

**MESOAMERICANAS EN RESISTENCIA POR UNA VIDA DIGNA
PROCESOS DE FORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO**

FORMACIÓN POLÍTICA DE MUJERES EN ECONOMÍA FEMINISTA

MÓDULO 5

***PROPUESTAS SISTÉMICAS DE RESISTENCIA ANTICAPITALISTA, ANTINEOLIBERAL,
ANTIPATRIARCAL Y DESCOLONIAL***

**MESOAMÉRICA
2014**

MÓDULO 5

Propuestas sistémicas de resistencia anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal y descolonial¹

I. NATURALEZA DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS MESOAMERICANAS EN RESISTENCIA POR UNA VIDA DIGNA

Los objetivos estratégicos del proceso de formación en economía feminista impulsado por las Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida Digna son:

- a. Propiciar un espacio de formación, interaprendizaje y reflexión crítica sobre la dimensión económica de la vida de las mujeres y principales factores que la están condicionando en esta fase de crisis del capitalismo neoliberal.
- b. Nutrir y sustentar la resistencia personal y colectiva de las mujeres mesoamericanas en contra del capitalismo neoliberal, el patriarcado, el racismo, la lesbofobia y la xenofobia.
- c. Transitar colectivamente por un proceso de búsqueda de alternativas sistémicas que pongan como centro el cuidado de la vida en todas sus formas y especialmente la vida de las mujeres.

¹ Este módulo es fruto de un proceso colectivo de producción de conocimiento. Se conceptualiza y redacta por parte de Isabel Sáenz, Coordinadora Pedagógica de Guatemala y Ana Felicia Torres, responsable de Formación y Producción de Conocimiento de las Mesoamericanas en Resistencia, con el apoyo temático y metodológico del equipo de Coordinadoras Pedagógicas de las Mesoamericanas, integrado por Gladys Alfaro (Chiapas), Isabel Sáenz (Guatemala), Sonia Sánchez (El Salvador), Melba Reyes y Waleska Zelaya (Honduras), Mercedes Arguedas (Costa Rica) y Jessica Solís y Eusebia Solís (Panamá). En este módulo se recoge la experiencia y reflexiones del desarrollo del mismo, que fue realizado varias veces en cada país entre octubre de 2010 y junio de 2013.

Los módulos del proceso de formación política de mujeres en economía feminista que se describen a continuación corresponden a un esfuerzo formativo y de producción colectiva de conocimiento desarrollado por las Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida Digna y expresa la acumulación y sedimentación de experiencias formativas desarrolladas desde el año 2008 en El Salvador, Costa Rica, Honduras, Chiapas- México, Panamá, Guatemala y en espacios regionales de formación de carácter mesoamericano.

No se trata de una formación temática en economía feminista, sino de una formación político metodológica orientada a mujeres con liderazgos y capacidades diversas en lo educativo, lo organizativo, la incidencia política y en el impulso de iniciativas de generación de ingresos, cuyo común denominador es formar parte de organizaciones y espacios de mujeres de carácter territorial y local, orgánicamente vinculados a las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna.

En otras palabras, el conjunto de módulos permite generar procesos de reflexión y construcción colectiva de conocimientos que tienen la economía feminista como marco de análisis teórico y político y una educación popular con perspectiva ética y política feminista como apuesta político metodológica y pedagógica.

La opción por la economía feminista para la sustentabilidad de la vida, como abordaje teórico, corresponde a la apuesta estratégica de las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, de despertar y desarrollar la resistencia personal y colectiva de las mujeres ante el capitalismo neoliberal y el patriarcado, desde la dimensión económica de la vida.

La economía feminista entiende la vida en todas sus dimensiones como economía, en tanto devela los postulados androcéntricos de la economía liberal, neoliberal y aún de corrientes de pensamiento económico que se precian de alternativas, antisistémicas y anticapitalistas.

Estas corrientes reducen la economía a la actividad mercantil, mal llamada productiva y que se realiza en la esfera de lo público. Esfera que se rige con valores patriarcales y masculinos, naturalmente asignada a los hombres e identificada como la única en la que se ejerce trabajo y se produce valor y riqueza. Corrientes que esconden de manera malintencionada y perversa, el trabajo y el valor que se produce en la mal llamada esfera reproductiva y privada de la vida. La economía feminista profundiza en la comprensión y valoración del trabajo doméstico y de cuidado, que son trabajos no remunerados realizados mayoritariamente por mujeres.

La economía feminista transparenta que toda la vida tiene que ver con la economía, en tanto en todos los ámbitos de la vida personal y social se produce valor y se trabaja. Además la economía feminista introduce el concepto de los cuidados, como un eje central en la reflexión. El concepto de los cuidados es al análisis económico y social, lo que la afirmación de que lo personal es político es al feminismo y a la ciencia política y social.

Develar las falsas dicotomías entre trabajo y no trabajo; económico y no económico; público y privado; productivo y reproductivo, cultura y naturaleza; interés y desinterés, masculino y femenino, son parte de los desafíos teóricos, políticos y metodológicos que coloca la economía feminista y que las Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida Digna suscriben como enfoque central de sus procesos de formación y producción de conocimiento.

Los contenidos de la economía feminista para la sustentabilidad de la vida se van desarrollando y profundizando a lo largo de todo el proceso formativo, en la medida en que la reflexión crítica sobre la vida de las mujeres lo va permitiendo.

II. Quinto módulo: Propuestas sistémicas de resistencia anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal y descolonial

Partiendo de la afirmación de que no es su responsabilidad, ni es posible para las mujeres organizadas, construir solas una alternativa anticapitalista, antineoliberal y antipatriarcal, este módulo se dedica a la reflexión crítica sobre algunas propuestas políticas globales y sectoriales que tienen estas pretensiones. Entre ellas se encuentran las propuestas del Buen Vivir o Vivir Bien de los pueblos Quechuas y Aymaras de Bolivia y Perú y la Vida Digna o Lekil Kuxlejalil de los pueblos tzeltales y tzotziles de Chiapas.

En este módulo también se tienen como puntos de referencia y de reflexión las propuesta de Vía Campesina, de recuperación de la semilla; el proceso del Foro Social Mundial, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento Zapatista de Chiapas, el ecologismo y la

ecología social y algunas iniciativas del movimiento de mujeres y de organizaciones de mujeres en lo sectorial. Particularmente desde el mundo campesino y rural y de defensa de la alimentación, de la biodiversidad y de la Madre Tierra.

Al igual que en el módulo anterior, el análisis crítico de las mismas, se realiza desde la perspectiva de la economía feminista.

III. Objetivos y descripción general del módulo

1. Objetivo General:

Propiciar un espacio de intercambio y reflexión crítica desde la perspectiva de la economía feminista en torno a algunas de las propuestas sistémicas de resistencia anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal y descolonial en construcción y discusión en América Latina en la actualidad.

2. Objetivos Específicos:

- a. Precisar los principales rasgos éticos, políticos y económicos que las caracterizan y su posicionamiento de cara al cuidado y la reproducción de la vida en todas sus dimensiones.
- b. Construir colectivamente un conjunto de afirmaciones éticas y políticas y teórico metodológicas producto del proceso de formación en economía feminista en su conjunto.

3. Conceptos centrales y articuladores del módulo.

Los conceptos centrales y articuladores del módulo son: la cosecha de saberes y poderes, propuestas sistémicas de resistencia anticapitalista, antineoliberal, antipatriarca y descolonial, buenvivir o vivir bien, vida digna.

4. Descripción general del módulo.

Este quinto módulo, es el cierre-apertura del proceso de formación en economía feminista. Se concluyen aquí unas reflexiones y se abren otras. Todas las reflexiones, enfoques y propuestas de los módulos anteriores, se dimensionan a partir de este quinto módulo. Se ponen en perspectiva al pensar en el cambio “grande”, “radical”, “sistémico” o “total” que se requiere para construir “otro mundo posible” y “otra vida posible para las mujeres”.

Tratando de ubicar ahí la trascendencia y el carácter imprescindible de los cambios y las transformaciones en lo personal, en la vida cotidiana, en los hábitos de consumo, en nuestra experiencia del trabajo y del cuidado y en las experiencias económicas de resistencia desde las mujeres.

Comprendiendo que todos estos cambios y estas transformaciones son imprescindibles y necesarias, pero no suficientes. Se requiere de cambios “grandes” o “totales” para hacer viables “otra vida posible para las mujeres y para la Madre Tierra” y “otro mundo posible”.

Este quinto módulo es al igual que el tercero y el cuarto, un módulo que nos invita a asomarnos en experiencias y planteamientos concretos y a aprender de ellos. Las Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida Digna somos parte de ese proceso amplio de construcción de propuestas sistémicas de resistencia al capitalismo, al neoliberalismo, al patriarcado y al colonialismo. Pero somos sólo una parte.

En su tiempo de desarrollo este quinto módulo está entre los más dinámicos, porque se requiere una mayor concentración de las participantes tanto, en el desarrollo de los contenidos que se van creando y recreando, como en la realización de los ejercicios de profundización.

Es un módulo, rico en contenidos que se retoman de los cuatro anteriores, condensando los saberes y aprendizajes de las participantes, cuando se hace un recorrido temático desde el primer módulo; enfatizando en elementos sustantivos, que enfoca la economía feminista, desde la mirada de mujeres.

Su característica principal, es ir entretejiendo, los conocimientos, las experiencias y las acciones políticas de resistencia anti sistémica para reencontrarnos en la posición profunda, de que es posible, un mundo diferente para mujeres y hombres en armonía con la Madre Tierra, creando otras formas de relacionarnos con todos los seres.

IV. Afirmaciones temáticas y conceptuales

I. **EJE ARTICULADOR DE TODO EL MÓDULO: La dimensión ritual de la vida – la exploración de otras cosmovisiones – la conexión con los pueblos originarios – la búsqueda de prácticas y raíces ancestrales.**

De la misma forma que en los otros módulos, los momentos de conexión o armonización son de gran trascendencia en este quinto y último módulo. El carácter de cierre-apertura del proceso de formación de este módulo, le da una energía especial: de balance, de despedida, de agradecimiento y de celebración. Y esta condición se activa y profundiza desde los momentos rituales o de armonización.

Este quinto módulo también es un momento de síntesis y de búsqueda de amarres y conexiones entre todas las formas de resistencia desde las mujeres que se vienen reflexionando desde el primer módulo. Y que en este módulo buscan su lugar en el concierto de propuestas de resistencia anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal y descolonial.

Es por eso que los momentos de armonización tienen también un sentido profundo de celebración y de resistencia. De celebración de la vida, de todo lo aprendido y de todo el conocimiento producido en colectivo. De resistencia a olvidar nuestras raíces en los pueblos originarios; a aceptar que el neoliberalismo es el “fin de la historia” y que no hay nada más allá; a que nuestros sueños no se puedan hacer realidad.

A diferencia de los otros cuatro módulos, en este quinto se realizará un momento de conexión especial, al iniciar el primer día y otro al terminar el segundo día.

Celebrando en el altar de la vida²

Los altares de las Mesoamericanas en Resistencia siempre están a ras de suelo; en conexión con la Madre Tierra. Porque ese es el altar de la Vida con mayúscula. La vida para nosotras no somos sólo las y los seres humanos. Son el agua, la biodiversidad, el aire, el fuego, los alimentos, la tierra. Pero también todos los otros seres y bienes que están en la Madre Tierra no en función de las y los seres humanos, sino que forman parte de este tejido de vida. Porque no todo lo que hay en el planeta es para comerlo, para sembrarlo o para transformarlo en función nuestra a través del trabajo. La vida para las Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida Digna es por supuesto también el fruto de nuestro trabajo y de nuestro cuidado. Pero no sólo eso.

Celebrando en el altar de la vida, en la Madre Tierra, tratamos como Mesoamericanas en Resistencia de romper el divorcio y la distancia que el patriarcado provocó entre las y los seres humanos y el resto de la creación. Nos resistimos a ser decretadas “superiores” y a someter a los otros seres vivos.

Celebrar en colectivo y con visión de proceso, es también parte de nuestra celebración y de nuestra resistencia. Comprender que hay caminos que recorrer y procesos que respetar. Que las transformaciones hacia “otra vida posible para las mujeres” y para “otro mundo posible” no se logran de la noche a la mañana, por decreto ni a la fuerza. Que se requiere trabajo y esfuerzo, pero ¡no sólo de las mujeres!

Y en eso tenemos mucho que aprender de los ritmos de la Madre Tierra y del cosmos: el planeta tarda 365 días en danzar alrededor del Padre Sol, para darle una vuelta completa; el planeta tarda 24 horas en girar sobre sí mismo para que haya día y noche; los

² Este ritual fue originalmente creado por la Fundación Entre Mujeres de Estelí, Nicaragua. Posteriormente fue enriquecido en los procesos de formación de las Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida Digna. La descripción detallada del ritual se incluye en la sección correspondiente de este módulo.

embarazos tardan 10 meses lunares para que la criatura esté lista para nacer. Las y los agricultores tienen que esperar el momento propicio para sembrar y tener paciencia para recoger las cosechas... nuestro organismo necesita descanso para recuperarse.

Nuestro pensamiento colonizado nos dice que no se pueden comparar los procesos sociales con eso que llaman los procesos “naturales”. Se nos dice que tienen ritmos distintos. Pero en las Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida Digna hemos puesto esa “verdad” bajo sospecha y hoy nos disponemos a aprender de esos otros ritmos y lo más importante, a celebrarlos y a respetarlos.

Construyendo un atrapasueños

Los pueblos Lakota y Dakota de lo que hoy son los Estados Unidos, desarrollaron la hermosa tradición de realizar atrapasueños. Los atrapasueños, hoy deshistorizados por el neoliberalismo y vendidos como souvenirs o como artículos exóticos para personas con gustos especiales, recogen una hermosa tradición de esos pueblos. De esos pueblos, habitantes de las praderas centrales del territorio que hoy es ese país del Norte.

Los atrapasueños, hechos por los pueblos lakotas y dakotas, representan la red de la vida y la forma en que ésta se va tejiendo. Elaborarlos, igual que construir la “otra vida posible para las mujeres” y el “otro mundo posible” requiere en primer lugar de un conocimiento profundo. Este conocimiento está en las raíces y en las tradiciones de nuestros pueblos originarios y por eso hay que acercarse ahí.

Construir un atrapasueños, nuestra renovada red de la vida, nos reta a tener la paciencia y la disposición para acercarnos con respecto a saberes colectivos, que están en la historia de nuestros pueblos y en la historia de sus luchas. Pero también que de alguna manera están en las luchas centenarias de muchos movimientos sociales y populares y para nosotras mujeres, especialmente en las luchas milenarias de las mujeres y en sus resistencias.

El conocimiento que necesitamos para construir el atrapasueños y “la otra vida posible para las mujeres” y el “otro mundo posible” está también en la vida misma, que se expresa tan claramente en la Madre Tierra. La vida que renueva el agua del planeta y de nuestro cuerpo; que se instala en cada óvulo fecundado para dar lugar a una nueva vida humana ó de otros seres; que hace crecer miles de especies vegetales sin que nadie las siembre... que hace que las células de nuestros cuerpos se renueven constantemente.

Al igual que la vida como potencia, las propuestas y el atrapasueños se construyen siguiendo un proceso que va de lo simple a lo complejo y en el que la parte y el todo tienen la misma importancia. La vida no hace más importante al órgano que a la célula, ni al cuerpo más importante que sus órganos. Todo es importante, porque todo contiene y es a su vez contenido.

También se construyen desde la periferia hacia el centro; desde fuera hacia dentro... desde los lugares devaluados por el patriarcado, el capitalismo, el neoliberalismo y el colonialismo. Desafiando la cultura política de que son los centros de poder, aunque sea social, los que definen y que el resto, están “fuera”, lejos.

Construir “otro mundo posible” y “otra vida posible”, simbolizado en el atrapasueños, también requiere de recursos. Hilos, un aro, la habilidad de nuestras manos; nuestra vista y nuestra paciencia. La historia de los atrapasueños de los pueblos lakota y dakota nos habla de un aro hecho con árbol de sauce y de hilos vegetales. Es como una tela de araña...

Y que al igual que la tela de araña, nuestro atrapasueños y nuestras propuestas de “otra vida posible” deben ser firmes y pegajosas. Porque la araña se alimenta de los insectos que se adhieren a ella...para enamorar a otras y otros...

Y también de las raíces de la historia y resistencias de nuestro género como mujeres.

II. 1er. Tema articulador: Propuestas de resistencia sistémica anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal y descolonial.

Este último módulo del proceso de formación política en economía feminista, nos ofrece la oportunidad para hacer una reflexión política y metodológica sobre las resistencias colectivas desde los movimientos sociales y populares y desde los movimientos de mujeres y feministas.

En el cuarto módulo profundizamos sobre las resistencias milenarias de las mujeres. Las resistencias de las mujeres al patriarcado son posiblemente las más antiguas. La historia crítica documenta que la primera forma de explotación de un grupo humano sobre otro, fue la de los hombres sobre las mujeres. Con la imposición del patriarcado. Sabemos que también eso implicó la opresión y sumisión de la Madre Tierra. Y eso se dio hace alrededor de seis (6000) años. Por eso es que afirmamos que las mujeres sabemos mucho sobre la resistencia.

No hay opresión sin resistencia...muchas opresiones y muchas resistencias

Desde que aparecen las opresiones en las relaciones entre las y los seres humanos y hacia la Madre Tierra, hay resistencias colectivas. Aunque algunos de los grupos que las sufren las aceptan, dada la imposición a través de la violencia, la historia nos da cuenta de grandes resistencias colectivas. Las opresiones no se han aceptado por votación ni con aplausos...

Además de las mujeres, primeras en resistir a la imposición del patriarcado, la historia documenta las rebeliones y resistencias de pueblos enteros sometidos a esclavitud. Basta con ver las típicas películas que transmite la televisión en Semana Santa, para imaginar por ejemplo, la magnitud de la resistencia de las y los esclavos. Y es que estas dinámicas de sometimiento y opresión de unos grupos sobre otros, se dieron en algún grado en todas las áreas pobladas del planeta.

En lo que ahora es Europa se dieron muchas guerras y resistencias a la dominación de unos pueblos por parte de otros. Unos pueblos que se autodenominaban “civilizados”, dominaban a otros que consideraban “bárbaros”. Entre ellos podemos citar a los romanos, los griegos y los celtas. Pero además a los teutones, ancestros de los que hoy son las y los alemanes.

Y esto sucedió también en lo que hoy es África, Asia y el Medio Oriente. Por ejemplo, la Biblia da cuenta de las invasiones y sometimiento de los pueblos hebreos por parte de los sumerios, de los asirios, de los babilonios y de los egipcios.

En Abya Yala, Nuestra América, también se dieron estas dinámicas de opresión y resistencia entre nuestros pueblos originarios. Esto por parte de los pueblos más organizados y más numerosos hacia otros menos numerosos y organizados. Así la historia documenta la relaciones de dominio de los pueblos mayas sobre otros pueblos originarios mesoamericanos como los lencas de Honduras, los pipiles de El Salvador y los chorotegas de Honduras y Costa Rica. A su vez, entre los diversos pueblos mayas, se dieron relaciones de dominación y de resistencia de unos pueblos con respecto a otros. Por ejemplo de los quichés y kakchiqueles sobre otros grupos mayas. Lo mismo que los aztecas en sus intentos de dominio de los pueblos mayas y de los incas con respecto a otros pueblos originarios de América del Sur.

Aunque ya en el marco de sociedades patriarcales, con un patriarcado “suave”, nuestros pueblos originarios resistieron a la dominación de los españoles, los portugueses, los ingleses y los franceses. Por eso los pueblos originarios en Mesoamérica hablan de 500 años de resistencia.

Los pueblos negros también han resistido centenariamente a las opresiones que han ejercido sobre ellos los pueblos “blancos” y los mestizos. África tiene una larga historia de dominación y de resistencia entre sus mismos pueblos. Como sucedió en América. Pero los pueblos africanos han sufrido centurias de dominación y de aniquilación cuando han sido sometidos como esclavos por parte de los europeos.

Los campesinos y pequeños propietarios de la tierra y más tarde los obreros industriales se rebelaron e iniciaron sus resistencias. Y no incluimos aquí desde sus inicios a las mujeres, porque excepto las esposas y compañeras de los campesinos y de los pequeños propietarios que “colaboraban” en las tareas del campo, la incorporación de las mujeres en estos movimientos fue tardía. Estaban “privatizadas” en sus casas. Esclavas de la división sexual del trabajo.

Han resistido históricamente y resisten a la explotación por razones de clase, las grandes mayorías de personas trabajadoras, organizadas en el movimiento sindical. La historia documenta muchas huelgas, muchas vidas inmoladas y muchas confrontaciones entre las y los trabajadores y los dueños de los medios de producción. El movimiento obrero a nivel mundial tiene una larga historia de resistencia a la explotación de su trabajo.

Lo mismo que el movimiento campesino, que desde hace muchos siglos resiste a la expropiación de sus tierras y del fruto de su trabajo. Ya desde el siglo XII y XIII se documentan fuertes luchas y resistencias. También con muchos muertos como ofrenda para evitar la concentración de la propiedad de la tierra en manos privadas.

También en la actualidad, los colectivos de personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales resisten con fuerza la opresión producto de la imposición de la heterosexualidad obligatoria y de la heteronormatividad. Es la opresión por razones de orientación y opción sexual, que incuba y desarrolla muchas y diversas resistencias.

Lo mismo que las resistencias de las personas jóvenes y adultas mayores a dos formas perversas de opresión por razones de edad. La primera, por tener poca edad. Y la segunda, por tener mucha edad. Y estas opresiones han dado lugar a muy diversas formas de resistencia a lo largo de la historia. Tlatelolco en México y Mayo de 1968 en París son dos muestras de la resistencia de las y los jóvenes a la sociedad de consumo. Y más tarde, en Tian' anmen, en la República Popular China, en 1989, las y los jóvenes se vuelven a levantar en contra del sistema establecido. Unas y unos por su rigidez y otras y otros por estar en contra de algunas reformas puestas en marcha. Resistencia al fin de cuentas...

La opresión de la Madre Tierra, con toda su biodiversidad y potencia, también ha hecho nacer una resistencia muy fuerte, que hoy se expresa en los movimientos ecologistas y ambientalistas.

Es importante señalar, que en muchas de estas resistencias colectivas, como las de clase, raza-etnia, edad, las relacionadas con la tierra y con la defensa de la Madre Tierra, no se incorpora la resistencia al patriarcado. Y es que la opresión de género en contra de

las mujeres, es “la Madre de las Opresiones”. Es la opresión más naturalizada y más difícil de desarmar. Es la opresión con la que muchos de los grupos oprimidos están de acuerdo y hacen alianzas en torno a ella.

Las resistencias de las mujeres

Tal como se ha desarrollado en el módulo 4, las resistencias de las mujeres al patriarcado y posteriormente a todos los otros sistemas de opresión como el capitalismo, el racismo, el adultocentrismo, el edadismo³ y la lesbofobia, tienen muchos milenios de estar presentes en el concierto de las resistencias de los movimientos sociales.

Estas resistencias de las mujeres han desembocado en el asesinato masivo de mujeres en los siglos XII y XIII en Europa y más tarde en Haití y Perú, las cuáles fueron acusadas de “brujería”.⁴ Y hoy en día, la resistencia de las mujeres sigue siendo penalizada con los femicidios y los feminicidios.

Además de las resistencias desde lo personal que han hecho crecer los feminismos, con su afirmación de que lo personal es político, las resistencias colectivas de las mujeres se han expresado en los más diversos feminismos y en un pujante movimiento mundial de mujeres y feminista. Que de forma generosa ha ido asumiendo la resistencia en contra de los otros sistemas de opresión, desde la convicción profunda de que unos alimentan a otros. Y se refuerzan entre sí. Además porque las mujeres no sólo queremos “otra vida posible” para nosotras, sino también para los otros seres vivos y para la Madre Tierra.

De la resistencia a la propuesta

Muchas de las resistencias mencionadas en párrafos anteriores desembocan en propuestas concretas de sociedades distintas y también en utopías. Por ejemplo las resistencias de clase y los movimientos sociales articulados en torno a ellas han apostado a la construcción del socialismo y del comunismo. Como sociedades alternativas al capitalismo. Y con utopías como la dictadura del proletariado.

³ El edadismo es la discriminación contra las personas adultas mayores o que se consideran con mucha edad.

⁴ Un desarrollo mayor de este tema se encuentra en el módulo 4 de este proceso de formación en economía feminista.

Hemos visto esfuerzos colectivos por construir esas propuestas en el socialismo real en la antigua Unión Soviética, en Cuba y más recientemente en Venezuela. Y también en la República Popular China, aunque esta sociedad ha ido caminado hacia una sociedad capitalista neoliberal en lo económico y comunista en lo ideológico. En décadas pasadas también se vieron propuestas socialistas en Zimbabue, en África; en Corea del Norte, Camboya y Vietnam, en el sudeste asiático. En el Medio Oriente también hay algunas experiencias especiales que combinan planteamientos socialistas con visiones islámicas en el campo religioso y de gobierno, como es el caso de Irán.

En la actualidad algunos de los países de la Alianza Bolivariana de las Américas, como Bolivia, Ecuador y Uruguay adhieren en gran medida a la propuesta del Socialismo del Siglo XXI que se ha impulsado desde Venezuela. Particularmente mientras estuvo bajo el liderazgo de Hugo Chávez.

Otras, tienen visiones utópicas. Es decir, de sociedades y relaciones entre las y los seres humanos, que no tienen un lugar geográfico ni histórico. Eso es lo que significa la palabra utopía.

Las propuestas antisistémicas de los movimientos sociales

Tal como señalamos en párrafos anteriores, históricamente los movimientos sindicales, particularmente los de izquierda, abanderados de la resistencia contra la opresión de clase, han apostado a propuestas concretas de sociedad como el socialismo y el comunismo. Esto generalmente lo han hecho en alianza con partidos políticos de izquierda.

Sin embargo, en las últimas décadas, particularmente con la profundización de capitalismo neoliberal, han emergido una serie de propuestas antisistémicas nuevas de parte de los movimientos sociales más amplios. Llama la atención que la mayor parte de ellas están vinculadas a la tierra y al mundo campesino e indígena.

i. El Foro Social Mundial

Una de éstas es el Foro Social Mundial. Este espacio, cuya propuesta es el “otro mundo posible” es una articulación muy diversa de movimientos sociales que luchan por una globalización diferente. Nacen como una respuesta al Foro Mundial de Davos, que reúne anualmente en Suiza, a las empresas privadas, más grandes del planeta.

Trata de ser un espacio democrático de debate de ideas, de análisis y reflexión; de formulación de proposiciones, de intercambio de experiencias y de articulación de los movimientos sociales, redes, ONG’s y de otras organizaciones de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo y a la dominación del mundo por el capital y por toda forma de imperialismo.

Después del primer encuentro mundial de 2001, este proceso mundial de búsqueda y de construcción de alternativas a las políticas neoliberales ha continuado. Este es uno de los puntos de la Carta de Principios del Foro Social Mundial.

El Foro Social Mundial, se caracteriza igualmente por su pluralidad y por su diversidad. No es confesional, ni gubernamental, ni partidario. Lo que propone es facilitar la articulación y descentralización, para construir “otro mundo” a través de acciones concretas, sin pretender encarnar una instancia representativa de la sociedad civil mundial. Esto a través de redes, de asociaciones y de movimientos comprometidos, tanto a nivel local como internacional.

El Foro Social Mundial, no es una asociación ni tampoco una organización. Se lleva a cabo a través de un encuentro anual que llevan a cabo miembros del movimiento por una globalización diferente, para organizar campañas mundiales, compartir y pulir las estrategias de reunión, y para que los diferentes integrantes se informen unos a otros de los nuevos movimientos existentes.

El Foro Social Mundial ha tenido trece (13) encuentros anuales mundiales y varios descentralizados, en distintas partes del mundo.

ii. La Vía Campesina y la propuesta de la recuperación de la semilla y de la soberanía alimentaria.

La Vía Campesina es una coalición de 148 organizaciones de alrededor de 69 países, que defienden una agricultura familiar y sostenible. La Vía Campesina es un movimiento mundial de productores y productoras agrícolas, con una posición abiertamente

contraria a la globalización neoliberal y su impacto en la agricultura y en la soberanía alimentaria de los pueblos. Es uno de los movimientos más importantes dentro del proceso del Foro Social Mundial. Nace en Bélgica, en 1993, el contexto de la profundización de las políticas neoliberales y su impacto en la agricultura de los países.

La Vía Campesina tiene como sus principales ejes de trabajo la soberanía alimentaria, la reforma agraria, la protección de la biodiversidad y los recursos genéticos; la situación de las mujeres jornaleras, los derechos humanos, las migraciones, los trabajadores rurales y la agricultura sostenible.

Entre sus múltiples propuestas destaca la **recuperación de la semilla nativa**. Esta propuesta trasciende la protección de las semillas nativas y la soberanía alimentaria, ya que posiciona una visión de sociedad que pone como centro la alimentación saludable y el cuidado de la vida. Se trata de un movimiento que se ha opuesto abiertamente a nivel mundial a los productos transgénicos, a la llamada revolución verde, a las políticas neoliberales de siembra de soya y de caña de azúcar para la producción de agrocombustibles. Y por supuesto a la concentración de la tierra y a los cambios en los patrones de producción, como los monocultivos para exportación; así como a la privatización del agua y de la biodiversidad.

Esta coalición lanzó el concepto de **soberanía alimentaria** como el derecho de los pueblos a definir sus políticas agropecuarias y de producir alimentos a nivel local. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías y a los mercados locales y nacionales y otorga el poder de la gestión de los recursos a las y los campesinos y agricultores familiares; destacando también la pesca artesanal y el pastoreo tradicional. Colocando la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad ambiental, social y económica de los pueblos.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a comer alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. La soberanía alimentaria desarrolla un modelo de producción campesina sostenible que favorece a las comunidades y su ambiente. Sitúa las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de mercados y empresas.

La soberanía alimentaria, da prioridad a la producción y consumo local de alimentos. Proporciona a un país el derecho de proteger a sus productores locales de las importaciones baratas y controlar la producción. Garantiza que los derechos de uso y gestión de tierras, territorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos de quien produce alimentos y no del sector empresarial. Así, la implementación de una auténtica reforma agraria constituye una de las prioridades del movimiento campesino.

La soberanía alimentaria, se presenta hoy en día, como una de las repuestas más consideradas a las actuales crisis alimentarias, sociales y climáticas. De hecho las mujeres estamos inmersas en procesos de recuperación de conocimientos y prácticas ancestrales que permitan una convivencia en armonía con la naturaleza.

iii. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST).

Este movimiento, nacido en Brasil en los años setenta (70). Nace en oposición a la reforma agraria impulsada por la dictadura militar, que procuraba la colonización de tierras remotas, como una forma de desplazar población que se consideraba excedentaria.

El MST tiene como demanda central la necesidad de una reforma agraria, que devuelva la tierra a las personas y familias, para producir la alimentación. Pero enfocada en lograr el acceso a las tierras improductivas que hay en Brasil y no como una estrategia de “colonización” y desplazamiento de poblaciones incómodas.

Es, probablemente, la organización social más importante del mundo. Surgido hace 20 años en plena dictadura militar en Brasil, el MST aglutina a los excluidos de la sociedad brasileña tanto del campo como de las ciudades.

Según Naciones Unidas, Brasil, se encuentra a la cabeza de los países con una peor distribución de las tierras y la riqueza. El 50% de las tierras cultivables en Brasil están en manos del 1% de la población; creando así millones de familias sin tierra y sin futuro que se agolpan en favelas, rodeadas de pobreza y violencia. El Movimiento Sin Tierra propone una "reconquista" del campo del cual fueron expulsados y la creación de asentamientos auto sostenidos. En un país con una de las mayores superficies agrícolas del mundo, la tierra no solo es un derecho sino que es una garantía de vida.

Amparados por la constitución brasileña de finales de los años 80s, este movimiento ocupa latifundios improductivos reivindicando su justo reparto entre aquellas familias que lo necesiten. De esta forma y con una organización siempre asamblearia el MST ha ido retomando millones de hectáreas en los últimos años y creando asentamientos con escuelas y atención médica. En otras palabras, los integrantes de este movimiento han conseguido recuperar la dignidad robada por los grandes latifundistas y las oligarquías dominantes.

Brasil, hoy en día, todavía no ha tenido una verdadera reforma agraria.

Esta lucha por la tierra ha generado cientos de muertes entre el campesinado. Pero el MST sigue creciendo y organizándose y cuenta con una gran experiencia organizativa y de incidencia política en América latina, tiende a organizarse por comisiones de campesinos tales como: Comisiones de Bases, en las comunidades rurales, Comisiones municipales, Comisiones Estatales, y la Comisión Coordinadora Nacional.

Las comisiones son también una forma de organización al interior de los asentamientos y campamentos. Su órgano máximo es el Congreso Nacional, celebrado cada cinco años. Cada año se celebran encuentros nacionales y por Estados. También existen comisiones ejecutivas nacionales y por estados. En la administración, hay una secretaría nacional y secretarías estatales.

Con el correr de los años el MST ha ampliado su propuesta y su visión y logra construir pequeñas comunidades, que empiezan a impulsar prácticas propias de sociedades distintas a la capitalista neoliberal. Su lucha intenta que las y los campesinos no abandonen la tierra y se trasladen a las ciudades. Es por eso, que entre sus luchas están que la población campesina tenga acceso en sus lugares de producción a servicios de educación y salud, que eviten la migración campo-ciudad.

El MST se define como un movimiento de izquierda.

iv. El Movimiento Zapatista en Chiapas.⁵

Recuperando la memoria de la Revolución Mexicana de 1910, en la que miles de campesinos lucharon contra los terratenientes, liderados por Emiliano Zapata, este movimiento nace en Chiapas, uno de los Estados más empobrecidos y desiguales de la Federación Mexicana. Sale a la luz pública el 1 de enero de 1994, día en que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluía a México, Estados Unidos y Canadá. ¡Una evidencia clara de su oposición al capitalismo neoliberal! Pero también al racismo y la desigualdad social.

Se trata de un movimiento con fuertes reivindicaciones campesinas y de los pueblos originarios. Opresiones con expresiones dramáticas en Chiapas. Estado rico en biodiversidad, bienes naturales, cosmovisiones y culturas. Y por eso empobrecido y desigual. La lucha por la reforma agraria es central en sus planteamientos, así como el reconocimiento de los pueblos originarios o “indios” y sus derechos, como los nombra este movimiento y la necesidad de construir autonomía con respecto al gobierno federal y desarrollar la capacidad de “buen gobierno”. Contando con estructuras de toma de decisiones y de gobierno propias a nivel local y regional.

Como parte de su estrategia, han desarrollado la lucha armada, pero también la alteración del orden con acciones como la apropiación del territorio. Desde 1994 el EZLN tomó posesión de unos quince mil (15.000) kilómetros cuadrados, en los que se nombraron nuevas autoridades y se declaró la constitución de veinticuatro (24) nuevos municipios que se asumen como Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas. Como parte de la alteración del orden se encuentra la creación de las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles, como espacios desde los cuáles se da seguimiento a la autonomía y se interactúa con la sociedad civil.

La propuesta político cultural del movimiento zapatista contempla como aspectos centrales la construcción de la autonomía en experiencias concretas, el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios, la práctica de otra política y la construcción de otro país y de otro mundo y la denuncia permanente del capitalismo en su expresión neoliberal y su impacto en la vida de los pueblos originarios y campesinos.

⁵ Este movimiento está directamente relacionado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con el Frente Zapatista de Liberación Nacional. El primero es la expresión político militar y el segundo, la expresión política.

La propuesta del Movimiento Zapatista además de ser profundamente anticapitalista y antineoliberal, es abiertamente descolonial. Esto, por cuánto desplaza su análisis, su mirada y su propuesta de las propuestas tradicionales, aún de resistencia, que se mueven dentro de los márgenes de la matriz imperial de pensamiento.

Algunas propuestas del movimiento de mujeres y de organizaciones de mujeres en lo sectorial. Particularmente en el mundo campesino y rural.

i. Marcha Mundial de las Mujeres.

Es un movimiento mundial de acciones feministas que reúne grupos de mujeres y organizaciones, que actúan para eliminar las causas que originan la pobreza y la violencia contra las mujeres.

Desde el año 2000 ha movilizó a través de acciones internacionales, nacionales y regionales, a centenares de mujeres en torno a la lucha por la justicia económica, el cambio político y social y los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo la despenalización del aborto y la autonomía económica de las mujeres.

La Marcha Mundial de las Mujeres, defiende la autonomía económica, como la capacidad de las mujeres de ser proveedoras de su propio sustento, así como sostén de las personas que dependen de ellas. En este sentido, la autonomía, se completa, con la capacidad de decidir cuál es la mejor forma para sostener su propia vida. Según esta organización, la autonomía, no es sólo financiera, sino que incluye, derechos en materia de acceso a servicios públicos y otros derechos esenciales como la salud y la vida digna.

Para la Marcha Mundial de las Mujeres, la violencia contra las mujeres, es propia, estructural e inherente al sistema patriarcal vigente, en el marco del sistema capitalista neoliberal. La violencia contra las mujeres opera como herramienta de control de la vida, el cuerpo y la sexualidad de las mujeres por parte de hombres, grupos de hombres, instituciones patriarcales, iglesias y Estados.

Las mujeres tienen derecho a la comida, el agua, la tierra, la vivienda, el conocimiento y los servicios públicos como educación, salud y energía.

La Marcha Mundial de las Mujeres, llama especialmente la atención sobre las vejaciones y abusos a que son sometidas las mujeres, en tiempos de guerra. La apropiación de sus cuerpos, control, intimidación o el ser convertidas en trofeo de guerra, son parte de los más variados casos de violencia sexista habituales en zonas de guerra y violencia. Es por esta razón, que la Marcha pone especial énfasis, en los derechos de las mujeres y en la construcción de sociedades basadas en la paz y la desmilitarización, como eje esencial de la construcción de sociedades más justas.

ii. Confederación de Mujeres Indígenas Campesinas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa.

La Confederación de las mujeres Campesinas Indígenas Originarias en Bolivia- Bartolina Sisa, tiene una larga historia. Desde la misma invasión de los españoles a estas tierras, las mujeres fueron blanco de los ataques de los extranjeros.

En los cientos de sublevaciones desde 1532, cuando los españoles invaden el Kollasuyu, las mujeres participaron de manera activa en esos movimientos, con la firme esperanza de reconstituir el dominio sobre el territorio y la capacidad de autogestión como pueblos originarios, con cultura, historia, idioma, cosmovisión, religión y costumbres.

El momento de mayor importancia se da entre 1780 y 1825 cuando en el actual territorio de Bolivia, mujeres como Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, María Lupiza y otras fueron la base fundamental para la organización, sostenimiento y enfrentamientos de los miles de Aymaras, con las fuerzas militares españolas. Vencieron, más la falta de experiencia y de contacto con los obreros y sectores pobres de la ciudad de La Paz, no permitió consolidar ese proceso; habiendo sido capturadas y salvajemente descuartizadas, ahorcadas y decapitadas las lideresas de esos grandes movimientos.

Con la República, se creyó que acabarían los martirios. Sin embargo, la violencia fue mayor; como en la colonia, ahora los gobiernos republicanos de Mariano Melgarejo y Tomás Frías, dictaron leyes para despojar de sus tierras a miles de Ayllus. Generando otra

oleada de resistencia, donde también las mujeres, no sólo como apoyo, sino de manera decidida, consolidaron los movimientos y las formas de organización.

En las guerras del pacífico con Chile, del Acre con Brasil, del Chaco contra Paraguay, las mujeres Aymaras y Quechuas, estuvieron decididamente apoyando la defensa del territorio de un Estado, que no las reconocía como sujetas de importancia sino como carga. Incluso así, las mujeres siempre estuvieron, hasta la organización de los primeros sindicatos y la presencia de las mujeres, en diferentes momentos de la historia de Bolivia.

Desde 1980, se ha recuperado toda esta resistencia de las mujeres con el nombre de “Bartolina Sisa”, como el ejemplo mayor a seguir de consecuencia, lucha, firmeza y compromiso con la historia.

A pesar de los intentos de división, de separación, de buscar enfrentamientos, las mujeres, han permanecido unidas, como organización nacional de mujeres campesinas, indígenas y originarias y también unidas a la organización de los varones.

Desde enero de 2006 Bolivia vive tiempos de cambios, donde la construcción del nuevo Estado Plurinacional, es tarea fundamental. Las mujeres vienen forjando, abriendo nuevos espacios de participación, con decisión y es tarea de la sociedad reconocer y aceptar a las mujeres, en los niveles de decisión de la gestión estatal. Porque ninguna sociedad puede llegar a cambios fundamentales sin la participación de las mujeres, de eso la misma historia tiene innumerables ejemplos.

Otras propuestas sociales que cuestionan el sistema desde la periferia del poder

Existe otro conjunto de propuestas que sin llegar a ser antisistémicas, en el sentido de proponer un cambio total, están tratando de impugnar y debilitar el sistema capitalista neoliberal, patriarcal y colonial, desde los bordes y la periferia del poder.

Nos referimos a los planteamientos y prácticas de la **economía solidaria** en sus formas más cuestionadoras y menos funcionales al sistema, a la **agroecología**, la **agricultura orgánica**, la **agricultura biológica** y las más diversas formas de **trueque** en mercados solidarios, ferias, etc.

También nos referimos a los movimientos sociales que se articulan en torno al **ecologismo**, a la **ecología social** y al **ecofeminismo**. Muchos de los planteamientos de estos movimientos se expresan en la diversidad multicolor del Foro Social Mundial.

El ecologismo y la ecología social son un movimiento social que busca un modelo de sociedad donde las personas puedan vivir en plena comunicación con la Madre Tierra y las y los demás seres humanos. El ecologismo es la última ideología que se ha incorporado a las preocupaciones de la sociedad.

Supone una nueva forma de hacer política, lo que implica un choque teórico con los economistas neoliberales y un debate entre el desarrollo sostenible y el beneficio rápido.

Se plantean acciones de cara a la erradicación del agotamiento de los recursos naturales, que parece ser uno de los argumentos que más convence a la opinión pública internacional.

Se parte de la base, de que en la Tierra, existen cantidades limitadas de petróleo, carbón, hierro, cobre, aluminio y que las reservas de estas materias primas son conocidas y en su mayor parte, ya están explotadas.

Otro de los grandes argumentos que lanzan el ecologismo social en contra de la industrialización y el progreso, es el deterioro de las condiciones ambientales, la contaminación de los terrenos, las aguas y el aire, el efecto invernadero y el adelgazamiento de la capa de ozono. Todo esto provoca la multiplicación de las enfermedades y en especial, los casos de cáncer. Según algunos ecologistas la solución a estos males, es siempre la misma: renunciar a la ciencia y al “progreso”, detener la industrialización y regresar a la feliz edad dorada en la que el hombre vivía en paz y armonía con la naturaleza.

Su lucha es contra la globalización, o sea, contra el “desarrollo” sin control, defendiendo que otro mundo es posible, que hay otros modelos alternativos de desarrollo respetuoso con el medio ambiente, controlado y solidario.

Las propuestas antisistémicas de los pueblos originarios: el Buen Vivir, el Vivir Bien y la Vida Digna.⁶

i. Buen Vivir, Vivir Bien o Vivir a plenitud.

En nuestro recorrido como Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida Digna y en la búsqueda de propuestas de sociedades y de mundos mejores para las mujeres, para todos los seres vivos y para la Madre Tierra, nos hemos encontrado con las propuestas antisistémicas de los pueblos originarios.

Particularmente con el Buen Vivir y el Vivir Bien de los pueblos Aymaras y Quechuas, de Ecuador y Bolivia y con la Vida Digna, de los pueblos tzotziles de Chiapas.

Las propuestas del Buen Vivir y del Vivir Bien se están poniendo en práctica en Ecuador y Bolivia. Por ejemplo, en Ecuador se han incluido muchos aspectos del Buen Vivir en la nueva Constitución de la República. Y en ambos países, estas propuestas están guiando la acción de los gobiernos desde el punto de vista ético y político. Sin embargo, es importante señalar que tanto Ecuador como Bolivia, no pueden sustraerse totalmente a lo que implica vivir en un mundo globalizado y neoliberal y donde la mayoría de los países con los que mantienen relación tienen sus apuestas en el capitalismo neoliberal.

Las propuestas del Buen Vivir y el Vivir Bien recuperan elementos sustantivos de las cosmovisiones y prácticas ancestrales de los pueblos Aymaras y Quechuas. A diferencia de las propuestas “occidentales” y “modernas”, estas dos propuestas integran una visión colectiva de la vida y de la sociedad en la que se inscriben los derechos de las personas.

Se privilegia y resalta lo comunitario como estructura y unidad de vida. Esta es una diferencia radical con respecto a las propuestas de la occidentalidad moderna en el campo de los derechos humanos, que privilegian los derechos individuales sobre los colectivos, y esto a pesar de que existan instrumentos como los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales. Y todo lo relacionado con el derecho al desarrollo.

⁶ En traducciones más rigurosas se habla de vida o vivir en plenitud, en lugar de Buen Vivir o Vivir Bien.

La colectividad, lo comunitario, el sentido de ser pueblos y de pertenencia, es entonces uno de los elementos centrales de estas propuestas. Otro elemento a destacar en las propuestas del Buen Vivir y del Vivir Bien es que posicionan abiertamente los derechos de la Madre Tierra y los equiparan a los derechos de las personas y de los colectivos de las y los seres humanos. Es decir, que estas propuestas contienen una visión que no es antropocéntrica. Eso significa que no ponen a las y los seres humanos como centro de la creación ni como seres superiores.

Otro aspecto central de estas propuestas es su posicionamiento ante el capitalismo neoliberal y ante la visión de progreso y desarrollo que éste propone. La impugnan y la desacreditan. La denuncian como una cultura de muerte. Y oponen a ella un modelo de sociedad y de convivencia basados en otra ética. En una ética de respeto a las tradiciones de los pueblos originarios y de respeto entre las personas y hacia la Madre Tierra: el paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien. Oponen abiertamente el paradigma occidental y el paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien.

Un modelo de sociedad en el que la identidad de las personas y de los pueblos viene dada en primer lugar por la relación con la Madre Tierra, en el lugar en el que habitamos y en segundo lugar, por nuestra continuidad con la comunidad de la Vida. Y a partir de ahí, el espacio comunitario, donde existe reciprocidad, convivencia con la Pachamama –Madre Tierra- y responsabilidad social. Se trata de una propuesta que plantea la ética de lo suficiente para toda la comunidad en oposición al paradigma occidental de despilfarro y acumulación. Por eso se cuestiona a profundidad la idea de un crecimiento económico perpetuo y sin límites.

ii. El Lekil Kuxlejal ó Vida Digna.

La cosmovisión de los pueblos mayas zotziles de Chiapas, también está siendo retomada como un punto de referencia para pensar en “otros mundo posible”. Y ahí nos encontramos con la propuesta del Lekil Kuxlejal, que nos orienta sobre todo con una visión del mundo, del cosmos y de la relación de las y los seres humanos con los otros seres. Pero también con una ética coherente con esto.

En la cosmovisión tzotzil, todos los seres y el Universo tienen ch'ulel. Es decir, una especie de espíritu que le da dignidad a todos los seres y los hace merecedores de respeto.

“En la sabiduría de los Tzotziles y tzeltales se concibe al mundo como un todo y encontramos al ch'ulel de la naturaleza, de los árboles, las cuevas, las flores. Nada está estático, inmóvil o muerto. Por ejemplo, como las piedras que tienen una función en la existencia; las piedras son como los huesos de la Madre Tierra. Cada lugar -cuevas, bosques, ríos, peñas, montañas- tiene un guardián que lo protege. Todo está en coexistencia con los seres humanos y su alrededor y tienen una función importante en hechos que trascienden en la vida de las personas.

Lekil Kuxlejal, “... es una integralidad entre el espíritu y el entorno; la armonía en el canto de los pájaros, en el fresco color del bosque.”

Esta cosmovisión y propuesta afirman la interconexión de todos los seres y una identidad compartida.

Se trata de una cosmovisión y una propuesta descolonial, no sólo por su relación con los pueblos originarios, sino por su concepción de la vida y de las relaciones entre todos los seres.

La matriz imperial de pensamiento encubre las relaciones entre las distintas dimensiones de la vida y entre todos los seres. Por eso no vemos los vínculos entre el capitalismo neoliberal y nuestras formas de comer, de descansar, de trabajar. Tampoco vemos la relación entre esta forma de estar como seres humanos y humanos en el mundo y el calentamiento global y la respuesta de la Madre Tierra, que se defiende.

La matriz imperial de pensamiento nos hace creer, porque a menudo ni siquiera está en el pensamiento racional, que lo mejor “está por venir”. Que se llama desarrollo y crecimiento. Y nos impide ver, como vamos viendo las Mesoamericanas en Resistencia, que lo mejor “ya fue”. No está por venir, ya estuvo.

III. 2do. Tema articulador: Aplicando el “sospechómetro” a las propuestas de resistencia sistémica anticapitalistas, antineoliberales, antipatriarcales y descoloniales.

¿Cómo las entendemos?

Entendemos las propuestas de resistencia sistémica anticapitalistas, antineoliberales, antipatriarcales y descoloniales como propuestas que plantean la construcción del “otro mundo posible”, que critican el estado actual de cosas en todos los órdenes de la vida. Que cuestionan la riqueza y la pobreza y todos los procesos de acumulación capitalista que se refuerzan con el patriarcado, con el colonialismo y con la lesbofobia y homofobia. Así como la crítica a la mercantilización de los cuerpos y la naturaleza.

Las intersección de las opresiones: incluir en vez de excluir y jerarquizar

Estas propuestas se posicionan ante, las opresiones de género, étnicas, generacionales, por la edad y por la orientación y opción sexual. Profundizan críticamente en los modos de producir y consumir y plantean organizar la vida desde otras formas. Cuestionándose, varias de ellas, la conceptualización del trabajo de cuidado, del cuerpo-tierra, asumiendo el compromiso de la conservación de los ecosistemas, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la historia, así, mismo, la transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, como premisas fundamentales para el cuidado de la red de la vida.

Sin embargo, no todas asumen de la misma forma la lucha contra las opresiones ni las asumen todas. Y en muchos casos las jerarquizan, dando más importancia a unas que a otras. Expresando así grandes dificultades para comprender cómo todas las opresiones son parte de la perversión de las relaciones entre las y los seres vivos y con la Madre Tierra y de un ejercicio de poder de

dominio. Inaugurado históricamente con la imposición del patriarcado. También muchas de ellas muestran una comprensión muy limitada sobre cómo las opresiones se refuerzan unas a otras y especialmente, sobre cómo el capitalismo neoliberal se sirve de todas las otras formas de opresión para profundizar la opresión de clase. Lo que nos lleva a vivir en un mundo cada vez más desigual y jerarquizado también por razones de género, de etnia y raza, de orientación y opción sexual, de edad y de discapacidad. Dónde de alguna manera las diversas opresiones suman o restan poder y posibilidades de una vida digna y buena para las personas y los grandes colectivos.

Todo o nada... lo estructural versus lo coyuntural... lo personal versus lo colectivo

Desde nuestra perspectiva descolonial las Mesoamericanas en Resistencia procuramos entender los cambios y las transformaciones necesarias hacia esas otras realidades, sin una visión lineal en la que los cambios llamados coyunturales, preceden a los denominados cambios estructurales. Y en la que de alguna manera se da poco valor a lo coyuntural, suponiendo que lo realmente importante y significativo es lo que cambia lo que se denomina estructural. En esas visiones a menudo los cambios personales y de vida cotidiana, ni siquiera se toman en cuenta. Son menospreciados.

Entendemos que los cambios necesarios para construir sociedades libres de opresiones de clase, género, raza-etnia, edad, orientación sexual y capacidades diferentes, tienen que darse en todos los órdenes de la vida personal y social y en todo momento. Y por supuesto, que estos cambios tienen que perdurar en el tiempo.

La perspectiva descolonial de las Mesoamericanas en Resistencia nos lleva también a buscar esas propuestas “grandes”, no en el futuro, del tiempo lineal y cronológicamente entendido. Las buscamos en nuestro pasado, en nuestros pueblos originarios, porque entendemos que nuestros ancestros vivieron mejor ellas y ellos y la Madre Tierra, que nosotras y nosotros en la actualidad. Además, muchas de las propuestas más novedosas que están en la actualidad en discusión en América Latina provienen de los pueblos originarios, como el Buen Vivir y el Vivir Bien de los pueblos quechuas y aymaras. Y el Lekil Kuxlejal de los pueblos tzotziles y tzeltales de Chiapas.

Por eso las Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida Digna queremos restarnos de esas visiones de la matriz imperial del pensamiento, que con un esquema binario, patriarcal y de oposiciones excluyentes juzga las propuestas, excluyendo dimensiones del cambio y la transformación en lugar de integrarlas.

Afirmamos que las propuestas de transformación requieren de cambios en lo personal y en lo colectivo y todos los órdenes de la vida social. No sólo en el mundo del trabajo pagado ni en las estructuras de gobierno.

¿Ya? ¿Al final de la historia?

Durante muchas décadas los movimientos sociales y los partidos políticos de izquierda creyeron que el cambio total de las estructuras de nuestras sociedades estaba cerca. De alguna forma, se pensó que el socialismo real, encarnado en la antigua Unión Soviética, en China y en Cuba podría extenderse rápidamente sobre todo en los países más excluidos del sistema capitalista neoliberal. Centroamérica y Chile en la década de los ochenta del siglo pasado, fue el escenario de varios intentos, que por la vía armada, trataron de instaurar otro orden de cosas. Nos referimos a las luchas de los movimientos sociales en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Chile.

Sin embargo, aparte de Cuba que se mantiene dentro de un esquema económico, social, cultural y político-ideológico, distinto al del mundo capitalista neoliberal, los otros esfuerzos han mostrado las dificultades y desafíos que el cambio deseado implica.

Como Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida Digna no tenemos una definición política única en cuanto a nuestra visión de los medios para construir esa transformación hacia un mundo no capitalista, no neoliberal, no patriarcal y descolonial. ¿La lucha armada? ¿La vía electoral?

Tampoco la tenemos con respecto al ritmo de esos cambios. ¿Es primero el cambio estructural? ¿Es posible cambiar todo simultáneamente? ¿Es posible hacer cambios parciales mientras se logra el cambio total y radical?

Aplicando un sospechómetro feminista y descolonial.

Aplicar nuestra mirada crítica desde los feminismos, desde la economía feminista y desde las cosmovisiones de los pueblos originarios, nos lleva en primer lugar a reconocer que no tenemos que tener respuesta a todas esas preguntas. Y además, que encontrar esas respuestas, es algo que no podemos hacer en solitario. Necesitamos buscarlas en colectivo de mujeres y en alianza con los otros movimientos sociales que impugnan el sistema capitalista neoliberal y algunas de las otras opresiones que nos afectan.

Pero también, en esta tarea de búsqueda, nuestro sospechómetro nos lleva a movernos de lugar, abandonando las miradas dicotómicas binarias de la matriz imperial de pensamiento. Eso significa que queremos no sólo a buscar respuestas sino a cambiar nuestras preguntas. Estas ya no girarán en torno a las disyuntivas entre lo estructural y lo coyuntural; entre lo personal y lo colectivo; entre la lucha armada y la movilización social; entre lo material y lo ideológico; entre el presente y el futuro.

Cambiando las preguntas en vez de buscar respuestas.

Nuestras preguntas a las propuestas de resistencia sistémica tomarán en cuenta las perspectivas mencionadas en el párrafo anterior, pero se preguntarán también por la ética de las propuestas, es decir, por los valores que las orientan. Además pondrán la mirada para saber si toman en cuenta a la Madre Tierra y sus derechos o siguen centradas en las y los seres humanos. Indagarán si las propuestas visualizan toda la persona como sujeta de derechos y de transformación o sólo los colectivos.

Nuestras preguntas se asomarán con interés y curiosidad para ver cómo se valoran las distintas opresiones y qué valor se le asigna a cada una. Pondremos un particular interés en conocer sus posiciones y planteamientos en torno a las opresiones de género y el valor que les asignan en el cambio y en la transformación. Y también con respecto a las opresiones de raza y etnia. Escudriñaremos sobre las relaciones de poder y los cambios que se proponen y sobre cómo y en qué condición participarán y se verán beneficiadas las grandes mayorías excluidas y particularmente las grandes mayorías de mujeres.

Y por último, nos haremos preguntas sobre si las propuestas refuerzan la división sexual del trabajo ó la debilitan; si estimulan la valoración del trabajo doméstico de las mujeres y del trabajo de cuidado de las mujeres y de la Madre Tierra.

Los rasgos éticos, políticos y económicos de las propuestas de resistencia sistémica contra el capitalismo, el neoliberalismo, el patriarcado, la lesbofobia y el colonialismo

Además de ir construyendo una mirada que nos permite valorar las propuestas de los movimientos sociales y de los pueblos originarios para construir “otro mundo posible”, nosotras vamos caminando en el descubrimiento de rasgos éticos, políticos y económicos que vayan en la dirección de “otra vida posible para las mujeres”. Ese es nuestro sospechómetro particular y propio. Nos lleva a cambiar las preguntas y a encontrar otras respuestas.

a. ¿Qué buscamos?

Buscamos un mundo distinto en todos los órdenes de la vida social y personal (de las relaciones entre las personas y con los seres vivos). Otro mundo posible. Pero además otra vida posible... una vida que merece la pena ser vivida.

Pero también vamos entendiendo que construyendo “otra vida posible”, empezamos a construir “otro mundo posible”. Aunque comprendemos con claridad que eso es algo mucho más complejo, ya que abarca a todo, a todas las personas y a todos los pueblos.

b. ¿Dónde buscamos?

Las claves para construir esa “otra vida posible” y ese “otro mundo posible” las vamos a encontrar en la en la historia profunda de nuestros pueblos ancestrales, originarios...en nuestras raíces.

En eso que llaman pasado... pero que es presente en nuestra memoria comunitaria, familiar y personal. No en la historia oficial.

Pero también vamos a buscar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en las prácticas de cuidado ancestral de la alimentación, del vestido, de las niñas y niños, de los animales, de las plantas, de la salud, de los cultivos, de los cuerpos, del agua. Ahí vamos aprendiendo sobre los ritmos, los valores, los procesos para la construcción eso que queremos.

No buscamos esas respuestas en las áreas colonizadas por el capitalismo neoliberal, el patriarcado y el colonialismo de nuestra vida cotidiana: alimentación, trabajo, consumo, uso del tiempo libre-diversión.

c. ¿Cómo buscamos?

Buscamos esas claves con una actitud crítica y de sospecha vital, alegre, informada. Pero siempre poniendo por encima del valor supremo del cuidado de la vida, de los cuerpos, de los proyectos de vida.

Rompiendo nuestra forma de entender el tiempo, el progreso, el desarrollo, el crecimiento. Poniendo bajo sospecha nuestra cultura política occidental, cristiana y moderna. Sin esencialismos; reconociendo que nada es bueno por sí mismo, ni para siempre.

d. ¿Qué rasgos de otro mundo/otra vida posible vamos descubriendo?

En lo ético – los valores:

- Pone en el centro el cuidado de la vida (vulnerable, precaria)
- Fomenta la solidaridad y la reciprocidad
- Descarta la autosuficiencia y el individualismo
- Implica una forma distinta de valorar el tiempo y el trabajo que requiere la red de la vida para reproducirse
- No es violento

En lo político:

- Fomenta la autonomía pero con interdependencia en los cuidados y en los trabajos
- No contrapone lo personal y lo colectivo
- Privilegia el espacio comunitario
- No es violento

En lo económico:

- En el oikos (la casa) todo está conectado, todo está relacionado
- La madre tierra es el hogar, no los recursos
- Privilegia los valores de uso, no los valores de cambio
- No se iguala el valor de los bienes naturales y humanos con el dinero
- Los valores fundamentales son los del trabajo, como capacidad de transformación de la vida y el cuidado.
- La naturaleza y la madre tierra vuelven a ser parte de la historia y tienen derechos

V. Afirmaciones metodológicas

- a. El proceso de formación en economía feminista impulsado por las Mesoamericanas en Resistencia no es una formación temática. Es decir, no tiene el interés puesto en que las mujeres “aprendan” sobre economía feminista. Es un proceso de formación política que busca la deconstrucción de poder patriarcal, capitalista, neoliberal y racista instalado en todas las áreas de la vida de las mujeres y la creación o construcción de nuevos poderes para la vida de las mujeres y de la madre tierra.
- b. La economía feminista para la sustentabilidad de la vida representa “los ante-ojos” con los que queremos ver, comprender y transformar la vida de las mujeres y desde ahí, las familias, las organizaciones, los partidos políticos, las iglesias y la sociedad en conjunto.
- c. Este proceso de formación adhiere las propuestas de la educación popular, como una educación para el poder (para poder más) y para la transformación de la vida. Se entiende entonces la educación popular más como política que como pedagogía. No es para aprender. Es más bien para des-aprender y para transformar. Es una educación para ejercer poder.
- d. Es una educación popular que se entiende como producción colectiva de conocimientos. No como la transmisión unilateral de conocimientos y contenidos. Se trata de procesos esencialmente participativos.

- e. En el módulo y en el proceso de formación en su conjunto se potencia la producción colectiva de conocimiento a partir del encuentro entre las mujeres diversas (urbanas y rurales; adultas y jóvenes; de pueblos originarios, negras y mestizas, lesbianas y heterosexuales) y también tratando de construir conocimiento a partir de la reflexión crítica en torno a las opresiones de clase, género, etnia, raza, orientación sexual, edad y discapacidad y sus intersecciones.
- f. Las formadoras no se asumen como personas que “saben” y “enseñan” a las que no saben. Se afirma que todas sabemos y todas ignoramos. Por eso las formadoras, también ponen su práctica personal a debate. Se asumen como parte del grupo.
- g. Se trata de una educación popular feminista o con perspectiva ética y política feminista. Esto significa que está comprometida con la erradicación de todas las opresiones en la vida de las mujeres. Particularmente en las provocadas por el capitalismo neoliberal y por el patriarcado. Y desde ahí las opresiones de clase, de raza, de etnia, de orientación sexual, de nacionalidad y de edad.
- h. De tal forma que los procesos de formación política en economía feminista tienen como punto de partida y de estancia desde el punto de vista metodológico, la vida de las mujeres, con un particular énfasis en la dimensión económica. La práctica cuya transformación se quiere lograr es la vida de las mujeres en todas sus dimensiones.
- i. En los procesos de educación popular, el **PUNTO DE PARTIDA** siempre es LA PRÁCTICA DE LAS PARTICIPANTES. En el proceso de formación en economía feminista, la práctica de las participantes ES LA VIDA DE LAS MUJERES EN TODAS SUS DIMENSIONES. Es la vida vivida. No siempre cuestionada y reflexionada.
- j. Siempre se escoge un **PUNTO DE ENTRADA** a la práctica de las participantes. En el primer módulo y en todo el proceso de formación, el punto de entrada es LA SITUACIÓN VITAL DE LAS MUJERES.
- k. LA SITUACIÓN VITAL DE LAS MUJERES se reflexiona con varios instrumentos: la frontera, los recursos para la vida, los indicadores del bien-estar, aplícate el cuento y los trabajos de las mujeres y de los hombres.
- l. LA SITUACIÓN VITAL DE LAS MUJERES permite construir un primer diagnóstico sobre la forma de estar las mujeres en el mundo (en la familia, en la sociedad, en la economía, en la política, etc.). El diagnóstico se construye colocando los

ejes centrales de TRABAJOS y CUIDADOS. Es una base de reflexión de importancia estratégica para todo el proceso formativo. Este diagnóstico va tejiendo la relación entre lo personal y lo social; entre lo llamado coyuntural y estructural.

- m. El proceso de formación en su conjunto y éste módulo en particular, siempre parte de lo personal, para construir conocimiento. En la propuesta metodológica del proceso de formación en economía feminista se encarna metodológicamente la afirmación de los feminismos de que LO PERSONAL ES POLÍTICO. Todos los temas parten siempre de una reflexión sobre lo personal.
- n. Este módulo y el proceso de formación en su conjunto apuestan a la construcción y puesta en práctica de una epistemología rebelde y en resistencia. Que quiere abandonar los lugares de la colonialidad del pensamiento y de la producción de conocimiento, que persisten aún en la educación popular. Por eso, apela a muchos lenguajes y discursos para deconstruir conocimiento colonial y construir conocimiento de liberación. Recurre a la poesía, a la canción, a la espiritualidad y los textos tradicionales.
- o. Como parte de esa apuesta por la descolonialidad del pensamiento desde la educación popular, las Mesoamericanas en Resistencia hemos creado un instrumento conceptual denominado **SOSPECHOMETRO**. El sospechómetro es la actitud intelectual y emocional permanente de poner en duda las verdades aceptadas desde nuestra socialización patriarcal, capitalista neoliberal y judeo cristiana. Se trata de no aceptar las cosas como dadas y fundadas en la costumbre. Se trata de una actitud intelectual en la que vamos aprendiendo a descodificar y a desconstruir la ideología, con claves antipatriarcales, anticapitalistas, antineoliberales y descoloniales.

VI. Afirmaciones éticas y pedagógicas

- a. En los procesos de educación popular feminista no existe una “agenda oculta”. Por eso, las educadoras populares siempre transparentan los objetivos últimos de todas las actividades. Ya sean personales o grupales. Siempre se

explican los ejercicios hasta estar seguras de que las participantes comprendieron los trabajos y reflexiones a realizar; se explican cuántas veces sean necesarias.

- b. Nunca se realizan actividades o ejercicios que sean subliminales. Esto quiere decir, que manipulen los sentimientos de las personas por debajo de su conciencia, para lograr un nivel de reflexión o encaminar al grupo en una dirección determinada. La palabra subliminal viene del latín y quiere decir sub (debajo), límina (conciencia). Es decir, algo que se reflexiona y se propone y que las personas y en este caso, las mujeres, no logran entender a nivel consciente y permite que se las manipule.
- c. Nunca se obliga o presiona a ninguna participante a hablar ni a callar. Tampoco a transparentar situaciones personales. Esto se aplica también a las formadoras. Poner la experiencia personal a debate para pedagogizarla debe ser siempre un poder, no un deber. Un acto de libertad. Esto mismo se aplica a la participación en los rituales o momentos de armonización, en los que la participación tiene que ser libre. Siempre y cuando la(s) formadora(s) hayan explicado con propiedad y generosidad el sentido de estos espacios, esto hay que hacerlo, cuántas veces sea necesario.
- d. Siempre se toma en cuenta y se privilegian los aportes de las mujeres, desde su vida cotidiana. Se respetan porque vienen de su experiencia. Se estimula la mayor participación posible, evitando que se concentre el uso de la palabra.
- e. Se negocia abiertamente con el grupo las normas de trabajo o un pacto ético por el autocuidado y cuidado mutuo que incluye: el uso de la palabra, la administración de los silencios (en todos los grupos hay personas que hablan poco en plenario o no hablan), los horarios de trabajo, el uso del espacio, la creación de comisiones para distribuir el trabajo, etc.
- f. Se hace un pacto ético explícito de guardar sigilo o no divulgar las situaciones personales que se escuchan en la actividad.
- g. Se asume que el grupo, junto con la educadora popular hacen la administración y gestión del tiempo y de la palabra.

- h. Las educadoras populares tienen la responsabilidad ética y pedagógica de prepararse para aportar criterios, miradas, enfoques, puntos de análisis que enriquezcan las miradas de las mujeres y las cuestionen cuando es necesario. Si la vida de las mujeres estuviera bien; libre de opresiones, ya no tendríamos que hacer procesos de formación ni de organización. Las educadoras populares feministas no improvisan. Siempre van preparadas a las actividades.
- i. EL DISEÑO METODOLÓGICO: Conducir las actividades formativas con gran flexibilidad, teniendo en cuenta que el diseño metodológico y los tiempos ahí definidos, son una GUÍA, no UNA CÁRCEL. Esto requiere de gran intuición y sabiduría por parte de las educadoras populares o formadoras para conocer y respetar el ritmo de trabajo de los grupos diversos y de las personas. Entendiendo que hay temas y momentos metodológicos que a veces requieren de menos tiempo y de menos ejercicios para lograr los objetivos y otros, que por el contrario, requieren de más.
- j. Recordar siempre que el diseño metodológico es SOLO UNA GUÍA. Sin embargo, contiene una secuencia metodológica y pedagógica para hacer un proceso de producción de conocimiento con un sentido, que es progresivo y que va sedimentando conocimientos, análisis, planteamientos.
- k. EN LOS PLENARIOS: se recibe el producto de las reflexiones grupales o personales. La educadora popular tiene como primera responsabilidad o desafío hacer una **devolución**. Es decir, aportar reflexiones, criterios, etc. que permitan avanzar un paso más en la producción colectiva de conocimiento. Esto implica:
- Hacer síntesis relevando coincidencias, divergencias, contradicciones, etc., a nivel grupal.
 - Identificar ideas o conceptos que no se entendieron y solicitar aclaraciones.
 - Proponer enfoques, miradas, conceptos que enriquezcan. Es decir aportar nuevas miradas, producto de sus experiencias, de lecturas previas, etc.
 - NUNCA DECIR A LAS PARTICIPANTES QUE SU REFLEXIÓN Y APORTES ESTÁN MAL O QUE NO ENTENDIERON. Siempre es posible hacer alguna devolución.

VII. Diseño Metodológico

V TALLER DE FORMACIÓN EN ECONOMÍA FEMINISTA

Propuestas sistémicas de resistencia anticapitalista, antipatriarcal, antilesbofóbica y descolonial

1. OBJETIVOS:

- Propiciar un espacio de intercambio y reflexión crítica desde la perspectiva de la economía feminista en torno a algunas de las propuestas sistémicas de resistencia anticapitalista, antipatriarcal, antilesbofóbica y descolonial en construcción y discusión en América Latina en la actualidad.
- Precisar los principales rasgos éticos, políticos y económicos que las caracterizan y su posicionamiento de cara al cuidado y la reproducción de la vida en todas sus dimensiones.
- Construir colectivamente un conjunto de afirmaciones éticas y políticas; teóricas y metodológicas producto del proceso de formación en economía feminista en su conjunto.

2. PARTICIPANTES:

3. COORDINACIÓN:

4. LUGAR:

5. FECHA:

6. PROGRAMA Y ACTIVIDADES

TEMA	OBJETIVOS	CONTENIDOS	TECNICA/PROCEDIMIENTO	MAT.
PRIMER DÍA				
1. MOTIVACIÓN	<ul style="list-style-type: none">» Propiciar un ambiente de disposición y apertura para el trabajo grupal.» Introducir los aspectos		<ul style="list-style-type: none">» Inscripción de participantes: entrega de materiales y firmas de asistencia.	Programa participantes

	<p>generales del tercer y último taller del proceso de formación.</p> <p>» Propiciar un momento de armonización</p>	<p>Objetivos Contenidos Metodología Programa Comisiones de trabajo</p> <p>» La Madre Tierra es el altar de la vida. » El agradecimiento y la celebración. » La alimentación, el agua, el aire, la tierra, la biodiversidad » Los procesos de la vida y de la transformación. » Aprender de los procesos de la Madre Tierra: un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar; un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar. Un tiempo para renovar los bienes de la Madre Tierra y de nuestro cuerpo. » Los caminos y los procesos que hay transitar.</p>	<p>» Introducción al taller: Planteamiento de asuntos logísticos y repaso del programa. (15´)</p> <p>» Ritual: Celebrando en altar de la vida: Se hace la lectura y reflexión de la energía del día y se encienden las velas. Seguidamente se hace la procesión y se van colocando las ofrendas en el altar. Se va leyendo el texto. (20´)</p>	<p>Velas, incienso, texto ritual fotocopiado, Tierra, Agua, Maíz, frijol, arroz, canasta con frutas y vegetales, tejidos y productos hechos por las mujeres</p>
<p>2. LA COSECHA DE SABERES Y PODERES</p>	<p>» Recuperar en colectivo las principales afirmaciones teóricas y políticas del proceso de formación en economía feminista</p>	<p>» 1er taller: Patriarcado, división sexual del trabajo, economía feminista » 2do taller: el neoliberalismo en la vida de</p>	<p>» Trabajo en grupo: reconstrucción del recorrido temático del proceso de formación en economía feminista. Se forman 4 grupos. A cada grupo se le entrega una pieza de ropa tamaño real</p>	<p>Cañón, USB, exposición en ppt, cuerda, prensas para ropa, una blusa, una falda, un</p>

		<p>las mujeres.</p> <ul style="list-style-type: none"> › 3er taller: experiencias de generación de ingresos de las mujeres desde la mirada de la economía feminista › 4to taller: experiencia económicas de resistencia desde las mujeres › 5to taller: propuestas sistémicas anticapitalistas y antineoliberales › Visión y concepto de la economía › Conceptos de trabajo y cuidado › Crisis de los cuidados › Trabajo doméstico y de cuidado › Conceptos de patriarcado, división sexual del trabajo, necesidades, satisfactores › Iniciativas de generación de ingresos › Experiencias económicas de resistencia desde las mujeres: trabajo, cuidado, dinero, bienes naturales y no naturales › Saberes › Poderes 	<p>en papel. En cada pieza, se escribe una afirmación del taller asignado al grupo. (20´)</p> <ul style="list-style-type: none"> › Plenario: Una vez concluido el trabajo en grupo, se va colocando todo en un tendedero. Cada grupo expone el resultado de su trabajo (20´trabajo en grupo, 20´de plenario) La formadora hace una síntesis. (30´) › Almuerzo (45´) 	<p>pantalón por grupo. Guía #1</p>
3. PROPUESTAS SISTEMICAS DE RESISTENCIA ANTICAPITALISTA,	› Conocer y reflexionar críticamente en torno a algunas de las propuestas sistémicas posicionadas	› Crisis sistémica del capitalismo neoliberal desde la mirada de la economía feminista.	› Plenario: proyección de videos de Amaia Pérez Orozco y descodificación. Se entregan tarjetas y marcadores a las participantes y van	Cañón, computadora videos Tarjetas de colores,

		<ul style="list-style-type: none"> vida › Concepto de trabajo › Concepto de cuidado › Concepto de tierra y territorio › Concepto de Madre Tierra › Posicionamiento ante las opresiones de género, étnicas, generacionales › Valores, poderes, economía en las experiencias presentadas 	<ul style="list-style-type: none"> › Cuchicheo en grupos de 5: análisis de la experiencia. Cada grupo trabaja una pregunta (15´) › Despedida 	<p>Guía #2 fotocopiada</p>
SEGUNDO DÍA				
		<ul style="list-style-type: none"> › Actividades y horario › Energía del día. › Buenvivir › Cosmovisión y práctica de los pueblos originarios como buena para todas y todos › Pone en tapete discusión conceptual sobre el desarrollo occidental 	<ul style="list-style-type: none"> › Plenario: bienvenida y ubicación del trabajo del día (15´) › Ritual de inicio Se hace la lectura y reflexión de la energía del día y se encienden las velas. (20´) › Trabajo en grupo: lectura de texto en grupo con guía. Preparar insumos para presentar en plenario. (45´) › Plenario: se aclara en plenario los conceptos que no se entendieron y se pone en común las respuestas a la guía. Una por grupo. La formadora hace una devolución sobre el 	<p>Velas, incienso, texto de los círculos de mujeres fotocopiado</p> <p>Guía #3 – texto sobre buenvivir fotocopiado</p>

MINISTERIO
DE ASUNTOS
EXTERIORES

AGENCIA
ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

		<ul style="list-style-type: none">› Relación entre modelo económico y modelo de sociedad› Buen vivir – Sumak Kawsay› Ética de lo suficiente para toda la comunidad› Pachamama› Espacio comunitario donde existe reciprocidad, convivencia con la naturaleza, responsabilidad social› Armonía con la Madre Tierra, conservación de los ecosistemas, reconocimiento de los derechos de la naturaleza› Calendario ancestral y su cosmovisión; Padre Sol, Madre Luna› Reintegración de la naturaleza en la historia› Crítica a propuestas convencionales de desarrollo. No al crecimiento económico perpetuo.› No mercantilización de la naturaleza› Bienestar de las personas en el centro› Crítica a posturas de defensa de la biodiversidad	<p>Buenvivir. (40´)</p> <p>› <u>Refrigerio</u> (15´)</p>	
--	--	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none">› Rasgos éticos, políticos y económicos de las propuestas anticapitalistas, antineoliberales, antipatriarcales y descoloniales.› Intersección de las opresiones. Vincular opresiones en la construcción de propuestas antisistémicas.	<ul style="list-style-type: none">› Plenario: Cuchicheo en grupos de 3 durante 10 minutos con guía: un rasgo ético, un rasgo político, un rasgo económico. Puesta en común y síntesis (30´)› Almuerzo (60´)› Plenario: lluvia de ideas sobre rasgos éticos, políticos y económicos anticapitalistas-antineoliberales; descoloniales y antipatriarcales. La formadora presenta una síntesis de los rasgos (30´)› Plenario: evaluación y cierre (15´)› Ritual de despedida: confección de atrapasueños (60´)	<p>Guía #4</p> <p>Cañón, USB</p> <p>Plumas, abalorios, hilos, aros,</p>
--	--	--	---	---

VIII. Descripción de técnicas y procedimientos

a. Introducción al taller

Objetivos:

- Propiciar un ambiente de disposición para el trabajo.
- Ubicar el taller en el marco del proceso de formación en su conjunto.
- Introducir los aspectos centrales del taller.
- Integrar comisiones de trabajo.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales:

- Agenda-Programa
- Papelógrafo con los objetivos y contenidos del taller
- Masking

Descripción de la actividad:

- En plenario la formadora introduce los objetivos, contenidos o temas centrales, metodología que se utilizará y la agenda de la sesión de trabajo que inicia.
- Puede utilizar como material de apoyo un papelógrafo que luego será colgado en la pared para que las participantes puedan consultarlo durante los dos días de trabajo.

- Se hace una presentación de las participantes, solicitando que indiquen su nombre, organización a la que pertenecen y lugar del que vienen.
- Se invita a las participantes a integrar comisiones de trabajo que funcionarán durante todo el taller: síntesis, animación, uso de lenguaje inclusivo, tiempo y cuidado de las personas y del lugar.

b. RITUALES:

i. Celebrando en altar de la vida. (Primer día)⁸

Objetivos:

- Hacer una primera aproximación a los temas centrales del proceso de formación.
- Construir otra mirada desde otros lugares.
- Favorecer la conexión con las prácticas y cosmovisiones de los pueblos originarios.

Contenidos:

- El altar es la Madre Tierra.
- La vida es lo más importante.
- Reconocimiento del trabajo de la naturaleza, de las mujeres y de todos los seres vivos que trabajan para el sostenimiento de la red de la vida.
- Los procesos, los ritmos y los tiempos que requiere la vida para reproducirse. Aprender de los procesos de la Madre Tierra: un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar; un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar. Un tiempo para renovar los bienes de la Madre Tierra y de nuestro cuerpo.
- Los ritmos y los tiempos de los procesos de transformación.

⁸ Más detalles sobre el sentido de este ritual se encuentran en los temas articuladores de este módulo.

- Los caminos que hay que transitar.

Descripción de la actividad:

- Se construye el altar de la vida en el suelo. Preferiblemente en el centro de dónde se desarrollará la actividad. Cerca de las participantes. Se colocan en el suelo incienso quemando, un vaso de agua, las flores, la tierra y el maíz.
- Además se colocan seis velas (azul, verde, blanca, amarilla, roja, morada). Cada una de estas velas simboliza alguno de los elementos de la naturaleza y del cuerpo en el marco de la cosmovisión maya. Las velas roja, morada, amarilla y blanca simbolizan los cuatro elementos: tierra, fuego, aire, agua. Las velas azul y verde, simbolizan el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Deben ser colocadas como a continuación se describe: la roja que simboliza el fuego, el día, el amanecer y la sangre que corre por nuestras venas. Se coloca al este. La morada simboliza la oscuridad, la noche y el reposo. También la conexión con la muerte y con las y los ancestros. Lo mismo que los vellos y los cabellos de nuestro cuerpo. Debe ser colocada al oeste. La amarilla simboliza el agua y la piel. Lo mismo que el trabajo y se coloca al sur. La blanca se coloca al norte simbolizando el aire, los huesos y la salud. La verde representa el corazón de la tierra y la y azul, el corazón del cielo y ambas se colocan en el centro del altar.
- Se hace un recorrido, simbolizando un camino que se transita, una peregrinación y conforme una participante va leyendo el texto, se van colocando las ofrendas en el altar. El grupo en su conjunto, va y viene, trayendo las ofrendas (agua, fuego, tierra, frutos y verduras, productos hechos por las mujeres).
- Si se tiene acceso al calendario maya, antes de encender el fuego se consulta la energía del día, haciendo una reflexión que relacione éste elemento con el trabajo y los aspectos que se abordarán durante la jornada.
- Se encienden las velas en el siguiente orden: roja, morada, amarilla, blanca, verde y azul. Se camina alrededor del altar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Se toma fuego de la vela roja para ir encendiendo las otras, evitando encender fósforos cada vez.
- Luego se explica el sentido del ritual.

Elementos centrales a rescatar en la reflexión: en diálogo con las participantes se trata de identificar el trabajo y el cuidado de las y los seres humanos y de la naturaleza que está en todos los elementos puestos en el altar (flores, tierra, velas, floreros, maíz, agua, aire, fuego). Estos son temas centrales de todo el proceso de formación.

En este ritual se celebra la vida, expresada en las cosechas, las lluvias. Es decir, la alimentación, el sustento.

También se recupera el sentido del proceso y de los tiempos que se requiere para reproducir la vida y para transformarla.

Tiempo: 20 minutos.

Materiales:

- Un jarro con agua (este es para simbolizar el elemento agua)
- Velas de 6 colores (morado, rojo, amarillo, blanco, azul, verde)
- Texto fotocopiado
- Planta o flor para representar todos los demás elementos de la naturaleza
- Maíz, frijoles
- Flores
- Frutas
- Incienso
- Tejidos y productos hechos por las mujeres

ii. Ritual de los Atrapasueños en las culturas Dakotas, Nakotas y Lakotas (segundo día).

Objetivos:

- Compartir elementos que entretengan nuestras vidas en lo individual y colectivo.
- Conectar desde lo personal, con la experiencia del proceso de formación en economía feminista como tejido de conocimientos, de relaciones y de prácticas.
- Reflexionar sobre los procesos y tiempos de transformación personal y colectiva.

- Conocer una práctica los pueblos originarios de lo que hoy es Estados Unidos.

Contenidos:

- Los Atrapasueños como instrumentos de poder, medicinas chamánicas en pueblos del Norte.
- El Tiempo de los Sueños, es influenciado por buenas y malas energías. La función del atrapasueños, es alejar energías negativas, que al ser atrapadas en su malla, se disipan por su agujero central con los primeros rayos del sol.
- El aro representa, la rueda de la vida; la malla, son los sueños que tejemos, no solamente los que tenemos en el tiempo de los Sueños, incluyen también, los del alma y la energía en movimiento generada en las actividades cotidianas.
- El centro de la red es el vacío, el espíritu creador, el "Gran Misterio".
- El proceso para construir el atrapasueños o la red de la vida: de afuera hacia dentro.

Descripción de la actividad:

- En plenario, se hace el cierre del proceso con un acto simbólico, enfatizando en que estamos construyendo juntas éste mundo posible para todas y todos, las participantes tienen, la oportunidad de expresar desde lo personal, lo que ha implicado, desde su experiencia, la participación en éste proceso de formación y lo que ha impactado en el tejido de sus vidas.
- Se hace la lectura del documento relacionado al origen de los Atrapasueños y se elaboran colectivamente, haciendo reflexiones en relación a la revisión de las capacidades de compartir, la solidaridad y la relación con los bienes y recursos, los saberes y poderes.
- Se invita a las participantes a hacerlo en silencio, con una actitud ritual y de respeto, ya que estamos "tocando" la tradición ancestral de un pueblo.

Tiempo: 120 minutos.

Materiales:

- Hilos de colores
- C3rculo de madera
- Plumas
- Perlitas de colores
- Goma
- Tijeras

IX. T3cnicas y ejercicios centrales del m3dulo

a. La cosecha de saberes y poderes

Objetivo:

- Recuperar en colectivo las principales afirmaciones te3ricas y pol3ticas del proceso de formaci3n en econom3a feminista, en el marco de los contenidos de los cinco m3dulos, reconstruyendo colectivamente la ruta tem3tica y el impacto en la vida de las participantes.

Contenidos:

- 1er taller: Patriarcado, divisi3n sexual del trabajo, econom3a feminista
- 2do taller: el neoliberalismo en la vida de las mujeres.
- 3er taller: experiencias de generaci3n de ingresos de las mujeres desde la mirada de la econom3a feminista

- 4to taller: experiencia económicas de resistencia desde las mujeres
- 5to taller: propuestas sistémicas anticapitalistas y antineoliberales

Descripción de la actividad:

- Se invita a las participantes para realizar el ejercicio en trabajo en grupo, organizando cuatro grupos, se orienta a la reconstrucción del recorrido temático del proceso de formación en economía feminista.
- A cada grupo se le entrega una pieza de ropa tamaño real en papel, en la se escribe una afirmación del taller asignado al grupo.
- En plenario, una vez concluido el trabajo en grupo, se va colocando todo en un tendedero. Cada grupo exponen las afirmaciones trabajadas.
- La formadora, hace una síntesis con los contenidos, haciendo énfasis en las afirmaciones temáticas que refleja el trabajo de cada grupo.

Tiempo: 90 minutos.

Materiales:

- Recortes de prendas de vestir
- Computadora
- Papelógrafos
- Marcadores

b. Propuestas sistémicas de resistencia anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal y descolonial.

Objetivos:

- Conocer y reflexionar críticamente en torno a algunas de las propuestas sistémicas posicionadas actualmente en América Latina.
- Ejercitarse en la mirada anticapitalista y antipatriarcal en torno a dichas propuestas.
- Dimensionar el papel de las iniciativas de generación de ingresos de las mujeres y de las experiencias económicas de resistencia desde las mujeres de cara a estas propuestas.

Contenidos:

- Crisis sistémica del capitalismo neoliberal desde la mirada de la economía feminista.
- Ya estamos en los límites
- Cambiar la mirada de la crisis. Ver otras cosas.
- La salida a la crisis: preguntarse por una vida que merece ser vivida.
- Las propuestas desde los movimientos sociales: agregar demandas, no ir cada quién por su lado.
- Claves del sospechómetro desde la economía feminista descolonial: ¿Quién habla? ¿quiénes escuchan? ¿en qué se fija Amaia Pérez? ¿en qué no se fija?

Descripción de la actividad:

- En plenario se proyectan dos videos de Amaia Pérez Orozco sobre la crisis mundial. Los links para encontrar estos videos son: www.youtube.com/watch?v=Cf1YZnMv4i8 y www.youtube.com/watch?v=kiX/Y_rhts
- Previamente se plantea a las participantes lo que se denomina una PREGUNTA 0. Se trata de un enfoque o un cuestionamiento para observar los videos y descodificación: ¿Quién habla? ¿quiénes escuchan? ¿quiénes somos nosotras, las que escuchamos? ¿en qué se fija Amaia Pérez? ¿En qué no se fija? (40')
- Se entregan tarjetas de colores a las participantes para que vayan escribiendo sus respuestas.
- Una vez concluidos los videos se van recogiendo las tarjetas con las respuestas a las preguntas planteadas y se hace una devolución por parte de la formadora.

Elementos centrales a rescatar en la reflexión: Es importante evidenciar el hecho de que Amaia Pérez Orozco hace una reflexión desde lo que hoy llamamos, el “sur global”. Esto quiere decir, que la visión que ella propone no es sin más la de una mujer feminista y académica de España. Ella se posiciona desde una visión crítica que intenta recuperar las demandas y las visiones de los grupos excluidos en el Norte. Que son tratados, como se trata desde el Norte a los países del Sur.

También es importante destacar que se trata de una mujer joven y blanca. Se recomienda entonces retomar la pregunta relacionada con quiénes somos las que escuchamos y preguntarnos qué implicaciones tiene en la mirada de la crisis y de las propuestas el hecho de ser mujeres de esta parte del mundo, mestizas y de pueblos originarios y de grupos populares y empobrecidos.

Tiempo: 60 minutos

Materiales:

- Videos en una USB
- Computadora
- Cañón
- Tarjetas de colores
- Marcadores

c. Presentación y análisis crítico de experiencias y propuestas.

Objetivos:

- Conocer y reflexionar críticamente en torno a algunas de las propuestas sistémicas posicionadas actualmente en América Latina.
- Ejercitarse en la mirada anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal y descolonial en torno a dichas propuestas.
- Dimensionar el papel de las iniciativas de generación de ingresos de las mujeres y de las experiencias económicas de resistencia desde las mujeres de cara a estas propuestas.

Contenidos:

- Crítica al modelo actual.
- Visión de la sociedad, de la familia, de la naturaleza, de las mujeres.
- Reproducción de la vida: necesidades, satisfactores de las personas, de las familias, de las etnias.
- Modos de producir, consumir y organizar la vida.
- Concepto de trabajo.
- Concepto de cuidado.
- Concepto de tierra y territorio.
- Concepto de Madre Tierra.
- Posicionamiento ante las opresiones de género, étnicas, generacionales.
- Valores, poderes, economía en las experiencias presentadas.

Descripción de la actividad:

- ✓ **Opción A:** invitar a presentar una experiencia que se considere está en la línea de la resistencia sistémica tal como se describe en este módulo, en los temas articuladores. Se presenta la experiencia y luego se hace un trabajo en grupo con la Guía 2. Si el tiempo lo permite, se hace un plenario para poner en común el resultado del trabajo. La formadora hace una síntesis.
- ✓ **Opción b:** se busca en la web algún video de las propuestas sistémicas de resistencia anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal y descolonial que se describen en el apartado de temas articuladores de este módulo. Se presenta y se hace el trabajo en grupo con la Guía 2. Si el tiempo lo permite, se hace un plenario para poner en común el resultado del trabajo. La formadora hace una síntesis.

Elementos centrales a rescatar en la reflexión: Al igual que los módulos 3 y 4 que se presentan experiencias concretas, en este módulo también hay que propiciar condiciones de respeto si se presentan experiencias y disposición para aprender y analizar con respeto e interés. Lo mismo si se presenta un video.

Aplicar el “sospechómetro” no es descalificar ni faltar el respeto. Es pensar y analizar críticamente. Es indispensable que la formadora haya revisado con anticipación el apartado relativo a los rasgos éticos, políticos y organizativos de estas propuestas, que se encuentra en el apartado de los temas articuladores de este módulo.

Tiempo: 40 minutos.

Materiales:

- Tarjetas de colores
- Marcadores
- Guía #2 fotocopiada

d. El Buenvivir: propuesta de los pueblos originarios de Bolivia y Ecuador

Objetivo:

- Conocer la propuesta del Buenvivir de los pueblos Aymaras y Quechuas de Bolivia y Ecuador.

Contenidos:

- ¿Qué es el Buenvivir y el Vivir Bien?
- Marco teórico.
- Cosmovisión.
- Identidad.
- Paradigma occidental y paradigma indígena originario.

- Paradigma occidental.
- Desarrollo y Progreso.
- Paradigma indígena originario.
- Paradigma comunitario.
- El Buenvivir en distintas áreas: economía, educación, Tierra y territorio, pedagogía, sistema jurídico, relaciones en la sociedad.

Descripción de la actividad:

- Se entrega el documento a las participantes. Se forman grupos para la lectura del mismo, con la orientación de la Guía #3.
- Se recomienda que la formadora haya leído el documento que se entregará a las participantes con anticipación y también que haya revisado todo lo relacionado con el tema del Buenvivir, desarrollado en el apartado de los temas articuladores de este módulo.
- Una vez que se ha concluido la lectura, se realiza un plenario en el que los grupos van compartiendo sus reflexiones. Se van aclarando uno a uno los conceptos que no se entendieron y se comparten las ideas fuerza.

Tiempo: 45 minutos.

Materiales:

- Tarjetas de colores
 - Marcadores
 - Documento impreso
- e. **Rasgos éticos, políticos y económicos de las propuestas anticapitalistas, antineoliberales, antipatriarcales, antilesbofóbicos y descoloniales.**

Objetivos:

- Ejercitarse en la mirada anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal, antilesbofóbica y descolonial en las propuestas sistémicas de resistencia de los movimientos sociales.
- Conocer y reflexionar críticamente en torno a algunas de las propuestas sistémicas posicionadas actualmente en América Latina.

Contenidos:

- Rasgos éticos, políticos y económicos de las propuestas anticapitalistas, antineoliberales, antipatriarcales, antilesbofóbicas y descoloniales.
- Intersección de las opresiones: ¿tratan de desarticular una sola opresión? ¿varias?

Descripción de la actividad:

- **Opción a:** la formadora hace una selección de documentos de las propuestas de los movimientos sociales que han sido reseñados en el apartado sobre este tema entre los temas articuladores de este módulo. Lo puede hacer buscando documentos de estos movimientos en la web o con extractos de ese mismo apartado de este módulo. Procede a formar grupos y entrega el material a todos los grupos y la guía #4. También puede también entregar un texto distinto a cada grupo, para que cada grupo trabaje una propuesta distinta.
- **Opción b:** se forman grupos y trabajan directamente con la guía #4.

En cualquiera de las dos opciones, una vez que se ha concluido el trabajo en grupo, se hace un plenario para la puesta en común e intercambio.

Seguidamente la formadora hace una devolución de síntesis sobre los rasgos éticos, políticos y económicos de las propuestas sistémicas de resistencia anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal, antilesbofóbica y descolonial, desde la mirada de las Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida Digna.

Tiempo: 45 minutos.

Materiales:

- Documento impreso
- Tarjetas de colores
- Marcadores

f. ANEXOS:

- Guías de trabajo
- Textos de apoyo
- Presentaciones en power point