de conflictos genera diversidad de respuestas. Y las mujeres atrapadas en los países y regiones en conflicto armado tienen diferentes objetivos cuando organizan acciones de paz (Cockburn, 2009, p.41). A pesar de que existe una larga historia de mujeres y de organizaciones de mujeres que, en diferentes contextos, han buscado activamente la paz, sólo en los últimos años ésta ha comenzado a ser rescatada y valorada (Mendia, 2009, p.5).

Tradicionalmente y como se afirmaba en el punto anterior, se ha dispuesto a lo largo de la historia una separación de espacios entre hombres y mujeres. Así, los hombres se han dedicado al ámbito de lo público y las mujeres a la esfera privada. Este hecho ha motivado que mayoritariamente hayan sido ellos los políticos y diplomáticos y, por tanto, los actores implicados en la resolución de los conflictos armados. En cualquier caso, puede ser cierto que la asociación tradicional de las mujeres con la paz viene derivada de su exclusión para la guerra. Este pacifismo socialmente forzado ha sido, no obstante, uno de los más activos a lo largo de los años, lo que viene a demostrar que no se trata tan sólo de la asunción de un rol de manera aleatoria, sino que el aislamiento de la esfera pública lleva a las mujeres a organizarse en torno al feminismo pacifista (Jiménez, 2015, p.123).

⁵ Un estudio de UNIFEM realizado en 2008 que examinaba 33 negociaciones de paz, reflejaba que tan solo 11 de 280 participantes eran mujeres (un 4%) (Fisas, 2008). Dos años más tarde, en 2010, un nuevo estudio donde se escogieron los 31 procesos de paz más importantes entre 1992 y 2011 revelaba que tan solo el 4% de los signatarios, el 2,4% de los mediadores, el 3,7% de los testigos y el 9% de las negociadoras eran mujeres (ONU mujeres, 2012). En lo que respecta a la inclusión del término “mujeres”, entre los años 1990 y 2010, de 585 acuerdos de paz, tan solo 92 hacen referencia alguna a éstas (Ruiz-Giménez, 2016, p.334).

En la medida en que el género como construcción social determina una desigual distribución de conocimiento, propiedad, ingresos, responsabilidades y derechos entre hombres y mujeres, resulta ser el elemento que estructura las relaciones de poder asimétricas entre los sexos (Mendia, 2009, p.7). El estatus social de las mujeres dentro del sistema patriarcal (ciudadanas de segunda relegadas a la esfera privada) ha motivado que en muchas ocasiones éstas no sean percibidas como una amenaza, no se las observe con recelo, permitiéndolas trabajar por la paz lejos “del radar” (Hunt, 2003). La exclusión de las mujeres de las esferas políticas de toma de decisión ha propiciado un espacio donde involucrarse informalmente en todos los ámbitos, pues son percibidas como ajenas a las influencias de los actores más polarizados en el conflicto. Puesto que las perspectivas de las mujeres provienen del margen, éstas pueden tener una mejor percepción de la transformación de las relaciones intergrupales que implicarían asimetrías de poder (Manchanda, Sijapati y Gang, 2002, p.7). En este sentido, Virginia Woolf afirmaba en su libro *Tres Guineas* que “toda ayuda que las mujeres puedan dar será diferente de la que los hombres se den a sí mismos, y quizás el valor de ésta radique, precisamente, en esa diferencia (Woolf, 1980, p.9). A colación de esta afirmación, *la teoría del punto de vista* toma como punto de partida la premisa de que aquellos que están sujetos a estructuras de dominación han sido históricamente marginados de la producción de conocimiento, aunque su posicionalidad podría permitirles saber las cosas de manera diferente, o incluso saber algunas cosas con más autoridad que aquellos en posiciones más privilegiadas (Wylie, 2003, p.27).

A lo largo de la historia, la labor de las mujeres por la paz ha sido reconocida internacionalmente desde hace décadas. Así, podríamos nombrar cientos de nombres, como el de Mairead Corrigan y Betty Williams, cofundadoras del Movimiento de Paz de Irlanda de Norte; Alva Myrdal, quien llevó a cabo una incuestionable labor a favor del desarme o Rigoberta Menchú, activista contra el gobierno totalitario de Guatemala. La paz, no solo se ha reclamado desde el interior del movimiento antimilitarista. En este como en otros ámbitos, las mujeres han sido activistas luchadoras por la paz, tanto dentro del sistema como fuera de él. Si se observan las primeras iniciativas de reivindicación directa, podemos observar cómo éstas vinieron de la mano de las sufragistas, quienes se agruparon en torno a la Alianza Internacional por el Voto de la Mujer, lanzando un manifiesto que instaba a resolver los conflictos por medio de la conciliación y el arbitraje (Magallón, 2006, p.297).

En la segunda mitad del s.XX, encontramos también multitud de movimientos de mujeres a favor de la paz, la mayoría de ellos de carácter asociativo y no gubernamental. A parte del protagonismo innegable que tuvieron las mujeres en el pacifismo nuclear de los años 80, el lema de la no-violencia ha llevado a mujeres de diversas partes del mundo a constituirse, por ejemplo, en los grupos de Mujeres de Negro. En el caso concreto de esta organización, presente en diversos países como Serbia, Italia o Bélgica, el primero de los grupos nace en 1987 en Jerusalén, donde mujeres palestinas e israelíes, vestidas de negro y de manera simbólica, se concentraban en silencio en la calle para protestar contra los asentamientos alzando una mano pintada de negro (Jiménez, 2015, p.127). Actualmente, algunos de los principales lemas de la organización son la creación de espacios para la resistencia activa contra la guerra, la creación de redes transnacionales por la paz o el apoyo a la participación de mujeres en procesos de paz.

Otros grupos similares al de Mujeres de Negro, son las mujeres que Caminan hacia Casa (Chipre), Las Chonas (Honduras) o la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas. A la vez que el surgimiento de todos estos grupos, también se han desarrollado de manera muy profusa los grupos de madres organizadas para construir paz como el Movimiento de las

Cuatro Madres (Israel), Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo (Argentina) o la Coordinadora de Madres de desaparecidos (El Salvador). Podríamos concluir, por tanto, que la intervención de las mujeres en la reclamación de la paz es eminentemente no gubernamental. Pese al enorme valor que tiene la acción ciudadana en la activación de políticas públicas y la integración de las mujeres en el ámbito de la participación social, las mujeres deben ser parte de la búsqueda de la paz en todas sus fases y niveles. La presencia de mujeres en los procesos de paz resulta de vital trascendencia para comprender cuál es su esfera de actuación en las cuestiones de paz, cuáles son sus aportaciones y perspectivas y cual el nivel de concienciación internacional sobre la necesidad de equilibrar los escenarios de primer orden en cuestiones de género (Jiménez, 2015, p.130).

En adición a todo lo anterior, en la medida en la que las mujeres escapen de una socialización masculina, serán capaces de formular más libremente una visión transformadora y no violenta de la sociedad (Mendia, 2009). Donna Haraway, a colación de lo anterior reflexionó acerca del hecho de que el conocimiento “es situado” y siempre viene de algún lado, las perspectivas del subyugado auguran una visión más adecuada, fundamentada y objetiva de la transformación del mundo. Existen buenas razones, señala, “para creer que la visión es mejor desde abajo que desde las brillantes plataformas del poder” (Haraway, 1991, p.191). Tal y como sostiene Cockburn, de alguna manera, organizarse como mujeres es en sí mismo un enfoque diferente dentro del abanico de métodos de la protesta antibélica. Implica una opción, o sea elegir el contexto en el que piensas que podrás trabajar mejor y ser más efectiva (2009, p.215). Ser una organización de mujeres es por tanto una opción política, no es una exclusión.

A modo de conclusión del presente capítulo, podríamos afirmar finalmente que ni hombres, ni mujeres, ni géneros disidentes se libran de los impactos que provoca la guerra, aunque en ocasiones ciertos roles de género suelen estar más asociados a posiciones de víctimas o por el contrario de victimarios. Las mujeres y las personas trans y no binaries, sufren, sin embargo, un tipo de violencia por cuestiones de género más específico y predominante, como pueden ser los abusos sexuales, las violaciones, las vejaciones y torturas y los matrimonios forzados, siendo estos últimos una forma de esclavitud moderna muy acuciada en contextos de guerra (Bou-Franch, 2015). En particular, el tipo de persecución más documentado que las mujeres sufren durante los conflictos armados es la violencia sexual, una violencia endémica descrita como una de las formas más extremas y efectivas de control patriarcal (Mendia, 2009, p.11). La culturahegemónica masculinizante, militarizante y heteronormativa genera importantes espacios de violencia contra quienes ocupan posiciones subyugadas y no siguen sus dictados heteronormativos, como el colectivo LGTBI (Ruiz-Giménez, 2016, p.353). El ejercicio de esta violencia y la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres reciben muchos casos poca o ninguna atención en los acuerdos de paz (ONU mujeres, 2012), (caso de Bosnia-Herzegovina, Liberia o Somalia) concibiéndose este hecho como un asunto interno que debe ser abordado desde el derecho interno de los países (Zeigler, y Gunderson, 2006).

Finalmente, la narrativa de la violencia sexual ha alcanzado una relevancia sobresaliente en la agenda por la paz. A modo de ejemplo, una de las consecuencias directas de la “regresión posconflicto”, tal y como exponen Vázquez, Ibáñez y Murguialday (2020) es la marginación de las mujeres excombatientes de los procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración que habitualmente se diseñan y ponen en práctica en países en transición hacia la paz. Además de ser obviadas, estas mujeres son penalizadas socialmente dentro de sus comunidades por haber ignorado durante el conflicto el

cumplimiento esperado de su “rol femenino”. La Resolución 1325 ha centrado su empeño o prioridad en la erradicación, denuncia y securitización⁶ de ésta, marginando otras formas de discriminación contras las mujeres como los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina, la violencia de género en el ámbito familiar (Nagy, 2008) y otras dimensiones con un mayor potencial feminista y emancipador incluidas en la sentencia (la participación igualitaria de las mujeres o la inclusión de la perspectiva de género). Así, ni la resolución 1325, ni las resoluciones adicionales posteriores han abordado la relación directa entre militarismo y vulneración de derechos de las mujeres. En muchos otros casos, la tecnificación que se hace del proceso de construcción de la paz, así como las agendas de género que se promueven, dejan atrás sus esfuerzos en lo que respecta los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación (Oré, 2005).

3.- Contextualización del conflicto

Los kurdos conforman el cuarto grupo étnico más importante de Oriente medio, tras los árabes, los turcos y los persas. Su población se estima en unos 28 millones de personas divididas fundamentalmente entre los proyectos estatales turco, sirio, iraquí e iraní⁷:

En Turquía, aproximadamente, 14 millones de kurdos suponen el 20% de la población del país (Martorell, 1991; Martorell, 2005). Mayoritariamente se asientan en la parte sudoriental, a lo largo de cordilleras montañosas que les han servido, en el transcurso de la historia, como una excelente defensa natural. Esta zona cuenta con abundantes reservas de carbón y alberga las cabeceras de los ríos Tigris y Eúfrates, vitales en la agricultura y sistema de riego de los países vecinos (Rojava Azadî, 2015). En el caso de Irak, los kurdos se cuentan en 5 millones de personas (19% de la población), siendo la segunda etnia más importante del país, por detrás de los árabes y seguido por los turkmenos. En su mayoría, el pueblo kurdo-iraquí se asienta en el norte del país en la cuña entre las frontera siria, turca e iraní; lugar donde se encuentran importantes reservas petrolíferas y el fértil valle del norte de Mesopotamia (Karaalp, 2019).

La población kurda en Irán comprende a una población entre 5 y 11 millones de personas (Iran Statistical Center, 2016), constituyéndose como la tercera etnia más importante del país y representando el 10% de una sociedad muy heterogénea en término étnicos, donde conviven persas, azeríes, gilakis, luris, turcomanos y árabes entre otros (Vicién, 2008). Finalmente, Siria resulta el país con un grupo más reducido de kurdos, quienes no llegan al millón y medio, pese a representar el 10% de la población (2 millones de 21 en el 2011) (Balanche, 2023). Diseminados por el norte del país, los kurdos sirios se encuentran en las zonas fértiles de Yazira nororiental y en las montañas del Dag, en el lado opuesto. Hay además un importante núcleo de población kurda en Aleppo, Homs y Damasco, la capital del país, donde este pueblo, integrado en la cultura árabe, se asentó en la Edad Media (Caudillo Saladino, s.XII). Además de las cifras nombradas anteriormente, la población kurda se completa con su diáspora⁸, compuesta por más de dos millones de personas

⁶ El retrato hegemónico de la violencia sexual como arma de guerra y su conversión en una amenaza a la paz internacional ha securitizado el género, favoreciendo los enfoques coercitivos y los procesos de securitización que acaban despolitizando el fenómeno y desvirtuando las agendas que abogan por un tratamiento de la violencia sexual que ataje las causas estructurales de la misma (Sanahuja, 2012; Pérez, 2013).

⁷ Las cifras varían según la fuente. En el caso del Instituto kurdo de París, la población kurda en su conjunto ascendería a 41 millones. En el anexo II se observa una tabla con la población kurda dividida por estados.

⁸ A nivel internacional, la diáspora kurda ha cogido fuerza especialmente en Europa, donde residen al menos un millón de kurdos y donde se ha formado el TJK-E o Movimiento Europeo de Mujeres kurdas. Allí han logrado concienciar y dar a conocer a un amplio segmento de la población la realidad kurda, además, han

kurdas, quienes se han visto forzadas a huir de estos territorios debido a las guerras, conflictos internos y persecuciones.

Entre las distintas administraciones estatales y sus respectivas comunidades kurdas ha habido épocas tanto de apoyo mutuo como de insurrección, primando la intimidación y el sometimiento sobre el resto. Tanto Turquía como Irán, Siria o Irak se han visto condenados a realizar políticas cotidianas que han impedido la formación de “un sistema regional de seguridad”, siendo ellos mismos los causantes del fortalecimiento de agentes no estatales, minorías transfronterizas o supraterritoriales (Bozarslan, 2014), como ocurre en el caso de las mujeres kurdas en Siria. Con todo ello, la reciente coyuntura marcada por la aparición de una amenaza de “orden global” como el Estado Islámico, ha significado el punto de inflexión más reciente de la lucha kurda y la reestructuración de la dinámica de las relaciones en Medio Oriente (Perilla y Garzón, 2019, p.97). Así, los grupos de defensa kurdos, en particular los Peshmergas del GRK y las Unidades de Protección Popular de la Federación Democrática del Norte de Siria (FDNS) han obtenido reconocimiento internacional y apoyo logístico por el importante rol desempeñado contra el avance del EI (Gourlay, 2018).

Tal y como expone Hiltermann (2010), la persistente reivindicación de su condición de Estado ha sido anulada primero por la división territorial y luego por la discriminación y represión a manos de los respectivos regímenes bajo cuya soberanía se encuentran. A raíz de los combates y del hostigamiento ejercido por diferentes estados como el turco, miles de personas han perdido la vida, más de 4 millones han sido desplazadas internamente y, desde los años 80, más de un millón de personas kurdas han migrado o huido a países de Europa occidental como Reino Unido, Suecia, Alemania y Francia (Fondation Institut Kurde de Paris, 2017). Actualmente y tal y como mencionábamos en las líneas superiores, Kurdistán se trata de un país sin fronteras definidas, asentado sobre uno de los subsuelos más ricos del planeta. La abundancia de recursos como petróleo y agua y su posicionamiento estratégico en el diseño regional de gasoductos y oleoductos, han motivado que en muchas ocasiones los kurdos hayan sido protagonistas de genocidios, masacres, persecuciones y un intento constante por eliminar su causa y legado.

En el caso de las mujeres kurdas, éstas han estado sometidas a un mayor riesgo de violencia política en manos de los agentes del Estado, por motivos de discriminación étnicos y de género. Desgraciadamente, los crímenes de violencia política perpetrados contra las mujeres durante el conflicto han quedado habitualmente impunes. La violación de los derechos humanos, las restricciones a la libertad de expresión y la impunidad de las fuerzas del Estado actualmente continúan. Los autores de actos de violencia sexual no son solamente grupos armados y milicias, sino también civiles. Las mujeres, como comentábamos, son expuestas a la violencia por su origen étnico, su actividad política o la actividad política de un miembro de su familia. La violencia doméstica en el caso, por ejemplo, de la mujer kurdo-turca “afecta a prácticamente la mitad” y continúa siendo inculcada dentro de la concepción patriarcal tradicional de la feminidad y dentro del rol asignado a las mujeres. Sólo en el mes de octubre del año 2012, múltiples casos de violencia contra las mujeres fueron denunciados en 23 provincias turcas. La mayoría de

presionado a los gobiernos de la UE para que modifiquen sus políticas hacia Irán, Iraq, Siria y Turquía (Barkey, 2019). Dos de las características más destacables de esta diáspora son el nivel de movilización y organización de las mujeres, que se visibilizó especialmente a raíz de la defensa de las ciudades kurdo-sirias de Kobane y Afrin frente a la invasión del ISIS, y su rol activo y dual en el conflicto, que a la vez apoya a las guerrillas e impulsa las negociaciones de paz que se llevaron a cabo con el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, de 2012 hasta su colapso en 2015 (Miralles y Sudergintza, 2021).

UPV EHU

estos incidentes han sido registrados en la región de Mármara y en la zona mediterránea (Belarbi-Kamil et. al, 2013, p. 48).

Descendientes de los antiguos medos, el pueblo kurdo ha carecido de un Estado propiamente dicho exceptuando el “país” creado durante el Imperio Medo en el año 612 antes de Cristo. Durante la Edad Media y debido al auge del Imperio Otomano, el pueblo kurdo fue dividido por primera vez en dos esferas de influencia: la persa y la otomana. Es a partir de este momento, donde comenzará a proyectarse y desarrollarse el nacionalismo moderno kurdo (Salinas, 2005; Barkey, 2019). Una de las primeras veces en las que el pueblo kurdo pidió su independencia fue en 1878, poco antes de la caída del Imperio Otomano. Como podrá imaginarse, estas peticiones no fueron tenidas en cuenta. En 1908, la revolución turca prometió una reforma constitucional y un gobierno representativo al pueblo kurdo, motivando que los academicistas kurdos comenzaran a formar asociaciones y partidos políticos sin gran trascendencia.

El pasado y aún el presente violento que viven los kurdos tiene su origen en el fin de la I Guerra Mundial y el posterior desarrollo de tratados internacionales como el de Sykes-Picott (1916), Sèvres (1920), Laussane (1923) y Yalta (1945) (Wilson, 1918; Vicién, 2008; Azadi, 2008). Han sido estos acuerdos los que han dado lugar a la actual configuración de naciones en Oriente Medio, dividiendo institucionalmente al pueblo kurdo en función de intereses ajenos promovidos por Occidente. Tras el Tratado de Sèvres, que inicialmente reconocía el derecho a la autonomía del pueblo kurdo, el posterior Tratado de Lausana situó finalmente a los kurdos en la misma situación que ahora, un Kurdistán dividido en cuatro áreas fronterizas en manos de diferentes soberanías nacionales: turca (Bakur), iraquí (Başûr), iraní (Rohilat) y siria (Rojava). A pesar de que el pueblo kurdo no ha sido reprimido, conformado o regulado a través de la creación de un Estado propio, vive en diversas condiciones de opresión y explotación bajo la centralización hegemónica de otros estados-nación (Belmonte de Rueda y Martorell, 1996; Aslan, 2021, p.36).

El pueblo kurdo, como cualquier otro pueblo, es sumamente diverso en aspectos como la etnia, la religión, la cultura o la ideología. El hecho de que nunca hayan fundado un estado ni hayan sido gobernados por un poder soberano ha asegurado la preservación de la diversidad social. La complejidad de la situación kurda es muy grande, pues, si bien hay similitudes y conexiones en los movimientos kurdos de cada país que se pueden entender como alianzas, no puede caerse en la generalización de la causa, pues varía significativamente con respecto al régimen bajo cuya soberanía se encuentran y por la forma en que su causa ha sido asimilada (o no) en dichos territorios (Perilla y Garzón, 2019, p.96). Pese a que todos los kurdos parezcan cobijarse bajo una misma denominación, en muchos casos, las sub-identidades sociopolíticas kurdas son distintas entre sí y a menudo se esfuerzan por agrandar esa diferencia (Tekdemir, 2018). La creación de identidades paralelas contribuye a crear una impresión de estar no ante un pueblo homogéneo, sino ante cuatro ideas de Estado dispares, lo que alejaría al pueblo kurdo de la consecución de un proyecto sólido y estructurado de estado. En su artículo sobre el nacionalismo kurdo, Hamit Bozarslan afirmaba que existe una sensación de destino común a pesar de la fragmentación y que dicha segmentación no es suficiente para eliminar la existencia “sociológica común” entre los kurdos (2008, p. 843). De manera simbólica, el pueblo kurdo si parece haberse consolidado como una nación, aunque, desde una perspectiva material, la falta de unidad territorial y la naturaleza no apoyada del propio movimiento de independencia, así como la complejidad de sus relaciones económicas impiden una efectiva unificación (Sumer y Joseph, 2018, p.4).

El devenir histórico de los kurdos ha estado marcado, por tanto, por su fragmentación geográfica y la adopción de características asociadas al proyecto estatal donde se ubiquen. Así, por ejemplo, encontramos que entre las variantes dialectales más usadas están el kurmanji, el sorani y el zazaki, ambas tres de origen indoeuropeo (Ciordia, 2016). En cuanto a la cuestión religiosa, y aunque desde el siglo IX la mayoría de kurdos se islamizaron en las corrientes sunnitas y chiitas, tal y como se expondrá a continuación, existen en la zona comunidades cristianas, judías, alevís y por su puesto yazidis (Vélez, 2020, p.88). En este sentido, si hoy en día los kurdos persiguen objetivos distintos se debe más específicamente a sus diferencias ideológicas (paradigmas con tintes marxistas, nacionalistas, islamistas o emancipadores).

Como se comentaba recientemente, la represión a la realidad política y cultural kurda ha dado lugar a un conflicto armado que se libra en cada territorio de una manera distinta (Miralles y Sudergintza, 2021). El hecho de ser un pueblo atravesado por cuatro fronteras diferentes ha motivado que exista una variedad de culturas, idiomas (su idioma original nunca fue escrito), condiciones materiales y políticas muy amplia, difiriendo éstas en función del Estado sobre el que se asienten (Major, 1944). La falta de unanimidad en la delimitación de puntos en común da la impresión de topar no ante una, sino ante 4 visiones de gobierno, demandas y objetivos, lo que obliga a diferenciar continuamente las facciones kurdas existentes en cada uno de los Estado donde se ubican (Perilla y Garzón, 2019). En cada escenario se da como resultado, una compleja red de relaciones transfronterizas y extrarregionales cuya única intención es garantizar la supervivencia política de cada una de las formaciones o proyectos kurdos que hemos mencionado (Vélez, 2020, p.90). De esta manera queda más o menos claro que la multirreferenciada cuestión kurda no es una, son muchas; que es sumamente compleja e interesante, y que mientras más profundicemos más elementos podremos incluir en nuestro análisis.

Si bien tal y como exponíamos existen divergencias en los paradigmas kurdos, en los últimos años, dos propuestas autonómicas han cobrado importancia en la región. En primer lugar, hablaríamos de la propuesta del PKK, quien ha optado por el abandono del estadocentrismo y ha propuesto en cambio la vía de la autonomía democrática, que, si bien comenzó a germinar en el sur de Turquía desde la década de 1990, se ha materializado finalmente en el norte y este de Siria (Vélez, 2020). En segundo lugar, podríamos mencionar la propuesta del Gobierno Regional del Kurdistán⁹ en Irak, logrando por primera vez un estatuto autónomo materializado en la Constitución Iraquí de 2004, tras la invasión estadounidense en Irak en 2003. El Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) con una población de 6,2 millones se encuentra en gran medida desde el 2018 bajo el control de las fuerzas armadas iraquíes (esto se debe al avance el EI y a la ofensiva de las milicias chiíes). El ataque químico de Sadam Husein en 1988 a la población de Halabja, matando a 182 mil personas, convenció a los kurdos de que sólo una gran autonomía, incluso la independencia, podía garantizar su seguridad (Balanche, 2023). Las provincias kurdas y los territorios en disputa cuentan hoy en día con 64 diputados en el parlamento iraquí (de un total de 329), una cifra esencial para construir en muchos casos mayorías. El 17% del presupuesto iraquí, además, está destinado al GRK, logrando el territorio comprendido en las regiones de Duhok, Erbil, Halabja y Sulaymaniya un gran desarrollo económico, gracias, además, a la explotación directa de reservas de gas y petróleo, exportados estos últimos en gran medida a Turquía.

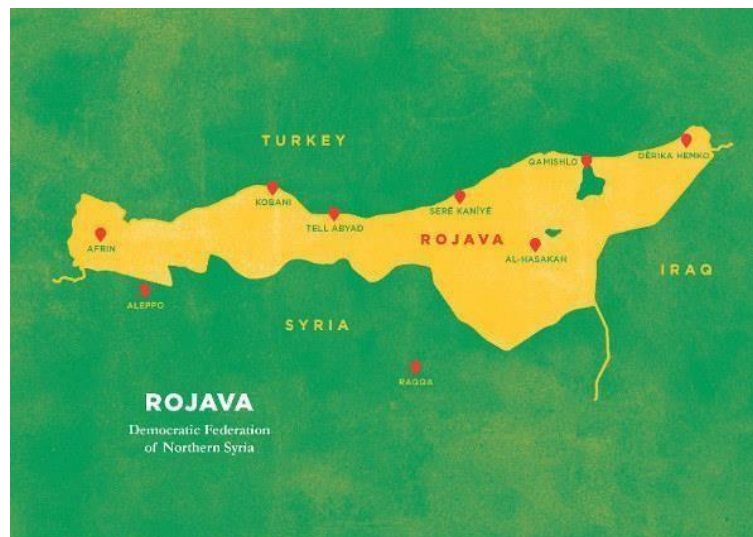
⁹ En su defecto y dada la extensión del presente trabajo, no se ha optado por especificar el modo de vida de la población kurda tanto en Turquía como en Irán puesto que son dos regiones donde esta minoría sigue siendo objeto de persecuciones, lo que explicaría que comparativamente cuenten con un menor grado de autonomía (Alonso-Pastor, 2016).

Oficialmente, el GRK ha logrado conformarse como una entidad federativa autónoma que actúa de facto como una entidad cuasi estatal o protoestado, caracterizado por una muy activa agenda diplomática que gira en torno a los intereses del gran capital transnacional (Vélez, 2020).

3.1.- Rojava, el Kurdistán Sirio

En el caso que nos ocupa, el Kurdistán sirio se asienta sobre la región de Afrín o las montañas del Dagh, un macizo que no supera los mil metros de altitud; sobre las pequeñas colinas que constituyen Kobane y sobre las llanuras de jezireh o Yazira. Estas tres zonas de población kurda son mayoritariamente árabes. Aunque la presencia kurda en Siria se remonta a un periodo anterior al protectorado francés, es durante la ocupación francesa cuando se consolida la noción de “pueblo kurdo” como grupo nacional con cierta identidad propia (anteriormente, la identidad descansaba sobre lealtades tribales o redes clientelares) (Campos, 2018). En el caso del Kurdistán sirio, la mayoría de kurdos en un inicio proceden de la diáspora que provocó la represión y masacre orquestada por Kemal Atatürk, líder de por entonces, la joven república turca (años 1924-1938) (Aslan, 2021).

Ilustración 1. Mapa de Rojava

Fuente: Pérez, Miguel Ángel 2018

Hoy en día, la población kurda en Rojava se estima en un millón de personas. Mientras que los kurdos constituyen la mayoría en Rojava y la población es predominantemente musulmana (son árabes suníes entre 1,5 y 2 millones), esta zona es el hogar de muy diferentes pueblos, entre los que se incluyen los árabes, asirios, siriacos, ezidis y armenios (Balanche, 2023).

Si los kurdos han llegado a consolidar en alguna medida su proyecto estatal, Siria y, particularmente Iraq, son el mejor ejemplo de ello. La lucha por su autonomía ha resultado ser un proceso caracterizado por cientos de miles de muertos, bombardeos, alianzas, desplazamientos forzados y guerra (García y Garzón, 2019, p. 110). En 2012, los kurdos en Siria logran liberarse del yugo del régimen baazista. Las revueltas de la Primavera Árabe replicadas en los diferentes gobiernos de la región fueron la antesala de lo que hoy en día es la relativa autonomía kurda en el noreste sirio. La fragmentación del gobierno sirio y el vacío de poder creado por el EI en el Norte del país contribuyeron a que las facciones kurdas junto con la coalición internacional logran contundentes victorias y aseguran de facto la ampliación de su soberanía territorial en el noreste sirio. Las Unidades de Protección Popular (YPG) junto con la milicia y la rama siria del PKK lograron hacerse con el control del territorio kurdo, obligando al régimen a abandonar sus

posiciones en el norte del país. De esta manera, a partir de 2014, en el noreste de Siria se ha construido una suerte de Estado autónomo: Rojava o la AANES.

La característica más importante que distingue la situación de los kurdos en Siria con la de otras partes, es que muchos kurdos ni siquiera tienen derecho a la ciudadanía soberana, es decir, la ciudadanía siria (Aslan, 2021, p.113). En el año 1962, decenas de miles de personas fueron privadas de su nacionalidad, convirtiéndose en extranjeros de su propio país, los denominados *bidun-s* o indocumentados (Balanche, 2023). Fueron unas 300 mil personas las que, además de verse privadas de su nacionalidad, fueron privadas de la tenencia de propiedades y tierras, acceso a la universidad etc... Los *bidun-s* tan solo contaban con un permiso de residencia permanente en la provincia de Hasakeh, donde no podían salir sin autorización policial (Roussel, 2012). No se sabe exactamente cuantas personas tenían esa condición, un informe publicado en 1996 por The Human Right Watch, señala que las personas que han sido despojadas de la ciudadanía representan el 20% de la población total kurda estimada en Siria (HRW, 2009, p. 3). En el informe recientemente publicado por el Danish National ID Center el 16 de enero de 2019, se señala que, en 2011, solo en la provincia de Heseke, el número de *ajanib* y *maktoumin* o apátridas (stateless) continuaba siendo de trescientas mil personas (RIC, 2019). Las personas que perdieron su derecho a la ciudadanía y quedaron sin identificar también perdieron los derechos básicos, como el derecho a viajar, casarse oficialmente o tener educación (Aslan, 2021, p.115). Las políticas promovidas por el régimen Baazista no buscaban otra cosa que mantener a los territorios kurdos en un régimen de "subdesarrollo", obligando a las poblaciones rurales a abandonar las regiones fronterizas y reasentarse en las grandes ciudades, donde se arabeizarían y perderían sus raíces.

En 1973, Hafez al-Assad declaró la lengua y cultura árabe como oficiales en Siria, prohibiendo a su vez la enseñanza del kurdo (Pazmiño, 2018). Este mismo año, se creó la política conocida como "Cinturón Árabe", una estrategia para desplazar a la población kurda del norte de Siria (frontera turca) y sustituirla por población árabe. La idea trataba de resolver la cada vez más apremiante cuestión kurda. El plan consistía en una franja de seguridad de 280 km, desde la frontera con Irak hasta la ciudad de Tel Abyad. El resultado de esta "política" fue el desplazamiento de 140.000 personas (4000 familias kurdas) y la fundación de 300 nuevos pueblos con colonos provenientes de otras zonas del país (Martorell, 2019). Actualmente y medio siglo después, la política impulsada desde los servicios secretos del partido del Baath ha resucitado de la mano del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Así, en 2019, por ejemplo, el proceso autonómico de Rojava se vio interrumpido debido a la "Operación Primavera de Paz", donde las fuerzas armadas turcas atacaron ciudades fronterizas, desplazando a cientos de miles de civiles (Al Ali y Käser, 2020).

Posteriormente, en la década de 1980, el régimen sirio permitió y acogió al líder del PKK turco, Abdullah Öcalan. Durante esta década, además, se permitió a los kurdos sirios unirse a las filas del Partido de los trabajadores kurdo y luchar en Turquía. No fue hasta 1998 y bajo la presión turca, cuando Hafez el-Assad se vio obligado a expulsar a Öcalan y al PKK de Siria. Entrado ya el s.XXI, en 2004 estallan los primeros disturbios en Qamelechi, extendiéndose a todas las zonas kurdas de Siria, incluido el distrito kurdo de Sheikh Maqsoud en Alepo (Tejel, 2017). La represión violenta contra los kurdos no tuvo ninguna contestación, ni siquiera la población árabe mostró un atisbo de solidaridad, armados por el régimen sirio, en casos como el del pueblo de Tay, contribuyeron al escarnio de la minoría kurda. Numerosas tiendas kurdas en Qamechli y Hasakeh fueron saqueadas y miles de familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares, ocupados en adelante por vecinos árabes (Balanche, 2023). La revuelta de 2004 y la reticencia de las

corrientes árabes a integrar las demandas de los kurdos explicarían por qué éstos se desvincularon de la oposición siria en 2011, al comienzo de la conocida como primavera árabe siria (Conde, 2017).

Si se presta atención a la institucionalización organizativa de los kurdos, puede observarse como en el año 2003 se funda el Partido de la Unión Democrática Sirio (PYD), reforzándose en 2012 con la llegada de combatientes del PKK y la creación de las YPG. Con el devenir de los años, el objetivo del PKK se ha centrado en unificar los territorios kurdos e instaurar un modelo de gobierno basado en la ideología de Öcalan, el “confederalismo democrático”. Pese a que, en su mayoría, la población del norte de siria se identifica como kurda, la circunscripción del norte de Siria no solo les incluye a ellos, sino también a poblaciones de armenios, sirios, árabes, turcomanos y ezidis (Izík, 2021). La idea de autonomía democrática se opone directamente a la ideología del Estado-nación, especialmente en Oriente Medio, donde está estrechamente ligada a las ideas de homogeneidad cultural y étnica. Gracias a la creación de un nuevo paradigma se eludiría la homogeneización sostenida por los Estados-naciones, evitando la negación de la pluralidad étnica de Rojava, de las diferencias identitarias, culturales y políticas (Vélez, 2020). El nuevo sistema de Rojava, sería por tanto un sistema multicultural, multilingüe y multireligioso que se diseñaría con el objetivo de permitir la participación legal de individuos que sean capaces de movilizarse y organizarse en función de su etnia, religión, género y clase (Öcalan, 2013a).

A partir de las protestas de la Primavera Árabe el 15 de marzo de 2011, la lucha ha adquirido en numerosas ocasiones un alcance internacional y los kurdos han sido apoyados por la Coalición Internacional. Así, por ejemplo, las YPG lograron recuperar la ciudad de Kobane del EI el 26 de enero de 2015, eliminando la presencia de esta organización de toda la franja fronteriza turco-siria (Rodó de Zarate y Jorba, 2016, p.180). En otros casos, fueron las tropas bajo el mando de la comandante kurda, Rojda Felat, las que por ejemplo derrotaron al ISIS en Raqqa, capital de la organización hasta 2018 (Isik, 2021). En los territorios recuperados, la burocracia gubernamental fue sustituida por asambleas para la toma de decisiones de manera colectiva; el ejército y la policía por milicias populares; y los antiguos edificios del régimen fueron convertidos en centros culturales y escuelas (Hernández, 2019, p.122). En su lucha por la libertad del pueblo kurdo, el PKK no solo ha luchado contra los paralizantes efectos del colonialismo o del EI; sino que sobre todo ha luchado contra el feudalismo interno para cambiar el status de las mujeres y terminar con la esclavización de la sociedad en general. Desde la década de 1980, este hecho ha motivado que las mujeres kurdas tanto dentro como fuera de la organización, se autoorganicen como movimiento y lleven a cabo decisiones que les conciernen no solo como mujeres, sino como parte de la sociedad en general (Öcalan, 2013b).

Actualmente Rojava o la AANES se organiza en torno a un modelo de Confederalismo Democrático multi-cultural planteado sobre tres ejes claves: un sistema de gobierno horizontal basado en la elección de dos líderes por cada cantón de Rojava, una mujer y un hombre (democracia radical y comunismo); la igualdad entre ellos (igualdad de género) y la ecología como modo de sustento (Jongerden y Akayya 2013; Öcalan, 2017; Öcalan, 2018; Roitberg, 2022). Para la consecución de todos sus objetivos y como sustento legal para esta nueva forma organizativa se creó en enero de 2014 un Contrato Social o Carta Constituyente. Una suerte de Constitución que supuso un hito de originalidad en Oriente Medio por su ruptura total con el centralismo (Jongerden, 2017) y su defensa del confederalismo, su protección de las minorías étnicas y religiosas, el empoderamiento de las mujeres como base de la igualdad de género, el establecimiento

de la democracia directa como forma de gobierno y la defensa activa de una sociedad respetuosa con el medio ambiente. En la autonomía siria se han creado 3 cantones (Afrîn, Kobanê y Cizîre) y cientos de comunas como reflejo de este nuevo paradigma (Isik, 2021). Las comunas de la ciudad, pueblo o barrio se organizan en torno a cinco comités que incluyen salud, educación, resolución de problemas, economía y defensa. Bajo este sistema comunal, las mujeres también cuentan con sus propias comunas, donde se atienden sus necesidades y problemas, tratando de institucionalizar así la igualdad de género. En este sentido, la creación de estas nuevas estructuras institucionales y la unificación de los cantones kurdos bajo una misma organización gubernamental y administrativa ha permitido a la organización sirio-kurda la extensión sobre una franja de tierra de cientos de kilómetros a lo largo de la frontera turca, lo que justificaría las intromisiones militares de Erdogan en dicho territorio (Oeter, 2018).

A continuación, y habiendo explicado en el capítulo 2 de la investigación, la importancia de realizar el estudio desde una mirada que incluya al género, en el siguiente apartado trataremos de analizar cómo el contexto histórico patriarcal y de conflicto han marcado las vivencias de las mujeres en Rojava incitando que éstas conformen hoy en día un tejido social cohesionado y que busca la emancipación de todas las mujeres.

4.- Mujeres kurdo-sirias en Rojava ante el conflicto

“Ninguna revolución puede tener lugar mientras las mujeres sean esclavas”

Abdullah Öcalan, 2013b

Cuando hay violencia en la sociedad, durante o después de un conflicto armado; la violencia machista contra las mujeres se vuelve más frecuente y fuerte. La guerra destruye de forma brutal la cotidianidad, los sistemas delicados e intrincados de sostén y supervivencia que, con dificultad y coraje, la gente normal vive y gestiona (Cockburn, 2009, p.281). La guerra y los conflictos de la comunidad, como el alcoholismo, el estrés y las privaciones económicas pueden ser factores que contribuyan, pero la raíz de la violencia contra las mujeres continúa siendo la desigualdad en el poder colectivo entre los hombres y las mujeres en un sistema patriarcal (Mulheir, 2000, p.156). En el caso concreto de la guerra siria, las mujeres kurdas han sufrido las consecuencias de los conflictos y las migraciones internas forzadas. Además, y tal y como señala la antropóloga feminista Rita Segato (2006), en las guerras actuales con bajos niveles de formalización, el cuerpo de las mujeres se convierte en un documento para lograr la victoria sobre el enemigo, como ocurrió con la invasión del autoproclamado Estado Islámico al cantón de Kobane, donde se llevaron a cabo numerosas violaciones y se esclavizó a miles de mujeres (Hernández, 2019). La violencia, ha arrojado a las mujeres hacia nuevos desafíos que muchas deben afrontar solas: como mantener la familia, encontrar nuevos trabajos o desplazarse para sobrevivir. En Rojava, tras décadas de conflicto, las mujeres han experimentado un proceso de reflexión y apertura donde se han replanteado su rol dentro de la sociedad.

En los últimos años, gran parte del esfuerzo académico en investigación ha recaído en el hecho de realizar análisis que reflejen la importante diversidad de experiencias y roles de las mujeres durante la guerra. En estos análisis, resulta primordial recurrir a la noción de *agencia* comentada y desarrollada a lo largo del marco teórico puesto que nos permite aplicar una teoría y práctica más sensible al género. De lo contrario, las mujeres siempre serán retratadas erróneamente como víctimas en la sociedad y como sujetos sin una participación continua en la (re)construcción de la realidad social. Como expone la historiadora feminista Lata Mani, “Para el feminismo, el discurso de la mujer como

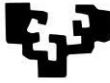
víctima ha sido inestimable para evidenciar el carácter sistemático de la dominación de género. Pero si no se emplea con cuidado, o en conjunción con un concepto de ‘agencia’ dinámico, nos deja con representaciones limitadas de las mujeres como principalmente seres pasivos y sobre los que se actúa...” (en Andermahr, Wolkowitz y Lovell, 2000).

Una de las prácticas comunes a las que se ha enfrentado, en mayor o menor medida la población kurda y en concreto las mujeres kurdas, es a la eliminación sistemática de sus elementos culturales y por ende su esencia misma. La prohibición al acceso a la educación buscando analfabetizar las distintas comunidades, la prohibición a un empleo, a la representación política, al reconocimiento de lenguas originarias, escritura o tradiciones ancestrales son solo algunas de las muestras del acoso ejercido sobre el pueblo kurdo (algunas de estas son las necesidades humanas formuladas por Galtung en 1996). Ante la violencia estructural y estatal y la negativa de los distintos gobiernos a promover una identidad kurda, numerosos movimientos de mujeres han surgido de manera informal para sostener la vida, la educación y la salud de comunidades enteras. Solo a través de la liberación de la mujer, será posible aspirar a la liberación de la sociedad entera tal y como expone Öcalan (2013b).

En este sentido, las mujeres kurdas debido a su origen étnico se encuentran oprimidas doblemente, en primer lugar, por el hecho de ser mujer, y en segundo lugar y de manera transversal, por el hecho de ser kurdas (Rojava Azadî Madrid, 2016). En este contexto no sorprende por lo tanto que las mujeres, empujadas por sus circunstancias, crucen la línea que separa la pasividad y el temor del coraje y la resistencia. Las mujeres kurdas no solo luchan por tanto por el sostenimiento de su vida, sino que además lo hacen contra la dominación masculina dentro de la comunidad kurda y en todo el Oriente Medio (Isik, 2021). Como mencionábamos anteriormente, resulta fundamental, visibilizar y reconocer la experiencia vivida por las mujeres en tanto víctimas de la violencia, pero también resulta estratégico dimensionar y tener en cuenta su actuación en tanto agentes capaces de generar y apoyar la violencia, así como agentes de construcción de paz (Mendia, 2009). A continuación, se expondrá de manera sucinta la situación de las mujeres kurdas en Rojava. La finalidad del siguiente apartado será reflejar la doble lucha de éstas. Por un lado, trataremos de plasmar las reivindicaciones por sus derechos dentro de una sociedad anclada en las tradiciones y, por otro lado, valorar el papel de las mujeres que, tras décadas de violencia a raíz del conflicto con el gobierno sirio, se han convertido en el símbolo más vivo y luchador del movimiento kurdo (Belarbi-Kamil et. al, 2013, p.46).

4.1.- La situación de las mujeres en Rojava

En las tres últimas décadas, se ha consolidado cierta tendencia en las prácticas internacionales de rehabilitación posbélica y construcción de paz. En primer lugar, durante mucho tiempo, ha sido evidente para las mujeres activistas, no solo que el control, fabricación y venta de las armas estaba en manos de los hombres, sino que, asimismo, los hombres ocupan la gran mayoría de puestos como responsables políticos, funcionarios públicos, personal militar y especialistas en seguridad (Farr, Myrntinen y Schanabel, 2009b, p.432). En segundo lugar, otra de estas prácticas, impulsada a partir de la década de los 2000 ha sido la institucionalización de las organizaciones de mujeres en situaciones de conflicto y posconflicto. Las lógicas de elaboración de proyectos y de provisión de servicios de los donantes han contribuido a la creación o transición de movimientos de mujeres a organizaciones especializadas en la resolución de conflictos (Mendía, 2014). Existe y resiste aún, sin embargo, otro modelo de organizaciones que aún mantienen visiones propias, más amplias y politizadas acerca del trabajo de construcción de la paz. Este, es el caso de las mujeres de Rojava. Han sido estos espacios informales donde los

movimientos de mujeres han resultado útiles como proveedores de servicios que promuevan la sostenibilidad de la vida o la resolución de conflictos. Así y tal y como exponía en 2014 la ONG Fair Observer, “Las mujeres kurdas participan en el proceso de paz, ya que creen firmemente que un proceso constructivo y sostenible para todos los kurdos se logrará abordando esta desigualdad de género y garantizando que las mujeres consigan la emancipación que buscan” (Fair Observer, 2014).

La fuerza y dedicación mostrada por las mujeres de Rojava a lo largo de todo el conflicto, tanto en la defensa militar contra el ISIS como en la construcción de una nueva sociedad, ha fomentado el rol activo de éstas en todos los aspectos de la sociedad (Rojava Azadî Madrid, 2016). La ideología y la producción de conocimiento del movimiento de mujeres se ha desarrollado a través de una lucha diaria contra adversarios internos y externos, a menudo hombres escépticos dentro del movimiento que han bloqueado activamente los avances de las mujeres (Al-Ali y Tas, 2018). En este sentido, la lenta pero progresiva erosión del sistema patriarcal en el Kurdistán sirio ha permitido el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos y, por lo tanto, como promotoras del cambio histórico y social (Vélez, 2020, p.92). En un país devastado como Siria, la participación de las mujeres en los procesos de paz, a pesar de que los hombres las menosprecien, es una señal de confianza en sí mismas y de esperanza para el futuro de las mujeres en Siria (Izic, 2021).

A diferencia de otros nacionalismos de tipo más “atávico” (Cockburn, 2009, p.264-265), con un fuerte sistema patriarcal, contruidos sobre una masculinidad y una feminidad fija, reductivista, desigual y complementaria, el movimiento kurdo en Rojava ha tratado de promover en las últimas décadas la reconceptualización y revisión de los roles de género en su sociedad, política e ideología. Desde los inicios del movimiento de liberación kurdo en Siria, y, sobre todo, desde finales de los años 90, la emancipación de las mujeres ha sido un pilar central para la construcción del confederalismo democrático. Como enuncia Öcalan (2013b), la esclavización de las mujeres no es ni una ley de la naturaleza ni su destino. Lo que se necesita es una teoría precisa, programas, organización y mecanismos para desarrollarlos. Solo consiguiendo un movimiento de mujeres popular, construyendo sus propias organizaciones no gubernamentales y estructuras políticas democráticas se alcanzará la libertad de las mujeres (p.74).

El movimiento de mujeres kurdas en Rojava y su institucionalización entorno a la organización de mujeres Kongreya Star ejemplifican la voluntad de un movimiento donde las mujeres, en tiempo de conflicto, tratan de garantizar sus logros en materia de igualdad de género (buscando mantenerlo a posteriori) (Bateson, 2016). Como podrá imaginarse, cuando la victoria es alcanzada entre alguno de los actores, en muchos casos, los fundadores de la nueva nación generalmente ponen a las mujeres de nuevo “en su lugar” (Cockburn, 2009, p.268). Para el movimiento de mujeres kurdas, resulta especialmente importante buscar maneras de asegurar que las mujeres no sean sólo instrumental para la causa nacional durante la revolución (y devueltas a sus hogares después). En un contexto donde como podrá imaginarse, las relaciones y las redes familiares y sociales han sido negativamente afectadas por el conflicto, el tejido social creado en Rojava, de alguna manera, ha sido reconstruido y fortalecido. Tras años de persecuciones, de estigmatización, la AANES ha logrado constituir un precedente en la zona, un lugar donde las mujeres tienen la posibilidad de tener un espacio, donde su historia y sus experiencias pueden ser narradas y procesadas, abordando en ocasiones las heridas creadas fruto del enfrentamiento con el gobierno central de Siria o con el Daesh.

Durante el transcurso del accionar colectivo, conviene destacar que el trabajo para el empoderamiento de la mujer no sólo sucede en un plano más informal, sino que el círculo mismo del organigrama político y civil de Rojava, garantiza y exige una cuota de género del 40%¹⁰ en los órganos de toma de decisión política y colideraje (Bender y Nack, 2016; Hernández, 2019). En cada organización, partido, organismo o asamblea se aplica el principio de libertad de equidad de género, implementando un sistema de co-presidencias en el cual una mujer y un hombre ocupan la dirección en cada espacio, logrando así una representación igualitaria (Yasar, 2016, p.7; Comité Jineolojî Europa, 2017). Además de lo anterior, las mujeres tienen derecho a veto en todos los espacios mixtos: esto asegura que cada decisión colectiva tomada en Rojava se convierta, en primer lugar, en una decisión de mujeres y luego de toda la sociedad. Este sistema se aplica a todas las instituciones y a todos los niveles, lo cual representa y nos sirve como indicador de los cambios sociales que se buscan a largo plazo.

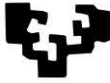
El objetivo del movimiento siempre ha sido construir una sociedad libre de toda opresión, en la que las personas de diferentes etnias y religiones pudieran vivir juntas en paz y en democracia. Así, mientras se lucha por la liberación de la mujer, tal y como sostiene el Movimiento de Mujeres Kurdas, también se está luchando por todas las demás formas de opresión, bien sea relativas al género, la etnia, la clase o la religión. Como muestra de ello, se ha avanzado en la zona en cuestiones legales como son la prohibición de los matrimonios infantiles y los crímenes de honor (Vélez, 2020). Por medio de una fuerte cohesión comunitaria, de manera colectiva y creativa, el proyecto creado en Rojava ha encontrado y conseguido, de alguna manera sortear los desafíos que le han sido impuestos. El “triumfo” en Rojava no hubiera sido posible sin la creación de formaciones políticas cuyo objetivo sea alcanzar una sociedad democrática, igualitaria en género, ecologista y donde el Estado deje de ser un elemento fundamental (Öcalan, 2013b). El actual paradigma ha logrado garantizar que todas las personas participen en la organización de la sociedad y que la sociedad se organice según los deseos y necesidades de las personas (Rojava Azadî Madrid, 2016). En este contexto, las mujeres han logrado ocupar escenarios que quizás antes no ocupaban tan visiblemente, han ganado espacios y han reproducido discursos (Vélez, 2020). El punto de partida de la transformación para las mujeres kurdas sería tal y como expone la feminista aimara Julieta Paredes, “la comunidad como el principio incluyente del cuidado de la vida” (2010).

Finalmente, a partir de las condiciones coyunturales y el devenir histórico en Rojava, desde los distintos espacios no institucionales, las mujeres “de a pie” kurdas han logrado engendrar y crear múltiples respuestas y estrategias de contestación y disidencia enfrentando la amenaza constante del ISIS y el régimen de Al-Asad. A su vez, han logrado también, por medio de diversas acciones, transgredir los estereotipos de género asociados a su condición de mujeres. A lo largo de este capítulo y teniendo en cuenta los distintos espacios cotidianos o microescenarios (Scott, 2003) desde donde las mujeres han comenzado a poner en práctica formas alternativas de ser, cuestionando conductas arraigadas en una sociedad oriental, analizaremos la puesta en marcha de una nueva ciencia, la creación de una organización estatal de mujeres, la práctica de un ecologismo que radica en la creación de cooperativas agrícolas y el concepto de autodefensa sostenido por las mujeres milicianas.

4.1.a.- Jineolojî

Bajo la premisa de que “las teorías tradicionales han sido aplicadas de forma que resulta difícil entender la participación de las mujeres en la vida social, o entender las actividades

¹⁰ En función de la fuente, algunas personas hablan del 50% (Aslan, 2021) y otras del 40%.

de los hombres como determinadas por el género” (Harding, 1987, p.3), la investigación feminista desde los años 70 ha tratado de “deconstruir” lo que históricamente se ha presentado como “conocimiento o ciencia humana” y “construir” interpretaciones de la realidad más exhaustivas, en las que estén presentes también las mujeres como categoría social (Mendia, 2009, p.7). Ligado a este supuesto y fruto de este hecho, las mujeres kurdas han llevado a cabo un proceso de “desobediencia epistémica” creando una ciencia propia, constituida y pensada desde, por y para ellas; un paradigma basado en la crítica a la producción de pensamiento científico hecha desde el positivismo, el androcentrismo y el feminismo liberal (Al-Ali y Käser, 2020). Tal y como ellas exponen, el tener voluntad propia es dependiente de tener conocimiento, y por tanto para obtener voluntad propia, la mujer tiene que, primero, estar informada y obtener auto-conocimiento y auto-consciencia (Comité Jineolojî Europa, 2017, p.29).

Jineolojî o la ciencia de las mujeres¹¹ surge en 2008 como una nueva forma práctica y teórica de conocimiento, un nuevo paradigma de las mujeres producto de las múltiples opresiones de las mujeres kurdas ante el nacionalismo, el patriarcado, las dificultades económicas, el Estado y el colonialismo. La creación de esta línea teórica busca luchar, por tanto, contra la (re)producción de una determinada identidad de género, la occidental, como si fuera universal, silenciando cómo, cuándo y por qué esa identidad (hombre/mujer) se ha creado, transformado y predomina hoy en la política internacional (Ruiz-Giménez, 2016: 348-349). Tal y como expone el movimiento de mujeres, junto con la aparición de la sociedad patriarcal, a las mujeres y a la sociedad se les robó el conocimiento y la ciencia, se produjo una separación radical del conocimiento (y por ende de la libertad) y de las mujeres (Movimiento de Mujeres Kurdas, 2019). La invisibilidad de la contribución de las mujeres al mundo es fruto y evidencia, por tanto, de la desigualdad de género. La creación de esta nueva epistemología feminista busca restaurar antiguos vínculos, busca ser el soporte ideológico para todas las actividades educacionales y de sostenibilidad de la vida llevadas a cabo por las mujeres kurdas, redescubriendo la historia de las mujeres, de las activistas y de las académicas cuyas voces fueron y son marginadas y silenciadas. Con la creación y establecimiento de ésta, se busca(re)establecer un enfoque interdisciplinario que incluya la combinación de todas las ciencias sociales y una interacción de éstas con los individuos, sociedades, naturaleza y universo (KJK, 2016).

En la medida en que el género como construcción social determina una desigual distribución de conocimiento, la creación de la ciencia de las mujeres sirve como revulsivo y permite establecer un campo de conocimiento científico para contrarrestar la visión positivista y masculina que han adquirido las ciencias desde la Revolución francesa hasta nuestros días (Nîsan, 2015). Tal y como se abandera desde el movimiento de mujeres kurdas, si aún las mujeres no han escrito, conocido y desnaturalizado la historia de su esclavización en la sociedad, difícilmente podrán escribir la historia de su propia liberación (Andrea Wolf Instituto, 2020). Si se busca sostener la vida y “derrotar al sistema”, se necesita, por tanto, un nuevo enfoque radical sobre la mujer, el hombre y la relación entre ellos. Una redefinición no solo ya de los atributos biológicos y del status social, sino un análisis acerca de todos los conceptos fundamentales de la mujer como ser (Öcalan, 2013b). Con el poder intelectual y la voluntad necesaria, Jineolojî sirve como una producción epistemológica de base que busca lograr una sociedad democrática y ética, tanto desde el punto de vista económico como desde el ecológico. Una ciencia que pone en tela de juicio y cuestiona las estructuras patriarcales de poder centralizado cuya

¹¹ *Jin* significa mujer en kurdo, *logy* deriva del griego *logos*, con el que se hace referencia al conocimiento. A su vez, *Jin*, *Zin* o *Zen* provienen del término kurdo *Jiyan*, el cual significa vida o vitalidad.

UPV EHU

concepción dominante establece diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres; una ciencia que asocia la razón a lo “masculino” y la naturaleza a lo “femenino” (Kaya, 2014, p.86).

Jineolojî nace, por tanto, como una alternativa a la inteligencia analítica exaltada desde Occidente, impulsada por una cultura rendida al dogmatismo y que se ha separado de la naturaleza; una cultura que ha confiscado las creaciones de las mujeres para posteriormente usarlas en su contra (Öcalan, 2013b). La mayor parte de la investigación sobre Jineolojî se lleva a cabo en Rojava, donde el gobierno autónomo ha incluido esta ciencia en el currículo educativo oficial. Además, se han establecido una Academia Jineolojî y una Facultad Jineolojî en la Universidad de Rojava en Qamishlo (Çağlıayan2020; Isik, 2019). El sistema educacional construido para las mujeres y la sociedad, así como las academias sostienen discusiones en torno a diversos temas como pueden ser mujeres e historia, mujeres y filosofía, mujeres y demografía y ética (Kaya, 2014). Tal y como se afirma desde el movimiento kurdo, solo con organizaciones y estructuras basadas en los campos integrales y extensivos de conocimiento y ciencia, la mujer logrará la libertad (Yasar, 2016). La construcción de este paradigma alternativo, tratando de superar al sistema existente, resulta, por tanto, de gran importancia para las mujeres kurdas y para el movimiento de liberación de las mujeres puesto que implica crear una mentalidad, incitar un cambio en las ciencias sociales que pone a la mujer y la sociedad en el centro; un cambio que les permite ser capaces de crear el espíritu de su sistema alternativo (Kaya, 2014).

Lo que parece único en Jineolojî, es el énfasis en la producción de conocimiento centrado en una alternativa: cuestionar la ciencia tradicional y desenterrar las historias de las mujeres resultan pasos necesarios para obtener conocimiento que, a su vez, ayude a resolver problemas prácticos y contribuya a la transformación de la sociedad. El proyecto de Jineolojî, tal y como expondría la autora Sylvia Marcos, se trataría de una *teoría viva*, una teoría que no se encuentra de manera única en los libros, sino que más bien surge de las vivencias cotidianas teorizadas posteriormente de manera material (Marcos, 2014; Carretero y Castillo, 2019; Vélez, 2020). La ciencia de la mujer ha jugado hasta ahora un papel histórico en el desarrollo y consolidación de la emancipación de las mujeres, en la creación de estructuras éticas y políticas y en la consecución de una sociedad más libre que pone a las mujeres en el centro. La mujer en la sociedad kurda representa la vida, y la vida simboliza la mujer. Por esta razón, la Jineolojî nace como la ciencia de las mujeres al mismo tiempo que se refiere a la ciencia de la vida (Kaya, 2014).

4.1.b.- Economía, ecologismo y cooperativas agrícolas

Para los movimientos autónomos anticapitalistas que buscan la liberación social y la emancipación, es imperativo pensar y organizar otros tipos de relaciones económicas que minen la dominación del capitalismo; de lo contrario, no es posible afirmar que una organización política, en la que se reproducen las relaciones de explotación y alienación capitalistas, sea verdaderamente autónoma (Aslan, 2021, p.203). Con la creación de una alternativa viable y opuesta al Estado-nación, en Rojava se ha construido una sociedad con sustentos ecológicos principalmente como una forma de resistencia ante la opresión capitalista (Roitberg, 2022). Las diversas iniciativas surgidas en el Norte de Siria se basan en la necesidad de construir una economía ética y ecológica, basada en la auto-sostenibilidad y en la comunidad (Rojava Azadî Madrid, 2016). El Movimiento de Liberación del Kurdistán (MLK) bajo el principio de *Welatparêzî* (principio que conecta la tierra con la ideología, producción y cultura de las mujeres) ve a la naturaleza como un gran ecosistema común donde se incluyen los seres humanos, quienes forman parte de la naturaleza “sin estar por encima de ella”. Tal y como se describe en el movimiento, una

democracia que no tenga una conciencia ecológica y que no apunte a la eliminación de la explotación y depredación de la naturaleza por los humanos se volverá débil y no podrá resolver los problemas y necesidades de la sociedad. La jerarquía y la mentalidad humano-centrista han promovido una separación del humano de la naturaleza (KJK, 2016).

El sistema político en Rojava, siguiendo estos enunciados, establece que tanto la subordinación de las mujeres a los hombres, como la explotación de la naturaleza responden a la misma lógica: dominar y desvalorizar la vida humana y natural. En base a la adhesión a los principios ecológicos y tal y como propone el político kurdo Abdullah Öcalan (2013a), “la naturaleza debe ser tratada con respeto y no como un recurso con fines de lucro. La naturaleza además de ser fuente de alimentos, vivienda y todas las demás necesidades materiales de la vida es esencial para el desarrollo de la cultura, identidad, así como de la espiritualidad”. En este sentido, el paradigma ecológico en Rojava se sustenta y materializa por medio de un cooperativismo de base en el que los recursos económicos se conciben como propiedad social y por tanto del colectivo. Es necesario subrayar este aspecto en cuanto es determinante para garantizar la independencia económica de la mujer: “Las cooperativas están compuestas en su totalidad por mujeres o son mixtas [...] Los beneficios se dividen en tres partes: una partese destina a la producción prevista a futuro (30%), la segunda parte (50%) se reparte entre los trabajadores, y la tercera parte (20%) se destina a las necesidades inmediatas de las cooperativas: seguro médico, educación, electricidad, agua, mantenimiento de carreteras, etc.” (Lebsky, 2017).

El Movimiento Kurdo, apoyado en el pensamiento feminista, entiende que las mujeres se vuelven invisibles en la economía capitalista (trabajos no remunerados e invisibilizados). Es por este motivo que en la economía social y cooperativista de Rojava se aboga por la socialización del trabajo de las mujeres a través de economías colectivas y comunitarias (Academia Jineoloji, 2016, p. 218). En 2016, bajo el paraguas de Kongreya Star, se pusieron en marcha 9 cooperativas agrícolas (entre las que se encuentran la plantación de árboles, prohibida por el régimen del Ba'ath), dos ganaderas y una vasta variedad de cooperativas en el campo de la producción y venta, de, por ejemplo, ropa textil. Además, se crearon dos tiendas de ropa de segunda mano, tres pastelerías, un restaurante, una productora de queso, un almacén de productos variados y una cooperativa de encurtidos vegetales (Rojava Azadî Madrid, 2016). En su mayoría, las cooperativas son de mujeres y se encuentran apoyadas por el comité económico de Kongreya Star. En el caso de las cooperativas mixtas, estas son apoyadas por el TEV-DEM o Movimiento por una Sociedad Democrática.

Las cooperativas se han convertido en muchos casos en espacios seguros, lugares de socialización donde forjar vínculos, donde prima la horizontalidad, donde se establecen redes de apoyo entre unas y otras. Una trabajadora de una cooperativa de champiñones en el Kurdistán turco afirmaba “Queremos productos orgánicos buenos, frescos. No usamos fertilizantes; todo es natural. Vendemos a las tiendas de comestibles o en los edificios [...] La relación con el vecindario es importante para ello. Queremos crear otracultura en nuestras cooperativas, otra mentalidad; las cooperativas no son sólo una formade pasar el tiempo, de venir cuando podemos” (Loez, 2017). Sevîm, coordinadora de lascooperativas en Cizîrê “no solo hay que pensar en los aspectos de producción y venta [...]Las mujeres en las cooperativas aprenden a ser independientes. Discutimos, también hayclases de geografía e historia de nuestra región. Ser mujer es difícil en el mundo, pero enKurdistán es muy difícil, estamos en una región patriarcal (Rojava Azadî, 2017)».

Estos espacios de producción han servido a las mujeres como una vía de emancipación, donde tomar decisiones conjuntas en los diversos procesos y participar de manera activa. Trabajar, compartir, apoyarse y convivir son algunos de los valores esenciales de estas cooperativas. Tal y como enuncia Öcalan, mientras que la economía no esté en las manos de las personas, la democracia no será posible (2008). Las cooperativas, a diferencia del pasado (los hombres eran los únicos en ostentar el espacio público), han permitido que las mujeres kurdas pueden sentarse juntas, beber té, hablar y recibir cursos sobre finanzas, leyes o “género”. Por encima de todo, el establecimiento de cooperativas ha permitido la creación de un tejido en red donde sostenerse y donde promover y visibilizar la salida de las mujeres de la esfera privada, pudiendo llevar dinero a casa, tal y como establece Hedibe, quien nunca antes había trabajado (Rojava Azadî 2017). Gracias a la creación de esta suerte de economía social o comunal, las mujeres pueden participar y trabajar igualitariamente en la vida colectiva, promoviendo la auto-confianza y la resolución de problemas conjuntamente.

Finalmente, podríamos afirmar que, desde su activismo, las mujeres han logrado recuperar y reapropiarse de medios de vida nuevos, buscando lograr cierta independencia económica, tanto para su propia supervivencia como para la manutención y cuidado de las personas a su cargo. La ecología, ha supuesto en Rojava además de uno de los campos principales de Jineolojî, una alternativa realista con la que alcanzar una sociedad ético-política donde se supere el conflicto artificial entre sociedad y naturaleza promovido desde ciertos campos de la ciencia (Jineolojî, 2020).

4.2.- Kongreya Star o el Movimiento de Mujeres en Rojava

Históricamente, el Movimiento de Mujeres Kurdas emergió y se desarrolló en el interior de la lucha de liberación nacional kurda en 1987, año en el que las mujeres comienzan a desarrollar un trabajo organizativo específico y autónomo (Kaya, 2014). La creación de la Unión de Mujeres Patriotas de Kurdistán o el Movimiento de Mujeres Kurdas (*Yekiti ya Jinên Welatparezên Kurdistan*, YJWK) implicó en sus inicios el cuestionamiento de la construcción de la mujer y la familia en las condiciones históricas a la vez que inició debates sobre los problemas de la organización política de mujeres (Comité Jineolojî Europa, 2017). En este sentido, el movimiento de mujeres desarrolló y progresó en su trabajo teórico a partir de las insurrecciones populares de 1989, conocidas como “*serhildan*”. Como resultado de la socialización de las ideas del PKK relacionadas a la liberación, las rebeliones populares en el pueblo kurdo fronterizo de Nusaybin (Turquía y Siria), fueron dirigidas por primera vez por mujeres. La presión social, el sexismo de las estructuras seudofeudotribales, la opresión de clase y opresión nacional del Estado turco (las torturas, arrestos, prohibición de cultura, simbología e idioma kurdo) en la década de 1990 incrementaron la intensidad de participación de las mujeres (KJK, 2016).

En el devenir del movimiento de mujeres kurdas, existieron 5 etapas claves. En primer lugar, una de las fechas señaladas es 1993, año en que se forma el ejército de mujeres, las primeras unidades guerrilleras de mujeres. Las actividades políticas y sociales llevadas a cabo por éstas como parte de la formación del ejército de mujeres permitieron en su momento organizar al tejido social en los pueblos y ciudades, motivando la creación de una organización más compacta e íntegra que incluyera la diversidad de experiencias. La creación de estas unidades, de alguna manera, promovió la creación de un espacio alternativo a la espiral de la modernidad capitalista y del patriarcado, un lugar donde podían expresarse “por sí mismas” (Comité Jineolojî Europa, 2017). En 1995 se continúa desarrollando la teoría y práctica para la emancipación del sistema patriarcal y se crea la Unión por la Liberación de las Mujeres de Kurdistán o Unión de Mujeres Libres (YAJK)

la cual proporciona una base para la teoría de Öcalan “Matar al macho dominante”. Dos años más tarde, el 8 de marzo de 1998, se crearía la ideología de liberación de las mujeres cuyos principios básicos fueron: vivir con libertad de pensamiento y libre voluntad, autoorganización y determinación de luchar y vivir éticamente. Finalmente, el 8 de marzo de 1999 se formó el primer partido de las mujeres (Partido de las Mujeres Trabajadoras de Kurdistán o PJKK, actualmente PJAK) lo que supuso la adquisición de una nueva perspectiva para desafiar el sistema patriarcal de civilización y sus variantes (KJK, 2016). El establecimiento del PJKK fue muy cuestionado por los miembros masculinos del PKK, particularmente porque su fundación coincidió con el arresto de Öcalan en 1999, un momento en que el partido estaba en desorden y se consideraba una traición dividir aún más el partido al insistir en estructuras de mujeres independientes (Käser 2020).

A partir del año 2000 y en adelante, comienza la construcción de un sistema social democrático dentro del marco de un paradigma societal democrático, ecológico y con igualdad de género (Kaya, 2014, p.80). Como puede imaginarse, la libertad de la mujer no puede ser simplemente asumida por el hecho de que la sociedad haya obtenido libertad e igualdad de manera general. Tal y como expone el líder kurdo Öcalan, una organización específica es fundamental, la libertad de la mujer debería ser de igual magnitud a su definición como fenómeno (2013b). Resulta preciso que las mujeres determinen su propio objetivo democrático y generen una organización y trabajo propio para llevarlo a cabo. Durante casi 30 años, las mujeres de Rojava se han organizado a sí mismas subversivamente en el contexto del movimiento de liberación kurdo, asimilando y “bebiendo” de experiencias próximas como las del Movimiento de Mujeres Kurdas de Bakur o sudeste de Turquía, Bashur o norte de Iraq y Rojhilat o noroeste de Irán. Si bien las mujeres kurdas de la AANES cuentan con una historia marcada por la creación de redes de mujeres y tejido social, no es hasta el año 2005 donde comienzan “oficialmente” a organizarse política (y militarmente) bajo el movimiento Yekitiya Star (Unidad estrella), actualmente denominado Kongreya Star (a partir de 2016). Esta organización paraguas o confederación de organizaciones de mujeres en Rojava surge en la clandestinidad (a partir del año 2000 el partido Ba'ath bajo el liderazgo de Bashar Al- Assad prohíbe todo tipo de organización social) como respuesta a la búsqueda por consolidar en Rojava una democracia.

Durante la primera década del s.XXI, mujeres en ciudades y pueblos de todas las áreas del norte de Siria comenzaron a unirse y organizarse por sí mismas, creando bases fuertes para el movimiento de mujeres confederadas (Rojava Azadî Madrid, 2016). Cuando la revolución democrática comenzó en Rojava el 19 de julio de 2012, el movimiento de mujeres jugó un papel activo y luchó por asegurar que la revolución que liberara Rojava liberara también a las mujeres. Yekitiya Star fue capaz de trabajar en la sociedad, convirtiéndose en uno de los movimientos políticos más importantes y esenciales en la región. Desde entonces, la organización ha crecido para incluir a mujeres de todas las etnias y religiones. Tratando de reflejar esta realidad, a partir de 2016, la “Unidad Estrella” cambia su denominación y comienza a denominarse Kongreya Star o Congreso Estrella. Actualmente, la organización se define como una confederación de movimientos de mujeres a lo largo de la región cuyo pilar central es la liberación de la mujer. Como marco general, Kongreya Star juega un rol activo en la organización de mujeres en todas las áreas de la vida, donde se incluyen: educación, cultura y arte, economía, autodefensa, asuntos sociales, resolución de conflictos y justicia, gobiernos locales, ecología, prensa y medios y diplomacia (Kongra-Star, 2016). Las mujeres de Kongreya-star se organizan en forma de comités en todas estas áreas, construyen sus comunas, asambleas, cooperativas y academias. De esta manera, crean sus propios espacios autónomos,

mecanismos de decisión, modos de trabajo colectivo y formación política en jineolojî (Aslan, 2021, p.91-92). En las siguientes líneas, se incidirá en algunos de los aspectos más importantes abordados por Kongreya Star.

4.2.a. - Las comunas

En el caso del movimiento kurdo, la idea de organización y organizarse resulta un aspecto central. La comuna define la organización de la vida común en todos los sectores sociales; es decir, se define como un espacio de vida social basado en la comunalidad, el compartir, la solidaridad, la igualdad y la libertad (Academia de Ciencias Sociales Abdullah Öcalan, 2012). Las personas involucradas en el movimiento son nombradas por la comunidad, y cada persona nombrada se compromete voluntariamente a cumplir con las responsabilidades. En otras palabras, la actitud revolucionaria del pueblo es ofrecerse voluntariamente al cumplimiento de las tareas obligatorias determinadas por la asamblea de la comunidad, como organizar una fiesta para la comunidad o cumplir un cargo en la junta o en los municipios autónomos (Aslan, 2021, p.74).

Las comunas, en el marco de esta ficción teórica (Rojava) y de esta motivación, son el primer nivel de la vida comunitaria y existen de acuerdo con el fenómeno de la nación democrática. La organización Kongreya Star, inmersa en la AANES, se ha adherido al principio de organización democrática horizontal promovido en Rojava. Así, desde la revolución, la forma política promovida ha sido la del Confederalismo Democrático dividido en tres cantones: Afrîn, Kobanê y Cizîre. Esta fórmula de pseudo-estado se basa en una red de pequeños municipios locales y asambleas en las que las personas se unen para auto-organizar sus barrios y ciudades, para decidir sobre sus necesidades y preocupaciones colectivas (Rojava Azadî Madrid, 2016). Partiendo de este hecho, la académica Cynthia Cockburn afirmaba en su libro, *Mujeres ante la guerra* que son los grupos más pequeños, con una militancia coherente, los que están mejor capacitados para mantener una manera de hacer las cosas que satisfaga a todas (2009). En el caso de Rojava, el municipio estructura un gobierno autogestionado donde la población se organiza en asambleas o comunas de barrio, de mujeres, religiones (musulmanes, alevíes, yezidis, cristianos, etc.), ecología, energía, juventud etc. En otras palabras, la estructura organizativa natural de la sociedad en Rojava se basa en la diversidad cultural y religiosa. El consejo comunal se forma con la participación de todos los que viven en la comuna. Como en todos los espacios de la autonomía de Rojava, en las comunas también se toma en cuenta la igualdad de género a través del sistema copresidencia y covocería, mientras se busca la igualdad de participación étnica y religiosa a nivel de cargos políticos o comunitarios (Aslan, 2021).

Dependiendo del tamaño del pueblo o ciudad, las comunas de Rojava se componen desde siete a doscientas personas, así, por ejemplo, en el cantón de Cezîre hay aproximadamente seiscientos veinte comunas, mientras que en el cantón de Afrîn existen quinientas treinta (Rojava Azadî Madrid, 2016, p.7)¹². La estrategia actual es considerar al municipio cantonal como autónomo del poder ejecutivo estatal; el municipio resulta así un lugar en el que todos los pueblos, minorías étnicas y géneros se encuentran representados por igual (Sustam, 2016; Hernández, 2019). Un lugar donde las comunas se reúnen periódicamente para discutir y decidir sobre asuntos colectivos tales como la distribución del agua, el uso pacífico del espacio público, etc.

¹² Las cifras varían según la fuente. Así, según ANF (2015), existen 2551 comunas en Cezîre, 415 comunas en Afrîn y 849 comunas en la región de Eufartes.

Una de las situaciones que se observan en las estructuras colectivas clásicas donde hombres y mujeres están juntos, es que finalmente se toma una decisión bajo la dominación de los hombres. El porcentaje de las mujeres que expresan opiniones y participan en la discusión es menor, incluso aunque sean iguales en número. Como resultado de las relaciones patriarcales, es muy difícil para las mujeres opinar y expresarse frente a la comunidad. El fuerte (voz alta) discurso de los hombres, la personalización de las discusiones y no cuidar de la participación de sus compañeros aumentan esta reserva y el miedo en las mujeres (Aslan, 2021). Es por ello que actualmente en Rojava existen dos redes de comunas: una en la cual se encuentran representadas indistintamente tanto hombres como mujeres (organizados bajo el Movimiento por una sociedad democrática o TEV-DEM) y otra que representa únicamente a las mujeres (WSM, 2016). Es esta última red de comunas la que sirve de base para Kongreya Star, una red donde se pone en duda el orden patriarcal de la sociedad, así como se anima a las mujeres a formular (en ocasiones por primera vez) sus necesidades y deseos, tratando de buscar soluciones materiales y colectivas para ellas.

Estas comunas se organizan en torno a 5 comités: educación, salud, economía, resolución de conflictos y autodefensa (Rojava Azadî Madrid, 2016). Así, en el primer caso, el comité de educación ostenta la tarea de proporcionar preparación práctica e ideológica y educación a todos los miembros de la comuna. En el caso del comité de salud, sus funciones versan sobre la coordinación entre los servicios de salud y la comuna, así como la provisión de educación en primeros auxilios, medicina natural y cuidados prenatales. En lo que se refiere a la resolución de conflictos, éstos tratan de mediar en los casos de conflicto tanto vecinal como familiar. Existen, además, centros llamados Mala Jinan (Casa de Mujeres) que comenzaron a establecerse en 2011, donde las mujeres buscan ayuda cuando enfrentan problemas. La violencia contra las mujeres es el foco principal de estas casas (Isik, 2018). Finalmente, los comités de autodefensa están organizados a nivel comunal por las Unidades de Protección de las Personas o HPC.

A modo de conclusión, las comunas, como puede observarse, conforman las bases del confederalismo democrático en la AANES. Aseguran las necesidades de cada comunidad mediante la toma de decisiones de manera horizontal y desde abajo y permiten a las comunidades organizarse colectivamente de la manera que mejor se adapte a su estilo de vida. Basadas en el principio de auto-suficiencia, las comunas juegan un rol esencial en la construcción de las bases de una sociedad ética kurda, así como las comunas de mujeres conforman los cimientos de la organización de mujeres.

4.2.b.- Educación y Academia Star

La educación ha jugado siempre un papel esencial en el desarrollo y devenir de las culturas y civilizaciones, transfiriendo experiencias y conocimiento de generación en generación (CRDKS, 2018, p.32). La enseñanza dota a las personas del (re)conocimiento de su propio poder para organizar y asumir responsabilidades sociales, lo cual es fundamental para una sociedad éticamente justa, auto-organizada y democrática. La educación resulta, por tanto, un importante medio de autodefensa. Conocerse a uno mismo, su cultura, su idioma; ser capaz de discutir sobre política y ética, tener un pensamiento crítico y auto-consciencia son importantes “armas” para poder luchar contra los sistemas dominantes, especialmente en una región donde la lengua y cultura kurda ha sido reprimida y perseguida durante siglos.

Tras décadas de represión y como se ha detallado en líneas superiores, las mujeres han sido silenciadas a lo largo de la historia, la ciencia ha sido escrita por y desde la perspectiva de los hombres. A raíz del devenir histórico, uno de los objetivos presentes

UPV EHU

en la revolución de Rojava era y es la reconstrucción de una sociedad plural y democrática. Así, una de las primeras acciones de las comunas fue establecer la enseñanza en legua kurda junto con las otras lenguas de la región. Se ha observado que, dos años después de iniciado este proceso, tan solo en el Cantón de Cizire existían ya 670 escuelas con 3000 docentes que enseñaban kurdo a 49 mil estudiantes (Biehl et. al, 2015). A modo de “cimientos”, las distintas instituciones educativas permiten y se encargan de dotar a la sociedad de unas bases de conocimiento sobre su propia historia, cultura, filosofía y desarrollo social. De esta manera, el comité de educación se compone de cinco departamentos que trabajan en investigación, educación de formadoras, cursos, patrimonio comunitario y conferencias. El objetivo principal del ámbito educativo en el caso de las mujeres es proporcionar conocimiento y experiencias suficientes que permitan desarrollar sus capacidades intelectuales y habilidades administrativas.

Hoy en día, los distintos comités de educación de Kongreya Star, presentes en ciudades como Jazira, Hasaka, Qamishlo, Afrin y Kobane son responsables, por tanto, de organizar la educación de las mujeres en las comunas y asambleas, así como la organización de la Academia Star para mujeres y diversas academias de arte, Jineolojî... En lo social existe una multiplicidad de organizaciones que se enfocan en el desarrollo integral de las mujeres, pero de manera preponderante, las Academias imparten una educación que pone de nuevo énfasis en la ruptura del sistema patriarcal y del sistema capitalista. Así, estas instituciones están enfocadas en dar formación para que las mujeres sean autosuficientes; es decir, que no dependen del hermano, del esposo o de los padres (Vélez, 2020, p.93). El objetivo de Kongreya Star tal y como expone el movimiento de mujeres kurdas, no es únicamente incluir a las mujeres en el actual marco de conocimiento, sino en cuestionar y reformular este marco conjuntamente; revertir la jerarquía del conocimiento y cambiar la naturaleza de la educación y la ciencia (Rojava Azadî Madrid, 2016). Bajo la mentalidad patriarcal, los hombres de alguna manera también han perdido su autonomía y libertad, encontrando limitada, por ejemplo, su expresión emocional. Cuando los papeles de las mujeres en la sociedad cambian, naturalmente los papeles de los hombres también deben cambiar. Resulta necesario, por tanto, proporcionar a los hombres las herramientas para hacer frente a este cambio y las herramientas para que puedan participar en la nueva sociedad (op.cit, 2016, p.13). Proveer de educación a ambos sexos supone el primer paso para alcanzar la libertad (Öcalan, 2008). Así y siguiendo el enunciado del Feminism and Nonviolence Study Group, “a pesar de las dificultades, los hombres tienen que ser parte de la solución si no quieren seguir siendo parte del problema” (1983, p. 34; Farr et. al., 2009b, p.432).

Finalmente, resultaría necesario mencionar en el presente capítulo el proyecto más acabado de Kongreya Star o la aldea “ecofeminista” Jinwar (tierra de mujeres), fundada el 25 de noviembre de 2018 en el cantón nororiental de Hasaka. Fruto de años de activismo, esta aldea autogestionada y ecológica es un espacio exclusivo para mujeres, madres solteras, víctimas de violencia de género o mujeres que quieran compartir su vida con otras mujeres. Se trata de un proyecto donde comparten vivencias, experiencias y comunidad tanto mujeres kurdas como árabes y yazidíes. Una alternativa que busca transformar las mentalidades (Vélez, 2020) y que sirve de refugio para numerosas mujeres que huyen de situaciones violentas o que simplemente buscan un modo de vida alternativo al machismo y patriarcado (Hussein, 2018). Actualmente, la aldea cuenta con un huerto-jardín comunal, así como con 30 casas construidas, al igual que toda la infraestructura, con barro, tierra, forraje y madera, así como con electricidad producida con energía solar (Hernández, 2019, p.133). En este pueblo de mujeres, se ha logrado sintetizar la propuesta anticapitalista del Confederalismo Democrático por medio del desarrollo del

comunalismo, el ecologismo y la organización de éstas. La idea actual es extender la formación de aldeas de mujeres como está a todo el territorio de Rojava, no como espacios aislados sino como comunas de mujeres confederadas con el resto de comunas creadas por el proceso revolucionario para abrir así una puerta de salida a una vida opresiva.

4.2.a. - Autodefensa femenina. Unidades de Defensa de la Mujer (YPJ) y Unidades de Defensa del Pueblo (YPG)

Desde el inicio de la guerra en Siria en 2011, más de 610.000 personas han muerto, 2,1 millones han resultado heridas y un total de 13 millones se han visto desplazadas en el país o son hoy en día refugiados en el extranjero (infoLibre, 2022). En un contexto cambiante, donde tanto las fuerzas del régimen de Basar Al-Assad como el ISIS o Erdogan atacan de manera continua el Norte y Este de Siria, las mujeres en Rojava se han visto “forzadas” a crear unidades de autodefensa femenina. Así, la integración de mujeres Kurdas a la guerrilla refleja el impacto que tiene en la población los conflictos armados, sobre todo la lucha contra el Estado Islámico, que hizo cuestionar a los mismos Kurdos sobre su papel en la defensa de sus tierras (Ligeti y Figueroa, 2018, p.12)

Tanto para un hombre como para una mujer, poner su cuerpo en peligro por cuestiones políticas supone una estrategia en ocasiones efectiva, siempre riesgosa. En el caso de las mujeres, debido a la manera en que con frecuencia son evaluadas solo por su cuerpo, rutinariamente sexualizado, ponerlo en juego tiene un significado especial. Tal y como se ha formulado al comienzo del presente trabajo, como consecuencia de la violencia ejercida sobre la mujer ya sea por su origen étnico, actividad política o por la sociedad en la cual se encuentran insertas, resulta interesante visualizar cómo cambia el rol de las mujeres en los conflictos armados. Por un lado, historicamente han sido vistas, tal y como se exponía a lo largo del marco teórico, junto a los niños, como víctimas de los enfrentamientos. Por otro lado, puede observarse como su papel ha ido mutando a lo largo de la historia y de los diversos conflictos, convirtiéndose en protagonistas, tomando las armas y, por ende, convirtiéndose en victimarias (Ligeti y Figueroa, 2018). Así pues, una de las imágenes más conocidas de Rojava es la de las mujeres de las YPJ defendiendo el pueblo de Kobane contra los continuos ataques del Daesh. La autodefensa de las mujeres es, en el caso de Rojava, una de las piedras angulares.

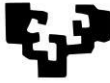
¿En qué medida la actividad de estas mujeres debe ser no violenta y cuán directa la acción? Donde exista un dilema pacifista, éste se concreta con frecuencia en opciones que corresponden por un lado a la intervención y por el otro a los movimientos armados de liberación, de reforma o de revolución. Aunque en un principio las fuerzas militares de autodefensa de las mujeres kurdas (YPJ) o las fuerzas civiles de autodefensa (YPG) no se conciben como organizaciones pacíficas, el hecho de no dedicarles un espacio supondría dejar de lado o silenciar las voces de muchas mujeres kurdas organizadas bajo estos grupúsculos armados. En el contexto en el que se sitúa el objeto de estudio, las mujeres han asumido tareas militares dentro del conflicto armado y, además, han desafiado el tradicionalismo que impregna a grupos como el ISIS. El conflicto armado, según Figueroa y Ligeti (2018) ha dado la oportunidad a las combatientes de tomar un lugar valioso en la sociedad, de ser lideresas en la liberación de su pueblo y, en conjunto con sus compañeros, crear una sociedad que tenga en cuenta sus opiniones y que les conceda la autonomía que a muchas mujeres se les ha sido negada.

En el presente trabajo, se parte de la premisa que establece que no existen estructuras e instituciones neutrales al género y que, por tanto, la militarización de las mujeres no desafía el vínculo entre la masculinidad y la violencia, así como tampoco el uso de la violencia como una fuerza legítima para solucionar conflictos políticos (Anderson, 2000).

En una sociedad militarizada, los roles tradicionales tanto de mujeres como hombres tendrían a acentuarse, puesto que los ejércitos son muy dependientes de nociones de identidad de género polarizadas; se recurre a la masculinidad de los hombres para animarlos a ser combatientes, mientras se espera que las mujeres sean las cuidadoras y portadoras de las siguientes generaciones del país (Mendia, 2009). En estos contextos militarizados, las mujeres están definidas en su función doméstica o de apoyo, y son principalmente valoradas como madres y reproductoras biológicas y culturales de la nación (Anthias y Yuval-Davis, 1989). Si bien estas afirmaciones parecen replicarse y son válidas en muchos contextos, en el caso del nacionalismo kurdo, el militarismo y la belicosidad “parecen no ir de la mano de unas relaciones de género opresivas” (o al menos eso se afirma desde el movimiento). La violencia generalmente engendra violencia... pese a esta rotunda afirmación, existen diferentes tipos de guerras y cada caso debe ser estudiado individualmente. Así pues, las mujeres kurdas han encontrado en las YPG e YPJ un revulsivo con el que combatir tanto al machismo imperante como los ataques promovidos desde los diferentes grupos armados que amenazan con acabar con sus vidas.

En el caso que nos ocupa, las dos organizaciones ya mencionadas se plantean como un campo donde las mujeres tienen la posibilidad de emanciparse y adquirir conciencia social al sentirse parte de una comunidad que lucha por unos determinados intereses (Jiménez, 2015). El hecho de que en los conflictos armados el uso de la violencia (interpersonal, estatal o insurgente) sea principalmente masculino ha contribuido a crear una imagen estereotipada de los hombres como perpetradores de la violencia y de las mujeres como víctimas pasivas de la misma (Mendia, 2009). A pesar de esta imagen convencional, las mujeres en una variedad de contextos como puede ser el kurdo, también se levantan en armas como miembros de los diversos grupos armados o apoyan, instigando consienten el uso de la violencia en guerras civiles e internacionales. Como expone Frantz Fanon en su libro *The Wretched of the Earth*, “La violencia en ocasiones es una fuerza purificadora. Libera al nativo de su complejo de inferioridad y de su desesperación inacción; le infunde valor y le devuelve el respeto por sí mismo.” (Fanon, 2005). Tradicionalmente, se ha negado a las mujeres la capacidad de ser sujetos de acción en los conflictos armados en un sentido u otro, de forma que toda la variedad de sus experiencias como agentes sociales ha sido ignorada (Mendia, 2009, p.11). Tal y como enuncia la activista turca Dilar Dirik (2017): “La crítica feminista del militarismo como instrumento patriarcal hace comprensible el rechazo de la participación de las mujeres en los ejércitos estatales por ser “empoderadora”. Pero el rechazo generalizado de las feministas liberales a la violencia contra las mujeres sea cual sea su objetivo, no distingue cualitativamente entre el militarismo estatista, colonialista, imperialista e intervencionista y la legítima y necesaria autodefensa”. Abordar la temática de la inserción de las mujeres en grupos armados en el caso que nos ocupa resulta, por tanto, necesario.

De alguna manera, la idea contrahegemónica, tal y como se ve expresada en el movimiento kurdo, es que la violencia es en este caso no solo una elección (Cockburn, 2012), sino una necesidad; el uso político del cuerpo es poderoso puesto que utiliza la incongruencia, desafía la inhibición y los buenos modales asociados al género femenino. Desde la creación en 1993 del ejército de mujeres, las mujeres kurdas han luchado por su existencia desafiando el convencionalismo de género sostenido por el Estado nación y los hombres. En el contexto que nos ocupa, se entiende que las mujeres quieren ser soldados en un intento de superar su falta de derechos, al demostrar que también cumplen con sus responsabilidades como ciudadanas (Cockburn, 2009, p.299). El conflicto mental, fruto de la inserción de éstas en la primera línea de la guerrilla, mostró en la década de los 90 la alianza aún vigente entre el patriarcado, el capitalismo y el Estado. Así, se visualizó o

se hizo claro que la liberación de la mujer tenía que ser desarrollada mediante un análisis más profundo del sistema. Tal y como expone Zilan Tal Tamr para una entrevista en El País, “el contexto patriarcal de la sociedad dificultó inicialmente la presencia de las mujeres junto a los combatientes masculinos [...] Sin embargo, la comunidad pronto aceptó este proceso, y hoy somos uno de los principales componentes en la batalla contra la ocupación” (Sini, 2022). La lucha que iniciaron las mujeres contra todo tipo de marginalización y discriminación desafió de alguna manera el tejido social construido en base al poder, tanto fuera como dentro del movimiento (Yasar, 2016). En este proceso que se definió como la “lucha de género” dentro de la guerrilla, la mujer obtuvo conciencia sobre la auto-defensa contra las implicaciones de la dominación masculina y contra los ataques directos (Comité Jineolôjî Europa, 2017). Se comprendió y vislumbró, por tanto, que la libertad de las mujeres no era un tema que podía posponerse para después de la solución de la cuestión kurda.

A pesar de que existen diferentes motivaciones entre las mujeres a la hora de tomar parte activa en un grupo armado, en nuestro caso, puede mencionarse la implicación voluntaria de éstas en la defensa de intereses que derivan de su pertenencia a un determinado grupo étnico. Las mujeres, en el caso kurdo, son expuestas a la violencia debido a su origen étnico, su actividad política o la actividad política de un miembro de su familia (Represa, 2013). El pueblo kurdo ingresó en el conflicto a partir de 2012, no solo con la idea de dar fin a la dictadura y opresión, sino también con el objetivo de conseguir la autonomía de la región de Rojava. En este contexto, las mujeres se volvieron protagonistas a través de la creación de las Unidades de Defensa de la Mujer (YPJ), siendo el principal frente de lucha contra el Estado Islámico a partir de la invasión a la ciudad de Kobane en 2014 (el primer batallón surge en 2013). Lo relevante en su participación ha sido la ruptura de los roles de género que predominan en Medio Oriente, a partir de su confrontación armada e institucionalización (Roitberg, 2022). Las mujeres kurdas, tal y como puede escucharse en sus discursos, defienden una violencia revolucionaria, catártica y heroica.

La participación de las mujeres en las milicias guarda relación como se venía exponiendo con un cambio de rol dentro de la sociedad, desafiando las convenciones de género, luchando contra un enemigo y la inseguridad que nace de ello. Una de las características a su vez es que la identidad de género sigue estando presente a la hora de combatir, tal y como las YPJ afirman: “que sean fuerzas especialmente conformadas por mujeres tiene que ver con la condición de explotación, opresión y encerramiento que viven las mujeres; juntas, compartiendo el proceso de lucha y apoyándose en lo moral, en lo físico, en lo colectivo, van desarrollando su propio conocimiento, aprendizaje y estructura autónoma y libre.” Las YPJ no nacen espontáneamente, sino como reflejo en una situación social concreta de guerra generalizada y liberación de territorios (Yasar, 2016, p.5).

En el caso de las YPG, se observa como esta milicia tiene un carácter mixto, mientras, las YPJ están formadas exclusivamente por mujeres. Ambas milicias tienen como principio la desmilitarización y la resolución de conflictos por la vía pacífica cuando esto sea posible, por lo que no realizan acciones militares ofensivas, sino se limitan a acciones defensivas para evitar una escalada de violencia y contribuir al proceso de pacificación y democratización de la sociedad (Ayboga et al, 2017, p. 238). Las YPJ se conforman por mujeres voluntarias, mayormente kurdas, pero también por musulmanas de distintas etnias. Se rige bajo el marco ideológico del feminismo, del confederalismo democrático y del anticapitalismo, defendiendo el liderazgo compartido entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la sociedad, incluido el ámbito político-militar.

Finalmente, ambos grupos armados definen la autoprotección de manera amplia, no limitándose a participar en la autodefensa militar de los cantones autónomos, sino protegiéndose a sí mismas contra la dominación masculina y la opresión étnica, protegiendo sus pensamientos, idioma y derechos culturales. Para las mujeres de Rojava, todo esto necesita ser protegido, “si no te proteges a ti misma, serás oprimida y atacada fácilmente”. Como establece Dilar Dirik (2017):

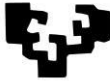
“En un área en la que todos los tipos de destrucción de las mujeres, como armas de guerra, son utilizadas sistemáticamente (desde la violencia doméstica a la esclavitud sexual moderna) la necesidad de un nuevo entendimiento de la autodefensa es un imperativo [...] En una época de violencia extrema sin precedente y de ataques a la sociedad y a las mujeres en particular a través de las interpretaciones predominantes de la ciencia, la historia y la educación, la autodefensa debe incluir la fundación de organizaciones sociales y academias diseñadas democráticamente”

La autoprotección no debe entenderse por tanto sólo como la toma de armas, sino como la organización y lucha por los derechos sociales, políticos y cívicos, y por el derecho a la protesta. De alguna manera, esta forma de autodefensa apela no solo a la esfera militar, sino a los integrantes de la sociedad, incluyendo en ella la preservación de la identidad, de la conciencia política y del proceso de democratización (Liget y Figueroa, 2018; Sanz, 2022; Roitberg, 2022).

4.3.- Análisis acerca de cómo las organizaciones creadas confluyen en una forma alternativa de sostenibilidad de la vida

Tras haber descrito la diversidad de organizaciones y tejido social en Rojava y las condiciones y contexto desde el que éstas han surgido, podríamos afirmar que el experimento de la “democracia radical” en Rojava se encuentra bajo constante amenaza. Debido a este hecho, aún queda por ver si el compromiso con la igualdad de género se puede mantener en el contexto de la invasión militar, la ocupación y la influencia de los regímenes autoritarios vecinos, donde una visión democrática radical se ha traducido en acciones de guerra y conflicto. En el contexto de Rojava, la lucha por la autonomía se determina por la línea antipatriarcal buscando que las mujeres sean liberadas (Jineoljî, 2016). Las mujeres kurdas han estado involucradas en todos los aspectos de la toma de decisiones y la construcción de la comunidad, incluida la reescritura de la constitución, el establecimiento de cooperativas de mujeres, la construcción de una agricultura sostenible, las Academias Jineoljî y el desempeño de un papel central en las filas militares (Aslan, 2015; Aslan, 2021, p. 39). En el siguiente apartado trataremos de analizar la confluencia de todas estas experiencias y el tejido asociativo creado entorno a ellas.

En primer lugar y como se ha descrito, la experiencia de autonomía de Rojava nace a partir de la guerra iniciada en Siria en 2011. Es a partir de este momento, cuando el pueblo kurdo (y otras minorías) al noreste del país comienzan a organizarse de manera autónoma, a partir de un proceso horizontal y consciente. Como se ha podido observar, en el caso de las mujeres, la creación de una ciencia propia ha proporcionado una base ideológica útil y una epistemología de la lucha política de las mujeres kurdas por la justicia y la igualdad de género, inexistente hasta la fecha. A pesar de la creación de esta ciencia y de que, a diferencia de casos como el palestino, el asunto de la liberación de las mujeres no se encuentra subordinado a la liberación de la sociedad sino al revés (Vélez, 2020), las mujeres kurdas siguen siendo silenciadas y reprimidas por el machismo imperante. El discurso sobre la igualdad de género en el seno del movimiento kurdo ha permitido a las mujeres apostar por la lucha hacia la mejora de sus derechos y su independencia. Pese a

ello, todavía resulta necesario seguir trabajando, ya que los conocidos como “crímenes de honor” y de control patriarcal siguen presentes en la sociedad. El sistema que existía anteriormente en Rojava, bajo el régimen sirio, era una ilustración de esta situación. Las mujeres estaban ausentes en varias esferas de la sociedad, como en la economía, educación, defensa y organización social. Como consecuencia de este hecho, puede observarse como la creación de las YPJ y Kongreya Star dotan al movimiento de mujeres de importantes contribuciones en términos de diplomacia, política y educación (Roitberg, 2022).

En el caso concreto de Jineoljî, podemos afirmar que la creación de esta “epistemología” cumple dos funciones: primero, es una herramienta educativa sujeta a un desarrollo continuo que enseña a las mujeres sobre su historia y las alerta sobre la importancia de construir alianzas transnacionales, y, segundo, a través de la producción de conocimiento de las mujeres, informa y legitima la lucha en curso por el derecho de las mujeres y la liberación. Gracias a la creación de este “conocimiento”, las mujeres cuentan hoy en día con una poderosa herramienta que les ha permitido criticar a sus compañeros hombres y, por extensión, al sistema capitalista, racista y sexista que reproducen. La creación de los Institutos Jineoljî representa un gran avance en materia de derechos de género, al proveer formación académica que, en la búsqueda por la creación de una nación democrática independiente, provee de herramientas a las mujeres en su lucha por alcanzar más derechos. Así, toda educación impartida en Rojava con la finalidad de erosionar paulatinamente el legado patriarcal no es ni será cuestión de un trabajo de dos días, ni dos años, ni siquiera de los casi 10 años que lleva la experiencia de Rojava. La AANES apenas cuenta con una década de vida lo que explica en muchos casos la falta o carencia de actuaciones o medidas en ciertos aspectos. Pese a ello, las distintas acciones desarrolladas en su devenir histórico apuntan a la creación de una verdadera alternativa en la zona de Oriente Medio. Una alternativa de vida que apuesta por la vida y la emancipación de las mujeres.

En términos económicos, el Confederalismo Democrático ha impulsado una economía comunitaria y sostenible mediante el desarrollo de cooperativas en los ámbitos de la producción, la distribución, la circulación y el consumo, buscando generar un sustento material a este proceso político. A partir del 2012 se comenzaron a formar las primeras cooperativas y han ido aumentándose y fortaleciéndose con el paso de los años. También se ha avanzado en la regulación de las mismas para evitar malos manejos y caer en la lógica de la ganancia, pues el objetivo central es la satisfacción de necesidades de la población (Hernández, 2019). En este sentido, las cooperativas han servido como una política de construcción de economía comunitaria, un terrero de decisión ética y política donde la comunidad no es la base de ella sino el resultado (Gibson-Graham, 2006, p.18-19). El trabajo del Comité de Economía de las Mujeres afiliado a Kongreya-star, ha convertido a las mujeres en sujetos de la economía y de la creación de invernaderos propios, áreas agrícolas y huertos para diversificar productos; de la organización de sus cooperativas, y de los mercados cooperativos de las mujeres construidos en todas las provincias.

El objetivo de las cooperativas siempre ha sido generar, con base en la producción campesina, un desarrollo industrial en la región, no únicamente centrado en la satisfacción de las necesidades de la población, sino también ecológicamente sostenible, minimizando el gasto y consumo de recursos naturales. Con relación al ecologismo, el Confederalismo busca el desarrollo de una industria ecológica, usando los recursos de manera sostenible y minimizando su gasto. Al mismo tiempo promueve la utilización de productos naturales que no dañen el medioambiente, así como energías limpias y renovables como la solar.

El hecho de crear cooperativas exclusivas de mujeres, a su vez, ha dotado a éstas de cierta emancipación e independencia económica, fomentando la participación de éstas en nuevos espacios donde son líderes. En otras palabras, en la economía social se da prioridad a la creación de espacios y relaciones que permitan a las mujeres volver a la economía como “sujetos de decisión”. La transformación de las relaciones y de los roles de género a partir de la economía y la presencia de las mujeres en las distintas cooperativas buscando su emancipación económica, son algunos de los pilares fundamentales de la transformación social definida por el movimiento de mujeres. Si bien el proyecto económico kurdo plantea alternativas y acciones que buscan reducir el impacto nocivo en la naturaleza, así como dotar de recursos económicos a las mujeres, en el difícil contexto de una guerra aún abierta y una economía sujeta a embargo, las cooperativas han sido una herramienta mediante la cual la administración autónoma ha relanzado el desarrollo económico y satisface de alguna manera las necesidades de la población.

En lo que respecta a Kongreya Star, la organización constituida e impulsora de comunas ha fomentado la conversión espontánea de asambleas, academias y comunas en movimientos dinámicos que han creado una transformación social autodeterminada desde abajo. La aldea Jinwar se ha constituido como el proyecto o alternativa más completa impulsada desde Kongreya Star puesto que reúne todos los aspectos y ámbitos que impulsan y mejoran una vida en sociedad (agroecología, feminismo, colectividad). La creación en 2005 de Kongreya (por entonces denominada Yekitiya Star) significó un gran avance en la historia del movimiento de mujeres kurdas. La organización surgía y se constituía para luchar por consolidar la democracia ante la violencia y abusos de los derechos humanos que dañaban a las mujeres en Siria. De esta manera, ha sido la primera organización en transformar el modelo de autoadministración democrática que surgió en Rojava en un medio por el que las mujeres pudieran crear un espacio democrático, y proteger y desarrollar los logros de todos los pueblos de Siria. Hoy en día, podemos afirmar que la organización resulta vital en la estructura organizativa de Rojava, siendo un pilar tanto para el movimiento de mujeres como en el tejido asociativo de Rojava, donde es una de las organizaciones más grandes y con mayor poder de escucha (CRDKS, 2018). Kongreya Star ha logrado “poner en la mesa” la necesidad de que las mujeres alcen la voz, se ha esforzado por aumentar la conciencia sobre los problemas de las mujeres y ha fortalecido otras estructuras organizativas como las comunas o Academias mostrando el poder y fuerza de voluntad de las mujeres organizadas. En definitiva, a través de su trabajo, la organización ha desafiado la mentalidad masculina dominante en la sociedad kurda siria.

Si analizamos la importancia otorgada a las milicias YPJ e YPG, organizaciones que operan hoy en día en Rojava y que tratan de autodefenderse de ataques extranjeros llevados a cabo tanto por el gobierno turco, como el sirio o el EI, observamos como desde diversas fuentes se afirma que las mujeres han demostrado romper cualquier barrera de género e, incluso en una región tan compleja como Medio Oriente, han tomado su seguridad en sus manos. Como expone Mejía (2014) “debido al entrenamiento que reciben, las mujeres se han desprendido de la posición de inferioridad frente a la sociedad patriarcal y pueden ser vistas como iguales frente a sus contrapartes masculinas”. Si bien este hecho ha podido llegar a ocurrir (para realizar tal afirmación deberíamos conocer la mayor parte de los casos), sostener una sociedad militarizada en el Kurdistán puede no llegar a ser viable al cabo de las décadas. Pese a que las mujeres en Rojava ocupen cada vez un lugar más importante en las milicias, han sido los hombres los principales actores de las contiendas bélicas, lo que ha dado lugar a una dicotomía sobre el lugar que las

personas de cada sexo ocupan en los conflictos armados. Como se ha detallado anteriormente, resulta realmente difícil transgredir los roles de género en cualquier sociedad, pero hacerlo en una sociedad militarizada teniendo en cuenta que el control y poder de las armas siempre ha estado en manos de los hombres, podría resultar a mi parecer mucho más arduo y complicado. El militarismo, tal y como expone Enloe y como se ha dado en Rojava, pervierte a la sociedad, persuadiendo tanto a mujeres como a hombres de su inevitabilidad, de su natural sentido común, de modo que respondemos de buena gana a las muchas demandas que nos hace (Enloe, 2000).

Además de poner en duda el hecho de que ciertos roles de género hayan cambiado o desaparecido, surge otra cuestión en torno a las unidades de defensa: ¿podríamos afirmar que, siendo una región donde las milicias permanecen preparadas ante cualquier ataque, las mujeres kurdas viven en una situación de paz? Pese a que el conflicto no se caracteriza por tener unas grandes dimensiones, las mujeres en Kurdistán llevan luchando desde hace décadas, e incluso siglos, por sus vidas, sus identidades y modos de vivir. La paz en el contexto de la AANES parece requerir no solo ya la ausencia de conflicto, sino también la desaparición de la “otredad” a la que es sometida el pueblo kurdo por parte de los diferentes gobiernos donde se encuentran sus fronteras. En este sentido, es especialmente curioso que Kongreya Star no haya concebido en ningún momento o puesto sobre la mesa una solución por la vía pacífica. El conflicto, tal y como se ha expuesto, existe hoy en día y aparentemente no tiene una solución a corto plazo. Entre las YPG e YPJ existe un diálogo y apoyo continuo por parte de Kongreya Star, una no parece entenderse sin la otra lo cual nos sugiere que, como se venía afirmando, las organizaciones de mujeres no tienen en mente una estrategia antimilitarista que incluya dejar las armas (claro que puede llegar a entenderse que tienen que protegerse de alguna manera de los continuos ataques ajenos). Si bien este hecho puede atacar los posicionamientos pacifistas de numerosas feministas, en este caso podríamos concluir con una afirmación de las Mujeres de Negro de Italia: “a algunas nos gustaría ser pacifistas, otras tienen más problemas [...] sin armas, en algunos lugares no se puede sobrevivir” (Cockburn, 2009, p.248).

En un contexto de conflicto armado como es el kurdo, el género tiene un papel importante por distintas razones. En primer lugar, en la comprensión de los conflictos armados y en la selección de determinadas estrategias bélicas. En segundo lugar, en la gestión del post-conflicto, donde se busca que las mujeres que han desarrollado nuevos roles ajenos a los tradicionales, como puede ser el de adquirir un papel activo en batalla, se mantengan de manera continuada como una nueva dinámica normalizada en el post-conflicto (Reyes, 2009). Tal y como se ha observado a lo largo del presente capítulo, dentro del movimiento kurdo, el movimiento de las mujeres juega un papel fundamental en la emancipación de género a través de la construcción de espacios autónomos para las mujeres como son las comunas o las cooperativas; el desarrollo de la educación y una nueva forma de producción de conocimiento como es Jineolojî; la organización política a distintos niveles y las unidades de autodefensa. Basándonos en todos estos hechos, el rol de las mujeres kurdas en Rojava se ha fundamentado sobre la lucha emancipadora de éstas, tratando de liberar a un pueblo de la opresión ejercida por diversos actores. Ya sea combatiendo en el campo de batalla, educando o liderando en diferentes espacios, las mujeres son protagonistas de la defensa del pueblo kurdo, en búsqueda continua de una vida libre, comunitaria, ecológica y socialista.

Finalmente, tal y como puede comprobarse, las distintas organizaciones de mujeres creadas en Rojava, cada una especializada en una rama o sector (político, académico, económico, autodefensivo...) confluyen, interseccionan y contribuyen a crear una sociedad más justa y equitativa en la cual la emancipación de la mujer es uno de los

principales ejes. Las prácticas de las comunas y las asambleas que se basan en la idea de la nación democrática, la autoorganización de las mujeres y el nivel al que ha llegado la revolución hasta el día de hoy, han creado una transformación social significativa frente a toda la destrucción de la guerra. De alguna manera, el movimiento de mujeres kurdas ha conseguido que sus expectativas trasciendan fronteras, idiomas y culturas al dialogar con organizaciones internacionales; compartiendo sus experiencias con el mundo. Gracias a este hecho, las mujeres de Rojava están logrando posicionar al movimiento como referente de la lucha feminista tanto en el mundo oriental como en el occidental. Rojava es un ejemplo prometedor de un camino hacia la igualdad de género que el mundo occidental debería apoyar.

A medida que la práctica de la autonomía crezca y las mujeres sean sujetos que se fortalecen y profundicen el proceso, las condiciones materiales de la lucha se fortalecerán. Aunque queden muchos tópicos por desarrollar en esta lucha, sin duda alguna, la perspectiva de género y el reconocimiento del importante rol de la mujer en la sociedad, ya no sólo desde su rol maternal o militar, sino todo el tejido asociativo creado mediante Kongreya Star o las cooperativas agrarias resultan un claro ejemplo de buena praxis. Otra enseñanza que deja la lucha de estas mujeres es que se pueden construir nuevos liderazgos, que sean más horizontales, que rompan con las tradicionales formas de hacer política y que toman la historia de su pueblo y de su género a la hora de construir una nueva historia y proyectos políticos.

5.- Conclusiones

Tras la guerra civil Siria que comenzó en 2011, los kurdos declararon por primera vez la autonomía en grandes ciudades kurdas como Kobane, Afrín y Qamishlo en 2012, creando posteriormente el sistema de cantones en estas ciudades y toda Rojava. En 2014 se dio paso a los gobiernos autónomos, y en 2017 la autonomía en su nivel más amplio adquirió la forma de Federación Democrática del Norte y Este de Siria. Este proceso de creación territorial muestra que la autonomía se está moviendo hacia una base popular más diversa y, por tanto, la de una autonomía democrática confederal de los pueblos, que diversifica su base social, religiosa y étnica. En el seno de esta estructura organizativa y tal y como se ha mencionado y desgranado a lo largo del trabajo, la liberación de la mujer y la puesta en marcha de nuevos liderazgos sustentados por ellas es uno de los pilares de esta lucha. Así y como adelantábamos en nuestro objetivo principal, a lo largo de la investigación hemos tratado de inquirir el tejido asociativo que se ha creado en la zona noreste del país y las distintas organizaciones de resistencia de mujeres se han creado a raíz de la guerra siria iniciada en 2011.

Como se ha expuesto a lo largo del marco teórico, retratar a las mujeres exclusivamente como víctimas de la violencia impide reconocer la variedad de sus experiencias tanto en la guerra como en la posguerra. En consecuencia, para las mujeres resulta fundamental evidenciar las diversas formas en que, como agentes sociales, inciden y transforman la realidad social en la que viven, incluyendo las situaciones de conflicto. Como se ha tratado de hacer a lo largo de este trabajo, es necesario abordar la relación entre “mujeres y paz” con todos sus matices para evitar caer en explicaciones demasiado esencialistas que vacían la acción colectiva de las mujeres de su contenido eminentemente político (Mendia, 2009, p.21). En el contexto de Rojava, mientras que se han dado numerosos desarrollos positivos para las mujeres como resultado de la revolución; la sostenibilidad de la vida de éstas sigue estando determinada en gran parte por la guerra en curso, el embargo y la violencia.

De manera previa a la guerra y tal y como se ha expuesto en capítulos anteriores, la situación de vida de las mujeres estaba dominada por la violencia institucionalizada, incluyendo el acceso limitado a la educación, la falta de independencia económica, tradiciones como el matrimonio concertado, el asesinato de mujeres o la posición feudal-patriarcal en los roles de género (Bender y Nack, 2016, p.27). En este sentido, el rol social de la mujer se limitaba a las tareas domésticas, crianza y cuidados familiares. La revolución en Rojava y el papel preponderante que las mujeres han tomado en las YPG y en las YPJ, así como en cuestiones organizativas y civiles, ha allanado el camino y sembrado una alternativa para un orden social completamente nuevo en términos del sistema de poder patriarcal y hegemónico en Oriente Medio. En lo que respecta a nuestra hipótesis, desde 1992, las mujeres kurdas han estado produciendo prácticas antipatriarcales por medio de la autoorganización y asociacionismo, siempre sobre la base de la autonomía y emancipación de la mujer. Las mujeres de Rojava muestran hoy en día corepresentación, copresidencia y coparticipación (40 o 50%) en todos los ámbitos de la autonomía y ejercen el veto activo en las decisiones en espacios mixtos. La presencia de las mujeres en este caso no hace referencia únicamente a una participación física, sino a una participación activa que asegura que todos los procesos de decisión de la autonomía primero tienen que ser decisión propia de las mujeres. Por otro lado, por primera vez en el mundo, las mujeres han organizado su autonomía propia bajo el Congreso de Mujeres (Kongra-star) (Aslan, 2021, p.330).

La resistencia llevada a cabo por las mujeres en Rojava contra la violencia ejercida por actores como el EI o Erdogan, ha proporcionado una visión y ha promovido la asunción de nuevos roles en la sociedad de la AANES. La creación de la ya mencionada Jinelojî, ha permitido, además, repensar a la mujer kurda como ente político activo, adquiriendo una importancia sin precedentes en términos relacionados con la coordinación, liderazgo y protagonismo en la lucha reivindicativa, ya no tan sólo a nivel de la emancipación de la mujer, sino también en la propagación y expansión de un nuevo modelo social que rompe con todas las estructuras capitalistas referidas (Herrera y Guillén, 2019). Actualmente, las mujeres kurdas están construyendo sus vidas de forma diferente y son responsables de una parte importante de los cambios acontecidos en la sociedad civil y en la política. Tal y como se ha expuesto, han logrado generar un proceso organizativo que permite convertir a la política en un asunto de la vida cotidiana, reconfigurando de manera radical las relaciones sociales y con la naturaleza, posibilitando la construcción de una vida digna. A pesar de que el discurso sobre la igualdad de género en el seno del movimiento kurdo ha permitido a las mujeres apostar por la lucha hacia la mejora de sus derechos y su independencia, resulta necesario seguir trabajando en un cambio a largo plazo, donde los crímenes de honor y de control patriarcal consigan erradicarse (Ligeti y Figueroa, 2018). En esta línea, si bien las funciones corporales se discuten cada vez más (en cada academia se imparten cursos de anatomía que incluyen información, por ejemplo, sobre el ciclo menstrual), sería necesario quizás que el movimiento kurdo abarcara o incluyera en sus debates y teorizaciones otros aspectos sobre la vida como la sexualidad, el deseo o el amor y la intimidad entre personas del mismo sexo.

Finalmente, una de las conclusiones que puede extraerse del análisis del conflicto en Rojava es que, como resultado de su participación directa como combatientes o formando parte del tejido asociativo, muchas mujeres kurdas han comenzado a desempeñar nuevos roles hasta el momento vedados para ellas en la sociedad, ganando confianza en sí mismas y teniendo acceso al aprendizaje de nuevas habilidades. Este hecho, sin duda, ha podido tener y tiene un impacto sobre las relaciones de género y sobre los desequilibrios de poder existentes hasta ese momento entre hombres y mujeres. A pesar de los efectos positivos

UPV EHU

que la creación de las distintas organizaciones haya podido tener, la perdurabilidad de estos roles y de una mayor equidad dependerá del grado de implantación de éstos en la sociedad kurda, así como de la evolución del conflicto y sus agentes. En ocasiones, resulta muy común que, después de finalizar el conflicto, no se reconozca a las mujeres el papel activo jugado en él, y que todo posible cambio de poder hacia una mayor equidad de género durante el mismo sea redirigido a restaurar el *status quo* anterior (Mendia, 2009, p. 13). Una de las consecuencias directas de esta “regresión posconflicto”, tal y como exponen Vázquez, Ibáñez y Murguialday (2020) es la marginación de las mujeres excombatientes de los procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración que habitualmente se diseñan y ponen en práctica en países en transición hacia la paz. Al mismo tiempo, estas mujeres son penalizadas socialmente dentro de sus comunidades por haber ignorado durante el conflicto el cumplimiento esperado de su “rol femenino”.

La autonomía democrática y el Confederalismo democrático resultan una interpretación nueva y diferente del derecho a la autodeterminación nacional (Aslan, 2021, p.134). El primer aspecto que debería destacarse en este sentido es que en la lucha kurda de Rojava, autogobernarse no es un derecho que se pide al Estado; al contrario, es una política organizativa alternativa. El pueblo kurdo en Siria nunca había estado en posición de gobierno. Sin embargo, hoy en día, todos los pueblos que viven en el norte de Siria están presentes en todos los niveles del gobierno autónomo; todos los pueblos tienen derecho a participar. La gente ha organizado las asambleas con su propia decisión y voluntad y ha creado los municipios de la ciudad (Yunis, 2019). Por medio de las comunas y asambleas comunitarias sostenidas tanto por TEV-DEM como por Kongreya Star se ha logrado superar el proceso de enajenación política (sostenida por el movimiento) en manos del Estado moderno, posibilitando la reabsorción de lo político al conjunto de lo social mediante la toma de decisiones horizontales y democráticas. El proyecto iniciado en Rojava nos enseña cómo la población ha sido capaz de cambiar y transformar las estructuras de la Organización, más aún, el Confederalismo democrático tiene la capacidad de garantizar el funcionamiento de la nueva estructura organizativa, mediante el establecimiento de mecanismos de transformación interna. A pesar de todos los avances y beneficios presentados en el proyecto, una práctica contradictoria que se da actualmente y que refuerza la institucionalización del movimiento es que todos los delegados elegidos o nombrados para las asambleas de gobiernos autónomos, provincias, municipios o cantones se han convertido en una “clase gobernante” a través del sistema salarial (Aslan, 2021, p.178).

Además de la reestructuración organizativa, Rojava posee actualmente un tipo de autoadministración política donde todos los grupos de la sociedad y todas las identidades culturales pueden expresarse en reuniones locales, convenciones generales y consejos. Hoy en el día, la autonomía de Rojava ha creado una transformación social radical al lograr una profundidad importante en la coexistencia de diferentes identidades étnicas y religiosas, en condiciones de paz y participación igualitaria en la autonomía, a través de la política de nación democrática y con la participación y la organización propia de las mujeres cambiando las relaciones de género en la sociedad. Aunque Öcalan haya profundizado el proyecto en muchos de sus escritos, a título propio no lo considero un proyecto acabado, determinado o fijo; por el contrario, creo que este proyecto de lucha kurda se está construyendo a través de la experiencia de la autonomía de Rojava. También considero que los pueblos, al seguir discutiendo sobre la práctica de su vida cotidiana, hacen reflexiones y aportes fundamentales para los debates sobre la autonomía, y van creando las formas autónomas de vida.

Este nuevo paradigma democrático abre el espacio político a todos los estratos de la sociedad y permite la formación de grupos políticos diferentes y diversos. A través de diversas políticas, la sociedad de Rojava trata de avanzar en la interculturalidad política y social de la sociedad. La política, a fin de cuentas, se ha vuelto parte de la vida cotidiana (Echevarría, 1998; Öcalan, 2014, p.27). A pesar de que entre los kurdos en Siria se dé un nacionalismo cívico o en una suerte de “estado comunal”, no debemos ignorar la importancia de la posicionalidad del individuo, la cual probablemente determina sus derechos (Fine y Mortimer, 1999; Cockburn, 2009, p.266). Factores como la edad y la capacidad, el color de piel, la religión, la etnia, la diversidad sexual o el lugar de nacimiento pueden ser bases potenciales de desigualdad en el seno de la sociedad kurdas. El género, en particular y como se ha detallado, continúa siendo ejemplo de una fuente de opresión.

Finalmente, y dando respuesta a la hipótesis 1, a lo largo de todo el trabajo, Rojava puede presentarse como una lucha un tanto utópica. Lo cierto es que, pueda parecerlo o no, la AANES se ha convertido en un ejemplo de revolución que ha conseguido “construir y sostener vida” y organizar socialmente a la población. La autonomía democrática, con la experiencia de la nación democrática, está creando un nuevo sistema social en el que las diferentes identidades étnicas y religiosas y también los diferentes puntos de vista, pueden coexistir y tomar decisiones comunes. De manera paralela, con la organización de las mujeres se ha logrado construir una práctica que sacude las relaciones patriarcales desde sus raíces. A pesar de todos los avances, el futuro de Rojava y su supervivencia son aún inciertas. Tal y como se ha señalado, el proceso kurdo se da en un contexto de guerra en el que los avances que se han logrado sufren reveses importantes y retrocesos. La política demográfica, llamada el Cinturón Árabe, ha tenido como principal objeto evacuar algunos asentamientos kurdos, colocando a la población árabe en su lugar, tratando así de romper el vínculo terrestre entre los asentamientos kurdos de Siria para que no se junten y organicen. Ese plan se aplica también a toda la frontera del norte de Siria, de Afrîn a Dêrik, para evitar que los kurdos crucen la frontera de Rojava a otras partes del Kurdistán o a través de él (Aslan, 2021, p.118). En 2019, por ejemplo, el proceso autonómico de Rojava se vio interrumpido debido a la “Operación Primavera de Paz”, obligando a cientos de miles de personas a desplazarse de la región (Al Ali y Käser, 2020).

A pesar que desde Kongreya Star considere el modelo de Confederalismo Democrático, basado en la ecología y en la libertad de las mujeres como universalmente aplicable; a pesar de que la autonomía en Rojava se define como un sistema viable y deseado, en el que todos los pueblos de diferentes etnias pueden ser parte de él, la inseguridad creada por la guerra, la ausencia de paz entre los pueblos de Siria y la incertidumbre acerca del futuro del Movimiento kurdo en Rojava han generado cierta desconfianza entre la sociedad (Aslan, 2021, p.86) imposibilitando o ralentizando de alguna manera la estabilidad del proyecto a futuro. Si bien muchas mujeres y movimientos feministas en concreto pueden aprender de la experiencia kurda en Rojava (copresidencia, democracia descentraliza, economía alternativa...) y adaptarla a su entorno, la solidez y seguridad del proyecto en el noreste de Siria no está asegurada. Si bien en ocasiones los kurdos han contado con la aprobación de estados como Rusia o EEUU, la materialización a futuro de este proyecto y la cristalización de Rojava como un área autónoma de carácter permanente en el tiempo, muy probablemente sería rechazada por Turquía. Como se puede apreciar, la hipotética estabilización del conflicto y la creación de un territorio autónomo consolidado en Rojava, requerirá de una implicación paciente y tiempo indefinido (Pérez, 2017).

6.- Bibliografía

- Academia de Ciencias Sociales Abdullah Öcalan. (2012). Qandil: Azadi Matbasi.
- Academia Jindeolojî. (2016). *Jineolojiye Giriş (Introducción de Jineoloji)*. Qandil: Jineoloji Akademisi Yayınları Azadi Maatbasi.
- Al-Ali, Nadej, & Käser, Iabel (2020). Beyond Feminism? Jineoloji and the Kurdish Women's Freedom Movement. *Politics & Gender*, 1-32.
- Al-Ali, Nadej, & Tas, Latif (2018). Reconsidering Nationalism and Feminism: The Kurdish Political Movement in Turkey. *Nations and Nationalism*, 24(2), 453-473.
- Alonso Pastor, Aander (2016). *El papel de las mujeres en el conflicto Kurdo dentro del actual contexto internacional de seguridad*. Universidad de Comillas.
- Álvarez Arranz, Berta (20 de junio de 2020). Género y conflicto armado. El papel de la mujer kurda combatiendo al terrorismo yihadista y al patriarcado. Salamanca, España.
- Andermahr, Sonya, Wolkowitz, Carol, & Lovell, Terry (2000). *A Glossary of Feminist Theory*. Bloomsbury Academic.
- Anderson, Shelley (2000). Las mujeres, el desarrollo y la construcción de paz. *Boletín cruzar las fronteras. International Fellowship for Reconciliation (IFOR)*, 9.
- Andrea Wolf Instituto. (2020). *Mujer, vida y libertad. Desde el corazón del movimiento de las mujeres libres de kurdistán*. Descontrol.
- ANF. (2015). Encamnameya Konferansa Aborî ya Rojava hat aşkerakirin. *ANF News*. <https://anfkurdi.com/kurdistan/encamnameya-konferansa-abori-ya-rojava-hat-askerakirin-49261>
- Anthias, Floya (1992). *Racialized boundaries: race, nation, gender, colour and class in the anti-racist struggle*. Routledge.
- Anthias, Floya, & Yuval-Davis, Nira (1989). *Woman-Nation-State*. Palgrave Macmillan.
- Aslan, Azize (2015). Construction of Democratic, Ecological and Gender Libertarian Communal Economy in Kurdistan. En N. f. Quest, *Challenging Capitalist Modernity II: Dissecting Capitalist Modernity – Building 337 Democratic Confederalism* (págs. 160-172). International Initiative Edition.
- Aslan, Azize (2021). *Economía anticapitaista en Rojava. Las contradicciones de la revolución en la lucha kurda*. Cátedra Interinstitucional Jorge Alonso.
- Ayboga, Erjan (septiembre de 2017). Ecologismo en el Confederalismo Democrático. *Rojava Azadi*. <https://rojavaazadimadrid.org/ecologismo-en-el-confederalismo-democratico/>
- Ayboga, Erjan; Flaj, Anja, & Knapp, Michael (2017). *Revolución en Rojava*. Cataluña, Descontrol.
- Balanche, Fabrice (13 de febrero de 2023). Irak y Siria: las autonomías kurdas amenazadas. *El grand Continent*. <https://legrandcontinent.eu/es/2023/02/13/irak-y-siria-las-autonomias-kurdas-amenazadas/>
- Barkey, Henry (March/April de 2019). The Kurdish Awakening. Unity, Betrayal, and the Future of the Middle East. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2019-02-12/kurdish->

awakening?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=EBB%
2012.02.19&utm_term=Editorial%20-%20Military%20-
%20Early%20Bird%20Brief

- Barrow, Amy (2010). UN security council resolutions 1325 and 1820: constructing gender in armed conflict and international humanitarian law. *International Review of the Red Cross*, 92(877), 221-234.
- Batenson, Florence (28 de noviembre de 2016). Gendered alternatives: the role of women in peace and security in Rojava. *Knowledge platform. Security and rule law*. <https://www.kpsrl.org/publication/gendered-alternatives-the-role-of-women-in-peace-and-security-in-rojava>
- Belarbi Kamil, Abla; Tudela Marco, Lorena & Martínez Yunta, Luis (2013). La mujer kurda: entre el conflicto y la tradición. En F. Represa Pérez, *La mujer kurda: entre el conflicto y la tradición. Mujeres que se mueven por el mundo, Mujeres que mueven el mundo. Género y desarrollo en la sociedad global* (págs. 45-60).
- Belmonte de Rueda, Esperanza, & Martorell, Manuel (1996). Kurdistán, historia de un nacionalismo imposible. *Observatorio de conflictos. Informe; 2, 1*, 16.
- Bender, Annett, & Nack, Meike (2016). Rojava. La primavera de las mujeres. *Fundación del Mujer Libre de Rojava/ norte de Siria (WJAR).*, 1-44.
- Biehl, Janet; Baschet, Jérôme; Lenkersdorf, Carlos; Stanchev, Petar, & Akif, Dorçin (2015). *Aprender escuchando. Educación, autonomía y guerrilla en Chiapas y Kurdistán*. Pensaré Cartoneras.
- Bou-Fanch, Valentín Enrique (2015). *El crimen internacional de esclavitud sexual y la práctica de los "matrimonios forzados"*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra.
- Boulding, Elise (1995). Feminist Inventions in the art of peacemaking. *Peace and change*, 20(4), 408-438.
- Bozarslan, Hamit (2008). Kürt Milliyetçiliği ve Kürt Hareketi (1898-2000). *Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik*, 4, 841-871.
- Bozarslan, Hamit (2014). The Kurds and Middle Eastern State of Violence: the 1980s and 2010s. *Kurdish studies*, 2(1), 4-13.
- Byrne, Bridge (1996). Gender, conflict and development. Volume II: Case studies: Cambodia; Rwanda; Kosovo; Algeria; Somalia; Guatemala and Eritrea. *Report prepared at the request of the Netherlandsí Special Programme on WID*, 35(1), 1-66.
- Byrne, Bridge, & Baden, Sally (1995). Gender, Emergencies and Humanitarian Assistance. *Bridge development-gender Report*, 33, 68.
- Çağlayan, Handan (2014). "From Kawa the Blacksmith to Ishtar the Goddess: Gender Constructions in Ideological-Political Discourses of the Kurdish Movement in Post-1980 Turkey: Possibilities and Limits. *European Journal of Turkish Studies*.
- Campos, Alfredo (25 de Abril de 2018). Los kurdos en Siria: un pueblo en busca de autonomía. *El Salto*. <https://www.elsaltodiario.com/nueva-revolucion/los-kurdos-en-siria-un-pueblo-en-busca-de-autonomia>

- Carretero García, Carlota, & Castillo Patton, Andy Eric (2019). ¿Gobernando el cambio? Epistemología neoliberal en el arte de gobernar y en las políticas feministas de la ciudad de Madrid. *Recerca, revista de pensament i anàlisi*, 24(2), 39-62.
- Çetin, Zülfükar (2016). *The Dynamics of the Queer Movement in Turkey before and during the Conservative AKP Government*. Working Paper 2016/01, German Institute for International and Security Affairs, January.
- Cifuentes Patiño, Maria Rocio (2009). La investigación sobre género y conflicto armado. *eleuthera*, 3, 127-149.
- Ciordia Morandeira, Alejandro (2016). Breve historia del conflicto kurdo en Turquía. *Ágora revista online*.
- Cockburn, Cynthia (1999). Gender, Armed Conflict and Political Violence. *Background Paper for Gender, armed conflict and political violence. The World Bank, Washington*.
- Cockburn, Cynthia (2004). The continuum of violence: a gender perspective on war and peace. En W. Giles, & J. Hundman, *Sites of violence: gener and conflict zones* (págs. 24-44). University of California Press.
- Cockburn, Cynthia (2009). *Mujeres ante la guerra. Desde donde estamos*. Icaria. Antrazyt.
- Cockburn, Cynthia (2012). *Antimilitarism. Political and gender dynamics of peace movements*. Palgrave, macmillan.
- Cohn, Carol (2012). *Women and Wars: Contested Histories, Uncertain Futures*. Polity.
- Cohn, Carol (2013). Women and wars: Towards a conceptual framework. En C. Cohn, *Women and Wars: Contested Histories, Uncertain Futures* (págs. 1-35).
- Comins Mingol, Irene (2010). Coeducación en el cuidar: aportaciones a la paz. En M. E. Díez Jorge, & M. Sánchez Romero, *Género y Paz* (págs. 315-332). Icaria, Barcelona.
- Comité de Jineolójî Europa, C. (2017). *Jineolójî. Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán*.
- Conde, Gilberto (2017). Geopolíticas y Antigeopolíticas de la cuestión kurda en perspectiva histórica. *ISTOR*, 70, 51-72.
- Connell, Raewyn (2002). *Gender*. Cambridge, polity press.
- CRDKS, C. d. (2018). Kongreya Star y sus comités. *Centro de Relaciones Diplomáticas de Kongreya Star*, 1-66.
- Dirik, Dilar (2016). Building Democracy without the State. *ROAR*. <https://roarmag.org/magazine/building-democracy-without-a-state/>
- Dirik, Dilar (07 de Marzo de 2017). Feminist pacifism or passive-ism? *Open Democracy*. <https://www.opendemocracy.net/en/5050/feminist-pacifism-or-passive-ism/>
- Dirik, Dilar (16 de October de 2019). *Methodology as a Site of Struggle*. <https://methodsinqestion.co.uk/seminar-recordings>
- Echevarría, Bolivar (1998). *Valor de uso y utopía*. Siglo XXI Editores. México.
- EFE. (25 de Julio de 2015). El conflicto kurdo en Turquía: Tres décadas sangrientas y 45.000 muertos. *La Vanguardia*.

<https://www.lavanguardia.com/internacional/20150725/54433604367/el-conflicto-kurdo-en-turquia-tres-decadas-sangrientas-y-45-000-muertos.html>

El País. (10 de enero de 2013). Una comunidad de casi 40 millones de personas repartida en cuatro Estados. https://elpais.com/internacional/2013/01/10/actualidad/1357812430_337205.html

El-Bushra, Judy (2000). Transforming conflict; some thoughts on a gendered understanding of conflict processes. En S. Jacobs, R. Jacobson, & J. Marchban, *States of Conflict: Gender, Violence and Resistance* (págs. 66-86). London: Zed Books.

Elshtain, Jean Bethke (1995). *Women and War*. 3 halftones.

Enarson, Elaine (1998). Though Women's Eyes: A gendered Research Agenda for Disaster Social Science. *Disasters*, 22(2), 157-173.

Enloe, Cynthia (2000). *Maneuvers: The international politics of militarizing women's lives*. University of California press.

Enloe, Cynthia (2005). What if patriarchy is "the big picture"? An afterword. En D. Mazurana, J. Parpart, & A. Raven-Roberts, *Gender, conflict, and peacekeeping* (págs. 180-182). Rowman & Littlefield.

Enloe, Cynthia (2014). *Banans, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*. University of California Press.

Estébanez Estébanez, Pilar (Junio de 2012). La mujer en conflictos armados y guerras. *El papel de la mujer y el género en los conflictos*, 263-302. Ministerio de Defensa. , España: Instituto de Estudios Estratégicos. Cuadernos de Estrategia nº157.

Fair Observer. (31 de May de 2014). Kurdistan: Kurdish women and the peace process in Turkey (part 1/2). *Peace Women*. <https://www.peacewomen.org/content/kurdistan-kurdish-women-and-peace-process-turkey-part-12>

Fanon, Frantz (2005). *The Wretched of the Earth*. Grove Press. Atlantic Monthly Press.

Farr, Vanessa; Myrntinen, Henri; Schanabel, Albrechet (2009). Conclusions: Recommendations for further research and activism. En V. Farr, H. Myrntinen, & A. Schanabel, *Sexed Pistols: The gendered impacts of small arms and light weapons* (págs. 421-432). United Nations University Press.

Feminism and Nonviolence Study Group. (1983). *Piecing it together: Feminism and Nonviolence*. Feminism and Nonviolence Study Group.

Ferris, Elisabeth (1996). Women as Peacemakers. En A. Gnanadason, M. Kanyoro, & L. A. McSpadden, *Women, violence and nonviolent change* (pág. 146). Geneva : WCC Publications.

Ferris, Elisabeth (1996). Women as Peacemakers. En A. Gnanadason, *Women, Violence and Nonviolent Change* (págs. 2-28). WCC Publications, Ginebra.

Fine, Robert, & Mortimer, Edward (1999). *People, Nation and State The Meaning of Ethnicity and Nationalism*. I.B. Tauris.

Fisas, Vicent (2008). *Anuario 2008 de Procesos de Paz*. Escola de Cultura de Pau, Barcelona.

- Fondation Institut Kurde de Paris. (12 de January de 2017). The Kurdish population. *Fondation Institut Kurde de Paris*. <https://www.institutkurde.org/en/info/the-kurdish-population-1232551004>
- Galtung, Johann (1996). *Peace by peaceful means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications Ltd.
- García Perilla, Juan Ccarlos, & Garzón García, David Ernesto (2019). El vacío de poder en el Medio Oriente. Analisis del caso kurdo. *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*, 11(1), 95-118.
- Gardam, Judith, & Charlesworth, Hilary (2000). Prtotection of women in armed conflict. *Human Rights Quarterly*, 22(1), 148-166.
- Gibson-Graham, J.K (2006). *The End of Capitalism (As We Knew It). A Feminist Critique of Political Economy*. Univ Of Minnesota Press.
- Goldstein, Joshua (2003). *War and gender how gender shapes war system and vice versa*. Cambridge University Press.
- Gourlay, William (2018). Kurdayetî: Pan-Kurdish Solidarity and CrossBorder Links in Times of War and Trauma. *Middle East Critique*, 27(1), 25-42.
- Haraway, Donna (1991). *Simians, cyborgs and women: the reinvention of nature*. Free asociation books.
- Harding, Sandra (1988). *Feminism and Methodology: Social Science Issues*. Indiana University Press.
- Harding, Sandra (1997). Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited": Whose Standpoint Needs the Regimes of Truth and Reality? *The University of Chicago Press*, 22(2), 382-391.
- Hernández González, Rodrigo Rubén (2019). Confederalismo Democrático en Rojava: anticapitalismo y modernidad democrática. *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, 27, 121-136.
- Herrera, Hadasa, & Guillén, Alejandra (2019). *Revolución de las mujeres y luchas por la vida ¡Defender Rojava es defender la humanidad!* Cátedra Interinstitucional. Universidad de Guadalajara.
- Hiltermann, Joost (2010). Deep Traumas, Fresh Ambitions: Legacies of the Iran-Iraq War. *Middle East Report*, 257, 6-15.
- Hooks, Bell (2000). *Feminist theory: from margin to center*. Pluto press.
- HRW, Human Right Watch (2009). *Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria*. NY: Human Right Watch.
- Hudson, Heidi (2005). Peacekeeping trends and their gender implications for regional peacekeeping forces in Africa: Progress and challenge. En D. E. Mazurana, A. Raven-Roberts, & J. L. Parpart, *Gender, Conflict and Peacekeeping* (págs. 11-133). Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield.
- Huertas Díaz, Omar; Ruiz Herrera, Angie Lorena, & Botía Hernández, Nancy Judith (2017). De mujer combatiente a mujer constructora de paz. Inclusión de la voz femenina en el escenario del posacuerdo. *Revista Ratio Juris*, 12(25), 43-67.
- Hunt, Swanee (2003). The critical role of women waging peace. *Columbia Journal of Transnatioanl Law*, 41(3), 557-572.

- Hussein, Amina (21 de Noviembre de 2018). Jinwar: la aldea de mujeres libres en Rojava. *Pikara Magazine*. <https://www.pikaramagazine.com/2018/11/jinwar-aldea-mujeres-kurdas/>
- infoLibre. (15 de marzo de 2022). Los once años de guerra en Siria dejan más de 610.000 muertos, según el Observatorio. https://www.infolibre.es/politica/once-anos-guerra-siria-deja-610-000-muertos-160-000-civiles-observatorio_1_1222438.html
- Iran Statistical Center. (2016). *Amar.org*. <https://www.amar.org.ir/english/Population-and-Housing-Censuses>
- Isik, Ruken (05 de mayo de 2020). Kurdish Struggle for Democracy and Gender Equality in Syria. *Revista Periferias*. <https://revistaperiferias.org/en/materia/kurdish-struggle-for-democracy-and-gender-equality-in-syria/>
- Isik, Ruken (2021). Kurdish Struggle for Democracy and Gender Equality in Syria. *Revista periferias*, 12.
- Isik, Ruken (<https://revistaperiferias.org/es/materia/la-lucha-kurda-por-la-democracia-y-la-igualdad-de-genero-en-siria/> de Revista periferias de 2021). La lucha kurda por la democracia y la igualdad de género en Siria. Mujeres en la vanguardia de la liberación y del gobierno Kurdo. (A. Rivas, Entrevistador)
- Jiménez Sánchez, Carolina (2015). *Las mujeres en los conflictos armados: conflicto, proceso de paz y posconflicto*. Atenea, Estudios sobre la mujer. Universidad de Málaga.
- Jineolojî. (21 de abril de 2020). Jineolojî y Ecología. <https://jineoloji.org/es/jineoloji-y-ecologia/>
- Jongerden, Joost (2017). The Kurdistan Workers Party (PKK): Radical Democracy and the Right to Self-Determination beyond the Nation-State. En M. Shareef, & G. Stansfield, *The Kurdish Question Revisited* (págs. 245-257).
- Jongerden, Joost, & Ahmet Hamdi, Akkaya (2013). Democratic Confederalism as a Kurdish Spring: The PKK and the Quest for Radical Democracy. En M. Gunter, & M. Ahmed, *The Kurdish Spring: Geopolitical Changes and the Kurd* (págs. 163-185). CA: Mazda Publishers.
- Karaalp, Haydar (13 de Noviembre de 2019). Irak, el mosaico compuesto de diversos grupos étnicos, religiosos y sectarios. *Agencia Anadolu*. <https://www.aa.com.tr/es/mundo/irak-el-mosaico-compuesto-de-diversos-grupos-%C3%A9tnicos-religiosos-y-sectarios-/1643418>
- Käser, Isabel (2020). A Struggle within a Struggle: A History of the Kurdistan Women's Liberation Movement 1978–2019. En H. Bozarslan, C. Gunes, & V. Yadirgi, *The Cambridge History of the Kurds*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kaya, Gönül (2014). ¿Por qué Jineolojî? Reconstruyendo las ciencias hacia una vida comunitaria y libre. En I. Andrea Wolf, *Mujer, vida y libertad. Desde el corazón del movimiento de las mujeres libres de kurdistan* (págs. 79-94). Colonia, Alemania: En: Mujer vida y libertad, el movimiento de mujeres del Kurdistan.
- KJK, Koma Jinên Kurdistanê (18 de febrero de 2016). El Movimiento de Liberación de las Mujeres de Kurdistan. *Kurdistan América Latina*, págs. 95-124. <https://www.kurdistanamericalatina.org/el-movimiento-de-liberacion-de-las-mujeres-de-kurdistan-por-una-lucha-universal-de-las-mujeres/>

- Kocabiçak, Evren (23 de Marzo de 2014). Entrevista con el Primer Ejército Mundial de Mujeres: YJA-STAR. *Rojava Azadi. Colectivo por la revolución social de Rojava*. <https://rojavaazadimadrid.org/entrevista-con-el-primer-ejercito-mundial-de-mujeres-yja-star/>
- Kongra-Star. (2016). *About the work and ideas of Kongra-Star, the Women's Movement in Rojava*. Qamishlo: The Committee of Diplomacy of Kongra-Star.
- Kongreya Star. (06 de November de 2016). The Women's Movement in Rojava. *Kurdistan Solidarity Network*. <https://kurdishsolidaritynetwork.wordpress.com/2016/11/06/the-womens-movement-in-rojava/>
- Lebsky, Maksim (17 de Marzo de 2016). The Economy of Rojava. *Co-operation in Mesopotamia*. <https://mesopotamia.coop/the-economy-of-rojava/>
- Ligeti, Francisca, & Figueroa, Consuelo (2018). Guerrilleras Kurdas: combate de género en un escenario político y armado. *Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM.A 100 años de la Reforma Universitaria: saber te hace libre*. Mendoza. <https://bdigital.uncu.edu.ar/13023>
- Loez, Renée (08 de Noviembre de 2017). Coops in the Kurdish Movement, an Emancipation Tool for Women. *Kedistan*. <https://www.kedistan.net/2017/11/08/coops-emancipation-tool-women/>
- Magallón, Carmen (2006). *Mujeres en pie de paz: pensamientos y prácticas*. Siglo XXI, Madrid.
- Major, H. M. Burton (1944). The Kurds. *Journal of The Royal Central Asian Society*, 31(1), 64-73.
- Manchanda, Rita; Sijapati, Bandita, & Gang, Rebecca (2002). *Women making peace: strengthening women's role in peace processes*. UN Women.
- Marcos, Sylvia (2014). Feminismos ayer y hoy. *Revista do programa de pós-graduação em educacã*, 8(13), 8-29.
- Martorell, Manuel (1991). *Los kurdos, historia de una resistencia*. Espasa Calpe. Madrid.
- Martorell, M. (2005). *Kurdistán: Viaje al país prohibido*. Foca.
- Martorell, Manuel (octubre de 2019). Turquía resucita el “Cinturón Árabe” para borrar del mapa a los kurdos en Siria. *Cuarto Poder*.
- Mendia Azkue, Izaskun (2009). *Aportes sobre el activismo de las mujeres por la paz*. Cuadernos de Trabajo de Hegoa. Número 48.
- Mendia Azkue, Izaskun (2014). *La división sexual del trabajo por la paz. Género y rehabilitación posbélica en El Salvador y Bosnia-Herzegovina*. Tecnos.
- Miralles Crespo, Nora, & Sudergintza, Cooperativa (2021). *ICIP 2021. Mujeres y construcción de paz desde la diáspora y el exilio en Europa*. Instituto Catalan Internacional para la Paz.
- Moser, Caroline (2001). The gendered continuum of violence and conflict: an operational framework. En C. Moser, & F. Clark, *Victims, perpetrators of actors? Gender, armed conflict and political violence* (págs. 30-52). Zed Books.
- Movimiento de Mujeres Kurdas. (2019). *Jinelojî*. Cátedra Interinstitucional Universidad de Guadalajara.

- Mulheir, Georgette (2000). *Private pain, public action: violence against women in war and peace. A Comparative Study of the Role and Development of Non-governmental Organisations in Relation to Violence Against Women in Croatia, Northern Ireland and the Republic of Ireland*. Centre for Peace and Development Studies, University of Limerick.
- Nagy, Rosemary (2008). Transitional justice as a global project: critical reflections. *Third World Quarterly*, 29(2), 275-289.
- Natarajan, Swaminathan (08 de septiembre de 2019). Masacre de kurdos en Irak: el hombre que logró escapar de una fosa común en la que mataron a toda su familia. *BBC*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-49602260>
- Nîsan, Rodja (2015). Nota introductoria. En I. Andrea Wolf, *Mujer, vida y libertad. Desde el corazón del movimiento de las mujeres libres de kurdistán*.
- Öcalan, Abdullah (2008). *Sociología de la libertad. Manifiesto por una civilización democrática*. Descontrol.
- Öcalan, Abdullah (2013a). *Hoja de ruta. Hacia la paz en Kurdistan*. Txalaparta. Öcalan, Abdullah (2013b). *Liberando la vida: la revolución de las mujeres*. International Initiative Edition en colaboración con Mesopotamian Publisher.
- Öcalan, Abdullah (2014). *Confederalismo democrático. Propuesta libertaria del pueblo kurdo*. El rebozo palapa. Oaxaca.
- Öcalan, Abdullah (2017). *The Political Thought of Abdullah Öcalan: Kurdistan, Women's Revolution and Democratic Confederalism*. London: Pluto Press.
- Öcalan, Abdullah (2018). *Manifiesto por una civilización Democrática. Civilización capitalista: La era de los dioses sin máscara y los reyes desnudos*. Descontrol.
- Oeter, Stefan (2018). Chapter 9: The Kurds between discrimination, autonomy and self-determination. En P. Hilpold, *Autonomy and Self-determination. Between Legal Assertions and Utopian Aspirations* (págs. 208-246).
- ONU Mujeres. (2012). *Participación de las mujeres en las negociaciones de paz: relaciones entre presencia e influencia*. Foro de las Naciones Unidas.
- Oré Aguilar, Gaby (2005). Género y Justicia en sociedades en transición: una aproximación desde los derechos humanos. *Centro de Investigación para la Paz. Justicia Internacional y Género*, 7, 4.
- Papí-Gálvez, Natalia (2003). Clase social, etnia y género: tres enfoques paradigmáticos. *Utopías, nuestra bandera: revista de debate político*, 195, 55-75.
- Paredes, Julieta (2010). *Hilando fino desde el feminismo comunitario*. El Rebozo, Zapateándole, Lente Flotante, En cortito que's pa largo y AliFem AC.
- Pazmiño, Carlos (22 de abril de 2018). La Siria de los al Assad. *Crisis*. <https://www.revistacrisis.com/especiales/la-siria-de-los-al-assad>
- Peral, Luis (1997). *Los derechos del pueblo kurdo. Algunas propuestas de actuación no gubernamental en el marco jurídico internacional*. IEPALA.
- Pérez Armiño, Karlos (2013). *Seguridad humana. Aportes críticos al debate teórico y político*. Tecnos, Bilbao.

UPV EHU

- Pérez, Miguel Ángel (2017). La autonomía del pueblo kurdo y su impacto en la estabilización del conflicto en Siria. *Instituto de Estudios Estratégicos*, 216/2017, 1-15.
- Pérez, Miguel Ángel (24 de octubre de 2018). ¿Qué está pasando en Rojava? *CNT. Confederación Nacional del Trabajo*. <https://www.cnt.es/noticias/que-esta-pasando-en-rojava/>
- Price, Lisa (2005). *Feminist frameworks: building theory on violence against women*. Fernwood Publishing. Canadá.
- Represa Pérez, Fernando (2013). *Mujeres que se mueven por el mundo, Mujeres que mueven el mundo. Género y Codesarrollo en la sociedad global*. Gran Vía.
- Reyes Zúñiga, Luisa Emilia (Mayo/Junio 2009). Mujer y guerra Violación de la mujer como estrategia de guerra Caso Bosnia-Herzegovina. *Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM*, 89, 137-146.
- RIC, Rojava Information Center (2019). *Turkey's War Against Civilian*. Qamishlo: Rojava Information Center.
- Rodó de Zárata, María, & Jorba, Marta (2016). Nuevas Piedras para la Reconstrucción de Kobanê: una Revolución Feminista en Kurdistán. 7(1), 178-186.
- Roitberg, Camila; Albano, Zoe; Ospital, Maria Paz; Fernandez, Melina, & Flores Prieto, Josefina (2022). *Entre armas: la doble lucha de las mujeres kurdas*. Grupo de trabajo de DDHH y género en colaboración con el Observatorio de Medio Oriente.
- Rojava Azadi. (08 de Noviembre de 2017). Cooperativas en el Movimiento Kurdo, una herramienta emancipadora para las mujeres. *Rojava Azadi*. <https://rojavaazadimadrid.org/cooperativas-en-el-movimiento-kurdo-una-herramienta-emancipadora-para-las-mujeres/>
- Rojava Azadî Madrid. (Junio de 2015). Zine: Kurdistán, el pais mental. Madrid, Madrid, España: Rojava Azadî.
- Rojava Azadî Madrid, R., & Movimiento de Mujeres en Rojava, K. S. (2016). *Zine acerca de Kongreya Star*. Rojava Azadî Madrid.
- Roussel, Cyril (2012). La construction d'un territoire kurde en Syrie : un processus en cours. *Maghreb – Machrek*, 213(3), 83-98.
- Ruddick, Sara (1995). *Maternal thinking; Towards a politics of Peace*. Beacon Press.
- Ruiz-Giménez Arrieta, Itziar (2016). Mujeres, paz y seguridad: controversias feministas en torno a la paz liberal. En C. García Segura, *La tensión cosmopolita* (págs. 322-362). Tecnos.
- Ruiz-Giménez Arrieta, Itziar (2017). Una mirada crítica al «humanitarismo» desde los estudios pospositivistas. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 117, 173-196.
- Runyan, Anne Sisson, & Peterson, V. Spike (1993). *Global Gender Issues*. CA y Oxford, Westview press.
- Rushton, Steve (23 de marzo de 2023). Las cooperativas de mujeres superan las guerras por el agua y la sequía en Rojava. *desInformémonos*. <https://desinformemonos.org/las-cooperativas-de-mujeres-superan-las-guerras-por-el-agua-y-la-sequia-en-rojava/>
- Saleem, Huner (2005). *El fusil de mi padre*. Anagrama. Panorama de Narrativas.

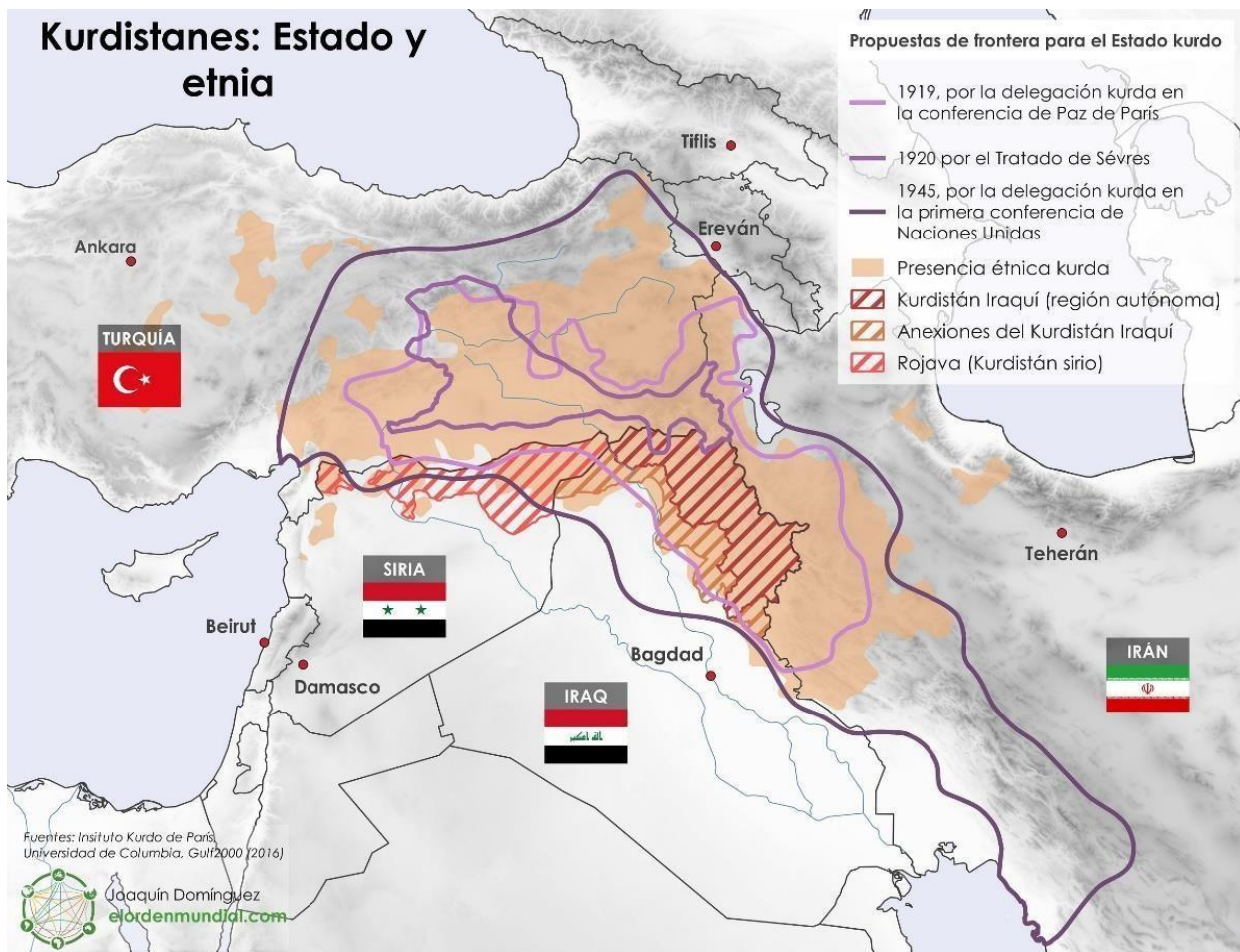
- Salinas Mendoza, Alejandra (08 de diciembre de 2005). Refugiados kurdos en Alemania: Problema de integración y adaptación a la cultura y sociedad de la República Federal Alemana. Universidad de las Américas Puebla.
- Sanahuja, José Antonio (2012). *Construcción de la paz, seguridad y desarrollo. Visiones, políticas ya ctors*. Universidad Complutense de Madrid, Editorial Complutense.
- Sánchez Collantes, Beatriz (2018). La invisibilización de las mujeres en los estudios de los procesos migratorios. *Trocadero, 30*, 94-101.
- Sanz, Alba (02 de junio de 2022). Turquía apela a un respaldo de la OTAN en su lucha contra el PKK. *Atalayar*. <https://www.atalayar.com/articulo/politica/turquia-apela-un-respaldo-de-la-otan-en-su-lucha-contra-el-pkk/20220602142506156716.html>
- Saracho López, Federico José; Herrera Santana, David & González Luna, Fabián (2016). Espacios negativos: la construcción de espacios utópicos como resistencia política y su territorialización. *Las utopías y la construcción de la sociedad del futuro*(XIV Coloquio Internacional de Geocrítica).
- Scott, Joan (1996). El género: Una categoría útil para el análisis histórico. En M. Lamas, *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual* (págs. 265-302). Bonilla Artigas.
- Scott, James (2003). *Los dominados y el arte de la resistencia*. Txalaparta.
- Segato, Rita (2018). A Manifesto in Four Themes. *Critical Times, 1*, 188-211.
- Sini, Giacomo (03 de agosto de 2022). Jinwar, la aldea ecológica siria donde solo viven mujeres. *El País*. <https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-03/jinwar-la-aldea-ecologica-siria-donde-solo-viven-mujeres.html>
- Skjelsbaek, Inger (2000). Género, política y seguridad. En M. Aguirre, *Globalización y sistema internacional. Anuario Centro de Investigación para la Paz*. Icaria, Barcelona.
- Smith, Dan (2002). Las mujeres, la guerra y la paz. En I. Breines, *Hacia un programa de acción* (págs. 77-102). Ediciones Unesco y Narcea, París y Madrid.
- Stover, Eric (1992). *Unquiet Graves: The Search for the Disappeared in Iraqi Kurdistan*.
- Sumer, Fahrettin & Joseph, Jay (2018). The paradox of the Iraqi Kurdish referendum on independence: contradictions and hopes for economic prosperity. *British Journal of Middle Eastern Studies, 45*(4), 1-15.
- Sustam, Engim (2016). La Rojava : una experiencia de autonomía municipal en tiempos de guerra. (C. Mathivet, & C. Pulgar, Entrevistadores)
- Tejel, Jordi (2017). La nouvelle donne kurde au regard du passé. *Études*(2), 19-29.
- Tekdemir, Omer (2018). The reappearance of Kurdish Muslims in Turkey: the articulation of religious identity in a national narrative. *British Journal of Middle Eastern Studies,, 45*(4), 589-606.
- Tickner, Ann J. (1992). *Gender in international relations feminist perspectives on achieving global security*. Columbia University Press.
- Torà Mañós, Elisabet (21 de Junio de 2018). Análisis comparativo del papel de la mujer en la revolución zapatista y en Rojava. *Colección Trabajos de Investigación de Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional*. Barcelona.

UPV EHU

- Vázquez, Norma; Ibáñez, Cristina, & Murguialday, Clara (2020). *Mujeres-montaña. Vivencias de guerrilleras y colaboradoras del FMLN*. Maya Print.
- Vélez Agudelo, Jorge Luis (2020). La mujer kurda y palestina como sujetos de resistencia y transformación en Medio Oriente: una entrevista con Erika Susana Aguilar Silva. *AINKAA. Revista de Estudiantes de Ciencia Política*, 4(8), 87-105.
- Vicién Mañé, Enrique (2008). *Kurdistán el país mental*. Asociación para las Naciones Unidas en España, Barcelona y 2008.
- Wilson, Woodrow (1918). *Los Catorce Puntos. Discurso dirigido al Congreso de los Estados Unidos*. Washington, D.C.
- Woolf, Virginia (1980. 1ª edición de bolsillo). *Tres Guineas*. Editorial Lumen, Barcelona.
- WSM, Workers Solidarity Movement (28 de agosto de 2019). Una perspectiva anarquista de las cooperativas y comunas de Rojava. *Rojava Azadi Madrid*. <https://rojavaazadimadrid.org/una-perspectiva-anarquista-de-las-cooperativas-y-comunas-de-rojava/>
- Wylie, Alison (2003). Why Standpoint Matter. En R. Figueroa, & S. G. Harding, *Science and Other Cultures: Issues in Philosophies of Science and Technology* (págs. 26-48). New York: Routledge.
- Yasar, Melike (2016). Entrevista a Melike Yasar, representante del Movimiento Internacional de Mujeres Kurdas. *La Estaca*. N°3. p.4-9. (L. Estaca, Entrevistador)
- Yunis, Telat (09 de diciembre de 2019). Entrevista al copresidente del Gobierno Autonomo de la Region Cezîre. (A. Aslan, Entrevistador)
- Zarkov, Dubravka (2007). *The Body of War: Media, Ethnicity, and Gender in the Break-up of Yugoslavia*. Next Wave: New Directions in Women's Studies.
- Zeigler, Sara, & Gunderson, Gregory Gilbert (2006). The Gendered Dimensions of Conflict's Aftermath: A Victim-centered Approach to Compensation. *Ethics and International Affairs*, 20(2), 171-192.

ANEXO I

Ilustración 2. Mapa de Kurdistan

Fuentes: Instituto kurdo de París y El nuevo Orden Mundial. Elaboración: Joaquín Domínguez

ANEXO II

Tabla 1. Población kurda

País	Población estimada (en millones)	Porcentaje de la población en el Estado
Turquía	15-20	19%-25%
Irán	10-12	13%-18%
Iraq	8-8,5	25%-27%
Siria	3-3,6	12%-15%
Diáspora en Europa	1,2-1,5	-
Diáspora en la antigua URSS	0,4-0,5	-

Fuente: Instituto Kurdo de París

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

hegoa

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
NAZIOARTERKO LANKIDETZA ETA GARAPENARI BURUZKO IKASKETA INSTITUTUA