

Sistematización

DIPLOMADO
en

Ecofeminismo

San Salvador

2022

Sistematización:

Marcela López Sánchez, Feminista y Defensora Ambiental

Revisión de diseño y contenido:

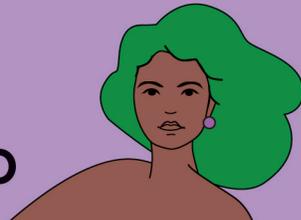
Equipo Ecofeminismo UNES;
Carolina Amaya, Amalia López y Nahomi Dueñas

Equipo de diseño:

Diseñadora Gráfica: Josefina Guevara
Consultor y Asesor de Cuentas: Ernesto Aguilar

Fotografías:

Violeta Roca, Periodista y Comunicadora Feminista

**DIPLOMADO
en
Ecofeminismo**
San Salvador | **2022**

Con el apoyo solidario de:

Índice

5 Feminismos de la tercera ola

8 Historia de conquista de los cuerpos y pensamientos

12 Colonización y el feminismo

15

La crisis ecológica mundial y sus efectos en territorio tierra y territorio cuerpo

20 **EXTRACTIVISMO**

Accionar político de las mujeres indígenas: reimaginar lo humano y revertir las desigualdades:

23 Primera parte

34 Segunda parte

36

Extractivismo
y economía
masculinizada

40

El aporte de la
economía crítica
feminista, el conflicto
capital y vida

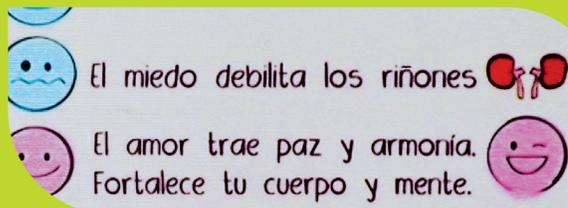
46

Intervención y trayectoria
de la ecología política
feminista en América Latina

51

Cuerpo territorio

54

Herramientas jurídicas de
protección para defensoras
de derechos humanos

57

Legislación
ambiental

60

Incidencia de las mujeres
en la conflictividad
ambiental

Facilitadora: Tita Torres

Licenciada en antropología y teología, coordinadora regional de la Red Latinoamericana de Educación Popular, integrante del Movimiento Mesoamericano de Mujeres por la Dignidad y la Vida. Costa Rica.

Feminismos de la **tercera ola**

“Las mujeres somos empobrecidas, de tiempo, recursos, trabajo, ocio, vivimos en un sistema violento. Que las mujeres participen en un espacio de formación como éste es una ganancia; que nos atrevamos a dejar las ollas, el cuidado, para dedicar tiempo para la formación es una ganancia para todas”

Es importante recordar cómo el sistema capitalista y patriarcal nos desconecta de las relaciones con las demás, nos encierra, nos aísla, hace que olvidemos las sensaciones de nuestro cuerpo, las interacciones con las otras.

Por eso, es importante conectar con la historia milenaria de las mujeres y reconocer que todo es un poder y que las mujeres no debemos, nos deben.

Frente a esto haremos un recorrido sobre los feminismos y sus significados, cómo los enseñamos.

Hay que explicitar la mirada

Para entender la tercera ola tenemos que comprender desde dónde vemos o analizamos al movimiento feminista y para eso comparto los siguientes puntos:

1. Vemos desde dentro de los feminismos como movimiento, como historia de la rebeldía y resistencia de las mujeres.
2. Tenemos una mirada apasionada, no neutra. Vemos desde las “pasiones cognitivas”. La gestión de los cuidados genera violencia; las pasiones nos hacen perder la cabeza, en el caso de las mujeres que somos responsables del cuidado, nos hace ver dónde están las amenazas a la vida.

3. Siempre vamos a tener presente que hay una herida fundante: el patriarcado y la pérdida de vínculos. Un sistema de opresión es más que la relación con los hombres, es un sistema de opresión que condiciona todas las relaciones de los y las seres humanos, con los seres vivos del planeta. Nosotras hemos perdido el vínculo con el resto de los seres vivos, el problema ambiental, caminar rápido, desconectadas, comprar comida rápida es una forma de desconexión con los otros y nuestra historia.
4. Nos desconectamos de nuestras ideas, nuestros cuerpos, con las otras y de los hombres machos. El patriarcado, el establecimiento de la desconexión, por ejemplo la generación del asco a nuestro cuerpo, fluidos, etc. Generando ideas de los cuerpos sucios de los seres humanos y todos los seres vivos.
5. Por eso a veces sólo reconocemos como historia y como “prehistoria” la historia oficial. Escrita por hombres-machos y por mujeres-hembras que sólo reconocen las fuentes escritas y a veces las fuentes orales.
6. Sospechamos de la “historia oficial”, aunque nos incluya.
7. Aplicamos 3 procedimientos de la metodología de la investigación feminista:
 - a. Historizar: significa saber que la vida natural y social ha cambiado en el tiempo. No siempre han sido igual. Todas las prácticas y la historia natural son fruto de procesos
 - b. Desnaturalizar: poner bajo sospecha nuestra concepción de que lo natural no es una creación social. Que es algo inmutable, poner en sospecha la división entre lo natural y lo cultural. Patricia Castañeda, mexicana, acuñó métodos para la investigación para reconocer y transformar. La naturaleza también es creada por el ser humano, como los pueblos han creado en las amazonias una estancia natural, deconstruir la idea que las mujeres somos seres angelicales, las mujeres no somos seres virginales, puros, hay mucho trabajo que hacer en nosotras mismas. También se involucran a vulneraciones ambientales.
 - c. Visibilizar: mostrar lo que está detrás o debajo. Como el aporte financiero y social del trabajo del cuidado. Por ejemplo, el aporte financiero, social y humano del trabajo doméstico y del cuidado.
8. Las feministas somos mujeres fugitivas del patriarcado, los ecofeminismos tienen una demanda grande con el tema de los cuidados, porque la madre tierra nos cuida, y lo que no cuida la madre tierra, cae en los cuerpos de las mujeres, porque somos las mujeres las que atendemos a los hombres que son afectados por los impactos ambientales. Reconocemos la existencia de una corriente subterránea de la rebeldía y resistencia de la cual somos parte. Las feministas y las mujeres organizadas desde nuestra condición de género, somos herederas y tributarias de una mirada de resistencias y de rebeldía. Pero no todas las mujeres. Cuerpo de mujeres no garantiza nada.

9. Los feminismos son más de la historia oficial y aun más de las historias de las mujeres. Sistema de opresión que condiciona la relación entre toda la biodiversidad, entre los seres vivos animados e inanimados. Nos han hecho pensar que en la cúspide está el homo sapiens, que está contemplado desde la visión del latín planteado por el hombre macho.

“Todos los conceptos hay que ponerlos bajo sospechas, a mí no me gusta hablar de la naturaleza porque me coloca lejos de eso, me coloca a mí afuera de eso. Yo siento que soy parte de eso, pero todos los conceptos hay que historizarlo hay que desnaturalizarlos, hay que visibilizarlos, deconstruimos y reconstruimos en colectivo.”

1	
Primera Ola	
¿Dónde?	Francia-Europa
¿Cuándo?	Siglo XVIII. Se desarrollaba la revolución francesa, burguesa.
Reivindicaciones de las mujeres	Derecho al voto, custodia de hijos/as, acceso a la educación.
Mujeres que lo impulsaban	Mujeres ilustradas, burguesas
Epicentro	Ciudadanía de las mujeres, aprovecha las ideas del progreso del siglo de las Luces
Autoras	Paullin Barre Olimpia de Gouges

Breve recorrido de los feminismos escritos

Los feminismos no son necesariamente lo que está escrito, es una corriente subterránea de resistencia de las mujeres que a veces no están escritos, colocaremos

lo que se sabe del feminismo. Se recupera el significado de ola, porque viene del mundo nombrado como natural, por lo menos no viene de lo nombrado como social. Y cuando se habla de olas, nos referimos a resistencias.

Características de la tercera ola y aportes a los feminismos:

- Cuestionamiento a tres siglos de feminismos preñados de una visión muy colonizada (antropocéntrica, "blanca", colonial, positivista, "de clase" y racista, heterosexual (heterosexualidad obligatoria, heterorrealidad), de cultura y no de natura.
- Incluye los feminismos descoloniales que aportan el concepto de raza y lo relacionan con la clase social.
- Algunos ecofeminismos cuestionan la contraposición cultura/naturaleza-sociedad.
- Denuncian que el feminismo hegemónico es blanco y está lejos de poder explicar la realidad de la diversidad de mujeres.
- De los años 90 en adelante, los feminismos dejan de ser un movimiento de élites y pasan a ser un movimiento seguido por millones de mujeres.

Bibliografía:

- La mística femenina, Betty Friedan.
- Mujer, raza y clase, Angela Davis.
- ¿Acaso no soy yo una mujer?: Mujeres negras y feminismo, Gloria Jean Watkins.
- El segundo sexo. Simón de Beauvoir.
- Intento de analizar la feminidad desde una mirada de conjunto- Política sexual, Kate Millet.
- Dialéctica del sexo- Sulamith Firestone.
- Feminista Negra- Bel Bucks.

Facilitadora: Patricia Agosto

Historiadora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, educadora popular, integrante del colectivo Pañuelos en resistencia de educación popular.

Historia de conquista

de los territorios,
cuerpos y pensamientos

“La colonialidad que acompaña a la modernidad, implica una dominación para algunos territorios, cuerpos, seres y prácticas culturales, una dominación que es racista, patriarcal, antropocéntrica. Hay territorios jerárquicamente inferiores, hay seres humanos inferiores y otros más inferiores, así como la naturaleza”

Los orígenes de la **modernidad** están fuertemente ligados con la invasión de América. La colonialidad tiene que ver con el sometimiento de algunos territorios. Promueve una jerarquización de los espacios/territorios.

Los territorios colonizados son un saqueo y patrón de dominación extractivistas, producen y proveen de materia prima. El extractivismo no es nuevo, ha marcado

la era moderna al servicio del centro, dejando excluidas y sometimiento a las periferias.

Algunos territorios y comunidades entregadas a los intereses del gran capital se convirtieron en zonas de sacrificios extractivistas, donde las vidas de algunas se convierten descartables para mantener el estilo de vida de algunos pocos.

Los territorios retoman **sistemas productivos** de alto rendimiento al mercado

global, conviviendo con otros sistemas productivos que son de sobrevivencia, implementados por los pueblos indígenas, campesinas, afrodescendientes; subsisten con grandes deficiencias y escasez. Se construyen modos de resistencia que tienen que ver con las historias de nuestros territorios, extrema mercantilización de la naturaleza, mirándose como elementos a explotar en grandes escalas, siendo una lógica extractiva.

Elementos para entender la colonialidad

El **extractivismo**, está ahora retomado por las grandes empresas transnacionales, con grandes vínculos entre las corporaciones con los estados, que construyen alianzas estratégicas para la instalación de grandes emprendimientos extractivos y la degradación de los territorios que habitamos.

Sistema de saberes de la colonialidad reconoce los que son válidos y únicos, que desde la ciencia moderna occidental le da valor a lo racional y valida una única forma de construir conocimientos y el resto son inválidos, no lógicos, no legitimados.

Saberes que se engendran en la ciencia occidental: son innovadores, cosas nuevas en teoría, producidos individualmente, de un grupo pequeño, saberes fragmentarios. Conocimientos universales que en teoría son aplicables en todos los contextos, que además hegemonizan las formas de entender y promueven una sola mirada de entender la vida.

Las otras formas de saber para la colonialidad son primitivas, atrasadas, no modernas, acá se ubican conocimientos de las mujeres, afrodescendientes, indígenas, ancestrales, de personas diversas, que no son legítimos porque no han sido producidos por las ciencias modernas occidentales. Estos conocimientos fueron contruidos generacionalmente, con un largo proceso de construcción colectivo.

Producidos por pueblos, pertenecen a los pueblos en su conjunto, son saberes integrados, se entretajan en miradas de cosmovisión, localizados, están contruidos en un lugar, en un territorio, sirven en un territorio y puede ser que a otros no. Porque tiene que ver con la

biodiversidad, no se puede aplicar a todos por igual, sino localizados.

No es una intención decir que la ciencia moderna occidental no ha hecho aporte alguno, sino cómo los conocimientos ancestrales también cuentan con aportes significativos para el rescate de una vida digna.

Clasificación social jerarquizada: entidades sociales y sexuales reconocidas como inferiores, indios, negros, mujeres, cuerpos diversos, los otros (fuera de Europa), son sometidos a subalterización, irracionales, primitivos, enfermos, débiles.

Si esto está abajo, ¿Quién está arriba? Hombres blancos, clase media, europeos, heterosexuales. Representan los seres más avanzados de la modernidad occidental.

Identidad de la colonialidad

Sistema de clasificación social jerarquizado racial y sexualmente; construye identidades legítimas y no legítimas.

Naturaleza y mujeres en la colonialidad: destinos cercanos

Invisibilidad, sometimiento y diversos tipos de violencia, hay una apropiación uso, manipulación de la naturaleza por seres considerados como superiores: los seres humanos.

Desde la ciencia, el extractivismo y la tecnología, ve a la naturaleza como una mercancía que permite acumular más, desde una lógica capitalista, implica una ruptura problemática entre la sociedad y la naturaleza.

En cuanto a las mujeres, Rita Segato plantea que hay una historia patriarcal, antes de la subordinación colonial, que se agudiza con la invasión de Europa a Latinoamérica, y el hombre se transforma en el paradigma de lo humano como un resultado de la modernidad. El patriarcado y el capitalismo que se unen, tienen que ver con la división sexual del trabajo. Los trabajos del cuidado de reproducción de la vida producen una mercancía central para la producción capitalista que es la mano de obra, siendo una mercancía clave de la propia estructura del capitalismo.

IDENTIDADES LEGÍTIMAS

Heterosexual
Rico, clase media
Blanco
Hombre

IDENTIDADES NO LEGÍTIMAS

Diversidad sexual
Indígenas y afrodescendientes
Mujer

Desde el trabajo del cuidado, las mujeres sostienen la mano de obra de obreros, que son una mercancía clave de la estructuración del capitalismo; podemos decir que no hay capitalismo sin patriarcado.

Territorios y cuerpos de las mujeres

Los cuerpos de las mujeres y los territorios han sido saqueados, explotados y violentados desde el proceso de conquista y en todo el proceso de construcción y consolidación del capitalismo.

Son enormes los aprendizajes que las feministas comunitarias nos hicieron, a partir de mitigar la tierra, que podemos reconocer y sentir el territorio en nuestros cuerpos y el cuerpo como territorio. Si atentamos contra la tierra y los cuerpos estamos atentando contra la producción de la vida, podemos reconocer y sentir el territorio y nuestros cuerpos, y el cuerpo que tenemos es nuestro primer territorio que tenemos que defender.

Tramas de resistencia y alternativas desde los ecofeminismos

- Nos proponen superar las visiones androcéntricas y antropocéntricas que normalizan las jerarquizaciones entre seres humanos y con la naturaleza. Los pueblos originarios nos enseñan a resistir desde acá.
- Muchas de las mujeres han construido saberes y prácticas que preservan y permiten la reproducción de la vida digna.
- Nos invitan a asumir que sin naturaleza no hay vida humana y que con opresiones no hay vida digna.
- Dejar de centralizar la vida de los seres humanos porque no son los únicos que reproducen y sostienen la red de la vida.
- Nos enseñan que el patriarcado y la destrucción de la naturaleza son parte de un mismo sistema de pensamiento y dominación

- Protagonizan resistencias en defensa de los territorios, junto con pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes.

Para que la vida persista...

- La cultura del cuidado tendrá que ser rescatada desde su lugar olvidado de la historia y servir de inspiración central a una sociedad social, ecológica y humanamente sostenible y deseable.
- Para crear una vida sostenible y deseable no podemos dejar de lado nuestros deseos como mujeres, comunidades, indígenas, afrodescendientes, campesinas, apostar a construir una comunidad de vida sostenible, pero

“El capitalismo sostiene al patriarcado y viceversa”

también deseable.

- Las alternativas posibles de construir frente al capitalismo colonial, patriarcal y extractivista deben mirar, preguntar y aprender de las mujeres.
- Identificar a las mujeres que han contribuido a la construcción de la red de la vida y que el diálogo entre naturaleza y naturalidad es esencial.

“Como guerreras defensoras reivindicamos los hilos y saberes ancestrales y amorosos para salvaguardar nuestras identidades y nuestros cuerpos territorio, tejiendo dignidad”.

Mujeres defensoras de la vida frente al extractivismo, Colombia, 2015.

¿Cuáles son las formas en las que la modernidad- colonialidad se manifiestan en nuestros territorios y espacios? ¿Y cómo resistir a esto? (Aporte de mujeres salvadoreñas asistentes a la jornada 2, diplomado de ecofeminismo).

- Son los estados que tienen alianzas estratégicas con las corporaciones, que permiten explotar, y se reconoce a la raza como signo de inferioridad. Como se ha invisibilizado los saberes ancestrales de las mujeres, es importante reconstruir los hilos que nos vinculan con las otras mujeres como una forma de resistencia

al sistema capitalista, patriarcal y antropocéntrico.

- Desde la pandemia se ha ido involucrando en retomar los saberes ancestrales y no quedarse únicamente en lo científico, y cómo podemos trabajar en retomar los saberes ancestrales. Y cómo la pandemia vino a recargar el trabajo del cuidado. En la pandemia aprendimos a prepararnos en la casa con zacate limón, canela, y otros montes para atender esas enfermedades. Desde que estoy en grupo de mujeres tengo otras prácticas, a usar otro tipo de remedios; de los mismos montes que tenemos en nuestros territorios pueden utilizarse y

nosotras mismas, de la naturaleza y los bienes naturales.

- Nosotras como mujeres siempre llevamos la mayor carga en todas las áreas; si algo sucede en lo natural nos afecta, porque si hay desastres naturales nosotras lo atendemos, nosotras hacemos los cuidados de la familia, la comunidad, las viviendas. Y con el tema de la modernización nos hemos alejado de los conocimientos ancestrales, nuestras ancestas antes acudían a medicinas naturales por medio de plantas, y ahora no hacemos uso de nuestras plantas, esto nos ha afectado como en el magen de mortalidad.

La naturaleza tiene que ser sujeta de derecho, debemos ponerla en práctica. Las mujeres también somos sujetas de nuestros derechos que venimos construyendo desde hace años. Debemos seguir reclamando nuestro lugar en el mundo, en nuestra sociedad y frente a nosotras mismas.

ejemplo ver cómo nuestros cuerpos están tan enfermos y no los atendemos.

- Tener en cuenta que hay otras formas de extracción como el pensamiento, nos lo extrajeron y ahora pensamos desde un enfoque moderno, donde vemos a la naturaleza como objeto de explotación y nosotras nos vemos fuera. A las indígenas nos ven como sucias, brujas, desocupadas.
- Darnos el espacio del autocuidado también es una forma de resistir al colonialismo voraz y ser más cómplices para vivir en un mundo en el que podemos vivir dignamente.

La pandemia nos permitió, de alguna manera, regresar a esta práctica ancestral, porque es una forma de subsistencia, son las comunidad con arraigo de la tierra donde se produce alimento y desde donde podemos resistir.

Recuperarnos como mujeres, nuestro cuerpo, sexualidad, nuestros deseos, ser cómplices entre nosotras, sintetiza lo que debemos construir; el vínculo con nosotras con las otras y con la madre tierra.

Bibliografía:

- Patricia Agosto, Modernidad y memoria biocultural: del mito a la descolonización.
- Género y descolonialidad / Walter Mignolo... [et.al.]; compilado por Walter Mignolo. - 2a. ed. -Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Del Signo, 2014. 94 p.; 21x14 cm. - (El desprendimiento / Walter Mignolo)

si nosotras compartimos estos saberes con otras mujeres, podemos mantener estos conocimientos.

- ¿Cómo entendemos el desarrollo? ¿A qué costo lo estamos llevando a cabo y cómo desde el extractivismo llegamos a la modernidad? La implementación e impermeabilidad del suelo, la destrucción de la vida, ecosistemas y la vida misma de las mujeres en las comunidades y las grandes ciudades. Mencionábamos Valle el Ángel, río Sensunapán, que nos está impactando por la idealización de la modernización. Buscamos lo estético, estas urbanizaciones hacen que nos olvidemos y nos desconectemos de
- Seguimos repitiendo escenarios de la conquista y como desde el lenguaje vamos colocando el significado real de los hechos, mencionar que no es conquista, sino sometimiento, masacre, explotación. Actualmente continúa el despojo de los territorios que lo vinculamos con un espacio, pero también tienen que ver con nuestros cuerpos, por ejemplo con el disfrute de la sexualidad.
- La importancia de tener en cuenta que el primer cuerpo a liberar es nuestro cuerpo, está tan internalizado todo el conocimiento occidental y es importante ver que se necesita otra perspectiva de ver las cosas, por

Mercy Aguilar

Parte de comunidad de estudio decoloniales. Experiencia en estudios de teoría Queer

Colonización y el feminismo

“La colonización es una praxis. Una forma de vida inicia cuando los colonizadores colocan un pie en nuestros territorios, cuando los negros e indígenas empiezan a resistir a un proyecto genocida”

En los 80-90 se empieza a teorizar el proyecto decolonial. Uno de los principales exponentes fue Aníbal Quijano. Haciendo una crítica al capitalismo. Es importante hacer un análisis de cómo operó el poder en la colonización, es el punto de partida, para visibilizar cómo este proyecto sigue vigente y actúa en nuestras realidades.

Según Aníbal Quijano, la colonialidad se instala como una matriz de poder colonial que opera en tres diferentes niveles:

Esta matriz colonial es una estructura compleja de niveles entrelazados en sus relaciones de dominio, en el control de la economía, la autoridad, la naturaleza, género y sexualidad. Esta matriz colonial es una red de creencias sobre las cuales se actúa y se racionaliza.

Colonialidad del ser

- En la colonización el cuerpo comienza a ser visto desde el proyecto político colonial, como un vehículo para establecer su régimen de dominación.
- Ya que para el poder político colonial, el cuerpo es el lugar principal donde el poder político se establece y se construye.
- El cuerpo es el objeto central de toda política. No hay política que se construya que no sea una política sobre los cuerpos. El cuerpo se convierte en el campo del ejercicio del poder.
- El proyecto colonial tiene como función genética la creación de cuerpos, como réplicas que reproduzcan su régimen.
- A esto Foucault le llamó bio- poder, ya que están enmarcadas en las técnicas de la biopolítica, las cuales se encargan de administrar la vida.

- Ahora Bembe nos habla del devenir negro del mundo. La necro política, una técnica de gobierno que construye cuerpos para la muerte.

Para Lorena Cabnal en la colonización se expropia nuestros cuerpos y el sistema capitalista colonial comienza a construirnos como cuerpos occidentales. Por tanto nuestro cuerpo se convierte en una extensión más del proyecto colonial. Por tanto es necesario dejar de ver a nuestro cuerpo como algo propio, como algo natural, que nos pertenece. Porque debemos de tener conciencia de que hemos sido construidas como cuerpo desde este proyecto colonial. Por eso Lorena Cabnal nos dice cuando nacemos, nacemos con cuerpos expropiados, cuerpos que no nos pertenecen, le pertenecen al pensamiento occidental, a la razón occidental, porque sentimos y pensamos desde la razón occidental del mundo.

La colonialidad del ser vino a cambiar el lugar que como cuerpo nos pertenecía, nuestro cuerpo como nuestro primer territorio. Por tanto el ser se convierte en la presa de este proyecto colonial y capitalista.

Colonización del saber

- El proyecto colonial tiene como función la producción de un saber único, a través del dominio del lenguaje, de narrativas, de cantos, de mitos y de las categorías universalizantes del eurocentrismo.
- La categoría mujer, hombre, naturaleza, negro, indio son categorías que surgen, que están marcadas y manchadas de una historia de la muerte. Marcas que provocaron la muerte de muchas comunidades.
- El lenguaje y el conocimiento se convierten en una herramienta más de este poder colonial y capitalista, ya que esas categorías (raza, mujer, hombre, negro, indio, etc.) surgieron para organizar el mundo colonial. Categorías que son marcas sobre nuestros cuerpos, por las cuales aún nos siguen matando y violentando.

Colonización del poder

- Hacia el siglo XV en Europa, el manejo y el uso de la violencia era la fundamental técnica de gobierno. Donde el poder era centralizado en el soberano: el rey, y el rey es soberano porque tiene el poder de dar muerte y la muerte era una técnica de gobierno.
- En América Latina se instala esa forma de ver el poder a manera de occidente, un poder que está asociado a la violencia y a la muerte como las únicas formas de ejercer el poder. La muerte y la violencia como las fundamentales técnicas de gobierno.
- Esta forma de poder occidental tiene sus características: es jerárquico y de dominación porque busca el dominio sobre otros cuerpos. Esta forma de poder se instala en el ser humano, jerarquizándolo.
- Donde se privilegia a la razón desde un pensamiento abstracto, dejando de ver al cuerpo de manera holística, expropiándolo de conocimiento.

- Esta idea de poder, como hemos visto, se construye sobre nuestros cuerpos, a través de las narrativas, a través del conocimiento, pero principalmente a través de la construcción jerárquica del cuerpo. A través de la razón occidental se comienza a construir una visión dualista del ser humano (alma- cuerpo) donde la razón instalada en la psique del hombre, en el cerebro es la que predomina y lo más valioso del ser humano, convirtiendo el cuerpo en una máquina que responde a esa razón occidental del mundo.
- Se comienza a construir una visión solipsista del ser humano al estilo de occidente, el yo conquisto, de Hernán Cortez, el yo pienso de Decart o el yo en lucha de Hobbes.
- Es desde esta visión dualista que se comienza a construir el sujeto del conocimiento, y el sujeto del poder al estilo occidental, donde el ser humano hombre, es el único capaz de crear un pensamiento racional, la mujeres no, son muy sentimentales, muy afectivas, son muy afectadas por su cuerpo y emociones. Las mujeres responden más al cuerpo que a la razón.

La masculinidad de cuerpos blancos se convierte en una extensión más del poder soberano.

Líneas de fuga de los feminismos decoloniales

- La memoria tiene un contenido político y a la vez resistente, ya que a través de las prácticas de resistencia del pasado, puede ayudarnos a imaginar acciones resistentes a las hegemónicas.
- Lorena Cabnal coloca en una posición de hegemonía de corporalidades, por tanto es una lucha de poder entre cuerpos. Ya que la recuperación de nuestro cuerpo es un acto de transgresión al sistema colonial. Ya que desmonta el sistema colonial y capitalista inscrito en nuestro ser negra e indígena. Por tanto es necesario recuperar nuestro territorio cuerpo, para sanarnos y emanciparnos, esto significa un acto político de liberación, ya que en el cuerpo se encuentra la potencia política y la vitalidad para emanciparnos, ya que recupera un saber originario, mi primer modo de saber.

Feminismo decolonial

Se trata de un movimiento en pleno crecimiento y maduración “que se proclama revisionista de la teoría y la propuesta política del feminismo, dado lo que considera su sesgo occidental, blanco y burgués” (Espinosa, 2013a).

Desde aquí se hace una crítica a las epistemologías feministas previas observando las premisas sobre las que se han sostenido las grandes verdades que explicarían el porqué de la opresión basada en el sistema de género.

Las feministas descoloniales recuperamos las críticas que se han realizado al pensamiento feminista clásico desde el pensamiento producido por voces marginales y subalternas de las mujeres y del feminismo.

Partimos por reconocer que ese pensamiento feminista clásico ha sido producido por un grupo específico de mujeres, aquellas que han gozado del privilegio epistémico gracias a sus orígenes de clase y raza.

El feminismo descolonial elabora una genealogía del pensamiento producido desde los márgenes por feministas, mujeres, lesbianas y gente racializada en general; y dialoga con los conocimientos generados por intelectuales y activistas comprometidas con desmantelar la matriz de opresión múltiple, asumiendo un punto de vista no eurocentrado.

Por tal motivo el feminismo descolonial revela la vigencia de las prácticas coloniales en la agenda feminista clásica basada en el género.

Siguiendo las aportaciones de la maestra María Lugones, el género es una cosa de blancos y blancas. Durante la época colonial las personas no eran vistas como humanas y por lo tanto no eran de ningún género.

Conclusiones de la facilitación

- Lo humano es una reinención política, la política inventa lo humano y lo humano se sigue reinventando a través del poder político.
- Si nuestro cuerpo es una herramienta del poder, recuperar nuestro cuerpo es fundamental para inventar nuevas estrategias de emancipación cognitiva y de resistencia.
- El cuerpo en sí mismo es creación, por tanto debemos crear un cuerpo que posicione otras formas de existencia, de vida y de realidad, que se resista a las prácticas capitalistas y colonialistas.
- Es necesario reapropiarnos de nuestro territorio cuerpo y hacer de nuestra subjetividad una plataforma de transformación y acción política. Si nuestro cuerpo es el lugar donde se reproduce el poder, también podemos hacer de ese lugar, un lugar de transformación y liberación política.
- Por tanto, es nuestra tarea hacer de nuestros cuerpos una comunidad capaz de transformar la realidad a través de la implementación de un sistema de valores feministas, una epistemología feminista; por qué no decir también una pedagogía feminista.
- Recuperar nuestro territorio cuerpo es el primer paso para comenzar un proyecto de recuperación de territorio tierra.

Bibliografía:

- Patricia Agosto, Modernidad y memoria biocultural: del mito a la descolonización.
- Género y descolonialidad / Walter D. Mignolo... [et.al.]; compilado por Walter D. Mignolo. - 2a. ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Del Signo, 2014. 94 p.; 21x14 cm. - (El desprendimiento / Walter D. Mignolo)

Facilitadora: Ingrid Hausinger
Fundadora del movimiento ecofeminista
de El Salvador

LA CRISIS ECÓLOGICA MUNDIAL

Y SUS EFECTOS EN TERRITORIO TIERRA Y TERRITORIO CUERPO

¿Qué entendemos por colapso?

Sucede cuando un sistema complejo ya no puede regularse frente a las crisis. El sistema tierra ya no puede regularse frente a las crisis ecológicas, el fin y modificación del sistema como se conoce.

El colapso socioambiental se presenta a partir de diversas variables ambientales que están provocando la crisis del planeta, de manera principal las siguientes:

El cambio
climático

El agotamiento de
la materia prima
energética

El cambio climático es un efecto del sistema patriarcal, modelo extractivista colonial y antropocentrismo, que nos ha llevado a una nueva era geológica. Acá se involucran todas las políticas, programas del estado acuerpado por el sistema antes mencionado.

Era geológica: marca la historia o la edad de la tierra, se estima que tiene 4.6 billones de años de existir. La historia de la tierra y su sistema natural es totalmente independiente de los humanos. En la época de los dinosaurios son quienes marcan una era geológica, luego son los humanos los que marcan la era geológica.

1950 inicia el Antropoceno, que significa que es la era del humano, donde inicia a marcarse la aparición de plástico, contaminación de

humanos. La temperatura de la tierra ha estado estable en los últimos 12,000 años.

El antropocentrismo: defiende la idea que la especie humana somos dominantes o tenemos superioridad frente a otros seres vivos, colocando que tenemos más valor frente a otras formas de vida. En el modernismo se empieza a perder la idea del derecho de las plantas, el río, los animales. Esta idea refuerza las prácticas de sobre explotar los bienes naturales.

Coloca al hombre blanco heteronormado en el centro, dejando con menos derechos a las mujeres indígenas.

Sistema patriarcal capitalista avanza: Coloca la idea de capitalizar a la naturaleza, se constituye como un recurso explotable y se convierte parte del ciclo de generar riqueza.

Convierte a las mujeres su cuerpo, ideas, sabiduría como bienes para ser explotados para que genere riquezas para su explotación y acumulación.

Es ahí donde nos vemos desde la solidaridad entre territorio tierra-territorio cuerpo. Por la misma figura de explotación, surgiendo la resistencia ecofeminista.

1. La conquista
2. Firma de contrato con los estados: el papá da permiso para que se lleve a su hija
3. Qué busca: las mineras buscan el oro, las mujeres la reproducción, una vez que ya no pueden reproducirse son desechadas igual que las mineras ya explotadas.

El territorio cuerpo y territorio tierra

En nuestro cuerpo operan las injusticias, exclusiones sociales; cómo los territorios, tierras, la degradación y las cargas ambientales se distribuyen geográficamente de maneras desiguales, la selva, los ríos. Es ahí donde inicia el enfoque colonial.

Supone el uso intensivo de los bienes comunes, reconfigura las relaciones sociales acentuando la división sexual del trabajo. E insta zonas de sacrificio: describe la desarticulación y el daño estructural que el ordenamiento territorial capitalista produce sobre determinadas zonas y población:

Desde la llegada de la corona española y la invasión nos convertimos en zonas de sacrificio, donde incia el proceso de explotación del oro y otros metales para contribuir al mantenimiento de vida de otro sector, sobreexplotando los bienes comunes del territorio.

Distribución de la vulneración al cambio climático

Los territorios que sufrieron colonización, son territorios más vulnerables, para mantener el estilo de vida de la corona española, y ahora para mantener los mercados globales.

Contamos con zonas más violentas por la historia de la que venimos.

Deuda ecológica: Es la deuda acumulada por el norte industrializado, hacia las naciones del sur.

Situación actual

Estamos en un momento de sobrecapacidad de la tierra. En menos de dos generaciones hemos pasado de un mundo vacío a un mundo lleno.

El planeta está produciendo 6 veces más de la comida que se necesita, pero se produce para los grandes comercios, comida chatarra, comida que se bota; y países como El Salvador y Guatemala cuentan con índices altos de pobreza.

Los 9 límites que mantienen la Tierra en equilibrio:

1. Cambio climático
2. Pérdida de biodiversidad y extinción de especies.
3. Uso del suelo
4. Flujos bioquímicos.
5. La reducción de la capa de ozono.
6. Uso del agua dulce.
7. Acidificación del océano.
8. Carga de aerosoles atmosféricos.
9. Incorporación de nuevas entidades.

Si nos pasamos en uno de estos números, la tierra se desestabiliza y entramos en colapso ecológico. Actualmente es la primera vez que un grupo de científicos dice que el cambio climático ya está pasando, reconociendo el desequilibrio, el cambio climático, cambio de uso de suelo, pérdidas de uso de química, pérdida de la biodiversidad.

En el océano, la dificultad que tiene es que en un momento del año, la temperatura sube tanto que el coral entra en crisis que se blanquea, echando una sustancia, logra recuperarse cuando la temperatura baja, el coral es el 70% de la vida del mar de lo que se ha investigado. Es el océano el que ha contribuido de gran manera a no agudizar el cambio climático.

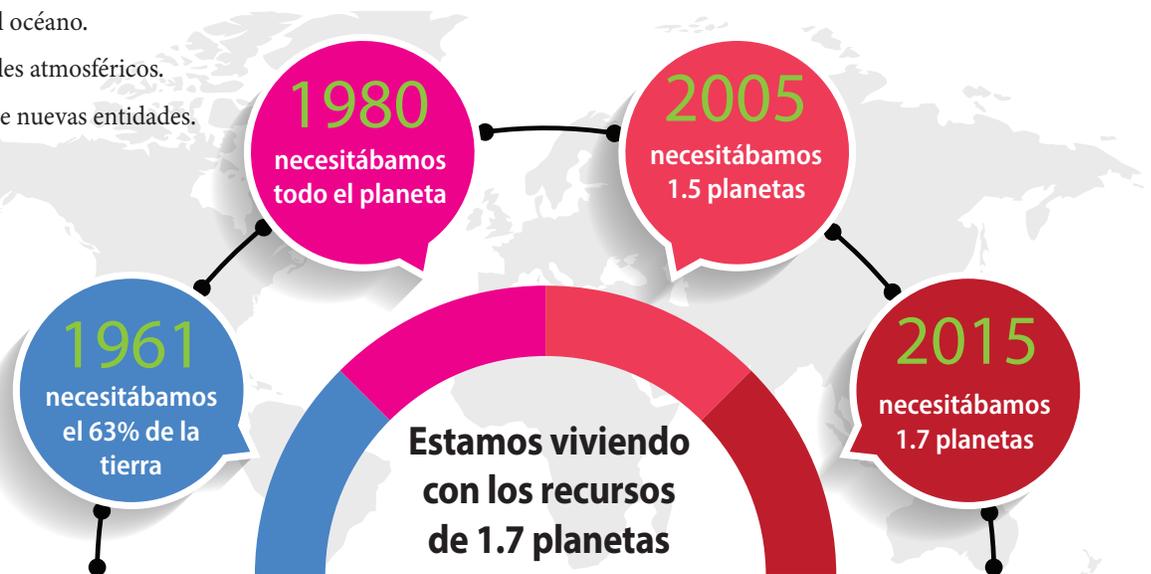
La gran aceleración: En 1950 inicia a producir de manera mecanizada los alimentos, los monocultivos, cultivando para 2 planetas aumentando el uso del consumo de agua. Agudizando el efecto invernadero.

Tasa de extinción: Es 100 veces más que antes de la primera revolución industrial.

Estado actual del clima: Cada año se reúnen representantes del gobierno para hablar sobre el cambio climático, definiendo los cambios climáticos, los responsables del cambio. Se ha creado un panel de expertos científicos para medir el cambio climático, recomendando políticas públicas para mejorar la crisis climática.

En la 27 reunión manifiestan que la influencia humana ha alterado cambios sin precedentes en la atmósfera, biósfera, calentando el clima en los últimos mil años.

En 2020 sobrepasamos el límite de contaminación en la atmósfera.

Impactos: No hay ningún lugar en el planeta que no esté viviendo el impacto del cambio climático, la cifra más alta de las emisiones de CO₂, el nivel de hielo ártico más bajo en los últimos 100 años.

Niveles más altos del mar.

De 1990 a 2020 China, Estados Unidos y Europa deben disminuir sus grandes emisiones. Es un proceso complicado por las propuestas políticas de los grandes gobiernos.

Ya se están viviendo pérdidas y daños, como las pérdidas de semillas, cultivos, vidas, culturas, islas, comunidades costeras, por eso se debe contar con el presupuesto de pérdidas de daños frente al cambio climático.

Cuerpo territorio

Agronegocios: Afecta en la estabilidad mental, genera tumores, alteraciones hormonales, pérdidas de embarazos, afectaciones respiratorias, malformaciones congénitas. FEEDLOST producción de carne, impacta las vidas, salud de las mujeres. Una propuesta es eliminar las proteínas animal, eliminando las carnes que son producidas en masa, manteniendo a los animales sin dignidad. Colocando efectos, fatiga, depresiones, ansiedades, tiroide, afectaciones en la piel, entre otras.

Megaminería: Problemas de respiración, gastritis, tumores, afectaciones en salud mental, depresiones, etc. Desplazamiento forzado, violencia a los cuerpos de las mujeres (violación, militarización).

Hidrocarburo: No se ha frenado la producción de combustibles fósiles y gasolina, las 20 empresas grandes han hecho grandes inversiones, produciendo enfermedades como tumores, afectaciones cutáneas, al sistema nervioso, entre otras.

Combustibles fósiles se utilizan para producir plásticos. En el 2020 que hubo una disminución en el consumo de gasolina, se abrieron 36 permisos para la producción de plásticos.

1.5 de plásticos que es como un lapicero nos comemos uno a la semana. Ya se demostró que hay partículas de plástico en la matriz, en el cerebro, torrente sanguíneo.

La Coca Cola produce la cantidad de plástico como para dar la vuelta al mundo 500 veces. Ya está generando efectos como infertilidad, diabetes, hiperactividad, asma, obesidad, pubertad precoz en las niñas. Los plásticos están cargados de energía positiva y negativa, entran al cuerpo y alteran todo el sistema del cuerpo, incidiendo en la salud reproductiva de las niñas y mujeres.

Ejercicio:
Dibujar el cuerpo de una mujer, colocar cuáles son las expresiones del extractivismo del capitalista y cómo afecta en sus cuerpos.

GRUPO 1

- Agua
- Escasez del agua contaminada por la hidroeléctrica.
- Pérdida de espacios creativos y espirituales.
- Pérdida de valores.
- 65% del cuerpo es agua, en Ucrania se ha desatado una epidemia de cólera por la calidad de agua. Cuántas veces se ha hablado de querer descontaminar el río Lempa que es elemental para la situación ambiental del país.
- Estrés, Ansiedad
- Frustración
- Tiroidea
- Enfermedades de garganta
- Infarto
- Cáncer
- Cutáneas
- Infertilidad
- Insuficiencia renal
- Gastrointestinales
- Ovarios
- Infecciones urinarias

GRUPO 3

- Emisión de CO₂ emisiones por buses, animales.
- Petróleo de cosméticos.
- Metales pesados en los alimentos marítimos.
- Agroquímicos.
- Uso indiscriminado de los antibióticos.
- Alimentos procesados.
- Mareos
- Gripes, alergias
- Falta de oxigenación en el cerebro
- Problemas renales
- Resistencias microbianas
- Enfermedades productivas
- Gastrointestinales

GRUPO 2

- Mujeres urbanas nos afecta la contaminación sonora, mucho ruido, las vallas publicitarias.
- Ondas radioactivas de las antenas que instalan en los terrenos.
- Escaches y contaminación de agua.
- Exceso de agrotóxicos en el sistema de cultivo.

- Angustia
- Artritis
- Colitis
- Cáncer
- Úlcera
- Renal crónica no tradicional

GRUPO 4

- Tráfico vehicular.
- Sobrecarga laboral.
- Sequía.
- Arquetipos de belleza.

- Estrés
- Ansiedad
- Intestinales
- Dermatológico
- Hormonales y reproductivos
- Obesidad
- Mal nutrición
- Enfermedades mentales

Efectos diferenciados del cambio climático a hombres y mujeres

Las mujeres y hombres enfrentamos de manera diferente las crisis ambientales.

La vulnerabilidad interna y subjetiva surge de la falta de capacidades de las formas de adaptarse, o participación en espacios políticos, y como ecofeministas se promueve que las mujeres se sientan capaces de promover la adaptación y la justicia climática e identificar quién, dónde y cómo pueden contribuir en la asignación de recursos.

El 70% de las víctimas en desastres ambientales son las mujeres por su rol en las familias, comunidades, de asumir el trabajo del cuidado.

Aumenta la violencia en los hogares cuando hay sequía.

Preguntas

¿Existen vasos ecológicos u otra alternativa en el uso de plástico?

Si estamos en una oficina es mejor tener platos y vasos reusables, sino papel y cartón.

¿Los efectos del teléfono nos afectan?

Los niños están siendo afectados por el estrógeno, por ejemplo, con el crecimiento de los pechos.

¿Las nuevas generaciones pueden verse afectadas por el plástico? Teniendo en cuenta que si tenemos micropartículas en el útero, ¿el feto puede nacer con eso?

Hay un documental de la historia del plástico, efectivamente sale afectado con las micropartículas.

Para cambiar debemos ver con otra mirada, por ejemplo, antes las mujeres vivían más tiempo, por su alimentación, y sus formas de vida. Y cómo el cambio del clima afecta las formas de vida, cómo el calor altera y promueve violencia, los lugares fríos cuentan con los mayores índices de depresión y suicidio.

Facilitadora: Cidia Cortez
Activista ecofeminista, investigadora,
bióloga que contribuyó a la prohibición
de la minería metálica.

EXTRACTIVISMO

La Mina San Sebastián inició la extracción en la época colonial en La Unión operando desde 1900 hasta 1970, se detuvo por el conflicto armado, la empresa se retiró y dejó abandonado. Luego en el 2005 regresó para querer reabrir. Se hizo una lucha para evitar la apertura donde las mujeres iniciamos un proceso de movilización. Se inició un litigio internacional con la Pacific Rim, para que El Salvador la indemnizara por los daños de no permitirle seguir operando. Y se siguió una huella hídrica donde el arsénico llega hasta el golfo de Fonseca y se originó desde la mina, que le otorgó más de 31 millones de toneladas. El daño está regado en toda la cuenca del golfo. En el desecho

minero las personas cultivan maíz, café, y otros, tiene arsénico en un 2000%. Según un estudio deben tener un 0.0007 ml pero las personas siguen cultivando en el desecho minero, produciendo malos cultivos de maíz y frijol, influyendo en la crisis alimentaria.

Nos metemos al territorio y la gente sale con corbo en mano, y cuando decimos que el territorio tiene espacios de desastre ambiental, el MARN hace investigaciones y sale que no hay metales en la tierra, agua o subsuelos, entonces no sabemos si existe manipulación de los estudios.

El extractivismo consiste en saquear grandes cantidades de bienes naturales. Saquear el agua para el riego de monocultivo de caña, saquear la tierra con uso de agrotóxicos, aparecen proyectos en nombre de la sustentabilidad o de la energía limpia.

El extractivismo requiere de grandes inversiones, por eso los estados del triángulo norte le vende los territorios a las grandes transnacionales, pero los países no tienen los recursos para la extracción. Dejando los daños ambientales en las zonas intervenidas.

Las empresas realizan saqueos, extractivismos y migración. El Sensunapán tiene 7 hidroeléctricas que originaron un desplazamiento de mujeres que cultivaban hortalizas y vendían en el mercado municipal de Nahuizalco, quienes se movilizaron para evitar la instalación de la 8ª represa. Han promovido la violencia juvenil, expresan que les han quitado la poza azul donde llegaban las niñas y niños a recrearse.

En el extractivismo los bienes se los llevan todos, las regalías que dejan son pocas y se entregan a pocas personas. Profundizando la pobreza en las comunidades intervenidas, la comunidad olvidada y se concentran en manos de las empresas extractivistas.

Ejemplos de situaciones de extractivismo en Centroamérica

En El Salvador se iban a aprobar 32 permisos de minería metálica en la zona norte de San Salvador; si se desarrollaba, hubiera desaparecido la zona norte. Haciendo alianzas con políticos, religiosos para la validación de la prohibición de la minería metálica.

Hoy se encuentra en riesgo, debido a la participación de la XXX en un foro minero, poniendo en riesgo la salud de las poblaciones. El gobierno espera la implementación de 50 proyectos de explotación en el golfo de Fonseca, el tren del Pacífico y un aeropuerto que colocan en riesgo.

El Chaparral y Valle el Ángel

Buscan hacer una gran inversión en la inmobiliaria, piensan hacer una plaza milenio de 175 millones, ¿cuánta agua y energía van a consumir? ¿Cuántos desechos sólidos, plástico, emisiones de efecto invernadero?

Guatemala

Propietaria de la mina Cerro Blanco, se ubica en la frontera, a menos de 2 km de El Salvador, ESTÁ SOBRE FUENTES HÍDRICAS QUE SE COMPARTEN CON GUATEMALA con el río que desemboca en el lago de Güüja. A través de la subsidiaria tiene territorio comprado para intervenir, desplazando comunidades. Encontraron hidrotermales subterráneos que no les

permiten sacar el oro y la plata, entonces tienen que secar y lo tiran en otros ríos, agregando altos niveles de arsénico. Se han realizado estudios de parte de diferentes organizaciones y empresas y todos coinciden que hay altos niveles de contaminación.

La Mina Holcim produce millones de toneladas de cemento. La empresa se respalda en esa actividad.

Alrededor del lago de Güüja hay un aproximado de 32 comunidades pesqueras que conocen sobre los impactos de la mina Cerro Blanco.

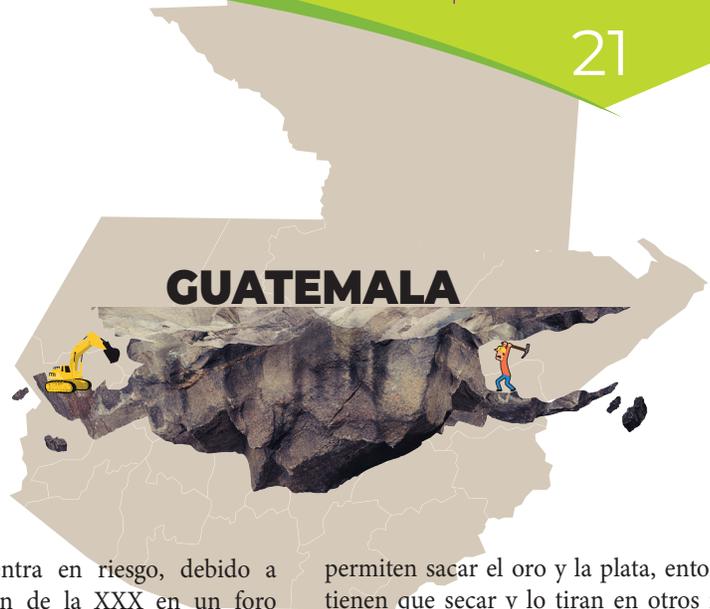
En Guatemala está la Mina San Andrés y otras que contaminan el territorio.

Honduras

Hay 78 proyectos mineros y 77 iniciativas para trabajo de hidroeléctricas. Hay un conflicto porque la empresa minera de San Andrés quería quitar un cementerio comunitario, donde líderes comunitarios estaban negociando casas, pero una mujer peleaba contra la minera y sus aliados de la organización comunitaria.

Datos OMS

Se realizó una investigación sobre el estado de salud de las mujeres de Metapán, revisando las fichas de defunción, y la primera causa de muerte era cardiopatía sistémica, problemas pulmonares, que coinciden con la contaminación atmosférica, y decíamos ¿contra eso qué hacemos? La propuesta es el ecofeminismo, que regresemos a las raíces ancestrales,

produciendo nuestra propia comida, hay que usar los espacios que tenemos, la información que damos la llevamos a la práctica, dejemos de consumir plástico.

Las mujeres saben de prácticas agroecológicas, pero siguen utilizando

Tarea:

Estudio e investigación sobre el monocultivo de caña de azúcar.

Aprendizaje

Extractivismo, es un tema nuevo, he acompañado pero no he profundizado en el tema de cómo las grandes empresas vienen a contaminar y sacar enfermedades.

Reconocer que todos los cuerpos son diversos, pero que la contaminación le afecta a todos los cuerpos, uno cree que la minería Cerro Blanco no nos afecta, pero probablemente nos brindan agua del Lempa que está contaminado.

agrotóxicos para producir y pagar las deudas.

El día de ayer la presidenta de la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa manifestó que va a castigar a todos los depredadores ambientales. Pero hace acciones de agudizar los permisos ambientales en el sector.

Refuerza la necesidad de romper con la visión antropocéntrica, creemos que el ser humano es el centro de todo, pero no es así.

Las afectaciones que tenemos es importante, porque desde la cosmovisión indígena dice que todos somos complementarios, entonces me pareció la historia de la tierra.

Está vinculado el sistema farmacéutico, a la afectación de nuestro cuerpo y la alianza que existe entre farmacéuticas y alimentos.

Aunque vivamos en diferentes territorios, contamos con afectaciones comunes y que debemos regresar a nuestros conocimientos ancestrales y con la pandemia iniciamos a retomar medidas como el té y uso de plantas medicinales.

Nosotras nos automedicamos y nos tomamos medicamentos y luego creamos resistencias a los antibióticos.

Las zonas de sacrificios y cómo nos afecta a las mujeres en mayores condiciones de empobrecimiento.

Astrid Ulloa

Profesora titular Universidad de Colombia.

Antropóloga y referente de la ecología feminista.

Accionar político de las mujeres indígenas: **Reimaginar lo humano y revertir las desigualdades**

Las mujeres indígenas han propiciado una mirada inédita y unas acciones políticas en el siglo XXI, no porque no estuviesen presentes tiempo atrás, sino porque han visibilizado discusiones y acciones que permiten ese accionar político.

PRIMERA PARTE

Muchísimas gracias a UNES por la invitación, a todas las organizadoras de este evento y a todas las participantes.

Soy antropóloga y trabajo en geografía de género y feminismo. Hace muchos años trabajo con pueblos indígenas, en particular con mujeres indígenas. La idea es abrir una discusión frente a todos los elementos y temas que ustedes ya vieron. Espero no caer en repeticiones; me interesa ver

las alternativas que se generan y que han reconfigurado la acción política de las mujeres indígenas en América Latina, así como también de las mujeres afrodescendientes y campesinas, pero me centro en las mujeres indígenas.

Uno de los debates que ya se planteaban en lo que ustedes han dicho es toda esa crítica al binarismo. El binarismo entre relaciones de poder, que se establecen entre la relación

binaria naturaleza/cultura, pero también la relación entre hombre y mujer y las desigualdades que se instauran.

Entonces, a partir de esa discusión y de las que ustedes ya vienen trabajando, es cómo las mujeres indígenas han propiciado una mirada inédita y unas acciones políticas en el siglo XXI, no porque

pueda apropiarse, se puede volver una mercancía, se puede comprar y vender.

Esos replanteamientos han permitido generar una serie de movimientos en América Latina y alrededor del mundo sobre una discusión de lo que yo llamo giro antropocéntrico, de mirar críticamente a esa perspectiva dual, que ya venía iniciándose desde los años 70 desde los eco feminismos, y también desde las ciencias sociales, desde la ecología política y de otras miradas, pero que hoy en día, con el aumento del extractivismo, la crisis climática global y la crisis civilizatoria, permite replantear esas maneras de producir conocimientos. Y ahí es importante porque se plantea cómo pensamos y cómo producimos conocimiento basado en

esas divisiones de naturaleza/cultura. En la universidad nos formamos como aparte lo humano y aparte lo ambiental, y eso no es así. ¿Entonces, este giro del Antropoceno y esta crítica a la acción humana ha permitido repensar estas relaciones?

Esto nos lleva a repensar el papel que tenemos los humanos, pero en general en esas transformaciones ambientales e incluir todo lo no humano. Esto viene de unas discusiones no solo de unos cuantos pueblos indígenas sino de muchos, sobre el papel de lo no humano como actor, como seres vivos y como actores políticos.

Y empieza a ponerse en consideración este conocimiento que se genera y cómo a partir de estas discusiones, de este conocimiento, de estos procesos como los que ustedes están liderando, podemos participar en las decisiones que se imponen en los territorios y poder confrontar esas transformaciones del cambio climático. Es ahí donde el giro antropocéntrico nos invita a repensar en quienes están planteando esto.

¿Cómo se da esa geopolítica del conocimiento?

¿Cómo participamos o no? ¿Qué está articulado a los debates que ustedes ya vieron sobre la colonialidad? **Es del ser**, del poder, de la naturaleza. **Y del saber** cómo son estas relaciones y esas diferencias territoriales, cómo hay un proceso donde no podemos desplazar los estrabismos porque son parte central de esa transformación, no sólo de América Latina y el mundo, sino también planetaria.

Saber que hay otras ontologías, otras maneras de pensar, otras maneras de conocer y otras epistemologías, que permiten pensar en alternativas y visibilizar que han estado ahí esas otras maneras de pensar; que esas transformaciones ambientales no se dan de manera homogénea, sino que se dan de acuerdo a ciertas relaciones de poder.

Para evidenciar esas relaciones de poder y para visibilizar esas problemáticas, han surgido como contrapeso una serie de otras propuestas, entre ellas una noción de capitaloceno.

Esto quiere decir que no es solamente el ser humano el que transforma todo, sino también los seres en general; porque hay

no estuviesen presentes tiempo atrás, sino porque han visibilizado discusiones y acciones que permiten ese accionar político, repensar el re-imaginario humano y revertir esas desigualdades.

Esto tiene que ver con algo que, a partir de las discusiones de desigualdades de género y las relaciones con la naturaleza, cómo se ha reconfigurado completamente esa relación humano/no humano que se venía estableciendo desde hace mucho tiempo; pero a partir de ahí se ha dado, al inicio del siglo XX, una discusión que se llama en torno al Antropoceno.

¿Qué quiere decir? Básicamente es una perspectiva que hace un llamado a cómo la acción humana está destruyendo el planeta y ha generado la crisis ambiental y no solamente la acción humana, sino esa perspectiva dual naturaleza-cultura, donde la naturaleza es vista como algo externo, como algo que se

Hay territorios que se consideran que se pueden explotar, violentar y extraer, lo mismo la relación que tienen ciertos pueblos.

Eso ha generado unas demandas de justicia territorial y ambiental en América Latina, en esos procesos de transformaciones ambientales territoriales por los extractivismos. Una visibilización de los no humanos, yo los he llamado no humanos.

diferencias de relación con lo no humano, con la naturaleza, que es un tipo de acción económica, relación que mira la naturaleza como mercancía, que desvaloriza ciertos territorios, donde se considera que se puede destruir, apropiar y no importan las personas del lugar y se crean otros escenarios de compensación.

Por ejemplo, se construye y se explota en un lado, pero en el otro se mantiene. Esto responde a una noción capitalista, a una manera de producción, y en ese escenario se empieza a generar una crítica contra esa acción económica y contra esa acción destructora de la naturaleza.

Entonces, estos debates han generado nuevas concepciones de propuestas que plantean que no solamente el capitaloceno y el antropoceno, sino que también las relaciones patriarcales tienen esas acciones contra la naturaleza.

Las prácticas como los desechos y el uso de tecnología ha generado una serie de debates en torno a estas acciones. El antropoceno y el capitaloceno plantean ese tipo de relación territorial, que ve la naturaleza y el territorio como perspectiva económica y también que son ciertos factores los que generan esa relación, aunque no todas las personas que mantienen esas relaciones de poder generan unas desigualdades territoriales.

A partir de esos 2 debates, en América Latina se están visibilizando esos procesos de los extractivismos que se centran en cómo hay desigualdades socio ambientales, son procesos que vienen desde la conquista y la colonia. Hay que entender que están asociados aun en los procesos de cambio climático y que no podemos mirar el cambio climático como si fuera una acción neutral, y no responde a esas prácticas, a esas relaciones que es un poco lo que diría el capitaloceno.

¿Pero, qué pasa? ¿Qué genera unas violencias, las violencias inusitadas, las violencias exacerbadas hacia cuerpo, territorio y género de las mujeres y a los territorios feminizados?

¿Qué tiene que ser considerado en estos debates? Generar una serie de movimientos socio territoriales, una serie de movimientos, como decía al comienzo, de mujeres que están defendiendo la vida misma y esa defensa de la vida misma confronta estas relaciones del antropoceno y capitaloceno como ejes centrales de las actuales situaciones en todas esas desigualdades, en todas esas dinámicas de apropiación territorial, tanto en los territorios como en los cuerpos y en la destrucción ambiental.

¿Cuáles son las propuestas?

Desde mi punto de vista, la emergencia de esos movimientos de mujeres, sobre todo de mujeres indígenas, generan unas propuestas que permiten repensar y que se generan alternativas frente a una relación nueva. Llamémoslas no humanos o naturalezas/ culturas, porque a partir de las dinámicas de mujeres indígenas, algunas se llaman feministas, otras no se llaman feministas, pero en su accionar político están confrontando esas desigualdades y están visibilizando otro tipo de participación política.

Cabe destacar que es importante, ya que esas dinámicas de participación política emergen desde otros contextos y visibiliza la participación política también de esos otros seres que son vivos y que habitan sus territorios.

Esta acción de las mujeres también responde a un proceso de construcción de redes de conocimiento, redes de apoyo mutuo, redes que transitan entre diferentes mujeres de diferentes contextos y que visibilizan realmente esas violencias y los racismos que se están consolidando; eso lo vemos cada vez más en América Latina, y se han creado también algunos movimientos de mujeres indígenas en alianza con otros movimientos de mujeres, de movimientos feministas y ambientalistas, mujeres contra el patriarcado, capitalismo y extractivismo.

Entonces, en ese contexto, las mujeres indígenas han empezado a reconfigurar estas relaciones, esos binarismos que ustedes ya han discutido a partir de otros procesos.

Con los feminismos indígenas hay que irse desde el siglo XX que empezó esta demanda, si bien hay unos procesos de participación que vienen desde el siglo pasado y la colonia.

Las mujeres indígenas empezaron a cuestionar a finales de los 80 y los 90, a plantear por qué ellas no estaban y no se habían reconocido en las organizaciones y en los movimientos indígenas.

Como parte de ese proceso, que si bien hacían parte, no se reconocía su participación política en la intercomunal e interlocución con el Estado y con otras organizaciones internacionales. Participaban más los hombres y a partir de ahí se consolidaron redes nacionales y transnacionales de mujeres indígenas.

La red de mujeres indígenas y la biodiversidad, por ejemplo,

Las mujeres indígenas han comenzado a reconfigurar las relaciones de desigualdad

que emerge de los 90, se ha consolidado fuertemente y empiezan a cuestionar ¿También estas relaciones con los feminismos hegemónicos? Sí, porque consideraban que muchas de las necesidades de los planteamientos no las representaban, no representaban sus perspectivas, sus maneras de ser mujeres y de concebir esas relaciones de género. Y de todas maneras, visibilizan las desigualdades de género y las desigualdades interseccionales en contextos diversos para ellas, en contextos de participación, en contextos urbanos, en contextos nacionales, regionales y globales.

Sí, a partir de ahí reconfiguran estos espacios, estas redes de relaciones y posicionan esta relación de territorios, naturalezas e identidades.

Las desigualdades son sistemáticas e históricas; hay que visibilizarlas porque han sido desde la conquista y la colonia.

Ustedes ya han discutido la colonialidad de género, entonces, a partir de ahí, muchas de las mujeres indígenas se plantean si género y feminismo es importante para los pueblos, las mujeres y los pueblos indígenas.

Las diferencias son centrales para entender las dimensiones políticas, las desigualdades y violencias que están ocurriendo. Y exacerbado con el aumento de activos en el siglo XXI, las relaciones económicas, políticas y ambientales continúan esas desigualdades.

Esas desigualdades se impusieron desde esa colonialidad del género, lo que permitió la invisibilidad política y la participación que ellas han tenido en ese contexto. Entonces surgen varias aproximaciones y varias miradas sobre como ellas plantean otros

debates y otras categorías sobre ontologías, desde sus nociones de lo que implica para ellas posicionarse políticamente en contextos donde no estaba siendo reconocida su participación, evidencian que estas relaciones desiguales también están en varias culturas.

Bajo unas nociones como pueblos que tienen ellas, y que muchas veces no se comprenden esas nociones pero que son importantes entender porque hay diferentes tipos de patriarcados, y algunas de las mujeres plantean que también hay desigualdades en sus pueblos y lo que se generó fue una articulación de patriarcados.

Un enfoque de patriarcados, como plantea Julieta Paredes, donde emergen otro tipo de emociones y feminismos, que es difícil llamar feminismos indígenas, porque se distancian de esas categorías, pero que desde afuera consideramos que es un lenguaje que

podemos usar para entender que hay feminismos indígenas, que si bien son diferentes, también demandan un proceso de igualdad en la toma de decisiones y en la participación, pero sobre todo en el posicionamiento de sus propuestas políticas de vida; ahí tenemos algunas teóricas y activistas indígenas que plantean la necesidad de construir su propio concepto de feminismo. Sin embargo, yo voy a seguir usando el término feminismo indígena.

¿Qué generan esas otras perspectivas de las mujeres indígenas? La noción de cómo se piensa en lo colectivo y en las relaciones con el territorio, con lo no humano,

con la naturaleza, pero también los derechos a no ser violentadas y que sus territorios no sean violentados.

Otras nociones de alternativas que tienen de vida y de futuro son en estos contextos de transformación ambiental y territorial global, un aporte y una alternativa que genera políticas de vida completamente diferentes.

Para ver esa relación, no solamente los feminismos indígenas sino todos los feminismos latinoamericanos se distancian de los feminismos hegemónicos. Ya ustedes vieron las 3 olas, y algunos llaman a esta la cuarta ola de los feminismos autónomos, que generan una dimensión colectiva de la elaboración teórica.

A partir de prácticas concretas de las mujeres indígenas desde los años 80, hay una propuesta epistemológica y política diferente, planteando otro tipo de feminismos, que a sus inicios, también Julieta Paredes y otras mujeres permitieron esos debates y dieron todo un espacio político para pensar desde otras ontologías.

De igual manera, ustedes ya trabajaron los feminismos decoloniales, donde aportaron todo un debate sobre cómo descolonizar conocimientos, poder y nociones de naturaleza, lo cual generó una introducción colonial y establecieron una clara denuncia frente a esas relaciones con unas redes de actores nacionales y transnacionales que generan más violencia en sus territorios y nuevamente permiten esas aperturas para pensar de otra manera esas relaciones con los territorios, con lo no humano.

Estos procesos no se pueden desconocer y no se pueden desligar de la relación con los feminismos; yo lo llamo feminismo rebelde. Son los feminismos que llaman a un proceso de reconocer las demandas y la justicia para las mujeres y que permiten unas conceptualizaciones de otro tipo de ser mujeres, de otro tipo de derechos en contextos internos, también de los pueblos, pero también la demanda de autonomía de la relación cuerpo-territorio y establecer claramente estas redes de mujeres que configuran otras maneras de pensar estas relaciones de lo colectivo.

Los feminismos comunitarios, en este momento con redes a nivel latinoamericano, empiezan a visibilizar lo que inicialmente se planteaba en los 90, que hay desigualdades internas y patriarcados indígenas, es decir desigualdades y racismos que están atravesando unas desigualdades estructurales que hay que visibilizarlas y están articuladas a algo que es completamente como al inicio planteaba.

Esas relaciones que tienen que ver con unos procesos también históricos del antropoceno, pero también del capital, están ligadas

a un capitalismo neoliberal, a un patriarcado, pero sobre todo a un modelo económico particular. A partir de ahí, también han surgido unos movimientos que son la defensa de la vida misma y el territorio.

Esos movimientos, yo los llamo feminismos territoriales, porque se centran frente a todos estos contextos, a visibilizar cómo esas desigualdades tienen que ver con los territorios. Esas luchas de defensa territorial de las mujeres se centran en la defensa del cuidado del territorio, del cuerpo, de la naturaleza y los procesos de desarrollo, de como la implementación de proyectos y programas de desarrollo y de extractivismo reconfiguran los territorios, imponen nociones económicas, esas nociones de relación con la

naturaleza confrontan y desconocen las nociones que se tenían en los territorios indígenas.

¿Y esas nuevas propuestas que hacen estos feminismos?

Surgen a partir de una visión de continuidad de la vida, esa vida que está en el territorio y eso para mí es clave porque logran posicionar en ese debate la vida misma a partir de la autonomía, de la soberanía alimentaria, pero también de sus modos de vida y demanda la circulación de la vida misma.

Estos feminismos se han ido reconfigurando de los pueblos indígenas y hoy en día también se habla de los feminismos de la complementariedad, donde se plantea una relación de reciprocidad entre hombres y mujeres. Ahí hay muy fuertemente unos planteamientos. Por ejemplo, las mujeres mapuches, pero también visibilizar que hay otras categorías que tenemos que explorar, otras maneras de producir conocimiento. Estas relaciones de género en muchos de los contextos indígenas, de acuerdo a sus propias categorías, son territoriales y son una visión colectiva. No se puede hablar como si fuera una sola mujer, sino una colectividad, pero también el territorio tiene estas relaciones.

Esas luchas de defensa territorial de las mujeres se centran en la defensa del territorio, del cuerpo, de la naturaleza...

Estos feminismos indígenas plantean el comienzo de que algunas mujeres se atreven a nominarse feministas y algunas no. Ha surgido que si no se denominan feministas generan algo que es un ejercicio cotidiano de demanda, de reconocimiento de sus derechos; y, algunas mujeres con las que hemos hablado dicen yo no me considero feminista, pero sí demando el reconocimiento de mis derechos y denuncié esa imposición de violencia hacia nosotras las mujeres y en este contexto reclamamos derechos puntuales y reconocimiento.

Esas otras maneras en que somos y nos relacionamos las mujeres con nuestras hijas y nuestros hijos y cómo estas relaciones reconfiguran también las relaciones entre el territorio y las relaciones entre hombres y mujeres en nuestros contextos.

Lo importante de visibilizar es que parte de todos esos debates, parte de todas esas propuestas que hay en las mujeres indígenas, en estas acciones, la mitad de las mujeres indígenas responden a concepciones situadas y a concepciones de ser mujeres en contextos específicos.

No todas las mujeres se consideran feministas y pueden generarse tensiones y cuestionamientos en sus pueblos. Hay algunos contextos donde usar las categorías de género o feminismo genera

tensiones, sin embargo se da apertura para otros significados.

Hay debate sobre cómo mirar lo colectivo, qué implica la interrelación con un humano y una relación de complementariedad que está atravesada por relaciones espirituales. En este contexto, estos feminismos generan alternativas para crear propuestas de vida frente a esos conflictos que se desarrollan a partir de las relaciones del antropoceno.

¿Cuáles son los 3 ejes?

Re-politizar la vida. Estas acciones de re-politizar la vida crean propuestas que confrontan y generan resistencias y redes transnacionales.

Cuando hablaba al comienzo planteaba que en los 90 se empezaron a consolidar redes transnacionales de mujeres indígenas.

Estas redes han generado propuestas de confrontación de lo político y posicionamiento de la vida misma. Estas relaciones las han planteado con un accionar político que surge de sus acciones cotidianas, de defensa, de sus modos de vida, de sus conocimientos, de la soberanía alimentaria y de las prácticas que tienen, pero que configuran y proponen relaciones a diferentes escalas.

Ejes para revertir las desigualdades

Esas relaciones a diferentes escalas empiezan a visibilizar la relación cuerpo-territorio, los conocimientos que se tienen, la relación espiritual y la relación con lo no humano, pero también con las emociones; porque todas estas relaciones están atravesadas por las emociones y afectos con la vida misma.

Entonces, esta reconfiguración de la vida, este re-politizar la vida misma del centro de todo, no lo económico sino otro tipo de acciones, es uno de los ejes fundamentales para repensar estas relaciones.

Este proceso genera una defensa y una posición en la búsqueda de nuevos espacios políticos, lo cual ha llevado a que se reconfiguren las acciones a nivel local y regional, que se creen nuevos escenarios.

Esta relación la vemos en las defensas cotidianas. Las defensas que se están haciendo en este momento en Ecuador frente a la situación que viven los pueblos y las mujeres indígenas; estas defensas implican otras maneras de visibilizar ese accionar político y ese accionar político son procesos de visibilización de sus demandas.

Hay nuevos procesos de visibilización de esas demandas que están atravesados por nuevos lenguajes que tienen que ver, por ejemplo, con nuevas representaciones. El uso de los medios de comunicación, el uso de estrategias estéticas a través de la poesía, a través de historias gráficas como el arte y la pintura, donde generan pedagogías locales, nuevos procesos, y visibilizan otras maneras de hacer política. Por eso hay una incidencia política de mujeres indígenas muy fuerte, porque hay otros mecanismos nuevos y eso genera otro accionar que visibiliza algo que planteábamos anteriormente en estos feminismos, que durante décadas están pensando en otras maneras de hacer lo político.

¿Qué otros elementos? Esa reconfiguración abre nuevas acciones y nuevos espacios colectivos donde se visibilizan esas demandas y se redefinen las categorías que planteamos; pero que

¿Cómo se logra eso?

- En parte con procesos de formación política de mujeres, como este diplomado.
- Con la reconfiguración de mecanismos de participación.
- Y con la politización de la relación cuerpo-territorio.

se posicionen esas prácticas y esas estrategias desde una relación cuerpo-territorio que articula diversos mundos, donde todos los seres generan una red de relaciones; donde no solamente las mujeres sino los pueblos enteros, redefinan las relaciones con los otros seres, con el agua, con las plantas y con los animales. En esas relaciones está en juego estos planteamientos de la vida misma y con estas relaciones se visibilizan estas violencias del patriarcado, de la colonización, de la apropiación territorial, de los feminicidios y se plantean cómo hay que revertir esas desigualdades.

2 El segundo eje en esa repolitización de la vida es haciendo más énfasis en la concepción de cuerpo territorio. Esta concepción integral de cuerpo/territorio es clave porque es un aporte de relación que visibiliza una concepción ontológica, es decir, esa manera de concebir el mundo donde no hay una separación humano/no humano, como lo planteaban en las relaciones que ya se han visto en este proceso de una relación binaria que separa en general jerarquías y relaciones de poder.

Plantea otra manera de ser, estar y sentir con el territorio, que está atravesado por una serie de redes que tienen que ver con emociones y afectos, pero que esas relaciones son embebidas no se pueden separar esas relaciones, son procesos colectivos de

múltiples tiempos y múltiples relaciones; tiempos y espacios que se funden en una red de conexiones.

Esa defensa territorial lo que plantea es que el territorio no es un cuerpo individual ni un territorio de una propiedad particular, sino una red de relaciones de procesos colectivos, donde el territorio es un ser vivo.

Es a partir de estas prácticas que tenemos que entender y replantear esas relaciones y esas crisis civilizatorias porque es otra manera de pensar y entender que cualquier relación de afectación en el territorio, en el cuerpo siempre genera una afectación en la red.

¿Un proceso minero afecta la red?

Hay que mencionar que afecta a todos los seres, no solamente un lugar localizado, sino a toda la red y estas afectaciones hacen que se piense en esas acciones políticas, en esa red y en contra de esas violencias territoriales y corporales.

A partir de ahí, entonces, ¿Qué es lo que se posiciona? El sentir desde el cuerpo y el territorio en red, como ya lo planteaba, pero también en no separar y demandar que se mire la afectación territorial no como el efecto en la tierra, no como el efecto en ciertos aspectos, sino como una interrelación que rompe las prácticas cotidianas y las relaciones de tiempos y espacios que estaban continuos.

Todas las actividades, todas las maneras de recorrer el territorio, todos los tiempos que tienen los seres vivos se afectan por estas irrupciones y estos procesos extractivos.

También nos hace entender cómo son esos encuentros entre diferentes seres, cómo son esta manera de vivir y estas emociones y nos cambian nuestras relaciones y propone otras maneras de sentir esos territorios.

A partir de ahí, entonces, la propuesta que surge es entender el territorio como un lugar de conocimiento, un lugar donde hay una memoria que es viva y que permite ir y venir entre todas las propuestas generando alternativas a partir de las memorias ancestrales.

Estas memorias ancestrales permiten un proceso de sanación colectiva y una dimensión espiritual que articula todas estas relaciones.

Una demanda de una gobernabilidad cultural es una propuesta que el direccionamiento político hace desde lo local y hacia una propuesta territorial y cultural política propia. Es una autodeterminación en los territorios y una manera de hacer política que se denomina aldea geopolítica, a partir de muchos de los planteamientos de las geografías feministas también, que es el control mismo del territorio vertical y horizontal.

Esas propuestas quieren decir que toman decisiones sobre todo lo que puede afectar su territorio a partir de sus propias autoridades, y de sus propios procesos de organización de mujeres indígenas.

3 Y el tercer eje, que es clave para todos estos planteamientos, es colectivizar las acciones. Ahí retomo el concepto acuerpamiento, de Lorena Canales. Estas acciones, como se plantean, no son acciones puntuales, sino acciones en red de mujeres.

Es la capacidad de hacer y generar una acción política e ir posicionando otros debates en torno de la vida frente a esas opresiones, como plantea Lorena Campbell, y también revitalizar las fuerzas y generar alegría sin perder la indignación.

Estos planteamientos y conceptos generan un replanteamiento en las ciencias sociales, proponiendo una construcción comunitaria y colectiva, pero también generan mirar esos cuerpos feminizados, bajo relaciones de poder que se están instaurando en su territorio, y empezar a articular diálogos con otros contextos que trascienden lo indígena.

Eso es lo que ha pasado con estas nociones, por ejemplo, acompañamiento que se extiende a las redes de relaciones establecidas con redes como las del comienzo de los feminismos, redes de lo ambientalismo, redes académicas, redes de mujeres en el mundo y que se centren en la propuesta de las mujeres del cuidado de la vida misma.

Esto genera alianzas frente a los Estados y los extractivismos, los procesos de transformación territorial y la destrucción ambiental. Se generan alianzas contra las violencias, pero también defensas que trascienden y crean redes que permiten el replanteamiento de los extractivismos.

El desarrollo mismo no es solamente un problema de una mina en un lugar específico, sino que es un problema que nos afecta a todas y todos y que permiten posicionar esa reciprocidad de la vida.

Así vemos cómo cada vez se crean una serie de relaciones y se establecen con movimientos LGBT y con otros movimientos sociales. Es importante ver cómo esas acciones que posicionan otras visiones de mundos son las que permiten unas propuestas diferentes.

Para ir finalizando reitero que esta relación entre conocimientos, vivencias, sentimientos, emociones y espiritualidad que están centradas en la vida, permiten otro tipo de relaciones. Y a partir de esto los mismos indígenas se establecen una nueva manera y un potencial para transformar las relaciones del capitalismo.

Esto establece una fuerza simultánea en las acciones políticas de las mujeres indígenas, pues están relacionadas con propuestas de gobierno propio y de defensa del territorio. Están relacionadas con otro tipo de lo que ella llama horizontes políticos de voluntad de vida. Y eso es lo que genera unas propuestas alternativas. Son categorías y conceptos que cambian nuestras propuestas, aportan a los géneros, discusiones de género, feminismos y mujeres.

A veces estas concepciones son completamente diferentes en cada pueblo; y permiten visibilizar múltiples desigualdades y resistencias que vienen desde procesos micro políticos, de las acciones cometidas. Esto también permite unas nociones nuevas del cuidado de lo colectivo, pueden ser bienes comunes, pueden ser otras categorías y permite que se replanteen estas relaciones que ustedes ya discutieron, este binarismo público, privado, individual, colectivo, que no son así, sino que son un continuo diferente, son unas relaciones diferentes y permite descolonizar la producción de conocimientos.

Esto es clave porque muchas de estas categorías que ustedes han discutido en todo el proceso del diplomado, se han vuelto hegemónicas.

como conceptos, como cuerpo-territorio, nos cambian nuestras nociones y permiten otras maneras de producir conocimiento y otras metodologías, donde aparezcan las emociones, los afectos y los derechos de lo no humano, donde se planteen como actores políticos específicos.

Es clave en muchas de las propuestas de mujeres indígenas los feminismos indígenas para entender otro tipo de contextos. No solo relaciones ligadas a una noción corporal, sino otro tipo de relaciones territoriales. Sin embargo, a veces hay un problema, el distanciamiento, y esto implica que a veces no se aplican las categorías generadas por los feminismos de manera diferenciada y de manera no diferenciada, sino que se aplican en otros contextos y entonces genera tensiones.

Hay que entender que hay transformaciones de identidad y de género en otros contextos. Esto es un llamado a poner a discutir diferentes ontologías y epistemologías de diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de producir conocimiento y diferentes metodologías y generar otra discusión y ver cómo todos estos debates están en formación y construcción permanente.

Ya para cerrar, hay otras maneras de producir conocimientos.

¿Entonces, cómo plantear diálogos con otras especies? ¿Cómo ver las interdependencias que hay en todos los procesos? ¿Como hay unas demandas nuevas de justicia ambiental, relacional, que incluye a lo no humano? ¿Cómo hay demandas de justicia ontológica? El fin es que se reconozcan esas otras maneras de producir conocimiento, esas otras maneras de pensar que demandan una nueva manera de hacer política acorde con las propuestas de las mujeres indígenas.

Repensar esas imposiciones de categorías binarias, pues se desconoce cómo se pensará esa coexistencia colectiva y posicionar maneras plurales, de ser, sentir, estar y conocer que implica unas transformaciones políticas.

La propuesta y las reflexiones que tengo frente a esos contextos de cómo pensar desde los feminismos indígenas y de las propuestas alternativas frente a los procesos que se han impuesto en los territorios y que han generado exclusiones, desigualdades a partir de nociones patriarcales coloniales de exclusiones sobre los cuerpos, territorios de pueblos y mujeres indígenas.

Preguntas y comentarios

01

Reflexión: yo creo que en este diplomado hemos aprendido mucho. Como ya lo reflexionábamos, nos da recursos para cuestionar todo y cómo nos relacionamos con lo humano y no humano.

02

Lo que a mí más me ha impactado es la parte de cambiar nuestro chip, el pensamiento, nuestra manera de ser, de actuar. Eso es lo que a mí me ha impactado porque hemos recibido muchas capacitaciones y formaciones; pero no lo aplicamos. ¿Cómo ser empática con las mujeres? A veces nosotras mismas no nos gustamos, las condenamos y entonces el mayor reto que tenemos ahorita es cambiar nuestros chips. ¿Cambiar totalmente? No es fácil porque tenemos unos patrones bien arraigados. Pero no es difícil, creo que lo primero es verme yo como soy y no empezar a juzgar a los demás. Ahí sale espejo, el espejo nos ayuda mucho, el aprendizaje del colectivo.

03

Una pregunta un poco sobre estas otras formas de coexistir, o sea volver la naturaleza sujeta de derechos. Pero cuando hablabas de esas relaciones que se forman, donde la naturaleza también se vuelve un sujeto político, ¿te refieres a los mismos como sujetos de derechos? ¿O va mucho más allá que solo hablar de derechos de la naturaleza, como lo vemos en la práctica, una relación donde la naturaleza también sea un sujeto político? Me quedó un poquito de confusión. Sí, era sobre lo mismo de derechos de la naturaleza; pero con este nuevo término.

Respuesta

Pues muchas gracias por los comentarios. Hay que cambiar estas relaciones. Hay un problema grande y es que naturalizamos esas relaciones, pero no porque las asumamos como dadas, sino porque toda la educación, los procesos políticos, la vida cotidiana naturalizan las desigualdades y eso es un reto.

Se ha visto en los procesos de mujeres indígenas, en mis años de experiencia entre mujeres indígenas, que cuestionan estas relaciones y han generado una apertura nueva en experiencias de formación política y de participación que si existían previamente han generado un diálogo entre las mayores, las abuelas y la gente muy joven.

Eso ha permitido unos nuevos diálogos intergeneracionales que han visibilizado lo que ellas dicen, los silencios que habían y han demandado otras formas de participación. Este tipo de experiencias las hace conocidas como mujeres amazónicas.

Se han encontrado en nuevos escenarios diversas generaciones de mujeres para plantear y reclamar esa palabra que tenían previamente. Hay una experiencia muy reciente, de unas jóvenes mujeres, cansadas del pueblo, en el Putumayo colombiano, donde ha empezado a generar unas discusiones entre las mujeres jóvenes y las mayores de 80 años, que consistía en hablar de lo que ellas vivieron en los procesos de apropiación territorial, de presencia e imposición de actores externos, incluidos procesos religiosos. A mí me parece que es clave esta relación.

Otra de las relaciones es cómo visibilizar relaciones de coexistir con lo no humano a través de cómo visualizamos el derecho del agua.

Cómo a actores políticos y algunas experiencias, se han considerado aquí en

04

“Bueno, sin duda, para mí en este momento creo que he visto la luz porque hay un montón de cosas que decían... que eso no se puede tratar de esa manera porque académicamente nos construyeron de esa forma y cuando lo hablamos a nivel político somos más libres de expresar estos conceptos. ¿Pero en dónde está fundamentado? Precisamente por eso acabo de ver la luz, gracias.

Me gustaría volver a la conclusión, donde los sentidos y los pensares con los que nos conectamos en territorio se vuelven parte de ese concepto político que tenemos que defender, entonces sí me gustaría profundizar un poquito y ver algunos ejemplos en donde esto ha sido aplicado.

Y lo otro que me gustaría también expresar es que esa conexión justamente los que se denuncian, bien difícil realizar la conexión entre los materiales del cuerpo, territorio y los territorios que nos vuelven más fuertes, nos hacen tejer una red más fuerte. En este sentido, creo que en el sur hay más trabajo, sobre eso hay más relaciones ya construidas y podemos ver en Bolivia o en Ecuador algunos de los ejemplos, pero sí me gustaría profundizar al respecto, porque creo que eso nos hace falta. No sé si has sentido referencia de lo que pasa en El Salvador, muchas poblaciones no nos identificamos indígenas porque nos arrancaron el indigenismo de raíz, lo arrancaron a sangre y fuego en 1932 y muchas de nosotras no nos reconocemos de esa manera, aunque si nos ves el rostro y ves el análisis, el 94% tenemos rasgos indígenas.

Yo creo que es importante rescatar eso en estos espacios porque tenemos que continuar esa lucha política desde la visión de las mujeres.

05

Seguí con atención su intervención y me llama la atención porque tuvimos otra jornada de feminismo decolonial y en la misma línea, o sea, al llegar dónde aterrizábamos siempre en el feminismo indígena o en la cosmovisión indígena como alternativa a este capitalismo y extractivismo voraz; sin embargo, las mismas feministas indígenas y ahí me gustaría conocer su opinión, cuestionan el patriarcado ancestral y nosotras que acompañamos resistencia historias tenemos, cuestionamientos y muchas críticas y sin sabores a que hay un patriarcado arraigado que no es nada la peña en la anahuaca que no abre espacios y que hay resistencia para con la participación, ya no se diga en la toma de decisión o cambios y relaciones de poder.

Yo estoy de acuerdo en la cosmovisión de que somos naturaleza, pero cuestiono ese patriarcado histórico. Aunque sean las mujeres mayoritariamente las que están en la línea de resistencia, siguen siendo los hombres los que están en la toma de decisiones.

Colombia, se reconoció el territorio del Sierra Nevada o el territorio indígena como víctima también del conflicto. Empezar a crear espacios de reconocer estas relaciones están surgiendo a nivel conceptual, a nivel también de repensar escenarios de reconocimiento de sus derechos que tienen al agua. Yo he trabajado con agua y es también empezar a entender que el agua en sí misma implica cambiar nuestra noción, por ejemplo, de agua como un servicio público, al agua, como un ser que necesita su lugar.

¿De dónde han surgido estas experiencias?

Por ejemplo, la experiencia del pueblo Wayúu, de mujeres Wayúu, que han posicionado demandas de estos seres que están ahí, estos seres vivos como claves para entender la afectación territorial y que se reconozcan esta relación de los

pueblos indígenas y se defiendan el agua como un ser vivo.

Y para entrar en diálogo con otras maneras de “governanzas” del agua, que no conocen esta relación. El agua es un ser vivo, el agua requiere un tipo de actividades, requiere un tipo de cuidados, porque es otra ontología y otra manera de pensar esas relaciones, pero también las podemos encontrar en otros contextos. Si los podemos encontrar en contextos urbanos, de cómo se están reconfigurando las relaciones. Se están demandando otro tipo de acciones y abriendo espacios, porque la acción política, las mujeres indígenas han logrado eso hace muchísimo tiempo porque han posicionado redes nacionales y transnacionales.

Bueno, no sé si se di respuestas, no tengo respuestas únicas, sino también ayudo a la discusión porque son discusiones que seguirán dándose y me imagino que ustedes las seguirán dando y que pues obviamente yo estaré ahí dispuesta a escuchar y a seguir construyendo con todas ustedes.

Jazmín Osorio
Antropóloga

SEGUNDA PARTE

Ejercicio:

Se realizará una práctica de escritura de cara a las tareas del diplomado. El ejercicio comprende vitaminarnos hacia la escritura ecofeminista.

El ecofeminismo nos permite replantearnos nuevas formas de relacionarnos; para ello hemos invitado a una antropóloga, Jazmín Osorio, quien desarrollará conceptos que nos permita tener una técnica de redacción.

Pregunta generadora:

¿Han escuchado algo sobre diálogo de saber?

- Es el Diálogo intergeneracional que conocemos precisamente encaminado y es compartir información de otras mujeres, validar conocimiento de otras mujeres.
- Hay referentes que han trabajado por ponerle nombre.
- Validación de conocimientos que no son construidos desde un aula o en un proceso “formal”.
- Hay conocimiento que no debe pasar sobre la academia para validar su importancia.

El diálogo del saber incluye un componente intergeneracional y de reconocimiento del conocimiento; hay que aprender a teorizarlo y perder el temor de brindar conocimientos en espacios formales.

A partir de este curso y estos talleres sirve para producir, ya no se puede continuar solo acumulando información y conocimiento; se debe compartir y replicar con las asociaciones y las comunidades.

Ejercicio:

Se pide a las participantes buscar una posición de relajación para iniciar con una meditación; se les orientará hacia ciertos momentos para buscar el análisis desde nuestras narrativas.

¿Qué dominaciones han marcado más nuestra historia de vida? (Haciendo respiraciones profundas durante todo el ejercicio).

- Recordemos cuando nos dijeron que el color de nuestra piel no es el correcto.
- Cuando nos dijeron que nuestros cuerpos gordos, delgados, bajitos, medianos o altos no estaban bien.
- Las ocasiones en que nos dijeron que por ser mujeres campesinas no estamos incluidas.
- Las ocasiones en que se nos negó oportunidades, espacios, relacionarnos con otras mujeres.
- Esas dominaciones en la que no nos permitieron una vivienda digna.
- Cuando el capitalismo y las desigualdades nos dejó con hambre una noche.
- Las ocasiones en las que tuvimos que sufrir violencia y en su lugar nos decían que nos disciplinaban.
- Cuando nos dijeron locas por comunicarnos con la naturaleza de forma diferente.
- Empecemos a curarnos de ese espacio que nos tocó de forma negativa.
- Empecemos a curarnos de esas carencias con las que crecimos.
- Empecemos a curarnos por las violencias que vivimos de parte de nuestros padres.
- Empecemos a curarnos de esa figura de autoridad.
- Ahora estamos transitando a una nueva relación con nosotras mismas.
- Este cuerpo, esta alma es parte de la naturaleza y es parte de una vida y belleza natural.
- Curémonos de la dominación y caminemos hacia esa conexión con otra forma de vida.

Regresemos poco a poco al presente, abramos nuestros ojos.

Ejercicio:

Tomamos fila por fila a recoger una hoja del color que más nos guste para empezar a escribir nuestra nueva narrativa.

Se pide al grupo que algunas puedan compartir la narrativa.

- Como estábamos analizando las narrativas capitalistas y una de las compañeras expresó “Cada flor que agarre, hay un secreto de la naturaleza”. Las plantas y la organización de mujeres han salvado su vida, en esa meditación y sanación con las mujeres la ha ayudado a reconectarse.
- La medicina ancestral para desconectarme y desligarme de las farmacéuticas.
- Los feminismos son como el arcoiris, porque responde a la biodiversidad del universo.
- En tiempos de pandemia estuvimos en un diplomado de medicina ancestral, había mujeres de países de Latinoamérica, fue gratificante todo lo que llegamos a conocer y empoderarnos de los beneficios de las plantas; desde el tallo hasta la raíz hay grandes beneficios para nuestra salud. Yo aprendí a conversar con mis plantas porque son seres vivos.

Gracias por compartir con nosotras las experiencias; tengan en mente el color que eligieron al momento de crear las narrativas. Los feminismos hay que verlos desde esa paleta cromática, cada uno tiene una esencia, hay que aprender a ver la composición y la intersección nos permite ver y reconocer el diálogo de saberes.

La diferencia generacional no es una diferencia en sí misma sino que es un recurso que lo vamos a tomar para ponerlo en función de todos estos conocimientos.

Facilitadora: Carmen Aliaga

- Investigadora de profesión, feminista e integrante del Colectivo CASA.
- Acompañó el nacimiento de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT).
Bolivia

Extractivismo y economía masculinizada

Bienes comunes naturales: no es bien de propiedad, sino de marcos comunes, como el agua, semilla nativa, la tierra, el aire.

El extractivismo se expresa por acción de despojo, despojamos territorios, pueblos completos, como el pueblo mapuche, donde arrasan a las comunidades por acciones como monocultivos.

Principales emisores del efecto invernadero, son los países industrializados, pero quienes viven los mayores impactos son los pueblos más vulnerables, por eso se habla de deuda climática, donde tenemos que ir buscando vida digna.

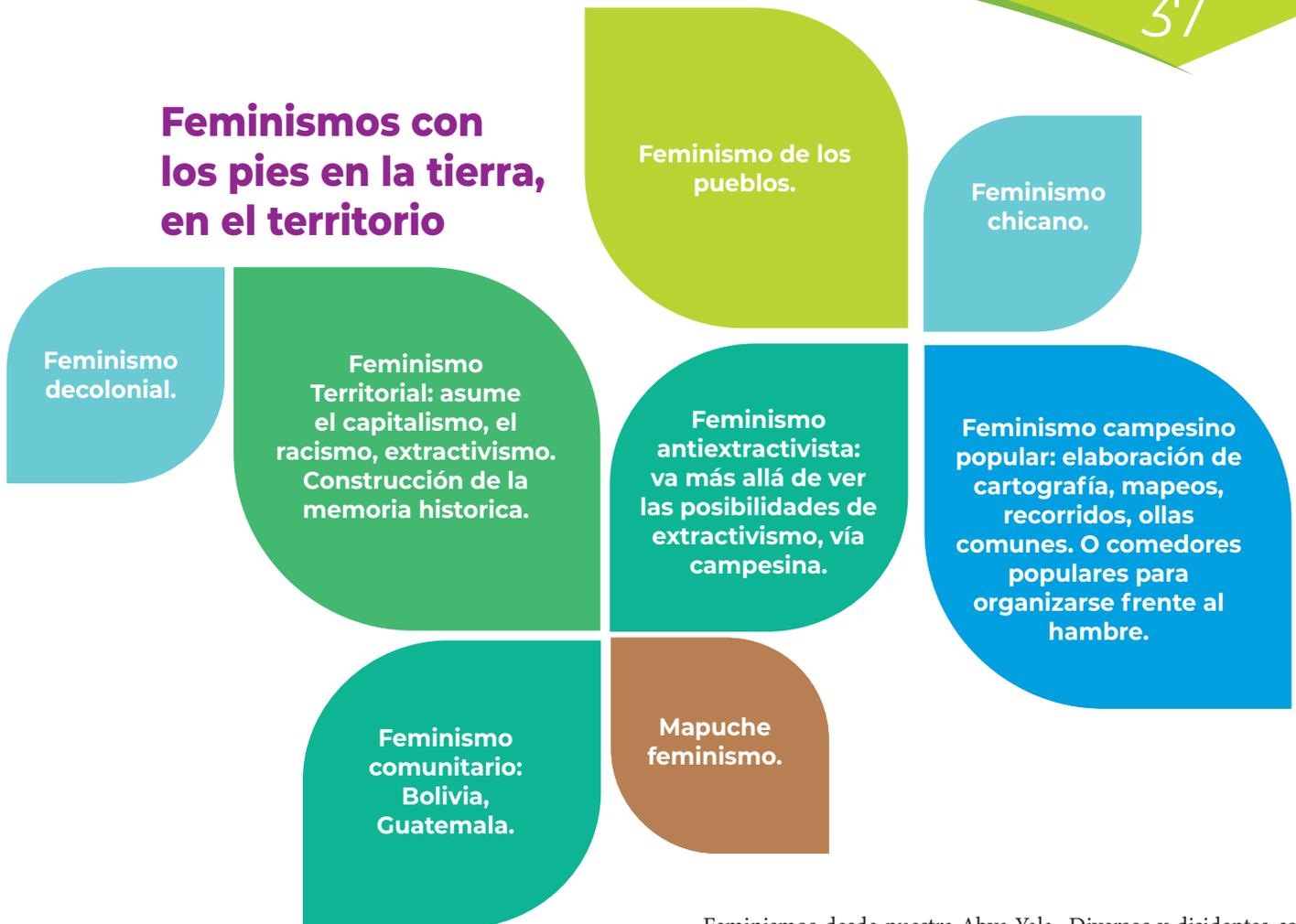
El extractivismo no es para consumo interno, sino para exportar, llega y degrada los territorios, lo llevan los mercados

internacionales, hay que tener visible las practicas que está llevando la comunidad.

Extracción: son los mecanismos de recolectar por parte de los pueblos, como la pesca artesanal, el cultivo. Es esta la diferencia entre el extractivismo.

El extractivismo también es patriarcal y colonial, la manera histórica que ha tenido de explotar e instrumentar la naturaleza opera de la misma forma de como lo hace con los cuerpos de las mujeres.

Feminismos con los pies en la tierra, en el territorio

El extractivismo configura economías, sociedades de manera masculinizada, la minería labora desde el esfuerzo laboral masculino, hay una producción de una estructura laboral de las mujeres, pero precarizante.

Hay puertos feminizados y disidencias menstruantes, mujeres que amamantan, se encuentran en dificultades cuando hay crisis hídricas.

La precarización y degradación de los territorios está vinculado a la vida y a los cuerpos de las mujeres, el despojo territorial, la precarización, extractivismo determina los feminicidios, transfeminicidios y otros mecanismos de violencia hacia los cuerpos de las mujeres.

Feminismo de los buenos vivires / vivir sabroso / alegre rebeldía

Como el capitalismo, mata de forma directa, y las sutiles formas de explotación, matan a las mujeres, con la vida precarizada, hay que enfatizarla, porque a veces no se reconoce la gravedad de la situación. Derechos de la naturaleza.

CARMEN ALIAGA, antropóloga, Bolivia.

Feminismos desde nuestra Abya Yala- Diversos y disidentes como nosotras

Los feminismos indígenas, nos recuerdan que nosotras existíamos antes de los colonialismos, que somos nietas de los despojos, explotación y desde esa voz nosotras tenemos nuestras propias luchas.

Feminismos indígenas: nos colocan el arraigo y la conexión de la reina, problematizamos lo que queremos comer, que no queremos la destrucción de un movimiento campesino, que sigue desarrollándose. Quienes alimentan al mundo son las mujeres campesinas, que día a día trabajan al tierra para producir semillas ancestrales, podemos dejar de hacer cosas, menos dejar de comer.

Feminismos comunitarios: Bolivia, Guatemala, están haciendo aportes, que la lucha está más allá de lo virtual, que los cuerpos de las mujeres tienen autonomía, que no nos comprendemos sin las otras y otros, el territorio.

Feminismos populares: toda la diversidad, feminismos chicanos, mestizos, disidentes, desde las diversidades sexuales, los feminismos propios con sus propias trayectorias, historias, demandas, mujeres de las periferias, que colocan la sobrecarga de cuidados, cuentan con sus propias dimensiones, se tiene la posibilidad de construir un tejido de la diversidad de feminismos que se han desarrollado y situado en nuestros territorios, y tomando las herencias que nos han dejado las historias de luchas políticas.

Es un tejido en movimiento, danzante, que tomamos estrategias de unos y otros, recuperando las estrategias de cada uno, pensando desde la construcción de las colectividades, de los feminismos. No podemos pensar desde la individualidad y romper con las antiguas izquierdas que se formaban desde los caudillos y nosotras vamos pensando en colectividad, nadie es la jefa de nadie, todas estamos tejidas entre nosotras para resistir en los territorios.

Características de las tramas

Anticolonial: reconocimiento de una historia de despojo del territorio y los cuerpos de las mujeres, América Latina ha alimentado en el capitalismo y en el colonialismo; desde un sistema genocida se ha alimentado al norte global, esto desde una lógica del saqueo, de minerales, alimentos. Y cómo han dejado la destrucción de nuestros cerros, bosques, cómo los hombres indígenas han sido asesinados, las mujeres empezamos a utilizar un rol de servidumbre, cómo las mujeres indígenas han sido catalogadas como la mujer que sirve, que cuida, y coloca la historia de las mujeres de conquista y explotación. No podemos hablar de Abya Ayala sin reconocer las prácticas coloniales.

La historia para nuestros pueblos no ha cambiado, porque se coloca el neocolonialismo, donde nuestro rol no cambia en la historia. Las empresas que se instalan en nuestros territorios son transnacionales, el 1% del mundo tiene el 90% de los recursos, se han enriquecido aún más durante la pandemia. En Suiza están las refinadoras de oro, que extraen de Latinoamérica, las empresas

están allá, pero los bienes naturales están en nuestros territorios.

Anticapitalismo: la relación de despojo con nuestras comunidades, tienen que ver con la relación caótica con el capital, donde se va construyendo más mercancía, y convirtiendo los bienes comunes en mercancía para la obtención de ganancias para algunos, los territorios se convierten en monocultivos, para la producción del consumo, para la alimentación desmedida de un sistema mercantil.

Antipatriarcal: los proyectos instalan la masculinización de los espacios, quiebran las redes y tejidos comunitarios que se han construido desde las comunidades, haciendo uso de las necesidades de empleo, donde rompen con los tejidos comunitarios, familiares.

Feminismos con un territorio

Territorio tierra: espacio de disputa que las selvas serán una respuesta al cambio climático, se está pensando cómo despojarnos para que responda a ese sistema de consumo. Arraigo de la vinculación, formas de soberanía alimentaria, autonomía de los cuerpos de agua, son fuentes de vida, enfoque de cuencas y animales. Reconociendo la codependencia de los sistemas completos. Las mujeres amazónicas del Ecuador, no estamos defendiendo la naturaleza, nosotras somos la naturaleza defendiéndose.

Somos parte del tejido, cuando se quiebra un sistema de agua, nosotras nos quebramos.

Territorio comunidad: las luchas no pueden estar desarticuladas de lo comunitario, de recuperar las alianzas entre nosotras que el patriarcado ha minado de manera histórica, teniendo que desmontarlo, y construir el tejido comunitario para resistir frente a las invasiones de las transnacionales. Necesitamos la interdependencia de unos con otros.

¡La comunidad siempre! Debe de promoverse desde nosotras, retomando nuestras propias reflexiones y problematizando nuestros propios contextos.

Territorio Cuerpo: Lorena Cabnal ha trabajado mucho este concepto, donde enfatiza cómo se instrumentalizan los cuerpos de las niñas, las mujeres en los proyectos extractivistas, y cómo debemos cuidar nuestros cuerpos para estar bien, alegres y sanas para resistir los mega proyectos y para vivir bien, con dignidad, con placer.

Tenemos una apuesta de sanación, porque tenemos una historia muy fuerte de muchos miedos, de muchas pérdidas, de represión de ansiedad. Podemos construir otras formas de cuidado de nuestro territorio cuerpo.

Ejemplos de resistencia

Cosechas de agua

Mujeres indígenas organizadas

Mujeres en la defensa de la madre tierra

Es necesario problematizar las ideas del autocuidado, las nuevas generaciones ya cuentan con discusiones más avanzadas en el cuidado, debemos desmontar las culpas de hacer uso del tiempo libre, del descanso, del placer, del cuidado.

¿Como podemos gestionar espacios de fortalecimiento de liderazgos de las mujeres?

Generación de espacios específicos para las mujeres: a veces es difícil que los hombres, parejas acepten la importancia de espacios específico para nosotras, de cuidado, apoyo, respaldos, las dinámicas son diferentes, hay mujeres que empiezan a tomarse las voces, se sienten cuidadas, protegidas. Se sienten en espacios libres para poder hablar.

Facilitadora: Evelyn Martínez
Economista
feminista y catedrática

El aporte de la economía crítica feminista, el conflicto capital y vida

Fecha: 23 de julio de 2022

TAREAS:

- Para las que no tienen acceso a pc, pueden enviar un audio, video, u otro mecanismo para las que no pueden usar pc.
- Escribir a mano y enviar la foto, o traerlo y entregar a su tutora.
- Las personas que envían tareas por correo, que se les envíe correo de confirmación.
- 12 de agosto 2022 último día para enviar tareas.

EJERCICIO:

Hacer grupo de 4 personas, para responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué es economía?
- ¿Qué es trabajo?
- ¿Qué son las necesidades?

GRUPOS	¿QUÉ ES ECONOMÍA?	¿QUÉ ES TRABAJO?	¿QUÉ SON LAS NECESIDADES?
Las Mariposas	Gestión y administración de bienes y recursos que ayudan a nuestra subsistencia	Es toda acción física que tiene que ver con el trabajo remunerado y no remunerado.	Algunas son inventadas, otras necesarias para la subsistencia del ser.
Las Guayabitas	Recursos económicos o bienes para la sostenibilidad de nuestros hogares, cuando hacen huertos caseros, uso efectivo del agua.	Cualquier actividad que requiere esfuerzo físico o mental con la función de satisfacer necesidades.	Es un reconocimiento, escuchar necesidades de afecto.
Girasoles	Lo que necesitamos para vivir, lo que nos rige en nuestra forma de vida, brinda estabilidad y genera estratos sociales.	Forma de sometimiento y una carga para sostener el capital. Hay trabajo que libera y que administra los bienes.	Condiciones que mantienen la vida, van cambiando depende del modelo económico, hay muchas necesidades que no son de vital importancia.
Pan Dulce	Es una herramienta que nos permita entender prácticas productivas para las dinámicas sociales.	Actividad productiva remunerada o no remunerada que redignifica la vida de las personas.	Factores inherentes al ser humano que deben ser satisfechos para generar un nivel mínimo de vida.
Indecisas	Sistema de categorización de valores, colocando estratos a los bienes y otras formas de producción.	Toda actividad que requiere tiempo o energía que puede ser o no remunerada. Toda acción realizada tiene un valor.	Elementos que garantizan el desarrollo de las personas.
Las Zorras	Es todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, donde se visibiliza el dinero, estratos sociales. No reconoce el trabajo del cuidado y de las casas.	Actividad necesaria que requiere esfuerzo físico, mental o emocional.	Son requerimientos para una vida, teniendo en cuenta la subjetividad de la vida que cada persona pueda tener, algunas son fundamentales y otras son creadas, hay necesidades prioritarias en la vida.
Eco Bichotas	Es un intercambio, que tiene que ver con las finanzas, es un sistema impuesto. Red de relaciones y herramientas para poder sostener la colectividad.	Es un trabajo que a veces puede ser un trauma, que puede ser hasta innecesario.	Son condiciones indispensables que humanas y humanos deben satisfacer, se pueden crear a partir de la influencia generada en las personas.
Facilitadora	Lo que permite reproducir la vida, los trabajos de crianza, no es retomado en los análisis económicos tradicionales,	Acción física o mental para producir bienes, hay actividades que son remuneradas o no remuneradas, puede haber diferentes tipos de trabajo.	Las necesidades tienen que ver con lo subjetivo, hay necesidades físicas, emocionales, espirituales, sociales, colectivas, porque no somos seres individuales.

Participaciones

El trabajo sí es necesario, porque es un esfuerzo que realizo para satisfacer algo, por ejemplo, si criamos gallinas, o cultivamos, es un trabajo. Que no es remunerado pero que lo hacemos.

El empleo es un tipo de trabajo que desgasta.

El capitalismo nos roba energía, tiempo, se genera un trabajo que genera traumas.

¿Deberíamos de trabajar?

Eso depende de lo que cada una está haciendo, lo que se están proyectando. Podría estar empleada con un buen salario, pero eso me va a atar, para poder vivir mejor, debo priorizar la vida y hacer cosas que nos den placer y satisfacción.

La relación que se ha construido las mujeres el trabajo remunerado. El trabajo es necesario cuando le dedicamos tiempo a las mujeres, o cuando estamos organizadas, generamos trabajo.

Según la física es una acción que tiene una reacción, según el capitalismo es una acción remunerada, que genera explotación. Porque trabajamos y vivimos al límite. No hay espacios de recreación, vivimos en un sistema donde vivimos al límite, especialmente las mujeres.

Economía

La idea de desarrollo se instaura con una idea del tiempo lineal, que se visibiliza a través de la ciencia, se va instaurando la economía política.

Desde el enfoque neoclásico, responde a un modelo de producción, desde la económica capitalista.

También está la economía para la vida: Economía solidaria, feminista, ecológica. Que parte desde un supuesto, desde el hombre económico, donde asume que todos partimos desde una racionalidad competitiva, individualista, contando con una carga capitalista y patriarcal. Colocando al centro a un hombre blanco, heterosexual, propietario.

El trabajo y racionalidad del modo de producción capitalista

El capitalismo. Es un sistema económico basado en relaciones de explotación y de expropiación cuyo objetivo es la búsqueda de la mayor ganancia posible a través de la reducción progresista de costos.

El trabajo se ve como una mercancía más, donde el valor de nuestro trabajo se mide por medio del salario.

La sobreexplotación del trabajo y la dependencia de la periferia

Ruy Mauro Marini: para el caso de América Latina que al haber una separación de los dos momentos fundamentales del ciclo del capital, la producción y la circulación de mercancías, la producción, no dependerá de la capacidad interna de consumo.

La pandemia trae nuevas formas de precarizar los empleos, el modelo capitalista permite por medio del no reconocimiento del trabajo reproductivo su sostenibilidad.

El sistema económico capitalista visto desde la económica crítica feminista de la conciliación. Sector de la economía productiva, Unidades empresariales capitalista, Unidades empresariales no capitalistas, cooperativas, iniciativas económicas, tiendas. Se dan relaciones desiguales de poder en la relación de hombres y mujeres, hay una brecha salarial.

Hay menor acceso a crédito para las mujeres.

Sector de la economía reproductiva huertos, vacas.

Valor de uso. Permite reproducir la fuerza de trabajo.

Está para satisfacer las necesidades de cuidado de las familias y comunidades que no son cubiertas por el estado.

Las mujeres están trabajando mucho más que los hombres.

El trabajo del cuidado no lo realizan todas las mujeres, sino que lo realizan las mujeres racializadas, empobrecidas.

¿Cómo hacer para que en el ámbito productivo existan menos desigualdades entre hombres y mujeres? ¿Que no exista brecha salarial? ¿Que se cuenten con permisos de maternidad o lactancia materna? Las empresas tengan zonas de lactancia o ciclo de hijos. Cómo hacer que el estado reconozca los aportes del trabajo reproductivo en las cuentas nacionales, y políticas públicas de bienestar para las mujeres.

Trabajo empleo

El trabajo incluye trabajo del cuidado, puede ser pagado o no, el trabajo para la comunidad, trabajo para la producción de bienes y servicios, empresa privada, organizaciones, es remunerado, auto trabajo.

Trabajo del arte, para el entretenimiento, la educación y sensibilización, que es mal pagado, no se visibiliza y se ejerce desde la precariedad.

Hay un tema de exclusión a poblaciones de diversidad sexual, que no pueden acceder a financiamiento, y caen en sistemas de empleo de precarización. Que genera otro montón de condiciones como la explotación.

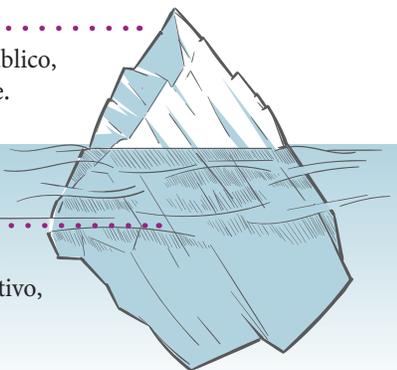
Teoría del iceberg

Parte visible

Trabajos remunerados: público, productivo, mercado, calle.

Parte invisible

Trabajos no remunerados: privado, íntimo, reproductivo, comunidad, casa.

Economía feminista

Reproducción social; trabajo del cuidado.

No necesitamos trabajar tanto, no se necesitan 8 horas para producir lo que consumimos. Y es necesario el ocio, el arte.

Sostenibilidad de la vida. Interdependencia y auto-dependencia. Reorganización de los tiempos y trabajo. Trabajo doméstico y productivo. El sistema educativo retoma el sistema capitalista, donde prepara a las adolescencias y juventudes para insertarse al sistema laboral, colocando horarios de 7 a 4 pm, con uniformes, cumpliendo horarios. El sistema instala culpa en los cuerpos de las mujeres por el ocio, o gastos para nosotras.

La economía de género y economía feminista

Economía de género: busca la inclusión de las mujeres como sujeto y objeto de estudio de las teorías androcéntricas, donde se coloca al hombre al centro.

Economías neoclásicas con enfoque de género, como incorporan a las mujeres al mercado capitalista.

Economía política con enfoque de género, cómo reconocer los procesos, diferencias de explotación de las mujeres y los hombres. Busca llenar los vacíos o ausencias que tienen estas teorías que invisibilizan el aporte y los problemas económicos de las mujeres.

Economía feminista: busca generar una teoría económica alternativa a las teorías androcéntricas

Economía feminista de la ruptura: trata de construir esta nueva teoría económica rompiendo completamente con paradigmas económicos existentes y propone un nuevo centro para el análisis económico. “La Sostenibilidad de la vida”, formas de producir, poder, educación libertaria, economía autogestiva, cómo generamos otras formas de vivir. Más plena, autónoma y libre.

Economía feminista de la conciliación: trata de construir nuevas teorías integrando algunos aspectos rescatables de los paradigmas androcéntricos.

Economía del cuidado: la economía del cuidado es una propuesta de la economía feminista y se refiere al espacio donde la fuerza de trabajo es reproductiva.

Sostener la vida humana significa satisfacer necesidades y garantizar condiciones que hacen posible que todas las personas puedan completar el ciclo de sus vidas de manera plena y de manera de satisfacer sus necesidades.

Necesidades vitales que deben satisfacerse

Necesidades fisiológicas: agua, aire, respirar, beber, comer

Necesidades de la protección y la seguridad; habitat, vestuario.

Desarrollo de Escala Humana. Max Neef

Todas las personas tenemos las mismas necesidades, lo que cambian son los satisfactores, cómo resolvemos las necesidades los satisfactores están determinados cultural e históricamente.

Ejemplo:

Todo el mundo necesita alimentarse, pero no comemos lo mismo. Ejemplo en la India no comen res, en el sur de América Latina sí.

En la economía feminista, ya no se coloca al ser humano. Sino a la esencia de la vida, porque sino se coloca como androcentrista, invisibilizando todas las formas de vida, como el agua, la tierra, los animales, etc.

Necesidades existenciales:

- ser
- tener
- estar
- hacer

La idea jerárquica del trabajo hay que darle una revisada, porque a veces se convierte en realidades universales como si aplicara para todas, por ejemplo, las mujeres esclavizadas hacían trabajo de plantación, no nos impacta igual a todas. Las mujeres negras vivían mayor nivel de explotación por su relación muy cercana con las bestias.

Los conceptos no son estáticos, van cambiando en el tiempo, por el contexto, las condiciones en las que se construyen.

Por ejemplo, en el centro de la economía ya no se da la acumulación de capital, sino la red de la vida. Como lo plantea la economía de la vida.

Con sus diferentes corrientes, como la de conciliación que plantea las responsabilidades de las instituciones del gobierno. Hay alternativas, se pueden ver nuevas miradas, de economías alternativas, donde las mujeres están siendo las protagonistas.

Deberíamos problematizar de una economía ecofeminista, porque el feminismo a veces no retoma la protección del territorio. A veces las mujeres no contamos con tierras, u otras necesidades. Es necesario trabajar algo más desde la ecofeminismo.

Facilitadora:

Diana Carolina Ojeda

• Economista e historiadora
(Universidad de los Andes, Bogotá,
Colombia)

• Maestría y Doctorado en geografía.

Intervención y trayectoria de la

ecología política feminista en América Latina

Imposición de la política de
muerte: necesitamos otras formas
de producir, consumir y construir
otras formas de vivir.

Taller. 8 de octubre de 2022

Principio del ecofeminismo

Aquello que define la idea anticuada lo humano implica la exclusión de lo femenino.

El dominio de la naturaleza está ligado al sometimiento de las mujeres, la niñez, los migrantes, sustentando el racismo entre los seres humanos, excluyendo. Esta postura coloca a las niñas en una posición de subordinación, difícilmente llegando a liberarse hasta la edad adulta, debido a la imposición del sistema de patriarcado a la naturaleza y a la sociedad.

América Latina tiene una historia de luchas por la defensa de la tierra, con sociedades campesinas, negras, han luchado contra la expansión de espacios ganaderos, minería, represas y monocultivos como la caña de azúcar.

La dominación colonial se extendió con el tiempo y se actualiza todo el tiempo con prácticas cotidianas que están atravesadas por ideas coloniales. Promoviendo feminismos comunitarios, coloniales, negros, el ecofeminismo viene ser parte de este movimiento.

Movimientos por la justicia ambiental

Berta Cáceres: expone que el capitalismo impuesto como sistema socioeconómico y político es contrario a la vida, y por lo tanto atenta contra los seres humanos, en especial contra las mujeres y niñas.

Adriana Guzmán: analiza sobre el sistema de dominio institucionalizado, mencionando el tema referente al patriarcado como un sistema que soporta la violencia contra la humanidad y la naturaleza.

Ecología política feminista de Latinoamérica

Esta definición parte de mujeres campesinas, rurales, indígenas, estudiantes, profesoras, colegas, defensoras de derechos humanos.

Es un reto la comprensión y transformación de las relaciones del poder, entender que el género tiene una función principal, basado en ello para diferentes formas de explotación.

Las formas de lucha son desafiantes, debemos hacer frente al extractivismo y al capitalismo, comprendiéndolos como un régimen de explotación y dominación, que se traduce en una situación de relaciones desiguales.

¿Cómo los efectos negativos por el cambio climático afectan diferenciadamente a mujeres y niñas?

Dicho en una frase, “por hombre que muere, mueren 14 mujeres”. Cuando el cambio climático afecta, hay que reconocer que existe un factor de poder, que afecta sobre todo a la población en condiciones de pobreza, perjudica el acceso a bienes y servicios; actualmente las mujeres tienen mayores condiciones de pobreza y desigualdad, esta brecha hace que estas dinámicas afecten de manera más significativa a las mujeres y niñas.

Este movimiento de justicia ambiental promueve la terminación de estas desigualdades, como el racismo, explotación, dominación sobre otros, convirtiéndose en un proceso antirracista, anticolonial, y anticapitalista.

¿Quién tiene la tierra, quién decide qué se hace con la tierra?

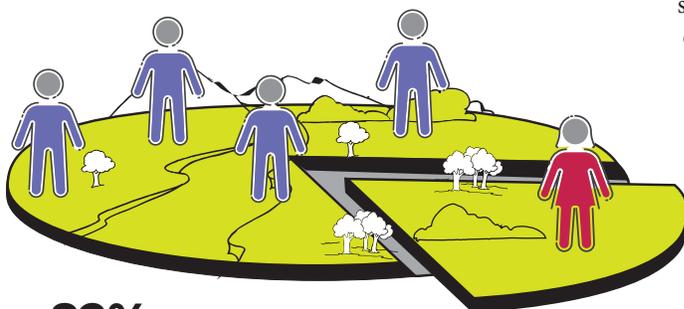
En el 2018, solo el 18% de las personas propietarias de la tierra en América Latina eran mujeres, consecuencia del patriarcado que fomenta las reformas agrarias injustas que dejan por fuera a las mujeres e indígenas.

Cómo hacemos para lidiar con el capitalismo

El feminismo nos dice que podemos trabajar para el final del capitalismo; cuando las mujeres nos organizamos, contemplamos otras posibilidades, otras alternativas de consumo, otras formas de propiedad, cuando una mujer le cuenta a otras, descubrimos las necesidades de otras mujeres. Lo que hacemos es importante, cuando cuidamos, cuando criamos, cuando vamos a traer agua, cuando trabajamos, cuando nos organizamos hacemos resistencia al sistema capitalista.

Las mujeres jóvenes han estado vinculadas a temas de la violencia sexual, feminicidios, violencia sexual en diferentes países, por lo cual hay menos visibilidad de las mujeres en la defensa ambiental. Hay una movilidad grande en la región que lucha por la justicia reproductiva, por la justicia climática. Las mujeres estamos siendo vulneradas con nuestros cuerpos debido a la exposición con los agrotóxicos lo que evidencia la conexión entre defensa del cuerpo y de la tierra. Hay que demostrar los discursos capitalistas, disfrazados de feminismos, hablando en nombre de las mujeres, para beneficiarse de la división, usando la ideología como una forma de dominación, generando discordia entre el movimiento ecofeminista.

Personas propietarias de la tierra en América Latina en 2018

82% hombres

18% mujeres

Julia Evelyn

Las necesidades de transformar el paradigma de desarrollo: la contribución de la economía feminista.

Crisis Civilizatoria

La crisis de la civilización del capital, es un momento de rupturas con los modelos productivos capitalistas, extractivistas; en este momento en la historia estamos cuestionando y rompiendo con las epistemologías de la modernidad, con los paradigmas del progreso y del desarrollo, reflexionamos sobre el pasado, que dio lugar a los paradigmas del crecimiento económico y capitalista, para no continuar en la injusticia del sistema.

Crisis de sostenibilidad de la vida

Es una situación en la cual las condiciones que sostienen de forma cotidiana la vida de las personas se está derrumbando.

Señales de alerta:

1. La mayor parte de las personas que habitan el territorio están perdiendo la capacidad de satisfacer necesidades vitales, fisiológicas, emocionales, de seguridad. Existe hambre y desnutrición, 900,000 personas estuvieron en situación de emergencia alimentaria entre abril y mayo 2022
2. Aumento de suicidio de personas adolescentes y adultos mayores,
3. altos índices de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes.
4. Se han deteriorado gravemente las condiciones que hacen posible la producción de bienes y servicios del cuidado de la población, cierre de clínicas o espacios de atención, debilitando así las redes de cuidado de la vida.

¿Qué podemos hacer?

1. Tener una crítica radical y objetiva a las teorías económicas dominantes
2. Refundar, analizar y adaptar las economías a un sentido más humano.

El paradigma dominante del desarrollo está basado en la economía política clásica de Adam Smith, la economía neoclásica, donde expone que el desarrollo es el aumento de la producción de las

riquezas materiales, así como los procesos de acumulación de capital crecientes e ininterrumpida.

Así se entiende el desarrollo según estos paradigmas, formando el sentido común donde el desarrollo son los supermercados, industria, viendo así la agricultura ecológica como un atrasa económico, etc.

Características de las teorías económicas dominantes:

1. Son androcéntricas: ve de desarrollo desde lo masculino heterosexual, las mujeres, y sus saberes no son reconocidas como conocimiento y prácticas de desarrollo.
2. Son antropocéntricas: la condición humana se impune por encima de todo lo demás como los ecosistemas. Todo está en función de servirles a la especie humana, con finalidad de servirles y explotar a los ecosistemas.
3. La Economía de los cuidados no existe porque son las mujeres las que están sometidas a esta imposición en la sociedad.
4. El paradigma de desarrollo que se deriva de estas teorías económicas, hace imposible que exista un acuerdo entre la vida y la racionalidad económica del capitalismo y el extractivismo.
5. El capitalismo tiene la valorización del capital, los señores invierten y al final esperan tener ganancias,
6. El aumento de las ganancias se logra sin importar los daños que pueda tener en las personas, animales, plantas, etc.

Economía feminista

La economía feminista propone una revolución de la economía tradicional, y de la epistemología de la teoría económica.

Regresando al significado original de la palabra economía, donde a partir de esta definición se analiza desde la perspectiva de la sostenibilidad, en la actualidad las ideas sobre la economía están vinculadas al dinero, mercados, precios. El significado original del concepto economía, Oikosnomia con raíces griega,

específicamente OIKOS Hogar, y NOMIA Buena administración

La palabra Oikos, no tiene equivalente en el idioma español, pero analizando la etimología, el significado de la palabra economía está formada por las personas que comen del mismo pan y se calienta del mismo fuego y comparten bienes comunes básicos.

En los pueblos antiguos, el sinónimo de vida significaba cuando la hoguera se ubicaba al centro de las casas y en los lugares públicos, donde se reunían las personas alrededor de fuego para calentarse, sobrevivir y protegerse.

El término contemporáneo afirma que las primeras nociones del significado de la economía oikosnomia. Hacían referencia al cuidado y mantenimiento de la vida, normas para el buen cuidado y las condiciones que sostienen la vida de las comunidades humanas.

Esto cambió al representar el dinero como ganancias en los mercados sobre el bien común, surgiendo con la producción capitalista a finales de la edad media a inicios de la modernidad.

La economía feminista propone un retorno al significado original de la palabra economía y plantea procesos y relaciones de producción, distribución e intercambio que tienen como objetivo la sostenibilidad de la vida.

La sostenibilidad de la vida es un proceso que permite que el ciclo natural de la vida humana tenga continuidad, donde la humanidad tenga una vida digna y plena. Las condiciones de la sostenibilidad de la vida podemos resumirlas en los siguientes puntos

1. Satisfacer necesidades fisiológicas, como alimentarse de manera balanceada y de una sexualidad sana.
2. Satisfacer las necesidades humanas, como recibir soporte emocional
3. Satisfacer la seguridad humana, garantizando un hábitat seguro.

4. Satisfacer el ciclo vital humano, no poniendo en riesgo los ecosistemas, ni la biodiversidad

Los fundamentos que sostienen la vida son los cuidados de la vida, por lo tanto, si los cuidados se debilitan la sostenibilidad de la vida se debilita.

Economía del cuidado feminista

Los trabajos directos de cuidado, los cuales representan el cuidado a personas mayores, cuidado a la niñez, nos muestran que es el amor, respeto y admiración por la vida, sin embargo, el trabajo del cuidado no es apreciado, ni reconocido, por lo cual no es remunerado.

El trabajo del cuidado indirecto se consideran las tareas que establecen las condiciones materiales para hacer posibles las actividades del cuidado como lavar, cocinar, así como trabajos de gestión mental de los cuidados, tareas de coordinación, planificación y supervisión de trabajo directo y/o indirecto de los cuidados, a modo de ejemplo como planificar y organizar la alimentación balanceada en el hogar. El trabajo del cuidado de bienes comunes como cuidado de fuentes de agua, conservación de polinización natural, conservación de semillas criollas, plantas medicinales, animales, etc.

La teoría neoclásica del cuidado no contempla estos elementos y no son reconocidos para atribuirles una retribución económica.

Controversias éticas entre feministas y disciplinas

Debates no resueltos

- ¿Que vidas deben ser sostenidas?
- ¿Todas las vidas o solamente la vida humana?
- ¿Deben priorizarse unas vidas sobre otras vidas?

Todo ser humano merece vivir con dignidad, aun las personas que se viven en cuerpos abyectos. Judith Butler

En ninguna circunstancia se justifica conceder más valor a unas vidas que a otras por considerarse erróneamente como prescindibles o inferiores, como actualmente se consideran a los grupos minoritarios como indígenas y afroamericanos; no se puede sacrificar una vida para que la vida de otros sobreviva, ninguna vida es desechable.

Actualmente no todos los estilos de vida tienen posibilidad de ser sostenidos, únicamente se acepta sostener aquellos estilos de vida que puedan ser factibles para otros seres humanos.

Para llevar a la practicas los principios epistemológicos es necesario avanzar en las siguientes acciones:

¿Qué más se puede hacer?

- Podemos hacer economía solidaria.
- Una forma de resistencia y de poder popular es a través de la organización.

Todas las personas puedan satisfacer necesidades vitales a lo largo del ciclo de vida, sin importar sus identidades, etnia, color de piel, etc.

Las Políticas económicas deben dar prioridad a la producción de aquellos bienes y servicios que satisfacen las necesidades vitales de las personas, tanto en economía productiva como en la economía reproductiva. La producción que se realice en la economía reproductiva debe ser tan importante como la economía productiva.

Tanto las mujeres como los hombres deben participar en la economía productiva y reproductiva en condiciones de igualdad. El estado a nivel nacional y local debe garantizar los bienes y servicios de derechos económicos y sociales a todas las personas

¿Qué más se puede hacer?

Podemos practicar la economía solidaria. Una forma de resistencia y de poder popular a través de la organización con iniciativas socioeconómicas basadas en el trabajo colaborativo.

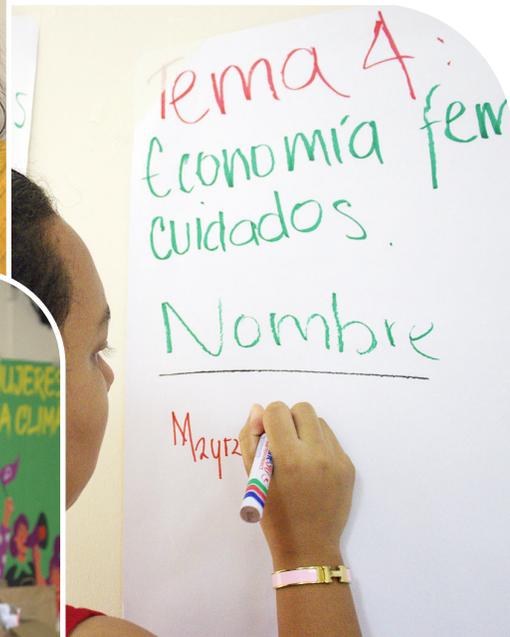

Facilitadora:
Lorena Cabnal
Feminista comunitaria
territorial, Guatemala.

Facilitadora:
Sonia Sanchez
Feminista y defensora
ambiental de El Salvador.

Fecha: 10 de septiembre de 2022

CUERPO TERRITORIO

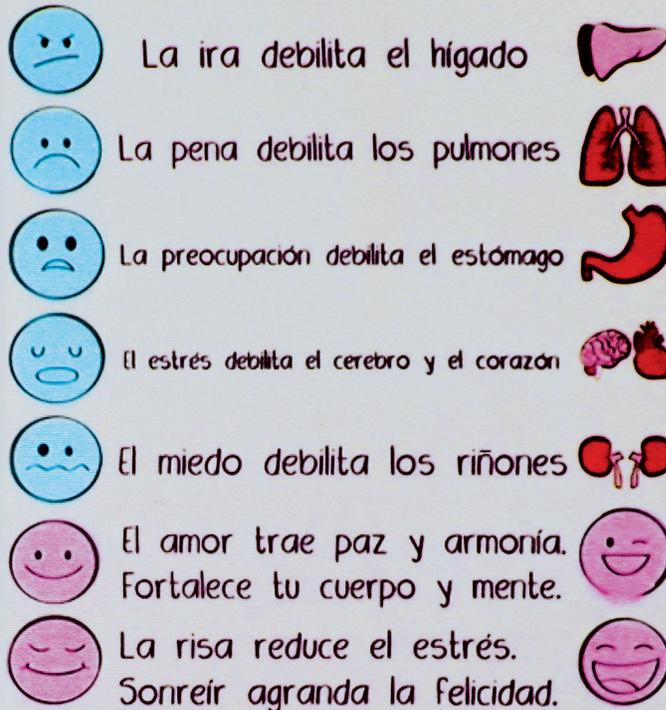
Energía del día

Es importante colocar la energía en el hoy y el ahora. Para eso se pueden hacer ejercicios prácticos de respiración, se puede hacer uso de aceites aromáticos como la menta que ayudan a la memoria.

Autocuidado

El autocuidado es mirarnos a nosotras mismas hacia dentro, mirar cómo estoy y cómo quiero seguir caminando. Las defensoras y defensores de los derechos humanos, hacemos labor de defensa, por lo que siempre estamos dedicadas a los demás, a las

¿Cómo las emociones dañan tu cuerpo?

vidas, al territorio, a la naturaleza, pero es importante hablar sobre nosotras. Debemos estar pendientes de nuestra salud física y mental, y dedicarnos un tiempo de relajación, un gusto para el cuerpo y alma.

El cuerpo, es nuestro primer territorio, uno que ha sido expropiado, explotado, oprimido, todo transita por nuestro cuerpo, como las emociones que cruzan por nuestro ser, por lo tanto, debemos cuidar y amar nuestro territorio, nuestro cuerpo.

A modo de ejemplo, ¿Que sentimos con el régimen de excepción?

Miedo, angustia, preocupación, etc., todas esas sensaciones transitan por nuestro cuerpo, todo lo que circula en el territorio incide en el bienestar y cuidado de nuestro cuerpo.

Resistencias en el territorio

- Defensa del agua
- Defensa del aborto
- Lucha por una vida libre de violencia

¿Qué emociones nos provoca esto?

Miedo, indignación, enojo, tristeza.

¿Qué manifestaciones de las emociones podrían llegar a presentarse?

- La Ira debilita el hígado, debemos lidiar los enojos que se nos presenten.
- La pena y la tristeza debilita los pulmones, provocando infecciones y gripes.
- La preocupación debilita el estómago, generando diarrea por los miedos, dolor de estómago.
- Stress en el cerebro, cohibe el pensamiento racional, por lo tanto afecta en la toma de decisiones de esa manera impide avanzar en nuestro trabajo.
- El miedo genera malestar en los riñones, provocando insuficiencia renal y fallas del riñón.

¿Las mujeres estamos construidas desde la inseguridad, miedo y estamos esperando aprobación de las otras y otros?

El cuerpo habla y tiene memoria, los abusos en la infancia se reflejan en nuestra vida adulta, es importante generar mecanismos de sanación para mejorar nuestra salud mental, física, espiritual y emocional. “Me merezco estar bien”, por lo cual es importante establecer redes de amistad, de apoyo con otras mujeres; las redes salvan vidas, por eso es importante priorizarnos.

La risa reduce el estrés, hay que encontrar momentos alegría, la felicidad nos ayuda a liberar, sonreír agranda la felicidad, es

necesario construir recuerdos bonitos que nos proporcionen alegría. Conectémonos con la naturaleza, eso nos llenan de energía.

¿Cómo nos cuidamos ante los impactos de las luchas territoriales?

La protección integral feminista

Es una estrategia que impacta positivamente y de manera directa a la calidad de vida de las defensoras y defensores, siendo una apuesta política y una postura con los siguientes principios:

1. Lo personal es político: lo que pasa en casa, lo que hacemos es político, cómo me veo, cómo me acepto,
2. Mirarnos como sujetas políticas: desde que estamos luchando por los derechos ambientales, de las mujeres, hacemos cambios y buscamos transformaciones.
3. Ser coherentes: debemos tener discursos y prácticas coherentes en el cuidado y protección.
4. Nos autoevaluamos: ¿cómo nos alimentamos, como estamos viviendo, qué estamos haciendo para estar bien?
5. Revisar desde dónde y cómo hacemos el activismo.
6. Qué sentido tiene la revolución si es restrictiva.

Los componentes de la protección feminista

Seguridad física

Integridad física de las defensoras y sus familias, su hogar, sus documentos, oficinas, equipos y entornos. Estando atentos a lo que sucede en nuestra comunidad, las condiciones mínimas de seguridad en los espacios donde nosotras trabajamos.

Seguridad Digital

Protección de la información personal y laboral que se resguarda en dispositivos, así como la protección de las comunicaciones.

Autocuidado

Tanto el cuidado colectivo y sanación grupal e individual.

Protección del bienestar emocional.

El bienestar no es un privilegio, sino un derecho.

**Ponencia de
Yanira Cortez**
Abogada y experta en
Derechos Humanos
Ambientales.

24 de septiembre de 2022

Legislación Ambiental

Contenidos:

- Aclaraciones previas
- Derecho ambiental
- Normativa y jurisprudencia en el ámbito nacional
- Normativa y jurisprudencia en el ámbito internacional
- Sistema universal
- Temas ambientales para la lucha ecofeminista: algunas miradas

Aclaraciones previas

Hay reconocimiento al derecho interno: constitucional, leyes.

Reconocimiento al derecho internacional: tratados, declaraciones, principios de ius cogens, costumbre.

- Principio de ius cogens: derecho a la vida.
- Asiento legal de la protección de los DDHH.

Tenemos que romper ciertos mitos en cuanto DDHH, en cuanto al criterio de jerarquía, este criterio se maneja cuando los intereses de tener compromisos internacionales y no se quieren respetar:

- El mito de la pirámide de kelsem.
- Las jerarquías constitucionales.
- El principio PRO HOMINE.

Para romper este mito debemos reflexionar sobre los sesgos doctrinarios; el derecho a los derechos humanos tiene que ver con una relación entre en derecho internacional y los DDHH a nivel nacional, por lo tanto cuando escuchemos ese discurso de no intromisión, lleva una intención de no reconocer esos derechos universales.

Tendencias: Principio PRO HOMINE, principio pro persona: en cualquier controversia debe prevalecer la norma de proteger a una víctima de DDHH, en este momento con lo que estamos viviendo en el país. Toda discusión se somete al criterio de no intromisión, pero con el fin de ignorar el principio pro persona- este principio

no reconoce jerarquía. Por eso es el peligro de todo el desmontaje de los Tribunales ambientales, estos jueces fueron formados con una visión más internacional, más amplia del derecho, con manejo de instrumentos internacionales.

La recomendación es que no nos quedemos con una ley, debemos ir más allá, como es el DDHH al Agua, aunque no está reconocido constitucionalmente, se defiende el derecho ya que está en los pactos y tratados internacionales firmados por El Salvador.

Obligaciones de los Estados frente a los criterios antes mencionados:

- Obligación de Respetar; obligaciones de abstenerme para no afectar DDHH.
- Obligación de adecuar Derecho interno a estándares internacionales: obligación de incluir esos estándares internacionales en leyes, procedimientos.
- Obligación de crear mecanismos internos de protección, es el deber de garantía, tiene que ver con establecer recursos rápidos y eficaz para la aplicación de derecho. Cuando no actúa ni establecen reglas de protección de derechos, se está faltando al marco internacional de DDHH.
- Como parte del derecho nacional e internacional, es responsabilidad de los Estados:
 - * Recurso rápido y eficaz: medidas cautelares.
 - * El debido proceso legal: procedimientos como escuchar a la otra parte.

Derecho internacional:

- La consolidación del derecho ambiental ha caminado lento; a nivel internacional se ha activado más rápido que el regional.
- El informe Meadows, establece límites planetarios.
- Los movimientos a nivel de organizaciones son como bola de nieve y tiene efectos.
- 1972, en la Conferencia de Naciones Unidas (Estocolmo) se adoptaron 26 principios que pueden considerarse la base fundamental del Derecho Ambiental.
- Los sistemas universales se van fortaleciendo y se tiene mucha producción en materia de protección derechos civiles y políticos, pero en materia ambiental no tenemos muchos avances.
- Se consolida recientemente. El pasado 2021 se consolida a nivel internacional.

Paradigmas del derecho ambiental

- Antropocentrismo: el derecho se limita a regular la utilidad de los bienes naturales en beneficio de los seres humanos.
- Biocentrismo: se considera esencial preservar la naturaleza

como forma de prevenir la violación a los derechos fundamentales.

• **Ecocentrismos:** se basa en el abandono de la superposición del derecho sobre el medio ambiente y proyecta la ecologización de la producción e interpretación normativa.

Normativa nacional ambiental

- CN
- Ley de Medio Ambiente
- Ley de Áreas Naturales Protegidas
- Ley Forestal
- Ley de Conservación de la Vida Silvestre
- Reglamentito especial sobre las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono

Constitución de la República:

Art 17. Este artículo protege al medio ambiente, pero no pone como deber del Estado, no como derecho, urge que sea declarado como Derecho.

Si revisamos alguna jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia, esta establece que el Art 117 no enuncia el derecho al medio ambiente como derecho fundamental, sino como derecho prestacional, es decir que en un momento determinado, se respeta el derecho al medio ambiente para satisfacer el derecho a la población.

LITIGIO ESTRATÉGICO. Ejemplos:

- Reconocimiento al derecho humano al agua y saneamiento.

Este derecho no está contemplado en la Constitución de la República, pero en el 2012, se da una sentencia definitiva 513-2012 a partir de un caso de conflicto por el acceso al agua en Rosario de Mora. Es importante no quedarse en la ley, es necesario activar los mecanismos internacionales. Estas resoluciones interpretan la jurisdicción ambiental, su aplicación, el principio de prevención, restauración de los daños ambientales y la indemnización.

Hay avances a nivel de jurisdicción ambiental. Normas relativas al medio ambiente, como es el caso de los Tribunales Ambientales.

En cuanto a la institucionalidad:

En materia de protección de derechos necesitamos leyes, pero también procedimientos claros e instituciones garantes; con estos tres componentes, podemos tener una buena aplicación de la ley.

Algunos retrocesos: el Ministerio del ambiente genuflexo, tramitador, propaganda gubernamental, sin política ambiental.

Derecho internacional:

- Carta democrática interamericana, uno de los compromisos más relevantes, cuyo preámbulo establece el medio ambiente sano.
- En cuanto al derecho internacional de DIDH.
- Quienes han hecho un trabajo fuerte han sido las comunidades indígenas a nivel regional.
- El Salvador ha ratificación resolución de UN sobre Derecho al medio Ambiente, esto sucede hasta 2021.
- Es interesante establecer que ha sido reconocido este derecho como Estado Salvadoreño.
- El acuerdo de Escazú, establece mecanismos, procedimiento y retoma el principio 10 de la declaración de Río de Janeiro.
- Hay resistencia, ya que al ratificarlo los Estados se someten a esos procedimientos para que los Estados cumplan.
- A nivel regional es el único instrumento de estricto cumplimiento.

Escazú es un acuerdo vinculante:

- Acceso a la información ambiental, el medio ambiente no se puede defender si no se tiene información.
- Acceso a la participación pública en asuntos ambientales, como participio, ejemplo de esta participación es la Consulta Asunción Mita, en El Salvador no existe la figura de consulta.
- Acceso a la justicia ambiental.
- Disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Luchas ecofeministas

- Derecho Humano al Agua. Continuar exigiendo la reforma constitucional que garantice el Derecho Humano al Agua.
- Cuencas Transfronterizas: Exigir al Estado Salvadoreño en cuanto a los proyectos mineros transfronterizos con impactos a nuestras aguas.
- Justicia Ambiental: denunciar el desmontaje a los tribunales ambientales, estar atentos a nuevas jurisprudencias ambientales y denuncia retrocesos en casos presentes.
- Exigir la ratificación del Acuerdo de Escazú.
- Ecocentrico. Trascender del paradigma/ derecho de la naturaleza.
- Fortalecer el SIMANA convirtiéndole en un verdadero sistema.
- Denunciar a quienes controlan: CSJ, PDDH, FGR, EL IAIP.

Ariela González
Abogada ambientalista
y defensora de Derechos
Humanos.

Incidencia de las mujeres en la conflictividad ambiental

Preguntas generadoras:

¿Existen formas de defensa de la vida y concebir la vida en el territorio que sean lideradas por mujeres?

Sí existen:
defensa del río Sensunapán desde hace 18 años, mujeres indígenas con la transmisión de conocimientos con saberes ancestrales.

Si tendríamos que definir este movimiento, ¿cual sería esa definición?

No solo defendemos la vida, sino los bienes naturales, todo lo que me rodea, por lo tanto, somos ecofeministas.

Nos fortalecemos a través de las propuestas, la investigación la movilización.

¿Realmente somos un movimiento por la justicia ambiental?

Somos movimiento, pero justicia ambiental es un concepto antropocéntrico.

Se proyecta un video: Caso carpinchos, donde se puede observar la intromisión de la sociedades humanas a los ecosistemas, el hábitat de las especies.

Zonas de sacrificio:

Vivir en una zona de sacrificio es habitar un territorio en el que se van recortando futuros, se victimiza a la población y se genera una cotidianeidad marcada por la incertidumbre y la sensación

de abandono. Las respuestas colectivas han sido persistentes pero no han logrado eliminar las causas de esta desigualdad.

Vivir en una zona de sacrificio es algo que en los últimos años ha comenzado a ser problematizado por los feminismos territoriales.

La defensa de lo común: “Los conflictos son un elemento constitutivo ineludible de las relaciones sociales”.

Casos emblemáticos de conflictividad ambiental a nivel internacional y en El Salvador:

- Caso Mendoza Argentina.
- Caso de Barrio Ituzaingó anexo.
- Caso Valle el Ángel.
- Caso río Sensunapán, caso liderado por mujeres indígenas, logrando que por el momento el proyecto se encuentra suspendido.

Epidemiología popular:

Estudiar el accionar de denuncia y la entidad pública no tiene datos de lo que nosotros estamos denunciando, generación de datos cuantitativos de potenciales afectaciones, como el informe de los lugares sagrados en el caso de la represa del Río Sensunapán.

A través de este concepto se puede generar evidencia local comunitaria.

Ejercicio colectivo:

Identificación y priorización y selección de casos de conflictividad ambientales y su impacto en las mujeres y territorio.

Realizar un ejercicio de identificación de las principales conflictividades ambientales y sus implicaciones en los cuerpos, entorno, en general en la vida de las mujeres, usando como parámetro nuestro propio territorio.

A la vez, se busca generar una propuesta práctica de identificación de algunas acciones de incidencia para la lucha organizativa de las mujeres ante las conflictividades identificadas.

Se deberán identificar las problemáticas ambientales que mayor grado de afectación tienen en el territorio y las implicaciones en la vida de las mujeres:

-Nombre de la conflictividad.

-Identificación de la fuente que origina la amenaza o conflictividad (generalmente es la empresa privada).

-Establecer criterios objetivos del porqué la conflictividad está afectando la vida de las mujeres del territorio. (Si se ha identificado implicaciones en la salud de las mujeres producto de X impacto, incrementado el acoso sexual en la zona, deterioro de las funciones cognitivas etc.)

-Establecer al menos una propuesta creativa de acción de incidencia y cómo esta se desarrollará para incidir en la problemática ¿qué buscamos con esa estrategia?

Casos:

• **Deforestación en Tecoluca, afectaciones por proyecto tren del Pacífico, defensa del territorio por empresa Café Rico.**

• **Caso represa río Sensunapán.**

• **Aeropuerto del oriente del país.**

Como parte del cierre de la jornada se reciben trabajos finales y se retroalimenta.

Iliana Álvarez

Economista y feminista salvadoreña,
Licenciada en Economía (UCA de El Salvador),
maestra en Economía por la UNAM (México).

Reconocimiento de los cuidados en El Salvador, avances y tareas pendientes

En El Salvador el conocimiento cuantitativo de la economía del cuidado es muy limitado, pero existen esfuerzos de investigación y construcción de indicadores del cuidado, entre los que destacan el diseño e implementación de Encuestas de Uso de Tiempo, la información diferenciada por sexo de las principales encuestas socioeconómicas y la Cuenta Satélite del Banco Central del Trabajo Doméstico no remunerado.

El círculo vicioso para el desarrollo integral de las mujeres dentro de la economía monetaria tiene su origen en la desigualdad de tipo educativa. La principal causa de inasistencia a la escuela entre los 16 y 18 años, es el desinterés de las y los jóvenes, pero destaca que el porcentaje de mujeres que debe atender trabajo doméstico y de cuidados es de 11.7% frente a un 0.2% de hombres con las mismas tareas.

La información de la Encuesta de Uso de Tiempo indica que, mientras las mujeres dedican, en promedio, 5.35 horas diarias a labores domésticas no remuneradas, los hombres dedican apenas 2.4. Las mujeres se encuentran dedicando casi 3 horas adicionales al día al trabajo de los cuidados, a pesar de que, en promedio solamente dedican 0.71 horas menos que los hombres a las actividades remuneradas.

Ante la distribución desigual del trabajo de cuidados y las características del entorno en el que las mujeres están cuidando, es posible hablar de una crisis multidimensional del cuidado que complejiza la atención sobre los grupos dependientes. En El Salvador, del total de feminicidios y feminicidios agravados del último año, el 53% de los casos fueron cometidos dentro del hogar.

Introducción

Los cuidados constituyen la indispensable provisión de bienestar físico, emocional y afectivo a lo largo de todo el ciclo de la vida de una persona. Por tanto, desde la economía feminista es posible hablar de los cuidados como aquellos elementos que sostienen la vida cotidianamente.

La alimentación, la salud, la educación, el apoyo emocional, las manifestaciones afectivas, o bien, la atención especializada que requieren personas en edades críticas o situaciones vulnerables, deben ser garantizados de alguna forma desde la individualidad, en el ámbito de las familias, de manera institucionalizada desde el Estado o, desde los servicios disponibles en la oferta del mercado.

La realidad de países como El Salvador muestra que la provisión de trabajo de cuidados está concentrada en los hogares y, dentro de estos, en las mujeres, que desde muy temprana edad distribuyen el uso de su tiempo entre actividades personales, de autocuidado y de cuidado de personas en edades dependientes, en una marcada desigualdad con el uso del tiempo que realizan los hombres priorizando aspectos del desarrollo personal. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reconocen la importancia de la

En El Salvador el conocimiento cuantitativo de la economía del cuidado es muy limitado, pero existen esfuerzos de investigación y construcción de indicadores del cuidado, entre los que destacan el diseño e implementación de Encuestas de Uso de Tiempo, la información diferenciada por sexo de las principales encuestas socioeconómicas y la Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico no remunerado.

La economía del cuidado como parte de la economía productiva.

En El Salvador el conocimiento cuantitativo de la economía del cuidado es muy limitado, ya que no existen mayores desarrollos teóricos ni producción sistemática de informes sobre la situación del trabajo del hogar no remunerado, fundamentalmente de cuidados, también conocido como trabajo reproductivo. Asimismo, hay trabajo del cuidado remunerado que se desarrolla

organización social de los cuidados en la actividad productiva y el desarrollo y, en el ODS 5 de igualdad de género, establece una meta concreta para reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados (y con ello, el trabajo realizado mayoritariamente por mujeres) mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. (Naciones Unidas, 2015).

en el ámbito “informal” de la economía salvadoreña, que también se caracteriza por la precariedad en las estadísticas.

Por lo anterior es posible afirmar que, al no formar parte reconocida de la economía monetaria, y no gozar de los beneficios de la remuneración y la seguridad social, los aportes de la economía del cuidado a la generación del ingreso, son invisibilizados y marginados dentro de la producción de información socioeconómica tradicional para medir la evolución del crecimiento, la situación del desarrollo y las potencialidades del país.

En la actualidad, en la línea del avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 5 de igualdad de género en su meta 4, sobre reconocimiento y valoración del trabajo del hogar no remunerado en las políticas, existen esfuerzos de investigación y construcción de indicadores del cuidado por parte de las instituciones académicas y de gobierno, entre los que destacan el diseño e implementación de Encuestas de Uso de Tiempo y la Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico no remunerado.

Hasta el momento, la desagregación de información sociodemográfica y estadística en el país, está enfocada en cuantificar las brechas entre mujeres y hombres de forma general para la participación en el ingreso, el empleo y el acceso a bienes y servicios. Sin embargo, existe información básica para construir indicadores incipientes que pueden ser mejorados y perfeccionados, para el correcto uso de la información del tiempo y distribución de los cuidados en el diseño e implementación de políticas públicas.

Situación de la Economía del Cuidado en El Salvador

La organización social de los cuidados en El Salvador posee las siguientes tres características:

1. **Un círculo vicioso** para el desarrollo integral de las mujeres dentro de la economía monetaria, debido a la desventaja en la participación de los procesos educativos, laborales y de participación en el ingreso.
2. **Un esquema maternalista de los cuidados**, consolidado en el ámbito de la economía no monetaria, que sobrecarga a las mujeres, en especial, a las mujeres madres y abuelas, del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
3. **Crisis de la economía del cuidado**, cuando se suman los vicios del sistema patriarcal, la desigual distribución del trabajo de cuidados y las características del entorno en el que las mujeres están cuidando: la desigualdad económica y social, inseguridad y violencia, migración y cambio climático, es posible hablar de una crisis multidimensional del cuidado que complejiza la atención sobre los grupos dependientes.

Conclusiones

Las características de la economía del cuidado en El Salvador se sintetizan en un ambiente de desarrollo desigual para las mujeres, que no reconoce ni valora su trabajo de la misma forma que el de los hombres y, en el caso de la economía no monetaria, lo invisibiliza.

Además, cuando se profundiza en el análisis del trabajo del hogar remunerado y no remunerado, es posible afirmar que, la organización social de los cuidados recarga las labores domésticas y de cuidado en las mujeres, niñas y adolescentes dentro de la familia. Asimismo, que la economía del cuidado posee un carácter multidimensional, y se ve afectada por las dinámicas políticas, sociales, financieras, ambientales y de alimentación.

Por todo lo anterior, es necesario contar con una Política Nacional de Cuidados que unifique la información estadística, marcos normativos, leyes y planes nacionales, y permita sentar las bases para

Políticas Públicas del Cuidado - Metodología Taller / PROCESO DE FORMACIÓN EN ECOFEMINISMOS

Actividad	Objetivo	Recursos
Bienvenida y proyección de video.	Que el público pueda contar con elementos de introducción y generadores de debate más adelante.	Equipo de proyección y sonido.
Introducción y lluvia de presaberes del cuidado.	Sondeo por parte de facilitadora para diagnosticar al grupo en cuanto a conocimientos previos y propios del cuidado.	Vídeo: (58) Documental OLLAS COMUNITARIAS - YouTube
Exposición magistral.	Presentación de conceptos, experiencias e iniciativas de políticas públicas del cuidado en el país y región.	Papelógrafos y un lugar donde sostenerlos o pegarlos.
Espacio de retroalimentación.	Espacio de preguntas y respuestas con base en la exposición.	Plumones de diferente color, de preferencias oscuros. Equipo de proyección, sonido.
Dinámica "La Sociedad/comunidad del futuro"	Ejercicio de cierre que permite a las asistentes estructurar ideas y propuestas alrededor de las necesidades y demandas del cuidado como sociedad o comunidad.	Presentación por parte de facilitadora. Micrófono para asistentes. Páginas tamaño carta cortadas a la mitad o fichas, de diferentes colores, de preferencia en tonos suaves que permitan ver lo escrito. Plumones para asistentes. /1
Cierre	Palabras de agradecimiento y conclusiones del taller.	Micrófono.

la creación de un sistema universal e integral de cuidados en el país. Actualmente, se cuenta con el Documento Base de la Política Nacional de Corresponsabilidad en los Cuidados en El Salvador elaborado por la SETEPLAN.

La fortaleza de un marco normativo e institucional de los cuidados en El Salvador, va de la mano con la innovación en los sistemas de investigación, medición y traslado de información al diseño e implementación de políticas públicas del cuidado, así como, a la correcta interpretación de la crisis multidimensional de la Economía del Cuidado descrita en este documento.

En este sentido, es primordial que la incorporación del trabajo de cuidados en las decisiones de política social, económica, educativa, cultural, ambiental y de seguridad en El Salvador posibilite una nueva organización social de los cuidados la situación del hogar y los entornos de cuidado de manera multidimensional y, que permita el adecuado reconocimiento y redistribución de las tareas domésticas y diferentes tipos de cuidados entre hombres y mujeres, Estado e instituciones empleadoras.

También es importante el fortalecimiento de la articulación multinivel entre organizaciones sociales, instituciones de gobierno central, gobiernos locales, comunidades y empresas, en aras de garantizar redes seguras y confiables de cuidado de personas en edades dependientes o condición de vulnerabilidad.

Finalmente, es importante mencionar que toda la situación alrededor del trabajo del cuidado remunerado y no remunerado presentada en este documento, ha motivado la articulación de diversas organizaciones sociales que han encontrado en la economía del cuidado una demanda social común y una de las principales reivindicaciones en el marco de la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres.

El espacio en el cual confluyen organizaciones de mujeres feministas, sindicalistas, trabajadoras del hogar remuneradas, trabajadoras independientes, trabajadoras a domicilio, profesionales, trabajadoras sexuales y mujeres indígenas se denomina Coordinadora Social por la Economía del Cuidado (COSEC). Desde su origen en 2014, cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Fundación Friedrich Ebert de El Salvador, y, es el único espacio de la sociedad civil organizada que mantiene una agenda permanente de formación e incidencia política alrededor del tema.

Facilitadora:
Delmy Yanira Guardado Menjívar
 Abogada feminista, defensora de DDHH, con maestría en política y administración pública.

Fecha: 22 de octubre de 2022

Herramientas jurídicas de protección para defensoras de derechos humanos

¿Quiénes son las personas defensoras de derechos humanos?

Protección para defensoras de derechos humanos: ¿Qué hace la protección integral feminista?

- 1. Registra:** deja en constancia las agresiones, cuantifica y visibiliza todos los tipos de agresiones y amenazas dirigidas a las mujeres defensoras de derechos humanos, y analiza las diferentes dinámicas, patrones en los ataques. El registro nos permite identificar frecuencias, reconstruir hechos, identificar posibles agresores, y medidas de prevención para la disminución del riesgo.

2. Previene: es importante poner atención a los casos, muchas veces las agresiones pueden pasar como violencias comunes, o hechos aislados, el registro puede colocar la periodicidad de las vulneraciones.

Tipos de agresiones:

Ciberacoso, ataques digitales, calumnias, injurias, difamaciones, hostigamiento, amenazas, detenciones arbitrarias, violencias físicas, violencias sexuales, persecución, acoso, invasión a la privacidad, violencia verbal, expresiones de violencia.

¿Recomendaciones ante la vulneración de los derechos?

- No actuar desde las emociones, es necesario racionalizar nuestro actuar y pedir asesoría.
- No compartir información personal o colectiva.
- Si te llaman, espera que se identifiquen.
- No atender llamadas acosadoras.
- Identificar zonas de riesgo.
- No transportar información confidencial.
- Tener lugar donde hospedarse en caso de urgencia.
- No subir fotos de acciones de compañeras en casos de incidencia.
- Vestuario cómodo en marchas.
- Identificar a las voceras de las actividades.
- Organizar equipos de seguridad.
- Organizar a las compañeras en cuidados colectivos

Facilitadora:
Joshi Leban
Feminista, experta en seguridad digital para defensoras.

Seguridad digital para el activismo ecofeminista

La interacción con la tecnología es desde la cotidianidad, ¿cómo utilizamos la tecnología en nuestro día?

La era digital es real, así como la violencia que existe en este ámbito.

No podemos ver o tocar la violencia digital, por lo cual, es importante controlar este espacio digital, para crear espacios seguros, y utilizarlos sin enfrentar el acoso. Por otra parte, en la actualidad es importante mantener presencia en las áreas digitales para mantenerse a la vanguardia de esta era digital.

¿Cómo viaja la información en el internet?

La nube es un sistema físico, utilizando cables subterráneos y submarinos, los cableados permiten que la información viaje de manera rápida, sin embargo, no sabemos a

dónde se almacena esa información, todo archivo se guarda en los servidores, por lo tanto, nunca desaparecen. Los caminos que utilizan los mensajes no son lineales, pasa por el cable, servidor de la compañía y luego regresa, en esa ruta puede ser interceptado, por lo dicho, se debe tener cautela y precaución al momento de utilizar la mensajería de información digital.

Higiene digital

Hace referencia a la pertenencia y participación de nosotros en la tecnología como usuarios; y la relación sobre el mantenimiento y configuraciones para poder resguardar la información, e integridad de las personas.

Mitos sobre la protección en el celular

Ritual de limpieza, higiene digital y configuración de modos de seguridad en dispositivos.

- Instalación de antivirus, todos los teléfonos, computadoras y dispositivos, son sujetos a daños por virus independientemente de la marca o estado en que se encuentren.

- Contraseñas seguras: Las contraseñas seguras deben contener diversos elementos, como números, caracteres espaciales, mayúscula y minúscula y debe ser cambiada cada 6 meses.
- Las actualizaciones son importantes porque las aplicaciones a veces tienen errores en los códigos, y las actualizaciones van cubriendo las fallas de las aplicaciones, que pueden poner en riesgo la información que tenemos en nuestros dispositivos.
- No te dejes engañar, se debe tener especial cuidado con el phishing (el envío de links sospechosos para robo de información), para evitar ser víctima de este método hay que asegurarse que el link y la información sea segura antes de abrirlo, verificando la procedencia del sitio y la persona que nos lo envía, revisando los mensajes y verificarlos por medio del correo, o la extensión del sitio, para identificar la veracidad de este.
- Comunicaciones cifradas.

En la actualidad la mensajería más segura es con código abierto con énfasis en la privacidad y la seguridad.

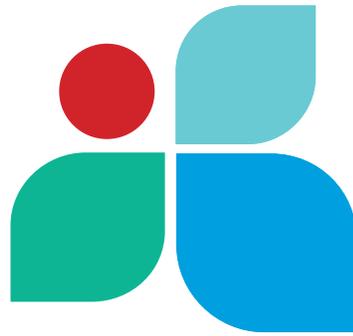
GIRA TERRITORIAL

27 de agosto de 2022

Estrategia:

Aportar a una agenda pública nacional y regional que contribuya a la construcción de una región más resiliente, segura y sustentable para todas y todos los centroamericanos.

DIPLOMADO
en
Ecofeminismo

San Salvador | **2022**

Te invitamos a visitar
nuestro blog ecofeminista

 UNES
  @UNES_ElSalvador
  unes.sv
  @uneselsalvador

Con el apoyo solidario de:

