

Escuela Feminista Regional Berta Cáceres

Informe sobre la experiencia realizada entre mayo y septiembre de 2022

Marcha Mundial de las Mujeres Américas

Informe sobre la experiencia de la Escuela Feminista Regional Berta Cáceres de la Marcha Mundial de las Mujeres - MMM Américas

2022

Índice

Introducción.....	4
Antecedentes.....	5
Organización inicial.....	6
Definición de contenidos y metodología.....	6
Conformación de los grupos de trabajo.....	9
Participantes.....	13
Desarrollo de contenidos.....	11
Sesión inaugural: Bienvenida, mística y capacitación técnica.....	14
Sesión 1 del módulo I - El capitalismo y el patriarcado: expresiones en la vida de las mujeres.....	16
Sesión 2 del módulo I - Colonialismo y racismo: imbricación de opresiones y sus efectos en las vidas y los territorios de las sujetas plurales.....	18
Sesión 3 del módulo I - Efectos y resistencias de los sistemas de opresión en los cuerpos-territorios y la naturaleza.....	20
Sesión 1 del módulo II - Introducción a la Economía Feminista.....	24
Sesión 2 del módulo I II - Profundizando conceptos y apuestas de la economía feminista desde distintos territorios.....	29
Sesión 3 del módulo II - Los retos y prácticas de la economía feminista desde la Marcha Mundial de las Mujeres.....	32
Sesión 4 del módulo II - Visiones y apuestas políticas de la economía feminista desde la Marcha Mundial de las Mujeres.....	36
Sesión 1 del módulo III - Nuestras luchas y resistencias en el contexto actual.....	39
Sesión 2 del módulo III - Elementos para la construcción de movimiento.....	45
Sesión 3 del módulo III - Nuestra construcción de movimiento: retos y alianzas.....	48
Evaluación.....	54
Anexo 1. Guías Metodológicas de la escuela.....	56
Anexo 2. Preguntas del formulario de evaluación final.....	89

Introducción

Durante cinco meses, entre el 12 de mayo y el 29 de septiembre de 2022, tuvo lugar en formato virtual la Escuela Feminista Berta Cáceres, organizada por la Marcha Mundial de las Mujeres, con participación de militantes de este movimiento y de organizaciones aliadas. En este informe, presentamos el proceso de construcción de la escuela, con sus antecedentes, organización, contenidos y conocimientos acumulados por parte de los equipos que llevaron a cabo el proceso: el equipo de metodología y el equipo técnico y de comunicación.

Asimismo, compartimos información sobre la evaluación realizada al cierre de la Escuela, y los retos y propuestas para que se pueda dar seguimiento y multiplicarla en otros contextos.

Antecedentes

La Escuela Feminista Regional Berta Cáceres, planteada por la Marcha Mundial de las Mujeres, tiene como antecedente directo la realización de la Escuela Feminista Internacional Berta Cáceres (IFOS), presentada en marzo de 2021. La IFOS, que inicialmente estaba planeada para realizarse presencialmente en Kenia, fue adaptada para realizarse en formato virtual. Entre abril y julio de 2021, en sesiones quincenales se abordaron una diversidad de temas definidos y elaborados durante los dos años anteriores.

La misma IFOS ya es un avance en la organización del feminismo popular a nivel internacional. Construida por cuatro organizaciones: Grassroots Global Justice, Grassroots International, Indigenous Environmental Network y la Marcha Mundial de las Mujeres, representa un proceso de síntesis política que se articula desde metodologías de educación popular, con el objetivo de contribuir a la formación de militantes que sean también educadoras y organizadoras del feminismo popular en sus países y territorios.

La experiencia de IFOS resultó no sólo en la formación de 180 mujeres de todo el mundo, sino también en la elaboración de un conjunto de materiales metodológicos, una experiencia que se puede evaluar en busca de mejoras y que, sobre todo, cuenta con el compromiso de sus participantes para multiplicarla en formato territorial. Así, en 2022, a partir de las lecciones aprendidas de IFOS, las organizaciones iniciaron nuevos procesos, como la Escuela de Facilitadoras, realizada virtualmente entre el 25 de abril y el 23 de agosto, que tuvo por objetivo presentar herramientas para multiplicar la formación, y escuelas regionales, que tuvieron lugar en los Balcanes y en las Américas.

Organización inicial

En la MMM de las Américas ya habíamos desarrollado algunas experiencias regionales de formación, en el Cono Sur por ejemplo, y organizado formaciones durante encuentros y reuniones en la región. A partir del proceso de la IFOS, que ya concebía como resultado la realización de escuelas regionales, se crearon las condiciones necesarias para iniciar nuestro propio proceso.

A finales de 2021, empezamos a organizar la Escuela Feminista de las Américas. Para ello, en la reunión mensual del MMM Américas, definimos un GT que organizaría la propuesta inicial, tomando como punto de partida el currículo de la IFOS, pero adaptándolo según las particularidades de nuestro contexto. Esta propuesta fue trabajada en 3 reuniones, donde aprobamos las principales definiciones, tales como: nombre y logotipo de la Escuela, objetivos, contenido y metodología, participantes, calendario y grupos de trabajo.

Definición de contenidos y metodología

Basándose en la experiencia de la IFOS y teniendo en cuenta las particularidades y experiencias regionales, se definió el siguiente programa para la Escuela de las Américas:

1. Objetivo general

Fortalecer la Marcha Mundial de las Mujeres Américas, a través de un proceso de formación política, análisis y reflexión, para ampliar sus alianzas, movilizar sus apuestas y resistencias.

2. Objetivos específicos

- Facilitar herramientas, espacios de análisis y debate para nutrir reflexiones, elevar capacidades de liderazgo y organización desde lo territorial, continental y global.

- Fortalecer la identidad y pertenencia a la Marcha Mundial de las Mujeres y sus procesos organizativos, para la movilización y comunicación de prácticas y acciones de resistencia en lo cotidiano.
- Visibilizar y profundizar en la propuesta de la economía feminista como herramienta política y metodológica para repolitizar la práctica cotidiana. mo ferramenta política e metodológica para politizar a prática cotidiana.

3. Módulos

Se trabajaron los contenidos en 3 módulos: Sistemas de opresión (3 sesiones); Economía feminista (4 sesiones) y Construcción de movimiento (3 sesiones) y una sesión inicial de bienvenida, mística y capacitación técnica.

Módulo	Contenidos	Fechas
Sesión inicial	Bienvenida, mística de inicio. Capacitación técnica	12 de mayo 11 a 13 hrs (CA)
I: Sistemas de opresión	Imbricación de opresiones: capitalismo, patriarcado, racismo. Experiencias e impactos en las sujetas plurales	26 de mayo 3 y 16 de junio 11 a 14 hrs (CA)
II: Economía Feminista	Debates latinoamericanos a partir de experiencias territoriales concretas	7 y 21 de julio 4 y 18 de agosto 11 a 14 hrs (CA)
III: Construcción de movimiento	Reflexión/análisis de coyuntura. Miradas sobre los contextos. Feminismos populares Significados de los movimientos feministas emancipadores Fortalecimiento de la MMM	1, 15 y 29 de septiembre 11 a 14 hrs (CA)

Módulos, sesiones y fechas iniciales

Cada sesión tuvo una duración de 3 horas.

La metodología de la escuela partía de los siguientes principios:

Educación popular: Se trabajaron los contenidos de la Escuela Feminista desde la educación popular, incorporando la perspectiva feminista y la perspectiva decolonial. La educación popular tiene una mirada que se opone a la educación tradicional, que ve a las personas como receptáculos de contenidos. La colonización y la alienación suelen impedir que ejerzamos nuestra espontaneidad y creatividad. De ahí que en la educación popular intentemos trabajar también con otros lenguajes, como el dibujo, el teatro, la música y la danza. Son formas que permiten a las personas desarrollar otras habilidades y a poner en práctica su propia espontaneidad y creatividad. Así, a través de un proceso de deconstrucción y reconstrucción, reforzamos el pensamiento crítico y trabajamos los valores libertarios y solidarios. A medida que generamos conciencia colectiva, con una comprensión común de los problemas, practicamos la solidaridad.

Mística: la mística es un momento de compartir experiencias a través del arte y ha sido fundamental para la escuela. En el inicio de los encuentros, la mística nos permite compartir elementos culturales, símbolos, música, poemas, consignas y otras diversas formas de expresión que forman parte de nuestra identidad colectiva y la fortalecen. La mística también nos permite poner en práctica la solidaridad al posibilitar el contacto con experiencias que desconocíamos hasta entonces, pero que conectan con nuestras prácticas, vivencias y sentires. Se trata de un momento energizante para el arranque de las sesiones.

Uso de herramientas adecuadas al entorno virtual: La realización de una Escuela de forma virtual plantea nuevos desafíos y, por lo tanto, fue necesario pensar estrategias y prácticas específicas para ello, como, por ejemplo, definir las herramientas que se utilizarían. En la Escuela de las Américas, optamos por la plataforma Zoom para realizar nuestras sesiones. Sin embargo, debido al bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, esta herramienta no está disponible en el territorio cubano, por lo que fue necesario ofrecer una plataforma alternativa a las compañeras participantes de la isla, en este caso, utilizamos Jitsi.

Para hacer actividades colectivas, como ejercicios en grupo o nubes de palabras, utilizamos las herramientas digitales Jamboard, una plataforma de pizarra digital, y Mentimeter, una plataforma para

crear presentaciones interactivas en línea que incluyen preguntas, encuestas, cuestionarios, diapositivas e imágenes. Además, recurrimos a contenidos visuales, como vídeos y fotos e imágenes, para facilitar los contenidos trabajados durante las sesiones.

Justicia lingüística/Interpretación: Tal como en la experiencia de la IFOS y de la propia Marcha Mundial de las Mujeres, la justicia lingüística es uno de los principios que orientaron el proceso de la Escuela de las Américas. Justicia lingüística significa que todas las participantes puedan recurrir a su propia lengua y comunicarse en ella. Para ello, se conformó un GT de apoyo técnico teniendo en cuenta un determinado nivel de dominio por parte de sus integrantes para garantizar que la comunicación de la escuela se realizara en los cuatro idiomas dominantes del continente: portugués, español, inglés y francés. También se formó un equipo de seis intérpretes para trabajar durante todas las sesiones de la escuela, quienes fueron presentadas durante la primera sesión de la Escuela y formaron parte de la mística organizada por los grupos de trabajo.

Para construir una Escuela feminista en cuatro idiomas, con tanta variedad cultural y formas de expresión, también hay que tener en cuenta las propias características de la interpretación, es decir, es necesario un ejercicio colectivo para hablar a un ritmo más lento, con pausas, evitando siglas y acrónimos, por ejemplo. También se necesitó un diálogo permanente entre el GT metodológico, el equipo técnico y el equipo de interpretación para garantizar que las intérpretes pudieran acceder previamente a los materiales programados para las sesiones, como presentaciones de las ponentes, videos, textos y poemas, de

Material de apoyo con orientaciones para el turno de palabra

modo que pudieran familiarizarse con los contenidos y los lenguajes con los que se trabajó.

Intercambio de conocimiento: otro aspecto fundamental de la Escuela de las Américas fue el intercambio de saberes y experiencias durante las sesiones, ya sea en la mística, en las presentaciones grupales o en las intervenciones de las participantes. El intercambio de saberes, experiencias y propuestas gestadas en la vida concreta de los territorios, que tienen como protagonistas a nosotras, en nuestra pluralidad, como feministas de base, comunitarias, populares y decoloniales, es fundamental para fortalecer nuestra visión común e integral de los procesos.

Conformación de los grupos de trabajo

Para llevar a cabo la formación, organizamos dos grupos de trabajo: un grupo de metodología y pedagogía y un grupo de apoyo técnico. El grupo de metodología organizó las sesiones, con la elaboración de las cartas descriptivas de cada sesión y los materiales de lectura, selección de videos y comunicación con las ponentes. Cinco integrantes de la MMM de la región formaron parte del grupo de metodología: Norma Cacho de México, Nalu Faria de Brasil, Alejandra Pérez de Chile, Marta Godínez de Guatemala y Alejandra Laprea de Venezuela. Se ocuparon de reunirse para analizar y preparar las sesiones con antelación y facilitar las reuniones. También se encargaron de la organización de las místicas, tratando de contactar con las participantes de cada país para que hubiera una alternancia y representación de la cultura y las resistencias de los diversos territorios presentes. El modelo de carta descriptiva utilizado para organizar los módulos y los momentos de cada sesión se encuentra adjunto al final de este informe.

El grupo de apoyo técnico estuvo formado por Helena Zelic, Tica Moreno, Natália Blanco, Luiza Mançano, Bianca Pessoa y Lilian Roizman, todas ellas militantes de la MMM de Brasil. Este grupo se encargó de coordinar el contacto con las intérpretes, de comunicarse con las participantes antes, durante y después de las sesiones, de organizar y distribuir los materiales preparatorios y los materiales y herramientas virtuales utilizados durante las sesiones, y de ofrecer apoyo a las participantes en el uso de las herramientas y del propio Zoom. El grupo de apoyo técnico contó con la colaboración de Gabriela Fuentes, de la Alianza Política Sector Mujeres de Guatemala, organización integrante de la MMM de las Américas, quien transmitió las sesiones vía Jitsi a las participantes en Cuba, ya que la herramienta Zoom no está disponible en el país caribeño

debido al embargo económico. Las síntesis de las sesiones de la escuela fueron realizadas por el grupo metodológico con la colaboración del grupo de apoyo técnico.

Sistematización del trabajo

Realizado por el grupo de apoyo técnico

Tareas previas a las sesiones:

- Organizar la lista de participantes en el correo electrónico por idiomas para que los materiales y los e-mails informativos lleguen a todas en los idiomas correspondientes.
- Comprobar la situación de las inscripciones de todas las participantes. Después del cierre de las inscripciones hacer las listas de asistencia y una lista de participantes por región y por organización.
- Crear grupos de WhatsApp por idiomas para facilitar la comunicación, los recordatorios e informaciones. También para incentivar la comunicación e intercambios entre las participantes.
- Crear los enlaces necesarios para la actividad (Zoom, Jitsi, Jamboard, etc.). A partir de las inscripciones se confeccionan las listas de asistencia y la lista de participantes dividida por región y por organización.
- Redactar y enviar un correo electrónico inicial de bienvenida, con el enlace para acceder a la reunión y la fecha de la primera reunión.
- Aprender a utilizar colectivamente todas las herramientas que se utilizarán durante la realización de la escuela. Con creación de nuevas cuentas en las plataformas en caso de ser necesario.
- Crear una nube para subir archivos y materiales útiles para las participantes durante la formación.
- Organizar y sistematizar el calendario de la escuela con información sobre las fechas y división de los módulos para informar a las participantes.
- Establecer dinámicas de traducción entre las integrantes del equipo para la traducción de correos electrónicos, mensajes y otros textos necesarios.
- Organizar el equipo de interpretación.

Entre sesiones:

- Elegir a la persona que se encargará de presentar la síntesis de la sesión anterior.
- Enviar a los participantes un correo electrónico con la síntesis de la sesión anterior e información relevante sobre la siguiente sesión (por ejemplo, textos o materiales recomendados).
- Enviar un correo electrónico con recordatorio dos horas antes del inicio de la sesión siguiente.
- Organizar y crear presentación con la programación de la sesión.
- Enviar a las intérpretes con una semana de antelación los materiales que se presentarán durante la sesión.
- Subir los resúmenes y materiales de apoyo a la carpeta de documentos en la nube colectiva
- Revisar siempre el buzón de correo electrónico y los grupos de WhatsApp para responder a las preguntas de las participantes
- Crear los materiales necesarios para las actividades de la sesión (como pizarras en Jamboard o encuestas en Mentimeter).
- Crear lista de reproducción con canciones que garanticen la diversidad cultural de las participantes, no reproduzcan prejuicios y no contradigan las banderas de lucha de la MMM.

Durante las sesiones:

- Tener la sala abierta 30 minutos antes para activar la interpretación y verificar el funcionamiento de la sala y las herramientas que se utilizarán.
- Retransmitir la sesión a través de Jitsi para garantizar la participación de las mujeres de Cuba. ¡Abajo el bloqueo!
- Acompañar la entrada de las participantes de las salas Zoom y Jitsi y completar la lista de asistencia.
- Realizar el seguimiento de la interpretación y solucionar posibles errores.
- Realizar capturas de pantalla para la memoria de la escuela.

- Realizar seguimiento y solucionar posibles problemas técnicos que tengan las participantes.
- Proyectar diapositivas, videos y textos cuando sea necesario.
- Proyectar videoclips o canciones al inicio de la sesión y en los descansos.
- Dividir los grupos de trabajo en la plataforma Zoom y crear salas para grupos.
- Tomar notas para la síntesis.

Participantes

A la escuela asistieron integrantes de las Coordinaciones Nacionales del MMM y de organizaciones aliadas. En la participación de organizaciones aliadas, se hizo un esfuerzo por incorporar a representantes de Centroamérica y el Caribe. Se inscribieron un total de 75 participantes –28 de ellas de organizaciones aliadas– de 21 países y territorios: Quebec, Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba, Puerto Rico, Martinica, Costa Rica, República Dominicana.

Las organizaciones y articulaciones aliadas fueron: La Vía Campesina, Amigos de la Tierra, Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), Alba movimientos y Confluencia de Mujeres de Colombia.

La asistencia media de participantes fue de 40 personas por sesión. Una de las lecciones que aprendimos durante la escuela es que algunos factores externos pueden afectar la participación. En este caso concreto, la escuela tuvo lugar durante la temporada de huracanes en el Caribe, lo que dificultó la conexión de gran parte de las participantes caribeñas. Las compañeras cubanas, por ejemplo, pasaron varias semanas sin acceso a electricidad e internet debido al huracán Ian en la isla, además de trabajar en acciones solidarias en ese contexto. En cuanto a compañeras de otros países, como Guatemala, Martinica, El Salvador, se enfrentaron a la inestabilidad de las conexiones producida por las intensas lluvias e inundaciones de la época. Muchas justificaron su ausencia en los días de sesión, otras incluso llegaron a ingresar a la sala de reuniones, pero la inestabilidad de la conexión no les permitió

participar, acceder a la totalidad de la experiencia o permanecer en la sesión. En este contexto, disponer de los textos de apoyo y de las síntesis de las sesiones fue importante para que pudieran acompañar el desarrollo y los conocimientos acumulados en la escuela.

Desarrollo de contenidos

La Escuela Regional Berta Cáceres del MMM de las Américas se desarrolló en 12 sesiones entre mayo y finales de septiembre de 2022. A continuación se presentan las síntesis de las sesiones realizadas.

Sesión inaugural: Bienvenida, mística y capacitación técnica

12 de mayo de 2022

En la sesión inaugural se expuso la importancia de la interpretación en la escuela desde el principio de la justicia lingüística y conocimos a las intérpretes que nos acompañarán a lo largo de las sesiones. También aprendimos a utilizar, colectivamente, las herramientas virtuales con las que trabajamos en la escuela, conocer quiénes son las compañeras y los compañeros que participarían en la formación, el programa y la agenda de las próximas sesiones. Además, realizamos algunos ejercicios para entender lo que se esperaba del curso y vimos algunos videos como preparación para los temas que íbamos a tratar. Al final de la jornada, realizamos dos actividades con las herramientas virtuales como forma de aprender a utilizarlas colectivamente. Una se realizó para demostrar cómo funciona la pizarra virtual Jamboard y la otra para que las participantes compartieran sus expectativas acerca de la Escuela en Mentimeter.

Actividad de Jamboard: "¿cómo nos sentimos hoy?"

¿Qué esperamos de la Escuela? What do we expect from this School? Quelles sont nos attentes à propos de l'école? O que esperamos dessa Escola?

Aprender, compartir y reflexionar sobre las construcciones y experiencias sobre economías feministas en los territorios.	Aprender, intercambiar y compartir lo aprendido en el trabajo en la organización que integro y con las compañeras que la integran junto conmigo
Espero desarrollar capacidades y también conocer otras mujeres activistas, poder intercambiar conocimientos y experiencias.	Solidariser
Seguir fortaleciendo articulaciones feministas, a través de este aprendizaje colectivo de diversas experiencias territoriales. Fortalecer además los capítulos nacionales de la marcha, y compartir y construir narrativas de luchas.	Escuchar, aprender y compartir experiencias de mujeres que han enfocado sus esfuerzos en construir alternativas de vida y felicidad compartida
a greater appreciation of the work being done through the america's and the need that is there	Adquirir herramientas para fortalecer nuestras luchas/resistencias. Aprender de todas las compañeras y sus experiencias.
Desarrollar capacidad	Un compartir de propuestas, un pacto de seguimiento para las transformaciones.
Espero poder aprender de mis compañeras, adquirir sabiduría y admirar el largo camino que han recorrido por nuestras luchas.	how to work and support the movements
intercambio de saberes y experiencias	A greater understanding of feminist organizing and movement building
Compartir experiencias, conocer las luchas desde los territorios y colectivos. Aportar la visión desde mi colectivo	Contruir un feminismo latinoamericano y popular a partir de las redes de todos los territorios
	Apprendre et partager

Actividad colectiva en Mentimeter: "¿Qué esperamos de esta Escuela?"

Después de la sesión, enviamos un recordatorio sobre las herramientas digitales que aprendimos a utilizar juntas, difundimos los grupos de Whatsapp formados por idioma y la carpeta con los materiales que usamos.

Herramientas utilizadas:

- [Zoom.us](https://zoom.us) para unirse a nuestras reuniones
- [Jamboard.com](https://jamboard.com) escribir y dibujar en una pizarra virtual
- [Mentimeter.com](https://mentimeter.com) para participar en encuestas en directo, escribir en nubes de palabras y hacer comentarios..
- [Mega.nz](https://mega.nz) para compartir nuestros documentos.

Módulo I.

Sistemas de opresión: capitalismo, patriarcado, racismo

Sesión 1 del módulo I - El capitalismo y el patriarcado: expresiones en la vida de las mujeres

26 de mayo de 2022

Objetivo: Reflexionar sobre los sistemas de opresión capitalismo y patriarcado, sus impactos y expresiones en las sujetas plurales y sus territorios.

La mística rindió homenaje a la resistencia histórica y las experiencias de las comunidades afro en las Américas a través de videos y testimonios de compañeras participantes de la Escuela. Para arrancar con el tema del módulo y de la sesión, se proyectó un [vídeo](#) de la IFOS con un discurso de Berta Cáceres acerca de la importancia de la formación y la sistematización de fundamentos teóricos, políticos y culturales de los pueblos para desmontar el patriarcado, el racismo y el capitalismo. A continuación, las participantes vieron [un video de animación de la MMM sobre el trabajo precario](#) y debatieron en grupos la siguiente cuestión: “¿Cómo actúan los sistemas de opresión en los cuerpos y territorios de las mujeres?”, señalando tres ideas fuerza para presentarlas en plenaria.

Resultado:

EN EL ESTADO Y SUS POLÍTICAS PÚBLICAS SEÑALAMOS

- Los estados y sus gobiernos están atravesados por el sistema de opresiones múltiples.
- Los estados, sus políticas públicas y leyes están al servicio del sistema de opresiones múltiples. Esto se constata en leyes que no reconoce la autonomía de los cuerpos de las mujeres, como en aquellas que privilegian el expolio de las transnacionales sobre bienes comunes como el agua o la tierra.
- Incluso en estados con gobiernos progresistas existen brechas y límites en la relación Estado y movimientos sociales y sus luchas.

Sistematización de los resultados del trabajo en grupos

Después, se proyectó un video en el que Georgina Alfonso, de la MMM de Cuba, presenta los principales aspectos de los sistemas de opresión, seguido de una conversación y síntesis conducida por las facilitadoras conectando el video con el diálogo en grupo durante la sesión.

Síntesis visual del video proyectado

Sesión 2 del módulo I - Colonialismo y racismo: imbricación de opresiones y sus efectos en las vidas y los territorios de las sujetas plurales.

03 de junho de 2022

Objetivo: Reflexionar sobre los sistemas de opresión colonialismo y racismo, sus impactos y expresiones en las sujetas plurales y sus territorios.

La mística estuvo a cargo de las compañeras de Quebec, que declamaron la declaración de la MMM de su territorio. En esta sesión hubo dos presentaciones impartidas por Ochy Curiel, militante y feminista teórica dominicana, y María Velásquez, militante de la Alianza Política Sector Mujeres de Guatemala.

En su intervención, Ochy Curiel destacó los siguientes aspectos: El racismo es un sistema de dominación, que debe ser considerado dentro de la historia como una episteme que sirve de base al colonialismo. Aún hoy, el racismo garantiza que los cuerpos racializados sean explotados para beneficio del capital internacional, en manos de hombres blancos. Todos los movimientos sociales deben tener en su consideración las luchas antirracistas, ya que los sistemas de opresión están relacionados y son interdependientes. María Velazquez planteó que la colonización creó una estructura política y económica que organizó las vidas para el lucro, que afecta hasta sus esferas íntimas. El colonialismo abrió muchos frentes de despojo, una de ellos son los conocimientos ancestrales pasados de mujer a mujer durante muchos siglos, fundamentales para mantener una memoria tradicional y el acceso de las mujeres a

saberes que les permitían tener autonomía en los cuidados. Así, con la institucionalidad colonial y patriarcal, se excluyen a las mujeres y los pueblos de la voz política y los planes de desarrollo. Por ello, es necesario una fuerza colectiva muy grande para enfrentar el colonialismo y su homogeneidad, y para eso es necesario asumir la diversidad de nacionalidades, ancestralidades, pensamientos, expresiones.

Tras las presentaciones, las participantes se dividieron en seis grupos que trabajaron, en mapas corporales y territoriales, los principales efectos de los sistemas de opresión (patriarcado, capitalismo y racismo) relacionándolos con sus realidades contextuales y territoriales. Las preguntas claves del ejercicio fueron: “¿Cómo se entrelazan los sistemas de opresión en nuestros cuerpos?” (3 grupos) y “¿Cómo se entrelazan los sistemas de opresión en nuestros territorios?” (3 grupos).

Los principales hallazgos de los grupos fueron:

- Os corpos das mulheres sofrem pelo padrão de beleza que estabelece que só existe um tipo de mulher, que infantiliza seus corpos e limita suas vidas às tarefas de cuidado e à satisfação das necessidades dos demais.
- Los cuerpos de las mujeres sufren debido a los estándares de belleza que establecen que sólo hay un tipo de mujer, que infantilizan sus cuerpos y limitan sus vidas a las tareas de cuidado y a satisfacer las necesidades de los demás.
- Son formas de opresión sobre los cuerpos de las mujeres y están entrelazadas: violencia física, psicológica, sexual, feminicidio, migración forzada, trata y explotación sexual de las mujeres, criminalización de las decisiones sobre el propio cuerpo, como el aborto.
- Los cuerpos y las vidas de las mujeres sólo tienen valor cuando sirven para el cuidado y la reproducción. Las tareas de cuidado de las clases privilegiadas recaen sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres negras e indígenas.
- Desposesión de territorios y tierras en beneficio del poder corporativo.
- Expropiación y despojo de bienes comunes como el agua, las semillas, la tierra y los saberes ancestrales.
- Desvalorización de las culturas indígenas e invisibilización de las

identidades no blancas y sus aportes y sobrevaloración de las culturas blancas de Europa y Norteamérica.

- Imposición de creencias religiosas que justifican las opresiones como designios divinos.
- Exclusión de mujeres, pueblos originarios, negros y mestizos de la política.
- No debate em plenária foi observado que é difícil olhar para os corpos das mulheres separando-os dos territórios. Assim, foi evidenciado que as opressões estão conectadas e se sustentam entre si.

Nos costó un poco mirar los cuerpos y territorios separados pues están conectados. Del mismo modo, están conectados los sistemas de opresión. Así se hizo evidente que los sistemas de opresión están conectados y se sostienen mutuamente.

Sesión 3 del módulo I – Efectos y resistencias de los sistemas de opresión en los cuerpos-territorios y la naturaleza

16 de junho de 2022

Objetivo: Aprofundizar en las luchas y resistencias de las sujetas plurales, respecto a los territorios y la naturaleza, identificando propuestas de acción emancipadora.

En esta sesión, arrancamos con una mística propuesta por las compañeras de Paraguay acerca de las [tecnologías ancestrales](#) de las mujeres campesinas e indígenas en su país y cómo el guaraní – en el caso de Paraguay – y las demás lenguas indígenas que resisten en Abya Yala son idiomas de resistencia, fortaleza e identidad. Desde la exhibición de un video acerca de la resistencia de las mujeres en La Puya, en Guatemala, [frente a la ofensiva de la minería sobre sus territorios](#), nos planteamos pensar los ejemplos de pueblos que resisten colectivamente, en sus batallas frente a los sistemas de opresión, desde las cuales no solo se resisten a las opresiones sino que presentan propuestas emancipatorias para hacer frente a ellas.

Para profundizar en esa problemática que clausura el primer módulo de nuestra escuela, se propuso un panel en el que estuvieron presentes Francisca “Pancha” Droguett, integrante del Movimiento por el Agua y

los territorios – MAT Chile y Miriam Nobre, de la Sempreviva Organização Feminista – SOF. A través de un video, también pudimos contar con los planteamientos de M Adams, persona negra queer, codirectora ejecutiva de Freedom Inc. y activista del movimiento Take Back the Land en los Estados Unidos.

La lucha contra el extractivismo y construcción de alternativas desde el feminismo:

Pancha expuso que el extractivismo, planteado como único modo histórico de relacionarse con la naturaleza el control, tiene que ver con un pensamiento colonial que sigue perpetuándose incluso en países progresista, desde una instrumentalización y mercantilización de la naturaleza, entendida como un medio para el consumo. Es decir, el extractivismo responde a una faceta del capitalismo de explorar la naturaleza de forma intensiva e ilimitada desde una economía colonial basada en la extracción de materias primas y en monocultivos en los países del Sur Global para exportación. Hay una distinción entre extracción y extractivismo, destacando que los pueblos locales siempre practicaron la recolección y la pesca artesanal, pero que el extractivismo se basa en la extracción intensiva, en alto volumen y exportación.

El extractivismo es entendido como patriarcado y afecta a las mujeres, a las niñas y personas disidentes de género particularmente. Es un modelo masculinizado que impone un disciplinamiento y control de los cuerpos y territorios haciendo uso de la militarización, la explotación sexual y saqueo. En el saqueo y despojo extractivista, los pueblos y cuerpos son considerados desechables y son creadas las “zonas de sacrificio” donde la población local se ve afectada por la presencia intensiva de actividades contaminantes.

Pancha plantea un feminismo desde los pies en la tierra, un feminismo popular arraigado en la memoria ancestral y la historia de vida de mujeres, niñas y personas disidentes. Que se basa en las propuestas de “buenos vivires”, en plural, construyendo un horizonte que sale de la idea de desarrollo y propone cadenas de producción y consumo locales, que retoma el concepto economía local, con circuitos cortos de comercialización, redes de abastecimiento popular desde la ética de los cuidados y autocuidado, cuidar el agua, el territorio, las semillas.

La lucha anticapitalista y anticolonial desde los aportes del tranfeminismo negro: en el vídeo, M Adams señaló que las experiencias de personas trans, disidentes, agénero y no binarias frente a la violencia patriarcal y racista no son exclusivas y se sitúan directamente en el campo del feminismo. La lucha trans anticolonial es una lucha anticapitalista por la autonomía corporal, el control reproductivo y, en última instancia, es una lucha por lo que se recrea y reproduce en la sociedad. En ese sentido, los transfeminismos nos ofrecen una forma de incluso cuestionar cómo entendemos quién y qué es una mujer, un hombre y quién, qué y cómo ocurren estas relaciones reproductivas, ya que las personas transexuales o género disidentes rompen las expectativas y contratos sociales que se imponen desde los sistemas de opresión.

Como personas creadas como niñas y mujeres, la función de nuestro género es producir, criar y educar a otra generación de seres humanos que luego se convertirán en obreras, obreros, trabajadoras o trabajadores. Los transfeminismos se oponen directamente a esa función y defienden que nuestros géneros necesitan ser puestos en libertad y no debemos servir a la producción de familias y de trabajadores para ajustarse a un modelo capitalista. De ese modo, los transfeminismos negros plantean que la construcción de género es una historia de poder y la relacionan con el proceso colonial y de esclavización en que a las personas negras no se les consideró seres humanos.

En el sistema de opresión racista, colonial y patriarcal, hay características animalescas atribuidas al género de las personas negras y exotificación de las mismas. Adams, señala que son sexualizadas todo el tiempo y, por ello, vistas como personas que merecen violación y violencia sexual, personas que de hecho pueden ser víctimas de este tipo de violencia. Así, hay que confrontar y deconstruir directamente la relación entre la producción de género y el capitalismo mientras se cuestiona la organización de la sociedad por género para deshacer la categorización del poder a través del género.

La lucha desde nuestros territorios y nuestra pertenencia: Miriam Nobre propuso la reflexión sobre cómo el orden capitalista, racista, colonialista y patriarcal se impuso sobre nosotras y nosotros. Recuperó el concepto de plantation planteado por la activista negra Angela Davis y utilizado también por la escritora Grada Kilomba para explicar cómo el

modelo colonial organizó los sistemas de opresión y estructuró incluso nuestras subjetividades. El sistema de opresión se construyó con base en el despojo y saqueo de las tierras indígenas ancestrales, en el uso del cuerpo de las mujeres para la superexplotación, utilizando los cuerpos de las mujeres negras e indígenas y su función reproductiva para crear a otros trabajadores.

En la construcción de la resistencia y de alternativas a este sistema de opresión, hay que reconceptualizar la naturaleza, desnaturalizando el vínculo esencialista entre mujeres-naturaleza, pero reconociendo el vínculo de las comunidades ancestrales con la naturaleza. Son fundamentales las nociones de territorio y pertenencia. La primera, el territorio, extrapola y hace implosionar la noción de propiedad privada. Los cercamientos no tienen en cuenta la potencialidad de la diversidad de los pueblos, especies y sus interrelaciones. La segunda noción, la idea de pertenencia, provoca el arraigo en los territorios como resistencia al borrado de la memoria ancestral. Reconocer y reconstruir nuestros vínculos forma parte de un proceso organizativo y de construcción de conocimiento. Hay una guerra que se desarrolla permanentemente en estos enclaves de la naturaleza, que son las reservas, que sirven para mantener la estabilidad climática, el reconocimiento de la biodiversidad. Nuestro compromiso no es sólo luchar por mantener esos espacios, sino estar junto a esos pueblos, reconociendo sus aportes y actuando para quitar el carácter artificial de esos territorios.

Tras las intervenciones, los cuatro grupos conformados en la sesión debatieron los desafíos y retos para la defensa de nuestros cuerpos y territorios y propuestas de acción para la implementación de nuestra propuesta emancipatoria.

RETOS Y DESAFÍO

- Tener visibilidad
- La ofensiva permanente del neoliberalismo y del conservadurismo
- La sobrecarga de trabajo que sufrimos las Mujeres
- Fomentar la discusión sobre los cuerpos de las mujeres, su descolonización, así como la descolonización del pensamiento y del cuerpo de las mujeres, entendiendo nuestros cuerpos y territorios como una integralidad con la naturaleza.
- Garantizar las condiciones materiales, políticas y de seguridad que permita la permanencia en el campo del pueblo para garantizar la soberanía alimentaria,
- Construir propuestas y proyectos políticos plurinacionales
- No perder la esperanza.

ACCIONES

- Continuar la formación, desarrollar el pensamiento crítico,
- Identificar problemas de los territorios y realizar acciones de movilización, resistencia e incidencia
- Conocer y recuperar la memoria colectiva
- Crear redes en los territorios enfocadas en las alianzas, cuidado y solidaridad
- Romper con la forma binaria de mirar las realidades
- Llevar a cabo movilizaciones para la emancipación fomentando la creación de espacios de confianza
- Construir narrativas plurales e interseccionales desde el cuidado y el amor.

Módulo II. Economía feminista: debates latinoamericanos a partir de experiencias territoriales concretas

El segundo módulo de la Escuela tuvo por objetivo:

- Visibilizar y profundizar en la propuesta de la economía feminista como herramienta política y metodológica para repolitizar las prácticas cotidianas y fortalecer las propuestas de resistencia y transformación.
- Facilitar herramientas, espacios de análisis y debate para nutrir reflexiones, elevar capacidades de liderazgo y organización territorial sobre las propuestas de la Economía Feminista.

Sesión I del módulo II - Genealogía y epistemología, corrientes y enfoques

07 de julio de 2022

Objetivo: Reconocer nuestras prácticas como actividades económicas y presentar el concepto de economía feminista, su origen y sus propuestas.

La mística estuvo a cargo de la delegación de Chile, quienes nos compartieron su convicción de avanzar hacia la libertad, en alianza y cooperación con otras mujeres. Para ello, a través de un video, nos mostraron la experiencia de una feria de economía feminista y solidaria, levantada entre organizaciones migrantes, medioambientales, campesinas, entre otras. También nos regalaron el placer de conocer el poema “Herederas de Libertad” de Viviana Catrileo.

A continuación, a través de un video, recibimos un saludo de la [Brigada Feminista Internacional Aleksandra Kolontái](#), quienes estuvieron de visita en Venezuela.

La economía feminista, para la MMM, no es solo una herramienta de análisis de realidades materiales o conjunto de categorías para hacer frente a las opresiones, sino una estrategia de lucha y transformación. Para comenzar, propusimos identificar nuestra comprensión y nociones sobre el concepto de economía feminista realizando una breve actividad en Mentimeter, donde se planteó la siguiente pregunta: “¿Cuál es la primera palabra que piensas cuando escuchas economía feminista?”.

Algunas palabras señaladas por las participantes

La palabra “vida” apareció en el centro de nuestros sentipensares, siendo la que más se reiteró. También aparecieron palabras como “lucha, trabajo reproductivo, cuidado, redistribución, anticapitalista, justicia, igualdad, respeto, generación de ingresos, estabilidad y habitación propia”. De esta manera, vimos como, desde un comienzo, asociamos la economía feminista con propósitos opuestos a los del modelo capitalista.

Para profundizar y recoger nuestros propios saberes y experiencias sobre la economía feminista, seguimos nuestras reflexiones en espacios grupales de discusión. En cada uno de ellos se plantearon las siguientes preguntas: “¿Qué entendemos por economía feminista? ¿Qué prácticas en tu cotidianidad identificas que son parte de la economía feminista?”.

Sobre la primera pregunta, los grupos sostuvieron que la economía feminista es una práctica económica y política, que crítica a la economía hegemónica, reconoce el trabajo reproductivo y visibiliza el trabajo doméstico y de cuidados, tradicionalmente realizado por mujeres.

Es una propuesta económica que pone la vida en el centro (humana y de otros seres), especialmente de mujeres y de los pueblos. Cambia el foco de la acumulación a la sostenibilidad de la vida, se basa en nuestras necesidades y cuida la naturaleza. Cuestiona y denuncia a la economía capitalista patriarcal y colonial, que no toma en cuenta las formas históricas en que los pueblos han organizado su alimentación, sus visiones de lo comunitario, las prácticas de intercambio y no mercantilización. Por ello, la economía feminista es clave para la soberanía alimentaria.

La economía feminista también busca superar la desigualdad, ya que contribuye con la autonomía económica de las mujeres, redistribuye los recursos de maneras más equitativas, asigna un valor justo al trabajo, supera el trabajo precario, la explotación y busca la superación de la división sexual y racial del trabajo impuesta por el modelo económico dominante.

Con respecto a las prácticas que se identifican en la cotidianidad, se planteó:

- La importancia de que nuestras acciones y opciones de consumo sean coherentes con la economía feminista.
- Reconocimiento de trabajos de la economía informal realizados con la familia, reconocimiento de la educación, del cuidado, de la carga mental, la crianza y trabajo doméstico.

- Compromiso político de las mujeres durante la pandemia de trabajar en colectividad, sobre todo en la producción de alimentos desde la soberanía alimentaria y la medicina ancestral, enfatizando la redistribución del trabajo de cuidados.
- Producción y alimentación agroecológica, tejer redes campo-ciudad e intercambios.
- Reconocimiento de la lucha por el acceso a la tierra y de los aportes de las mujeres a la sociedad.
- Prácticas como ferias, huertas, cooperativas y ollas comunes.
- Valores como la solidaridad, el trabajo comunitario y la autogestión para hacer frente a la precariedad.
- Construcción de nuestras propias teorías con base en nuestras prácticas en lo cotidiano.

Después de un debate en plenaria, Nalu Faria, representante del Brasil en la MMM de las Américas, nos presentó un anclaje teórico y un recorrido histórico de la práctica y política de la economía feminista como una crítica a la economía neoclásica.

Para los neoclásicos el motor de la economía es el individuo, sus preferencias y elecciones. Ese individuo, supuestamente racional e independiente, es llamado “homo economicus”: un hombre blanco, adulto, heterosexual, de clase media o alta, urbano, considerado sujeto universal. Esa es la base de la visión androcéntrica de la economía. Esto oculta completamente la contribución fundamental del trabajo doméstico y de cuidados para la producción de la vida, negando que ese hombre depende del trabajo realizado por las mujeres en sus familias y que el mercado también depende de ese trabajo oculto.

Por otro lado, la exclusión de las mujeres de la teoría económica se da a través de la invisibilización de su producción de conocimientos y por la desvalorización de las actividades realizadas por las mujeres, especialmente las de cuidado y consideradas además, como actividades no relevantes para la economía androcéntrica. En cambio, las metodologías y propuestas de análisis de la economía feminista amplían lo que se entiende como económico.

Cronología de la economía feminista

En América Latina y el Caribe los caminos de la economía feminista conectan el pensamiento académico con los movimientos sociales; se menciona a la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía REMTE como referente a partir de los años 90'. También se destaca la construcción de este debate en la Marcha Mundial de Mujeres desde su surgimiento.

Se señala que la economía feminista no es un campo homogéneo, sino que existen corrientes:

Economía de género: incluye a las mujeres en el paradigma económico neoclásico, sin cuestionar metodologías y estructuras de pensamiento. Por ejemplo, la incorporación de las mujeres en el discurso de las empresas transnacionales.

Economía feminista de la conciliación: recupera actividades feministas invisibilizadas y busca integrarlas a la economía dominante.

Economía feminista de la ruptura: coloca la cuestión de la sustentabilidad de la vida en el centro de la teoría y la política económica, como horizonte de superación de la lógica de la acumulación.

Sesión 2 del módulo II - Profundizando conceptos y apuestas de la economía feminista desde distintos territorios

21 de julio de 2022

Objetivo: Conocer y profundizar en los conceptos, herramientas y apuestas de la economía feminista de la ruptura

En esta sesión, la mística fue realizada por las compañeras de Brasil, que rindieron homenaje a la quilombola Tereza de Benguela en el marco del Día de la Mujer Negra, Latinoamericana y Caribeña, celebrado el 25 de julio. Tereza de Benguela fue una lideresa negra que, en el siglo XVII, participó en la organización de la resistencia de las personas esclavizadas en el Quilombo Quariterê.

Luego pasamos a trabajar sobre lo que es una economía feminista para la MMM, los conceptos y herramientas fundamentales de esta apuesta: el trabajo y el tiempo de las mujeres, la división sexual y racial del trabajo, la dependencia y la interdependencia, los bienes comunes y la sostenibilidad de la vida.

Economía feminista para la MMM:

- Dimensión económica de la vida de las mujeres desde un lugar situado
- Aporta elementos para una comprensión crítica de la economía dominante
- Nos organizamos desde la visión de la economía feminista de la ruptura para dismantelar las relaciones económicas colonialistas, capitalistas y heteropatriarcales que han definido el modelo y el sistema
- Tener en cuenta que hay otra forma de vivir, no podemos dejar de ser críticas
- Avanzar a construir una propuesta donde la sostenibilidad y la reproducción de la vida estén en el centro.
- Fortalecer experiencias de desmercantilización del sistema y de transformación de las relaciones de poder, consumo y producción
- Desarrollar propuestas antisistémicas y de resistencia, desde el aporte de las mujeres y de los pueblos

División sexual y racial del trabajo desde la mirada de la MMM de Brasil:

Es necesario desnaturalizar el trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres y reflexionar sobre estas actividades como trabajo y su contribución a la economía y a la vida. Se pueden identificar desigualdades y diferencias entre la ciudad y el campo. Las mujeres rurales trabajan en los huertos, en los patios, en el cuidado de los niños, tareas que a menudo se vuelven invisibles.

La división sexual y racial del trabajo se basa en la separación, jerarquización, invisibilidad y ausencia de remuneración o sueldos bajos. En nuestras sociedades, este trabajo mal pagado lo realizan mayoritariamente las mujeres negras, indias y desplazadas de los campos para quienes tienen trabajos visibles y bien pagados. La división sexual, racial e internacional está en el centro de este modelo de colonialismo corporativo, tanto en la reproducción como en la producción. En ello se ubica nuestra crítica a las corporaciones, como vemos en las cadenas globales, con trabajos desprotegidos, división en el trabajo reproductivo. La sobreposición de los sistemas de opresión y la centralidad del trabajo forman parte de nuestra agenda feminista.

Interdependencia y ecoddependencia – ponencia de la MMM de Chile:

Interdependencia: Dependemos de la vida en comunidad en oposición a la economía capitalista, en la que se pretende que uno mismo puede hacerlo todo, como si no hubiera cuidado, ni necesidad de otros servicios.

Ecodependencia: relación con la naturaleza, dependencia de sus recursos naturales.

Estos son principios que orientan y están en práctica en experiencias de economía feminista, como la cooperativa “La cucha” en Biobío, Chile y en la Conamuri en Paraguay, que trabajan sobre la base de la solidaridad, la autonomía y la autogestión.

Rescatar estas experiencias construidas desde la agroecología, el feminismo, los aportes de las mujeres a la agricultura campesina, respetando los tiempos de la naturaleza. Experiencias que conectan el campo y la ciudad a través de la comercialización de canastas y la visibilidad de las productoras ante los consumidores.

Bienes comunes y sostenibilidad de la vida - ponencia de Milvian Aspuc, de la organización AFEDES, de Guatemala

Experiencia de su organización AFEDES, integrada por mujeres indígenas del pueblo maya Q'eqchi y Kiché para mejorar las condiciones y superar la desigualdad y explotación.

Cosmovisión maya "Utz' K'alesmal", que significa "vida en plenitud", desde el principio del buen vivir y la conexión en red de todo lo que comprende la vida.

La crisis de este modelo capitalista que depreda la existencia: para tener vida, hay que tener aire, agua, tierra, sol y semillas.

Prácticas de las mujeres indígenas: agricultura sostenible, autodeterminación como un derecho fundamental, recuperación de los propios sistemas de vida, sistemas ancestrales, nuestra alimentación como parte de la resistencia, intercambiando saberes para fortalecernos. Tales prácticas recuperan las visiones ancestrales de los pueblos en sus territorios, reconocen el trabajo de las mujeres como algo sustancial, apuestan por la ruptura y están posicionadas en contra de los tiempos coloniales, capitalistas y patriarcales.

Tras las ponencias, se conformaron grupos para leer colectivamente el texto El agravamiento de la contradicción capital-vida de la guía de la IFOS y contestar a pregunta "¿Cómo se manifiesta y expresa en nuestra cotidianidad el conflicto capital-vida?", señalando tres ideas.

Las principales respuestas de los grupos fueron:

1. Capitalismo y patriarcado. La ganancia de los ricos es la principal necesidad del sistema y no los problemas a que se enfrentan los pueblos, como el acceso a la salud, a la alimentación y demás servicios, además del empleo digno. Sociedad de consumo que crea falsas necesidades.

2. Control de los tiempos de la vida. El trabajo doméstico y la reproducción de la vida son invisibilizados y no remunerados, las mujeres no tienen tiempo para autocuidarse. El rechazo a los saberes ancestrales, tradicionales y epistemológicos de los pueblos originarios también impacta la organización de los tiempos y la vida de las comunidades.

3. Empresas transnacionales y extractivismo, con monocultivos, destrucción de territorios y represión, con intentos de aniquilar la identidad de las comunidades y pueblos.

Sesión 3 del módulo II - Los retos y prácticas de la economía feminista desde la Marcha Mundial de las Mujeres

04 de agosto de 2022

Objetivo: presentar la visión de la MMM sobre la Economía Feminista y su aporte a la construcción de alternativas económicas emancipadoras y antisistémicas, así como su interrelación y alianzas con otras apuestas y propuestas para la emancipación en el ámbito político y económico desde lo territorial y regional.

La mística estuvo a cargo de las compañeras de Venezuela, quienes compartieron un video que condensa lo que ha sido la resistencia por la soberanía de su país y la defensa de los cuerpos y pueblos de las mujeres.

Para iniciar la sesión, se hizo un breve resumen de las reflexiones de las dos primeras sesiones, especialmente la visión y práctica de la MMM desde la economía feminista de la ruptura. A continuación se formaron cuatro grupos para trabajar los siguientes temas de economía feminista: (1) soberanía alimentaria, (2) bienes comunes, (3) trabajo productivo e autonomía económica e (4) trabajo reproductivo y de cuidados.

Las participantes expusieron los resultados de los grupos en plenaria y tres integrantes del Comité de las Américas, Tita Godínez, de Guatemala, Graciela López, de Bolivia, y Mafalda Galdames, de Chile, intervinieron conectando los resultados de los grupos con los planteamientos de la MMM.

1. Soberanía alimentaria

A La soberanía alimentaria tiene muchos puntos en común con la economía feminista, por tratarse de una contrapropuesta a la economía capitalista, la mercantilización y extractivismo. La soberanía alimentaria es una alternativa más humana, para producir alimentos sanos. Para ello, es importante que los pueblos se movilicen y acompañarlos en sus luchas, que las mujeres se capaciten para la participación política y dar la batalla contra las transnacionales y el modelo extractivista. También es fundamental tomar conciencia sobre la importancia de la alimentación local y lo que esto significa para la sostenibilidad de la vida.

La soberanía alimentaria se planteó por primera vez desde la Vía campesina. Organizaciones campesinas y de mujeres impulsaron esta lucha frente a la “seguridad alimentaria” que impone la FAO y las organizaciones multilaterales, a través de la industrialización de alimentos y semillas transgénicas. Desde ahí se convirtió en un principio de vida y desde el feminismo campesino y popular ha sido una lucha permanente defender las semillas nativas/criollas y los cultivos propios, para sostener la biodiversidad.

2. Bienes comunes

Existen diferentes perspectivas sobre los bienes comunes, ya que como pueblos tenemos distintos accesos a estos bienes para la vida, por ejemplo el agua y la electricidad están nacionalizadas en Quebec, pero en Chile el agua está privatizada; también hay comunidades indígenas donde no hay acceso a estos servicios. Por ello, es necesario profundizar en la discusión sobre las diferentes perspectivas que existen al interior de la MMM. Sin embargo, coinciden en la necesidad de establecer relaciones de solidaridad y crear lazos para proteger lo esencial de la vida. Por lo tanto, se debe desmercantilizar la vida y los cuerpos de las mujeres. Es importante cuestionar el sistema estructuralmente y generar propuestas antisistémicas desde la economía feminista.

Estamos atravesadas por un modelo capitalista colonial racista y heteropatriarcal, cuyo centro está en privatizar y mercantilizar. Desde la propuesta de libre autodeterminación de los pueblos y de los feminismos cuestionamos este modelo. Cuando hacemos los procesos de revisar los malestares encontramos cómo se impone una vida de despojo, expolio y explotación en nuestros cuerpos y territorios. Las mujeres, feministas y pueblos afrodescendientes y originarios aportamos a construir nuevas categorías y reconstruir una memoria histórica.

La propuesta de bienes comunes viene de una cosmovisión de la colectividad que pone en el centro la vida. Para que sean comunes tienen que estar fuera del modelo capitalista, son parte de la red de la vida, están en interdependencia para la reproducción y sostenibilidad de la vida. El cuidado profundo que hacemos de la vida es otro bien común.

Hay una disputa permanente en los territorios por el control de los bienes comunes, de los cuerpos de las mujeres y de la biodiversidad. La propuesta de la MMM es antisistémica, rompe con la visión dicotómica de lo privado y lo público, basada en otra lógica de concepción de la vida, de pensamiento crítico para la organización y acción política a nivel territorial.

3. Trabajo productivo y autonomía económica

Las mujeres sostenemos la economía y la vida a través del trabajo doméstico y el cuidado de las personas, que es necesario para que el trabajo productivo ocurra. Por ello, las mujeres tenemos doble o triple jornada laboral, somos pobres de tiempo, y no tenemos espacios para el autocuidado. Por eso, planteamos la redistribución de tareas para la participación política, económica y social de las mujeres. Por otro lado, los Estados deben reconocer el trabajo de las mujeres, incorporando políticas públicas de equidad de género y reorganización del trabajo.

Es un desafío romper con las relaciones de poder y reconfigurar las relaciones entre nosotres y la naturaleza, dejar de reproducir a los ritmos del capital y poner la vida en el centro. Es importante dejar de depender del dinero y cultivar nuestros propios alimentos, pero hay una disputa con la disponibilidad de los medios de producción y los bienes comunes, que están acaparados por el capital. Hay que defender nuestro territorio y cuerpo con solidaridad, intercambio y experiencias en red en los

territorios. Romper con las lógicas del capital reorganizando el trabajo a partir de la autodeterminación y recuperación de la memoria ancestral.

4. Trabajo reproductivo y de cuidados

El tiempo del trabajo de cuidado es central, la jornada flexible puede ser una trampa que se transforma en triple jornada. El capitalismo no reconoce los trabajos de cuidado porque tendría que remunerarlos, los empresarios viven de nuestro trabajo. Nos critican, vivimos estrés, nos enfermamos. Es importante visibilizar el trabajo reproductivo y productivo, no reconocido económica, ni socialmente.

Como desafío se debería ampliar servicios de guardería en espacios de trabajo, repensar la ciudad y los traslados desde una concepción del cuidado, garantizar el cuidado de infancias y personas mayores, corresponsabilizar a los hombres, educar a las distintas generaciones. El sistema tiene que adecuarse a que los hombres también cuiden y toda la comunidad debe participar en este trabajo.

El trabajo es un concepto integral, las mujeres aportamos a la economía a través del trabajo productivo y reproductivo, pero necesitamos disponer de tiempo para nosotras. Para romper con la lógica de acumulación del capital necesitamos otras formas de organizar la vida, las relaciones y la economía.

Para finalizar, las facilitadoras propusieron algunas dimensiones o tensiones que, a partir de la síntesis, fueron identificadas para dialogar sobre nuestro proyecto político y formas de reorganizar la vida:

Bienes comunes vs acumulación/desposesión

El modelo extractivista mercantiliza y privatiza los bienes comunes. Desde la economía feminista cuestionamos este modelo y disputamos los territorios. Los bienes comunes son una propuesta política, que apuesta por hacer transformaciones en cómo se sostiene la vida, pero existen diferentes perspectivas sobre los bienes comunes, ya que según el territorio al que pertenecemos, tenemos distintos accesos al agua, a la tierra, etc. Por lo tanto, nuestras luchas no siempre se reconocen. Es importante dialogar respecto a cómo llenamos de

contenido esta categoría desde el feminismo popular y reforzar que es una responsabilidad colectiva cuidar los bienes comunes porque ellos también son parte de la reproducción de la vida, somos ecodependientes.

Transformación del sistema vs políticas públicas que refuncionalizan/ expropián, nuestras apuestas

Estamos transitando hacia el horizonte de transformación que queremos, generando prácticas concretas que nos acercan y preguntándonos cómo pasamos a una dimensión más amplia. Tratamos de hacer frente al sistema capitalista, pero existen contradicciones en el cotidiano. Entonces, en esa transición, ¿cómo articulamos las prácticas comunitarias, demandas y agendas para avanzar hacia la reorganización del trabajo reproductivo y a la vez, hacia la igualdad de derechos en el trabajo productivo?

La economía feminista nos muestra que es posible tener alternativas al sistema, pero ¿cómo articulamos las experiencias comunitarias con políticas públicas de desprivatización y desmercantilización que contribuyan a nuestros propósitos?

Economía conciliadora vs economía feminista de ruptura

Las tensiones entre la regulación del trabajo doméstico y de cuidados (conciliación) y otras formas de organizar el trabajo reproductivo (posición rupturista). Desde la MMM hablamos de reorganización y por lo tanto, de la crítica a sectores de la economía feminista que piensan más en una conciliación para las mujeres que producimos y reproducimos. Desde ahí, nos hemos dado cuenta de la multiplicidad de tareas que hacemos, la triple jornada laboral y que somos pobres de tiempo y si bien, estamos construyendo alternativas comunitarias que ponen al centro la vida, debemos profundizar nuestras propuestas respecto a la redistribución de roles y cómo dejamos de reproducir las lógicas del capital.

Articulación de luchas

La importancia de articular las luchas y las respuestas para la transformación. Pensar en cómo aunar y ligar los esfuerzos contra el sistema capitalista. Por ejemplo, cómo dialoga la economía feminista con la soberanía alimentaria; cómo aportamos a estrechar lazos entre el campo y la ciudad; cómo vincular la ancestralidad con los nuevos conocimientos, pensando en aquello que nos asegure la defensa de la

vida. Es necesario sumar más fuerza conjunta local-nacional-global para resistir y derribar al capitalismo y lo que significa para la sostenibilidad de la vida.

Sesión 4 del módulo II - Propuestas para la disputa del poder en lo económico desde la MMM

18 de agosto de 2022

Objetivo: Profundizar la reflexión sobre los planteamientos de la MMM desde una perspectiva feminista para enfrentar el conflicto capital-vida y afirmar una propuesta integral de la disputa por el modelo para avanzar en propuestas antisistémicas y emancipadoras.

La mística de esta sesión fue realizada por las compañeras de la MMM de Guatemala, que proyectaron un [vídeo](#) de la Alianza Política Sector de Mujeres sobre los procesos de sanación desde la propuesta del buen vivir y las prácticas y saberes ancestrales. También exhibieron un [videoclipe](#) de la cantante Sara Curruchich, guatemalteca de origen maya kaqchikel, militante de los derechos de las mujeres y pueblos originarios del país.

Las facilitadoras presentaron las preguntas disparadoras para el debate en plenaria, descritas a continuación, junto con los resultados del debate:

Pregunta 1. ¿Cómo confrontamos el modelo extractivista y creamos conciencia sobre la defensa de los bienes comunes?

- Recuperar la memoria histórica y el rol de las mujeres en la defensa de la vida
- Recuperar la definición de los bienes comunes
- Realizar campañas que visibilicen los efectos del extractivismo
- Plantear otras maneras de vivir; desmercantilizar es defender los bienes comunes
- Fortalecer la organización de las mujeres, la construcción colectiva y articulación
- Organizar procesos conjuntos de educación y lucha
- Propondo processos conjuntos de formação e luta.

Pregunta 2. ¿De qué manera generamos transformaciones al modelo y al sistema, a la vez que demandamos protección y ampliación de derechos por parte de los estados? Sin caer en riesgos de apropiación de nuestras propuestas?

- Conocer cómo funciona el sistema, los Estados y la democracia
- Construir propuestas que no perpetúen las relaciones de poder
- Construir poder plurinacional
- Reforzar las voces de mujeres, pueblos indígenas y movimiento por el medio ambiente
- Mantener un equilibrio entre el trabajo con las bases y control social
- Guiarnos bajo nuestros principios: soberanía, poder popular, sostenibilidad de la vida.

Pregunta 3. Desde la economía feminista, ¿cuáles son nuestras propuestas respecto a la redistribución de los roles de cuidado y labores domésticas?

- Construir un imaginario que transforme las relaciones de poder mandatadas desde la heteronormatividad, heteropatriarcado
- Poner la vida en el centro, sin jerarquías
- No basta con la redistribución
- Pasar de la redistribución a la reorganización de los roles de cuidado y las labores domésticas.

En el segundo momento de la sesión, tuvo lugar una charla para conocer las propuestas y debates de organizaciones y movimientos aliados, como la REMTE y Amigos de la Tierra, con participación de sus militantes.

Letícia Paranhos, de ATALC (Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe), habló de la agenda de la organización en la construcción del feminismo y el ambientalismo popular, de la propuesta de hacer la disputa política contra la privatización, la mercantilización y todas las formas de opresión y poner en la agenda la lucha contra las corporaciones transnacionales y su maquillaje violeta y verde. Respecto a las alianzas, subrayó la importancia de la formación política y de mantener vínculos de confianza entre las organizaciones, intercambiando saberes y

conocimientos con alianzas orientadas por el feminismo popular.

A su vez, Alba Carosio habló sobre la propuesta de REMTE de economías transformadoras feministas. Presentó los retrocesos durante la pandemia respecto al trabajo, la educación, la salud y la sobrecarga de las mujeres en ese periodo. Asimismo, habló de la importancia de reorganizar los cuidados, fortalecer los servicios públicos, construir movimientos y alianzas, mantener los feminismos en red con alianzas que nos permitan aprender y crecer sin perder de vista cuáles son nuestros objetivos comunes, qué hacemos y qué nos preocupa, aprendiendo metodologías de forma solidaria y colectiva, a través de la confianza y el reconocimiento del protagonismo colectivo.

Módulo III. Construcción de movimiento

Objetivo: Aportar al fortalecimiento de los procesos de construcción de movimiento, identidad y pertenencia a la Marcha Mundial de las Mujeres y sus procesos organizativos en los territorios, así como fortalecer las convergencias con organizaciones aliadas y definir algunas líneas para la acción.

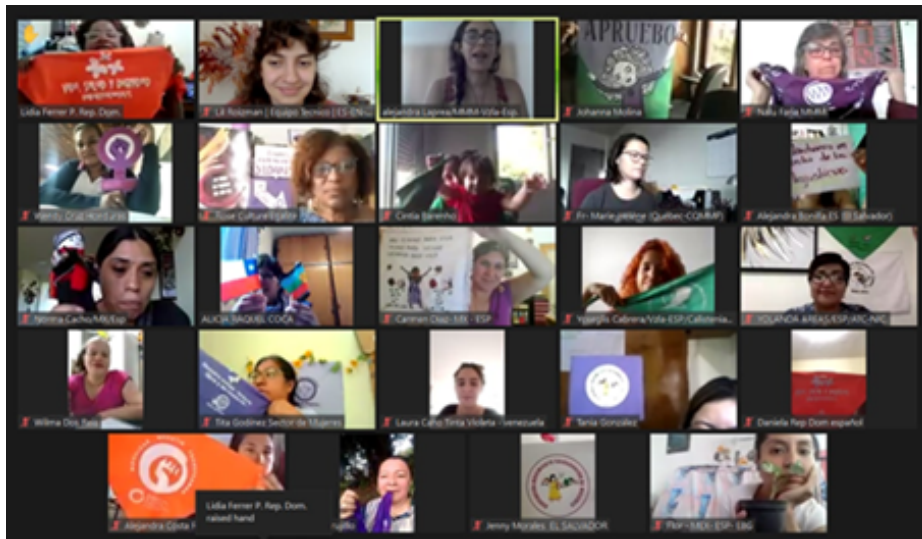
Sesión 1 del módulo III - Nuestras luchas y resistencias en el contexto actual

01 de septiembre de 2022

Objetivo: Construir colectivamente un panorama amplio de la situación Continental en cuanto luchas y resistencias.

En la mística de inicio del último módulo de la escuela, Construcción de Movimiento, algunas participantes de Cuba, Quebec y Brasil expusieron sus motivos para marchar y sus símbolos de resistencia. Después, todas las participantes abrieron sus cámaras para dar a conocer más símbolos y banderas de lucha.

Para comenzar la sesión, recordamos la historia de nuestro movimiento y sus líneas para la acción a través de un [video producido en el marco de la V Acción Internacional de la MMM](#). EA continuación, realizamos un ejercicio colectivo de intercambio de palabras que definen nuestras organizaciones, formando una nube.

Desde esas palabras clave, pasamos a hablar de cuáles son las principales fortalezas y las principales amenazas que viven nuestras organizaciones frente al actual contexto.

Fortalezas:

1. Alianzas y articulación, con organización colectiva a nivel regional, nacional e internacional y creación de redes de cuidado.
2. Estrategias de comunicación y formación, metodologías y un esfuerzo de sistematización y construcción de historia y memoria, con capacidad de profundizar, complejizar y elaborar nuestras ideas.
3. Temas y propuestas comunes en la construcción política, como la diversidad, la lucha por el aborto, la lucha ambiental, plurinacional, por el buen vivir, el anticapitalismo y el antirracismo, la lucha contra la violencia de género, la economía de cuidados y economía solidaria.

Principales amenazas:

1. Contextos políticos en nuestra región que incluyen regímenes de excepción o de sitio, la pérdida de derechos constitucionales, persecuciones políticas, crimen organizado y violencia, avance de los fundamentalismos religiosos y políticos, del extractivismo, alianzas de los gobiernos y religiones conservadoras, acuerdos de ajuste económico con el FMI, criminalización de los movimientos, migración de mujeres y jóvenes, corrupción y cooptación del Estado con derechos que no se aplican y leyes que no se concretan.
2. Dificultades en la organización feminista, con existencia de organizaciones de fachada, falta de financiamiento y de infraestructura, no reconocimiento de las tareas de cuidado, falta de información y comunicación y dificultades para incorporar el feminismo en los movimientos de izquierda.

Los puntos comunes que surgieron en plenaria, nos ofrecen elementos para pensar cómo hacemos frente a las amenazas desde nuestras fortalezas. Seguidamente, nos organizamos en grupos para profundizar nuestros desafíos ante algunos contextos que surgieron a lo largo de los debates en la escuela: 1. El avance de los fundamentalismos religiosos; 2. Arremetida de la derecha internacional; 3. Consolidación de la unidad en la diversidad.

1. El avance de los fundamentalismos religiosos

Los fundamentalismos religiosos tienen mucha fuerza para organizarse e incorporar a las personas, en Martinica, por ejemplo, hay mujeres que no necesariamente pertenecen a una religión evangélica, pero que son acogidas por esos grupos, como las mujeres migrantes.

El fundamentalismo neopentecostal llega a las personas en situación de pobreza que ya no creen más en la política o en la organización social.

Los fundamentalismos religiosos buscan imponer a todas las personas su ideología, su forma de ser y actuar, muchas veces basándose en la desinformación y la ausencia de una reflexión más profunda y diversa. Nos han llevado a retrocesos de conquistas.

Criminalizan las ideologías distintas, impulsan discursos de odio, discriminan a las disidencias sexuales, creen que hablar de género es promover la homosexualidad, promiscuidad, etc., impidiendo que se debatan políticas no sexistas, por ejemplo.

Nos coloca el reto de reconstruir nuestra identidad, que fue despojada por las religiones y el poder económico, con narrativas que sean más amplias, diversas, inclusivas, y con un enfoque en la defensa de los derechos humanos. Construir comunicaciones y narrativas no hegemónicas, desde un enfoque inclusivo y diverso, para poder hacer frente a los discursos de odio.

Cómo trabajar y articular el tema de los gobiernos que tienen prácticas fascistas y que están relacionados con estos grupos. Tener cada vez más incidencia desde nuestras redes territoriales y comunitarias en los espacios de toma de decisión, porque los sectores fundamentalistas se sitúan en los diferentes niveles de la política y hacer un diagnóstico de cómo o se hacen presentes en nuestros territorios.

Cómo podemos enfrentar a los discursos que crean en torno a la figura de dios durante siglos, cosificando y normalizando un estereotipo de mujer. Un “dios” blanco, que dice que todes tenemos que ser heterosexuales.

2. Arremetida de la derecha internacional

La derecha está globalizada y tiene un modus operandi similar en los

países: busca separar a los pueblos, tiene poder económico, poder de masa e influencia y nos lleva a un primer desafío, que es la unidad de los pueblos para buscar la fuerza y contrarrestarla.

La derecha actúa en unidad con la Iglesia católica y sectores neopentecostales y hay que pensar cómo hacemos camino en la lucha feminista para no quedarnos solamente en el discurso, pues necesitamos fuerza de masa, de comunicación, capacitación tecnológica, para conocer los espacios donde está la derecha, conocer al enemigo, organizarnos mejor y hacer frente a sus discursos que promueven la desunión.

3. Consolidación de la unidad en la diversidad

La unidad es un medio para la transformación que depende de la coyuntura y del contexto, no un fin en sí mismo, depende de un debate y una agenda común, con temas para consolidar la unidad en la diversidad.

Es importante definir qué movimiento somos, cuáles son nuestras definiciones políticas, reconocer que hay disensos, para llevar adelante nuestra resistencia y disputar sectores conservadores con resistencia articulada. Reconocernos como anticapitalistas, antiimperialistas y antipatriarcales, asumiendo que hay diferencias en el método, posicionamiento, pero en unidad con un proyecto político con diversidad de planteamientos.

Dentro del campo del feminismo popular, hay que conectarse con otros movimientos sociales antisistémicos, construyendo una práctica que sea capaz de mantenernos unidas, sin dejar a nadie atrás, sin sectarismo. Impulsar un intercambio entre nuestras organizaciones, reconociendo los saberes de nuestras ancestrales.

Hablar de los lugares donde tenemos posicionamientos distintos, con pactos que no nos confronten o desarticulen, sino que podamos construir complicidades y confianzas, con una ética de trabajo también desde lo que nos confronta, para erradicar el patriarcado, pero también el racismo y el capitalismo en la práctica.

También hay que pensar cómo disputar lo simbólico para renovar nuestras luchas y nuestra militancia y cómo hacemos para incluir a otras y otros.

Incidir en el Estado laico, en la promoción de la educación sexual desde la escuela, la política, la comunidad.

La exposición de las discusiones en grupo nos dio elementos para pensar qué lugar de enunciación política estamos planteando desde la Marcha Mundial de las Mujeres y sus alianzas, ya que el movimiento tiene una propuesta antisistémica y que busca tener una práctica política y coherente desde las sujetas que lo construyen, que somos las feministas populares y comunitarias.

Podemos observar que la unidad en la diversidad es una propuesta de largo aliento y los desafíos tienen que ver con la búsqueda de la transformación de la sociedad. Reconocer las disputas que se hacen a nivel territorial y las alianzas, con la claridad de que nos enfrentamos y confrontamos a sistemas de opresión que tienen una concreción de poderes territorialmente.

Por último, leemos un fragmento del texto de la guía de la Escuela Feminista Internacional Berta Cáceres (IFOS por sus siglas en inglés) acerca de la construcción de movimiento, que dice:

Partimos de reconocer las luchas de resistencia de mujeres, de personas trans y de la diversidad sexual en sus comunidades y pueblos en todo el mundo. Es por esto que una primera lucha es por nuestra memoria y por la posibilidad de construir nuestras propias historias. Partir de la memoria, de dónde venimos y quiénes nos anteceden, nos brinda una fuente de enseñanza doble: comprender las violencias que hemos vivido y todavía vivimos, pero también las resistencias y alternativas' que nos han permitido sobrevivir.

Sesión 2 del módulo III - Elementos para la construcción de movimiento

15 de septiembre de 2022

Objetivo: Reflexionar colectivamente algunos elementos y estrategias vitales para la construcción de movimientos feministas antisistémicos y emancipadores.

La mística de esta sesión estuvo a cargo de las compañeras de México, quienes compartieron un video sobre la experiencia del [encuentro de mujeres zapatistas](#), realizado en Chiapas en 2018.

Esta sesión tuvo como propuesta presentar cuatro elementos sustanciales para la construcción de la MMM: sujeto político, comunicación popular, educación popular y mística. En la plenaria hablaron de estos elementos, respectivamente, las compañeras Carmen Díaz, de México, Natalia Blanco, de Brasil, Sandra Morán, de Guatemala, y Alejandra Laprea, de Venezuela

Sujetas políticas: capacidad de conciencia crítica, de reinterpretación de la realidad, voluntad y acción transformadora, construcción de un proyecto alternativo. ¿Cómo articular y poner en práctica nuestro potencial de emancipación y hacer frente a la propia interiorización de la opresión? Hay que reflexionar sobre nuestras prácticas frente a la violencia, el racismo, el heterosexismo.

La construcción de sujetas políticas supone mantener prácticas para impulsar la diversidad entre nosotras y hacer frente a las jerarquías, los conflictos y el cansancio que puedan estar presentes. También plantea la necesidad de construir prácticas para lidiar con los conflictos, hablar de nuestras contradicciones y construir estrategias de cuidado colectivo, para que la militancia dé vida, afecto y fuerza. Pero, ¿cómo construimos esta (o estas) sujeta(s) política(s) y cómo sostenemos el movimiento y lo mantenemos en base a esto?

- Con la educación popular como herramienta de sensibilización política;
- Con condiciones de participación - con organización, con justicia lingüística, dando visibilidad al trabajo logístico;
- Con herramientas de facilitación, síntesis y movilización, con división de las tareas que sostienen nuestro movimiento, como la seguridad,

la batucada/los tambores, la traducción e interpretación y las voceras.

- Con solidaridad internacionalista;
- Con justicia y democracia: reconocer los trabajos de cuidado, compartir las tareas de forma más igualitaria, hacerlas visibles.
- Con articulación y comunicación, fundamentales para las acciones y propuestas colectivas.

No tenemos fórmulas prefabricadas, pero tenemos capacidad epistemológica, creamos comunidades, aprendimos de nuestras acciones, celebramos y festejamos nuestras rebeldías.

Comunicación feminista y popular: un proceso de aprendizaje colectivo, desde la idea de que somos todas comunicadoras, todas podemos producir y difundir cultura y comunicación desde nuestras iniciativas autogestionadas, desde nuestras realidades y Desde la comunicación feminista y popular, disputamos el proceso político que queremos construir, enfrentamos las lógicas hegemónicas en la comunicación en el capitalismo digital, la concentración de la propiedad por el poder corporativo. En nuestra lectura, el capitalismo digital ha impactado nuestras soberanías, creando lógicas de desinformación. Pero para nosotras la comunicación va más allá del uso de Internet y de las redes sociales. Construimos una comunicación con nuestras características como movimiento, con una diversidad de lenguajes, rostros, voces, acentos, con referencias colectivas que nos permiten conectarnos.

Educación popular feminista: nosotras construimos conocimiento desde las palabras de los pueblos y movimientos. La educación popular es una herramienta político-pedagógica que nos ayuda a llevar adelante procesos de formación con un objetivo claro, que es la construcción de sujetas políticas, la capacidad de luchar, de construir alternativas y de unirnos para crear movimientos que impulsen las alternativas. La educación popular feminista no es un simple desarrollo de temas, es un proceso formativo que se basa en la educación popular de Paulo Freire y se amplía a partir de las experiencias del feminismo, los saberes ancestrales, las cosmovisiones de los pueblos, desde una perspectiva decolonial. En la educación popular feminista también incorporamos los procesos de sanación como procesos colectivos, y a través de ellos fortalecemos nuestro ser, nuestras acciones. Incorporamos la reflexión sobre nuestros territorios, nuestros hogares y nuestro

cuerpo, que es nuestro primer territorio, objeto de disputa, de racismo, violencia, vergüenza, culpa introyectada. Incorporamos las diversas espiritualidades de los pueblos originarios, su relación con la naturaleza, en contraposición a la religión colonial introducida como institución.

La educación popular feminista nos permite ampliar los análisis, las formas de comprender cómo operan los sistemas de opresión en nuestras vidas y cuerpos. En ella tenemos como punto de partida nuestras diferentes historias y realidades, en ellas encontramos oportunidades de acercamiento, podemos comprender cómo el sistema funciona de diferentes maneras, pero con elementos en común. La educación popular feminista comprende:

- Desnaturalizar y cuestionar lo que nos han enseñado;
- Recuperar nuestra historia, el rol de las mujeres en los barrios, en las comunidades, recuperar las luchas de las Doña María;
- Visibilizar nuestras luchas, visibilizar nuestras identidades entre nosotras;
- Desmantelar el sistema, construir una nueva propuesta, con nuevos elementos;
- Construir nuestras teorías en lugar de incorporar teorías que no tienen nada que ver con nuestros movimientos.

Memoria y mística: La expropiación de la memoria es un mecanismo que funciona como parte de la opresión simbólica y cultural para legitimar discursos que sostienen el racismo, el colonialismo, el patriarcado y la opresión. Pero los pueblos no son víctimas pasivas de estos procesos, los pueblos resistimos y construimos una historia de resistencia que ponemos en práctica en el continente desde la formación de nuestros países en el siglo XIX.

Conservar la memoria es un acto de rebeldía. Es la base de una construcción colectiva de una subjetividad propia, basada en principios, valores y emociones. Es fortaleza para nuestro movimiento saber de dónde venimos, quiénes somos y cuáles son nuestros accionares históricos, nuestros aportes y nuestras luchas. Nosotras construimos nuestra memoria y seguimos manteniéndola viva, sistematizando

nuestras propuestas a través de fotos, murales, poemas, leyendas. Hay que reforzar y reivindicar el uso de la oralidad como una fuente de resistencia cultural.

La memoria es un proceso de construcción que no tiene que ver sólo con el pasado, sino con el presente y el futuro. La memoria se hace en el cotidiano, como por ejemplo, en nuestras consignas en las calles: “Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, las nietas de las esclavas que no pudieron violar, somos las nietas de las indias que no pudieron matar”. La mística también es un espacio de visibilización y construcción de memoria. Tiene como primer objetivo conectarnos con nuestras emociones, nuestros cuerpos, en la reflexión política, limpiando nuestras mentes de las distracciones, nos sintoniza con la fuerza que nos da estar juntas. Es una práctica política que reivindica lo lúdico, lo estético, lo espiritual, cultural y subjetivo. Es un espacio donde conjugamos nuestras reflexiones y haceres. Es un espacio de búsqueda y construcción de subjetividades y sentidos comunes propios. No hay una única forma de hacer mística, debe adaptarse a los territorios, a las necesidades culturales de las organizaciones, sus necesidades espirituales también. Otro objetivo de la mística es el encuentro con una misma y con las demás, generando un sentido de pertenencia, de colectivo, donde compartimos sueños y visión de mundo.

Tras las intervenciones, las participantes se dividieron en grupos para responder a las siguientes preguntas: “¿Cómo ponemos en práctica en nuestros movimientos y territorios los elementos trabajados en la sesión?” y “¿Qué otras herramientas o metodologías ponemos en práctica en nuestras organizaciones para construir movimientos antisistémicos y emancipadores?”. La exposición tuvo lugar en la siguiente sesión.

Sesión 3 del módulo III - Nuestra construcción de movimiento: retos y alianzas

29 de septiembre de 2022

Objetivo: Reflexionar sobre los aportes del proceso de alianzas en el camino de la MMM como un aspecto fundamental para el fortalecimiento del feminismo popular.

Esta sesión marca el cierre de la Escuela Feminista. La mística fue realizada por los tres grupos de la escuela, el de metodología, el equipo

técnico y el de interpretación, encargados de entregar un “regalo colectivo” a las participantes. Los grupos de metodología y técnica regalaron a las participantes dos collages que representan el itinerario de la escuela y un video en que una de las integrantes de la técnica, Natalia Blanco, interpreta la canción “Derecho de nacimiento”. Las intérpretes presentaron una lectura colectiva del poema “Sanación”, de la poeta mapuche Adriana Paredes Pinda.

Collage creado por las integrantes del grupo técnico de la escuela

Tras este primer momento, los grupos expusieron los debates realizados en la sesión anterior y aportaron los siguientes elementos:

- La metodología de la educación feminista popular en nuestros movimientos nos ayuda a iluminar conceptos y a ilustrar las luchas que están dando las mujeres, nos permite incorporar las metodologías propias de las mujeres indígenas con sus idiomas y diversidad. La importancia de la oralidad y las prácticas de autocuidado en la pandemia, de los conocimientos territoriales y el reconocimiento de los saberes de los pueblos originarios.
- La construcción de sujetas políticas nos anima a seguir adelante porque es precisamente en la diversidad y en la pluralidad de territorios y organizaciones que unimos nuestras fuerzas. Asimismo, es lo que posibilita que nuestras voces se hagan escuchar en los movimientos mixtos.

- La mística es un elemento nuevo para algunos países y territorios, como Quebec. La mística es una forma fundamental de fortalecimiento de nuestros colectivos en contextos decisivos, como en el reciente proceso constituyente en Chile. La importancia de la memoria y la unión generacional como en el caso de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina y sus “hijas y nietas”, feministas de la nueva generación.
- Para que seamos todas comunicadoras hay que poner atención en lo que comunicamos, para no comprometer nuestra seguridad al poner el cuerpo en las luchas.
- La memoria, la mística, la comunicación y construcción de la sujeta política se interrelacionan.

Otras herramientas y metodologías:

- Construir medios de comunicación feministas locales, como revistas, programas radiales y boletines electrónicos y blogs.
- Reivindicar las calles como un espacio de construcción de movimiento y de concienciación.
- Participar en jornadas de lucha de los movimientos negros, luchar para que se valoren los aportes de las personas negras.

En la segunda parte de la sesión tuvo lugar una charla con dos militantes de la MMM de otras regiones, Yildiz Temürtürkan, coordinadora del Secretariado Internacional de la MMM, y Sophie Oguto, de la MMM en Kenia, que hablaron sobre la construcción de movimientos feministas internacionalistas y la misma MMM como un movimiento global.

En su intervención, Yildiz habló sobre la construcción del internacionalismo en la MMM. Ella señaló que no hay otra alternativa que construir un feminismo internacionalista popular, ya que los problemas a que nos enfrentamos son problemas globales, como la pandemia, por ejemplo, y también la crisis alimentaria. Los problemas a los que nos enfrentamos son muy similares; en algunos sitios, libertad es tener derecho al aborto, en otros, tener la libertad de vestirnos como queremos. La MMM tiene una experiencia singular entre los ámbitos internacional y local. Tenemos muchos retos, como el conservadurismo, la ascensión de gobiernos autoritarios, la tendencia a cooptar los movimientos progresistas. Hay importantes retos en la construcción de nuestros movimientos, como mantener los cimientos de nuestra

organización y hacer frente a la fragmentación. El principal conflicto es el conflicto entre el capital y la vida y hay que construir alianzas. Ya tenemos alianzas estratégicas históricas, somos un movimiento de 25 años con una larga historia de alianzas.

Sophie habló de la experiencia en África, donde decir que somos un movimiento feminista ya es por sí mismo un gran desafío. El colonialismo hace que sea más difícil incorporar un movimiento feminista internacional en las bases. Para ello, es necesario tener en cuenta la agenda de las mujeres, hablando de articulación, planteando la problemática del agua, la tierra y sus impactos locales, conectándolos al contexto y las problemáticas globales. Al comienzo de la lucha en Kenia, hubo una gran dificultad con el tema de la diversidad, pero hemos avanzado, con la participación de mujeres religiosas y de mujeres lesbianas en el movimiento. Un ejemplo: en los potentes movimientos de Mujeres que existían antes del movimiento feministas eran espacios solo para mujeres maduras. Y esos movimientos fueron cooptados por los partidos en el poder, que reconocieron su potencial y buscaron controlarlo. En la MMM, impulsamos la participación de mujeres jóvenes. Para hacer un movimiento, hay que crear estrategias e identidad local. Observamos cómo la MMM tiene creatividad y es fuente de inspiración para muchas mujeres jóvenes. Aprendimos mucho de la experiencia de Brasil y las Américas, creamos batucadas, empezamos a ocupar los espacios públicos con nuestras danzas, nuestros propios tambores. África es una región con muchos desafíos, empezando por la comunicación, un tema muy importante, con desafíos en el acceso a la tecnología y las diferencias lingüísticas. Sabemos de la importancia de documentar nuestro trabajo para potenciar nuestros símbolos, banderas y materiales.

En el debate colectivo, algunas compañeras destacaron que en algunos países está el desafío de tener presente la agenda internacional cuando se tiene una vida diaria marcada por conflictos y disputas internas. Las acciones internacionales de la MMM, que tienen lugar cada cinco años, son una oportunidad de crear alianzas. Las alianzas son dinámicas y pueden cambiar según las coyunturas, con el surgimiento de nuevas fuerzas. Hay que construir consensos y una agenda común. Entre nuestros retos está también mantener nuestra identidad como movimiento.

Por último, se realizó un ejercicio de evaluación colectiva de la Escuela. Las preguntas que orientaron los debates en grupo fueron las siguientes: “¿Crees que la Escuela ha reforzado tu posición sobre la economía feminista? ¿Sí o no? ¿Y por qué?” y “Para ti, ¿cuáles son los principales aportes de la Escuela al fortalecimiento del MMM en la región?”.

Los resultados fueron:

Las participantes consideran que hubo una “oxigenación” del pensamiento acerca de la construcción de la economía feminista, un proyecto que genera mucha esperanza en su construcción, pero que plantea algunos retos sobre cómo ponerlo en práctica en el campo desde las lecciones aprendidas de la Escuela. La Escuela ha permitido analizar y comprender la economía desde la base, desde nuestras miradas, y salir con más claridad acerca de lo que hacemos y cómo nos posicionamos en nuestros territorios. También ha permitido un intercambio entre las que tienen más conocimiento y práctica en este tema y las que aún están acercándose al tema de la economía feminista.

Respecto a los aportes para la organización del movimiento en la región, se señaló que:

- La formación puso en marcha el conocimiento y permitió reforzar la estrategia regional conectando lideresas y movimientos.
- Permitted to analyze the current situation, the historical circumstances imposed by the patriarchy. And it allowed us to take account of that we have more tools, languages and experiences.
- Permitted to deepen in the critical view and to make visible the work of women and to understand better our organization.
- Permitted to exchange knowledge and skills through different tools and technologies to build new knowledge.

En la mística final de clausura de la Escuela, Alejandra Bonilla, de El Salvador, leyó el poema Despertar, de la poeta hondureña Lil Milagro Ramírez, para recordar la lucha de las mujeres, en la que la Escuela Feminista fue punto de partida y de continuidad del trabajo de organización para liberar nuestros territorios y luchar por nuestros derechos.

Evaluación

Participación en la Escuela

- Hubo 75 participantes, 28 de las cuales son integrantes de organizaciones aliadas
- Asistencia media de 40 personas por sesión.
- 12 (16%) participantes tienen más de 8 asistencias.
- 17 (22,66%) personas tienen 2 o menos asistencias, por lo que se puede decir que han renunciado al proceso.

En la última sesión de la Escuela y en los días posteriores, enviamos a las participantes un formulario de evaluación del proceso (Anexo II). A continuación, compartimos los principales resultados de las 25 respuestas obtenidas.

Módulos e temas

Recuento de ¿Cuál fue el módulo que más te inspiró? // Qual módulo te inspirou mais? // Which module inspired you the

La economía feminista fue el módulo más señalado por las participantes del curso. Entre los temas que les gustaría seguir desarrollando, en orden de mayor a menor interés, estuvieron: Economía feminista: enfoques y corrientes de pensamiento (13 votos), Herramientas para la construcción y fortalecimiento del movimiento (12 votos), Acumulados y caminos de la economía feminista desde la MMM Américas (10 votos), Propuestas globales y territoriales de transformación desde la economía feminista (10 votos) y El funcionamiento de los sistemas de opresión en los cuerpos y territorios (7 votos).

Metodología

Todos los participantes que respondieron a la encuesta afirman que la metodología utilizada en la escuela fue adecuada. Entre los principales puntos para esta evaluación están: metodología inclusiva, que permitió valorizar e intercambiar experiencias y voces, hubo un buen uso de las herramientas virtuales.

Algunas respuestas:

- Esfuerzo para que sea participativa y en la medida de lo posible en el marco de la educación popular.
- La voz y la experiencia de cada una de nosotras es escuchada y nos nutre de mucha información.
- Me parecieron muy importantes las técnicas y herramientas utilizadas para el trabajo en grupo y las presentaciones de compañeras de diferentes países que compartieron sus experiencias sobre el trabajo que realizan con las mujeres y comunidades.
- Envío previo del material de apoyo para aclarar dudas y el trabajo en grupo permitió conocer el trabajo y experiencias de otras compañeras.
- Buena metodología, pero con reuniones largas, con diferentes niveles de conexión a Internet, lo que hizo más difícil la asistencia.
- Poder escuchar, con ambiente relajado, pudimos participar, escuchar a las demás compañeras, valorizar sus palabras y reflexiones, construir conocimiento colectivo, el registro estaba bien establecido. Como si formáramos parte de un rompecabezas y fuéramos uniendo las piezas.
- Las sesiones fueron muy dinámicas, con espacios de interacción. La parte cultural al comienzo generó un sentimiento de comunidad entre nosotras.
- La metodología fue adecuada en la medida en que permitió reunir a mujeres de diferentes partes de las Américas. Todas pudieron acceder a la traducción. Aprendimos a utilizar nuevas herramientas tecnológicas. Pudimos trabajar en pequeños grupos.

Facilitación y comunicación

Las participantes consideran que la facilitación y las herramientas de comunicación utilizadas en la escuela fueron buenas.

Recuento de ¿Cuál es tu opinión sobre la facilitación y las herramientas de comunicación utilizadas en la Escuela? // Sua

Desafíos

Entre los desafíos identificados para profundizar el aprendizaje de la Escuela en sus organizaciones y movimientos, las participantes destacaron: profundizar el conocimiento con las mujeres de base, mantener la formación continua, compartir conocimientos y experiencias, la dificultad de conciliar tiempos y formato (virtualidad o no).

Otros comentarios:

- Mantener procesos de formación continua debido a la falta de tiempo, por lo que debemos proponer creativamente espacios más cortos pero sistemáticos que nos permitan seguir debatiendo los diferentes temas y sus interrelaciones.
- Compartir los conocimientos adquiridos y ponerlos en práctica para crear redes de apoyo y alianzas estratégicas para transformar la sociedad en la que vivimos.
- Analizar cómo podemos promover la economía feminista en nuestra organización.
- Ser capaces de adaptarla a las realidades de las comunidades, en sus idiomas, con sus propias metodologías. A nivel del movimiento, asumir este compromiso como primer paso.

Recomendaciones/propuesta de mejora

- Tener materiales en que las participantes puedan escribir, responder preguntas o hacer una reflexión por escrito para hacer un seguimiento de su aprendizaje.
- Realizar una reunión presencial al final de la escuela.
- Mejorar la difusión de documentos (dificultad con la carpeta en MEGA, por ejemplo), tener más capacitación técnica y contar con un registro escrito de las ponencias para poder replicarlas.
- Asegurar la presencia de participantes que puedan garantizar el ritmo y avance de la discusión en los grupos.

ANEXO 1. Guías Metodológicas de la Escuela

Sesión inicial: Bienvenida y capacitación técnica	Fecha: 12 mayo 2022 Horario: 11 a 13 hrs
Objetivo: Favorecer un espacio de presentación, integración y ambientación de las participantes a la Escuela Feminista Berta Cáceres.	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Mística • Capacitación técnica • Presentación de la escuela y del grupo

Temas	Objetivo	Desarrollo de la actividad	Materiales	Tiempo
Apertura de la sala	Revisar el desarrollo general del taller	El equipo de facilitadoras, intérpretes, apoyo técnico y mística se reúnen para revisar los detalles de la carta descriptiva, tiempos y facilitación.	Guión de la sesión Zoom habilitado	30 minutos antes del inicio de la sesión
Capacitación técnica	Introducir a la interpretación y la importancia de la justicia lingüística.	Las facilitadoras dan un saludo y abren el espacio. Posteriormente, se continúa con la capacitación técnica, que se refiere a realizar una presentación explicando las funciones de zoom y la interpretación simultánea a los idiomas de la Marcha Mundial de las Mujeres. A continuación, se realiza una presentación sobre la importancia de la justicia lingüística, que es un principio de nuestro movimiento e intentamos garantizar en todos nuestros procesos.	Presentación uso de zoom Presentación justicia lingüística	20 min
Apertura y bienvenida	Realizar un espacio de apertura a la Escuela.	En plenaria, la facilitadora da la bienvenida a la Escuela Feminista y comparte un mapa que representa a los países y territorios representados en la Escuela. A continuación, se presenta un video de apertura que da marco al sentido de la Escuela y al terminar,	Mapa países Escuela Video de apertura	10 min

		la facilitadora recupera esos sentidos para hacer un encuadre del proceso de formación política y de alianzas, que representa la Escuela		
Mística	Contar con un espacio de encuentro y reconocimiento entre las integrantes de la MMM y aliadas.	<p>Se abre el espacio de mística. Para iniciar se presenta un video. Posteriormente se hace la invocación de las energías del día desde los puntos cardinales, representados por los territorios participantes de la Escuela: Norte (Quebec), Sur (Venezuela), Este (Chile), Oeste (Honduras), Centro (Cuba).</p> <p>Se cierra este momento con la presentación de un video que retrata la ancestralidad de las mujeres indígenas.</p> <p>Para cerrar, se recupera la diversidad de mujeres de los territorios que participan en la Escuela. Se mencionan los países, se recupera el sentido de quiénes somos y qué propuestas de transformación antisistémica buscamos fortalecer.</p>	<p>Video "Pueblos" de Sara Curruchich</p> <p>Video "Mujer Indígena" de Sara Curruchich</p>	20 min
Presentación por delegaciones	Realizar una breve integración y compartición de expectativas de las compañeras participantes de la Escuela.	<p>La facilitadora explica que el momento siguiente tiene que ver con la presentación e integración del grupo que conforma la Escuela. Para ello se realizará un trabajo en grupos para compartir nombre, organización, territorio y el porqué están en la Escuela. Cada participante tendrá tres minutos para compartir. Los grupos tendrán 15 minutos en total para presentarse.</p> <p>Una vez concluido el trabajo en grupos, se regresa a plenaria donde la facilitadora realiza una presentación que recupera los nombres y los países de todas las participantes.</p>	<p>Presentación con nombres y países de las participantes</p> <p>Mentimeter - lluvia de ideas sobre expectativas</p>	30 min

		<p>En el siguiente momento realizaremos una dinámica con una herramienta llamada mentimeter, dando una explicación breve de sus características. A través de la herramienta haremos una lluvia de ideas para responder a la pregunta ¿Qué esperamos de la Escuela?</p> <p>Se dan unos minutos para que las participantes puedan hacer el llenado del mentimeter, a la vez que se proyecta la lluvia de ideas. Para cerrar, la facilitadora realiza una breve recuperación de las ideas de las participantes, concluyendo en las expectativas más comunes del grupo.</p>		
Presentación de la Escuela	Compartir la intencionalidad política de la Escuela y las herramientas tecnológicas que nos acompañan.	<p>En plenaria, se realiza una breve presentación de los objetivos, metodología y fechas de los módulos de la Escuela, enfatizando el espacio de aprendizaje colectivo, crítico y emancipador que buscamos propiciar.</p> <p>Posteriormente se realiza una breve explicación de las principales herramientas metodológicas que utilizaremos durante todo el proceso de la Escuela: jamboard, mentimeter, mega.nz.</p> <p>En el siguiente momento, explicamos los canales de comunicación de la Escuela: grupo de whatsapp, correo electrónico. Por esos canales se enviarán los recordatorios pertinentes, así como los enlaces para conectarse a las sesiones.</p> <p>Para cerrar, se realiza una presentación de las comisiones que hacen posible la Escuela: equipo técnico, comisión metodológica, comisión de síntesis, comisión de mística.</p>	Presentación objetivos, contenidos y agenda de la Escuela	30 min

<p>Cierre</p>	<p>Realizar un cierre que recupere palabras clave sobre la Escuela que queremos.</p>	<p>En plenaria, se presenta la herramienta Jamboard con una lámina que presenta algunas ideas para cerrar la primera sesión de la Escuela Feminista. Se invita a las participantes a nutrir la lámina con imágenes o palabras que definan como nos vamos el día de hoy.</p> <p>La facilitadora realiza el cierre de la sesión, motivando al proceso que iniciamos juntas, un proceso colectivo de formación política, crítica, popular, para fortalecer el movimiento de la Marcha Mundial de las Mujeres. Nos despedimos con música.</p>	<p>Jamboard</p> <p>Música de cierre</p>	<p>10 min</p>
<p>Apertura de la sala</p>	<p>Revisar el desarrollo general del taller</p>	<p>El equipo de facilitadoras, intérpretes, apoyo técnico y mística se reúnen para revisar los detalles de la carta descriptiva, tiempos y facilitación.</p>	<p>Guión de la sesión</p> <p>Zoom habilitado</p>	<p>30 minutos antes del inicio de la sesión</p>
<p>Capacitación técnica</p>	<p>Introducir a la interpretación y la importancia de la justicia lingüística.</p>	<p>Las facilitadoras dan un saludo y abren el espacio. Posteriormente, se continúa con la capacitación técnica, que se refiere a realizar una presentación explicando las funciones de zoom y la interpretación simultánea a los idiomas de la Marcha Mundial de las Mujeres.</p> <p>A continuación, se realiza una presentación sobre la importancia de la justicia lingüística, que es un principio de nuestro movimiento e intentamos garantizar en todos nuestros procesos.</p>	<p>Presentación uso de zoom</p> <p>Presentación justicia lingüística</p>	<p>20 min</p>
<p>Apertura y bienvenida</p>	<p>Realizar un espacio de apertura a la Escuela.</p>	<p>En plenaria, la facilitadora da la bienvenida a la Escuela Feminista y comparte un mapa que representa a los países y territorios representados en la Escuela.</p>	<p>Mapa países Escuela</p> <p>Video de apertura</p>	<p>10 min</p>

		A continuación, se presenta un video de apertura que da marco al sentido de la Escuela y al terminar, la facilitadora recupera esos sentidos para hacer un encuadre del proceso de formación política y de alianzas, que representa la Escuela.		
--	--	---	--	--

Módulo 1: Sistemas de opresión: capitalismo, patriarcado, racismo.	Fechas: 26 de mayo, 3 y 16 de junio Horario: 11 a 14 hrs
Objetivo: Comprender y reflexionar sobre la imbricación de los sistemas de opresión (capitalismo, patriarcado, racismo), sus impactos en las sujetas plurales y en sus territorios.	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • El capitalismo y el patriarcado: expresiones en la vida de las mujeres. • Colonialismo y racismo: imbricación de opresiones y sus efectos en las vidas y los territorios de las sujetas plurales. • Efectos y resistencias de los sistemas de opresión en los cuerpos-territorios de las mujeres y la naturaleza.

Fecha: 26 de mayo de 2022 Taller 1: El capitalismo y el patriarcado: expresiones en la vida de las mujeres				
Objetivo: Reflexionar sobre los sistemas de opresión del capitalismo y el patriarcado, sus impactos y expresiones en las sujetas plurales y sus territorios.				
Temas	Objetivo	Desarrollo de la actividad	Materiales	Tiempo
Apertura de la sala	Revisar el desarrollo general del taller	El equipo de facilitadoras, intérpretes, apoyo técnico y mística se reúnen para revisar los detalles de la carta descriptiva, tiempos y facilitación.	Guión de la sesión Zoom habilitado	30 minutos antes del inicio de la sesión

<p>Justicia lingüística</p>	<p>Realizar un recordatorio de las funciones de interpretación.</p>	<p>Las facilitadoras recuerdan a las participantes la disposición de idiomas en la función correspondiente del zoom y la necesidad de renombrarse con NOMBRE – PAIS/ORGANIZACIÓN – IDIOMA.</p> <p>Recuerdan también las funciones de interpretación y la importancia de la justicia lingüística. Se pide a las participantes que silencien sus micrófonos y mantengan sus cámaras prendidas durante todo el taller, si les es posible. Se les recuerda que pueden realizar comentarios o preguntas en el chat.</p>		<p>10 min</p>
<p>Bienvenida y presentación de la agenda</p>	<p>Iniciar en tiempo y forma el taller, presentando sus contenidos</p>	<p>El equipo de facilitadoras da la bienvenida a las participantes de la Escuela. Posteriormente, se realiza una breve presentación de la agenda.</p>	<p>Agenda</p>	<p>10 min</p>
<p>Mística</p>	<p>Disponer un espacio de conexión-integración entre las participantes</p>	<p>La mística será realizada por las compañeras del Sur: Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú y tendrá como tema la afrodescendencia, su legado y resistencia.</p> <p>Como apertura se proyecta el video “Negra” de Victoria Santa Cruz. Posteriormente cada una de las compañeras presentará su video, enfatizando la resistencia de las afrodescendencias en cada uno de sus territorios.</p>	<p>Video de Victoria Santa Cruz: https://www.youtube.com/watch?v=RIjSb7AyPc0</p>	<p>20 min</p>
<p>Síntesis</p>	<p>Compartir un breve resumen del desarrollo de la sesión anterior.</p>	<p>Las facilitadoras hacen un breve recordatorio del desarrollo de la sesión anterior, con énfasis en las expectativas de las participantes.</p>	<p>Presentación</p>	<p>10 min</p>
<p>Comencemos a hablar de nuestra realidad</p>	<p>Construir conocimiento situado sobre los sistemas de opresión y sus efectos, a partir de las realidades y reflexiones de las participantes.</p>	<p>Se inicia este momento con la proyección de un video de Berta Cáceres que introduce sobre la importancia de fortalecer nuestras luchas frente a los sistemas de opresión. A continuación, las facilitadoras realizan una breve introducción al tema del módulo 1, sistemas de opresión, explicitando los diferentes contenidos que se abordarán en el transcurso de los tres talleres que componen el módulo.</p>	<p>Video de Berta Cáceres: https://www.youtube.com/watch?list=PLhTr4FRhbIzTVvEsikmz38XJYT33vkwXC&v=ZKI3D3zJvSA</p>	<p>10 min</p>

		<p>Posteriormente, centran su presentación en un breve encuadre al tema: ¿cómo están funcionando los sistemas de opresión y cómo eso afecta las vidas de las mujeres?</p> <p>(Un punto importante acá, será poner de relevancia la multiplicidad de los sistemas de opresión, puesto que, en los contenidos de esta sesión de la IFOS, se pone de mucha relevancia en el texto hablar del capitalismo, como el “sistema de opresión” que tiene varias manifestaciones de opresión: económica, político-ideológica, sociocultural, ecológica, simbólico-mediática y de los saberes. Si nuestro énfasis para este módulo son los sistemas de opresión imbricados: capitalismo-patriarcado-colonialismo, habrá que hacer ese énfasis desde la presentación del módulo y el encuadre del tema.)</p>		
Trabajo en grupos	Siguiendo en el conocimiento situado	<p>En el siguiente momento se presenta el video “Crítica feminista al poder corporativo: trabajo precario”, que será preámbulo para el trabajo en grupos.</p>		5 min
		<p>Posterior a la proyección del video, se explica que trabajaremos en grupos, para reflexionar con base en la siguiente pregunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo actúan los sistemas de opresión en los cuerpos y territorios de las mujeres? <p>Se pedirá a cada grupo que posterior a la reflexión, recuperen y consensen <u>tres ideas fuerza</u> para presentar en plenaria en máximo 3 minutos.</p> <p>En plenaria, se solicita por grupos que se compartan las tres ideas fuerza. Al concluir, las facilitadoras realizan una breve síntesis</p>	<p>Video: https://youtu.be/1T8-cWC6MQQ</p> <p>Jamboard</p>	<p>30 min</p> <p>30 min</p>

		de recuperación de los principales elementos.		
RECESO				10 min
Aspectos teóricos de los sistemas de opresión: capitalismo y patriarcado	Ofrecer algunos elementos para complejizar los sistemas de opresión.	En plenaria, se proyecta un video que recupera la presentación de Georgina Alfonso sobre el sistema de opresión capitalista y sus expresiones en las vidas de las mujeres. Si se considera pertinente y se cuenta con ello, podría recurrirse a algún recurso visual que apoye las reflexiones.	Video Gina Alfonso https://drive.google.com/file/d/1ZOPohYJtutw-oPg_dgRc2W0d5s1jH3fm/view	15 min
		Se realiza un espacio de preguntas/comentarios sobre la ponencia para profundizar y reflexionar.		20 min
		Al final, las facilitadoras realizan una retroalimentación/síntesis de los principales elementos a modo de cierre de este momento.		5 min
Cierre de la sesión	Realizar un cierre de la sesión	Se realiza un cierre de la sesión, con indicaciones y recordatorios para el siguiente encuentro.		5 min

Fecha: 3 de junio de 2022 **Taller 2:** Colonialismo y racismo: imbricación de opresiones y sus efectos en las vidas y los territorios de las sujetas plurales.

Objetivo: Reflexionar sobre los sistemas de opresión colonialismo y racismo, sus impactos y expresiones en las sujetas plurales y sus territorios.

Temas	Objetivo	Desarrollo de la actividad	Materiales	Tiempo
Apertura de la sala	Revisar el desarrollo general del taller	El equipo de facilitadoras, intérpretes, apoyo técnico y mística se reúnen para revisar los detalles de la carta descriptiva, tiempos y facilitación.	Guión de la sesión Zoom habilitado	30 minutos antes del inicio de la sesión

Bienvenida y presentación de la agenda	Iniciar en tiempo y forma el taller, presentando sus contenidos.	Posteriormente, el equipo de facilitadoras da la bienvenida a las participantes de la Escuela. Se realiza una breve presentación de la agenda.	Agenda	10 min
Mística	Disponer un espacio de conexión-integración entre las participantes	Se realiza la mística como un momento de integración, que nos permita ubicarnos como grupo y relacionarnos con los temas de la sesión.		10 min
Síntesis del taller anterior	Situar a las participantes en el encuadre del módulo	La comisión de síntesis realiza una breve presentación de las principales ideas fuerza del taller anterior, a manera de situar a las participantes en los temas eje del módulo a profundizar en este taller y el siguiente.		10 min
Espacio de profundización sobre los sistemas de opresión: racismo y colonialismo	Profundizar en la imbricación de los sistemas de opresión	La facilitadora realiza un encuadre del siguiente momento que consistirá en la profundización sobre el racismo y el colonialismo como sistemas de opresión. Para iniciar proyectamos un video de Ochy Curiel donde realiza una introducción a la imbricación de opresiones, a la importancia de hacer una lectura política del racismo como episteme. Posteriormente, intervendrá María Velázquez de Guatemala, quien realizará una presentación sobre el colonialismo y sus características como sistema de opresión. Se realiza un espacio de preguntas y comentarios para profundizar/reflexionar sobre las ideas expuestas en el panel.		40 min
			Video: Análisis desde la imbricación de opresiones	10 min
RECESO				5 min
Mapa de los efectos de la imbricación de opresiones	Reflexionar sobre los efectos de la imbricación de opresiones en nuestros cuerpos-territorios	Las facilitadoras explican que para continuar el diálogo se realizará un trabajo en grupos para profundizar sobre los efectos de la imbricación de opresiones en los cuerpos-territorios de las sujetas plurales. Tres grupos trabajarán en mapas corporales y tres en mapas territoriales.	Jamboard con mapas corporales y territoriales (cada uno con etiquetas: patriarcado, capitalismo, racismo)	40 min

		<p>Todos los grupos identificarán en los mapas los principales efectos de los sistemas de opresión (patriarcado, capitalismo y racismo) en relación con sus realidades contextuales y territoriales. Identificar también a qué sistema corresponden esos efectos (patriarcado, capitalismo, racismo, colonialismo).</p> <p>Dos preguntas guía que pueden ayudar a la reflexión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo se entrelazan los sistemas de opresión en nuestros cuerpos? • ¿Cómo se entrelazan los sistemas de opresión en nuestros territorios? <p>En plenaria, cada uno de los grupos comparte en 5 minutos sus conclusiones del trabajo en grupos. Al terminar las facilitadoras retroalimentan y hacen un cierre de las reflexiones compartidas por los grupos.</p>		40 min
Conclusión y cierre del taller	Realizar un cierre del taller	<p>Se retoman los elementos de lo trabajado en el taller y se hace una conclusión general de la imbricación de opresiones. Se realiza un cierre de la sesión, con indicaciones y recordatorios para el siguiente encuentro.</p>		10 min

Fecha: 16 de junio de 2022 **Taller 3:** Efectos y resistencias de los sistemas de opresión en los cuerpos-territorios y la naturaleza.

Objetivo: Profundizar en las luchas y resistencias de las sujetas plurales, respecto a los territorios y la naturaleza, identificando propuestas de acción emancipadora.

Temas	Objetivo	Desarrollo de la actividad	Materiales	Tiempo
Apertura de la sala	Revisar el desarrollo general del taller	El equipo de facilitadoras, intérpretes, apoyo técnico y mística se reúnen para revisar los detalles de la carta descriptiva, tiempos y facilitación.	Guión de la sesión Zoom habilitado	30 minutos antes del inicio de la sesión
Bienvenida y presentación de la agenda	Iniciar en tiempo y forma el taller, presentando sus contenidos.	El equipo técnico proyecta la disposición de idiomas en la función correspondiente del zoom. El equipo de facilitadoras da la bienvenida a las participantes de la Escuela. Posterior, se realiza una breve presentación de la agenda.	Agenda	10min
Mística	Disponer un espacio de conexión-integración entre las participantes	Se realiza la mística con el tema de la resistencia a las opresiones sistémicas, que muestra las apuestas políticas de las sujetas plurales.		10 min
Síntesis del taller anterior	Situar a las participantes en el encuadre del módulo	En la plenaria se presentan las ideas fuerza del taller anterior, sobre la imbricación de opresiones y los efectos en los cuerpos-territorios de las sujetas plurales que se trabajó en grupos. Posteriormente, las facilitadoras hacen un breve encuadre de los contenidos que se revisarán en el taller.		10 min
Resistencias a los sistemas de opresión desde las sujetas plurales	Profundizar en nuestra comprensión de los efectos y resistencias a las opresiones en los cuerpos-territorios de las sujetas plurales y la naturaleza.	La facilitadora realiza el encuadre del tema y presenta el panel sobre experiencias latinoamericanas de resistencias y prácticas emancipadoras frente a las opresiones. Para iniciar se presenta el video Defensoras de la Puya. Posteriormente se realiza el panel compuesto por tres	Video: Defensoras-es. La Puya - un ejemplo de defensa del territorio. Protection International	55 min

		<p>experiencias vitales en el Abya Yala de resistencias frente a los sistemas de opresión.</p> <p>Pancha Fernández Droguett del Movimiento por el Agua y los Territorios-(MAT). Miriam Nobre, SOF y Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. M Adams (proyección de video)</p> <p>Se realiza un espacio de preguntas y comentarios para profundizar/reflexionar sobre las ideas expuestas en el panel.</p>	<p>M Adams: https://www.youtube.com/watch?v=jl7sib0gVKc</p>	15 min
RECESO				10 min
Resistencias a los sistemas de opresión desde las sujetas plurales	Identificar los principales retos y acciones para la defensa de nuestros cuerpos-territorios.	<p>A continuación, se presenta el trabajo en grupos para reflexionar sobre nuestrasdiversas resistencias y la defensa de nuestros territorios. Además, profundizaremos en los principales retos que tenemos para fortalecer la defensa de nuestros territorios y la implementación de nuestras propuestas emancipadoras. Se organizarán tres grupos para identificar tres retos o desafíos para la defensa de nuestros cuerpos-territorios. Y tres grupos más para ubicar tres propuestas de acción para la implementación de nuestra propuesta emancipatoria. Las ideas se sintetizarán en un jamboard para su presentación en plenaria. Plenaria para la presentación del trabajo en grupos. Cada grupo tendrá 3-4 minutos para presentar sus síntesis en el jamboard. Al final las facilitadoras realizan una breve síntesis de los principales argumentos.</p>	Jamboard	<p>30 min</p> <p>30 min</p>

Cierre de la sesión y el módulo	Realizar un cierre del módulo	Realizar un cierre de la sesión, identificando los puntos comunes en la defensa de nuestros cuerpos-territorios, hilando con el módulo siguiente que profundizará en la economía feminista como práctica situada en el Abya Yala.	10min
--	-------------------------------	---	-------

Módulo 2: Economía Feminista	Fechas: 7 y 21 de julio; 4 y 18 de agosto Horario: 11 a 14 hrs
Objetivo: Visibilizar y profundizar en la propuesta de la economía feminista como herramienta política y metodológica para repolitizar las prácticas cotidianas y fortalecer las propuestas de resistencia y transformación.	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Economía Feminista, genealogía y epistemología, corrientes y enfoques • División sexual y racial del trabajo • Conflicto Capital y Vida • Trabajo de las mujeres

Fecha: 7 de julio de 2022 Taller 1: Introducción a la Economía Feminista				
Objetivo: Identificar la comprensión que tienen las participantes sobre la economía feminista, así como introducir sus principales marcos de análisis.				
Temas	Objetivo	Desarrollo de la actividad	Materiales	Tiempo
Apertura de la sala	Revisar el desarrollo general del taller	El equipo de facilitadoras, intérpretes, apoyo técnico y mística se reúnen para revisar los detalles de la carta descriptiva, tiempos y facilitación.	Guión de la sesión Zoom habilitado	30 minutos antes del inicio de la sesión
Bienvenida y presentación de la agenda	Iniciar en tiempo y forma el taller, presentando sus contenidos y orientaciones	Se da la bienvenida, se recuerda a las participantes decir su nombre e idioma para la grabación y la interpretación. Posteriormente se hace la introducción al módulo II, se presentan los contenidos y el número de sesiones. Se hace un recordatorio de la secuencia temática de la Escuela Feminista.	Presentación del módulo Agenda	5 min

		Para cerrar se realiza la presentación de la agenda de la primera sesión del módulo.		
Mística	Disponer de un espacio de conexión-integración entre las participantes a partir de una experiencia concreta.	La comisión de mística, hace una introducción de este momento. Esta expresión tiene que tener relación con los ejes temáticos a desarrollar en el módulo. Se proyecta el video sobre la experiencia "Tejiendo alternativas feministas para el buen vivir".	Video: https://www.youtube.com/watch?v=57nVeBWZ_f0	10 min
Síntesis	Recuperar y posicionar los contenidos sustantivos sobre los sistemas de opresión vistos en el módulo anterior	La comisión de síntesis realiza una presentación de la síntesis del módulo anterior, que recupere las ideas fuerza sobre los sistemas de opresión y como se conectan con la economía feminista y las propuestas de transformación desde la MMM.	Síntesis	15 min
Introducción a la Economía Feminista	Conocer las experiencias de economía feminista como se viven y concretizan estas luchas a nivel territorial.	Para iniciar con los temas de la sesión, se realiza una lluvia de ideas con ayuda de la herramienta mentimeter, para responder la pregunta: ¿Cuál es la primera palabra que piensas cuando escuchas economía feminista?	Mentimeter	15 min
		La facilitadora recupera la lluvia de ideas, enfatizando coincidencias como apertura al siguiente momento de trabajo en grupos. A continuación, se presenta el trabajo en grupos, que se realizará con base en las siguientes preguntas generadoras: ¿Qué entendemos por economía feminista? ¿Qué prácticas en tu cotidianidad identificas que son parte de la economía feminista? (en lo personal, en la comunidad, en la organización)	Jamboard	30 min

		Se indica que las principales ideas del diálogo colectivo se recuperarán en la herramienta jamboard, para ser presentadas en plenaria posterior al receso.		
RECESO				10 min
Introducción a la economía feminista	Conocer las experiencias de economía feminista como se viven y concretizan estas luchas a nivel territorial.	Se realiza la plenaria de presentación del diálogo en grupos. La facilitadora recupera las coincidencias y hace una breve conclusión que de pie al momento siguiente de exposición del marco teórico político de las diversas corrientes de la economía feminista.		30 min
Economía Feminista, Enfoques y corrientes de pensamientos	Presentar el marco político e histórico de la economía feminista, así como las diferentes corrientes.	En plenaria se realiza una presentación que recupera los principales elementos de los siguientes temas: Genealogía y episteme de la Economía feminista – Marco político, filosófico e histórico. Critica de la Economía Feminista a la Economía clásica y neoclásica Economía Feminista desde la Marcha Mundial de las Mujeres Posteriormente se abre un espacio para el debate y la reflexión colectiva, con retroalimentación de las facilitadoras. Se realiza un cierre del tema, enfatizando que en las siguientes sesiones se profundizarán sobre varios elementos que se han presentado en esta primera sesión.	Presentación	30 min
Cierre de la sesión.	Concluir la sesión del día	Para cerrar la sesión se presenta un video que muestra una experiencia organizativa territorial con enfoque de economía feminista: la experiencia de la cooperativa San Agustín Convive en Venezuela. Se realizan los anuncios pertinentes y despedimos la sesión.	Video: https://www.youtube.com/watch?v=CNX_A5G-KIA	5 min

Fecha: 21 de julio de 2022 **Taller 2:** Profundizando conceptos y apuestas de la economía feminista desde distintos territorios.

Objetivo: Conocer y profundizar en los conceptos, herramientas y apuestas para potenciar y comprender este análisis y crítica a nuestra cotidianidad desde la perspectiva de la economía feminista.

Temas	Objetivo	Desarrollo de la actividad	Materiales	Tiempo
Apertura de la sala	Revisar el desarrollo general del taller	El equipo de facilitadoras, intérpretes, apoyo técnico y mística se reúnen para revisar los detalles de la carta descriptiva, tiempos y facilitación.	Guión de la sesión Zoom habilitado	30 minutos antes del inicio de la sesión
Bienvenida y presentación de la agenda	Iniciar en tiempo y forma el taller, presentando sus contenidos.	El equipo de facilitadoras da la bienvenida a las participantes de la Escuela. Posterior, se realiza una breve presentación de la agenda.	Agenda	10 min
Mística	Disponer un espacio de conexión-integración entre las participantes	Se realiza el espacio de mística que nos permita conectar como grupo y colocarnos en el tema de la sesión.		10 min
Síntesis	Compartir una breve síntesis de la sesión anterior que permita visualizar sus principales elementos	La comisión de síntesis realiza una breve presentación de las ideas principales de la sesión anterior.	Presentación	10 min
Encuadre de la sesión	Situar a las participantes en el encuadre de la sesión	La facilitadora realiza el encuadre de la sesión, enfatizando que en esta sesión se profundizará en la economía feminista de ruptura como propuesta antisistémica.		10 min
Conocer y profundizar en los conceptos, herramientas y apuestas de la economía feminista.	Profundizar en conceptos como: la división sexual y racial del trabajo; la interdependencia y ecodependencia; bienes comunes y	La facilitadora explica la dinámica del panel y presenta las experiencias de la Marcha Mundial de las Mujeres de distintos territorios, que se expondrán: 1) Brasil (división sexual y racial del trabajo)		60 min

	<p>sostenibilidad de la vida, a través de diversas experiencias en el Abya Yala.</p>	<p>2) Chile (interdependencia y ecodependencia) 3) Guatemala (bienes comunes y sostenibilidad de la vida)</p> <p>Las experiencias se enfocarán en las visiones que tienen sobre la economía feminista, sus principios y potencialidades para la sostenibilidad de la vida, sus perspectivas ante la expansión actual del capital, la producción y reproducción de la vida y la relación de interdependencia y ecodependencia.</p> <p>Al terminar las presentaciones, se abre un espacio de comentarios y preguntas de las participantes.</p>		
RECESO				10 min
Conflicto capital - vida	<p>Profundizar sobre el Conflicto Capital y Vida y recuperar propuestas para la transformación.</p>	<p>La facilitadora explica que el momento siguiente consistirá en un trabajo en grupos para profundizar en algunas cuestiones que se han presentado en panel anterior, particularmente el conflicto entre capital y vida, identificando propuestas organizativas y comunitarias en torno a la sostenibilidad de la vida. También, se retomarán algunos elementos de la lectura que se compartió previamente a esta sesión, retomada de la guía de la Escuela Internacional Berta Cáceres.</p> <p>Las preguntas guía para el trabajo en grupo son:</p> <p>¿Cómo se manifiesta y expresa en nuestra cotidianidad el conflicto capital-vida? ¿Cuáles son los principales desafíos de nuestras organizaciones ante el conflicto capital-vida?</p> <p>Los grupos sintetizarán sus reflexiones en la herramienta jamboard.</p> <p>En plenaria, los grupos presentan sus reflexiones y desafíos. Al final de todas las presentaciones, se abre un espacio para otras intervenciones.</p>	<p>Guía Escuela Internacional Berta Cáceres</p> <p>Jamboard</p>	30 min
				20 min

Cierre de la sesión	Puntualizar el recorrido que hemos hecho y lo que se va a trabajar en la próxima sesión	La facilitadora realiza el cierre de la sesión enfatizando algunos elementos para vincular los contenidos de seguimiento en el próximo taller.		10 min
----------------------------	---	--	--	--------

Fecha: 4 de agosto de 2022 **Taller 3:** Visiones y apuestas políticas de la economía feminista desde la Marcha Mundial de las Mujeres.

Objetivo: Presentar la visión de la MMM sobre la Economía Feminista y sus aportes a la construcción de alternativas económicas emancipadoras, antisistémicas desde territorios.

Temas	Objetivo	Desarrollo de la actividad	Materiales	Tiempo
Apertura de la sala	Revisar el desarrollo general del taller	El equipo de facilitadoras, intérpretes, apoyo técnico y mística se reúnen para revisar los detalles de la carta descriptiva, tiempos y facilitación.	Roteiro da sessão Sala de Zoom aberta	30 minutos antes do início da sessão
Bienvenida y presentación de la agenda	Iniciar en tiempo y forma el taller, presentando sus contenidos.	El equipo de facilitadoras da la bienvenida a las participantes de la Escuela. Posterior, se realiza una breve presentación de la agenda.	Agenda	10 min
Mística	Disponer un espacio de conexión-integración entre las participantes	Desarrollo de la mística a cargo de las delegadas de un país. La intención es que se relacione con los temas del módulo y las apuestas de la economía feminista.		10 min
Síntesis	Situar a las participantes en el encuadre del módulo	La comisión de síntesis presenta las principales ideas fuerza y conclusiones de la sesión anterior, como antesala al desarrollo de la presente sesión.	Apresentação	10 min
Las apuestas y prácticas de la economía feminista desde la Marcha	Conocer y reconocer las propuestas, debates y propuestas de las mujeres y	En plenaria, las facilitadoras realizan un encuadre que presente las visiones de la Marcha Mundial de las Mujeres en torno a la sostenibilidad de la vida, conflicto capital – vida, interrelación entre la producción-reproducción, como	Vídeo sustentabilidade da vida no centro	20 min

Mundial de las Mujeres	feministas a nivel interno de la MMM	<p>principios que organizan la reflexión teórica práctica sobre la economía feminista de la MMM.</p> <p>Se presenta un video que resume algunas apuestas sobre la sostenibilidad de la vida en el centro.</p> <p>Posteriormente realizaremos un trabajo en grupos, teniendo como punto de partida el documento regional de la MMM Américas, realizado en el marco del cierre de la 5ª Acción Internacional del 2020.</p> <p>Se formarán cuatro grupos de diálogo, cada uno con un tema a debatir y dos preguntas generadoras:</p> <p>Grupo 1. Soberanía alimentaria ¿Cómo se relaciona la soberanía alimentaria con la propuesta de la economía feminista de la MMM? ¿Cuáles son los desafíos y disputas que se presentan en nuestros territorios para garantizar la soberanía alimentaria?</p> <p>Grupo 2. Trabajo productivo y autonomía económica de las mujeres ¿Cómo se relaciona la autonomía económica de las mujeres con la propuesta de la economía feminista de la MMM? ¿Cuáles son los desafíos y disputas que se presentan en nuestros territorios para garantizar la autonomía económica de las mujeres?</p> <p>Grupo 3. Trabajo reproductivo y de cuidados ¿Cómo se relaciona el trabajo reproductivo y de cuidados de las mujeres con la propuesta de la economía feminista de la MMM? ¿Qué propuestas y alternativas necesitamos construir para reorganizar el trabajo reproductivo y de cuidados</p>	Documento regional 5ª Ação Internacional MMM Jamboard	30 min 20 min
-------------------------------	--------------------------------------	---	---	----------------------

		<p>bajo los principios de la sostenibilidad de la vida?</p> <p>Grupo 4: Bienes comunes</p> <p>¿Cómo se vinculan las propuestas de la economía feminista de la MMM con la defensa de los bienes comunes?</p> <p>¿Cuáles son los desafíos y disputas que se presentan en nuestros territorios para defender los bienes comunes?</p> <p>Cada grupo sintetizará sus respuestas con ayuda de la herramienta de jamboard.</p> <p>En plenaria cada grupo contará con 5 minutos para presentar sus conclusiones del diálogo colectivo. Al terminar la facilitadora hace una breve recapitulación de algunas coincidencias, que permitan enlazar con el panel posterior.</p>		
RECESO				10 min
Las apuestas y prácticas de la economía feminista desde la Marcha Mundial de las Mujeres	Profundizar en las propuestas y apuestas de la economía feminista de la MMM, a partir de lo recuperado de los grupos de trabajo.	<p>En plenaria, las facilitadoras explican que el siguiente momento consiste en un panel con militantes de la MMM, para recuperar y dialogar con los elementos vertidos por los grupos, que se problematizarán a partir de las experiencias de las panelistas. Las experiencias que se presentarán son de militantes de Guatemala, Bolivia y Chile. Posterior a sus intervenciones se abre un espacio de preguntas y comentarios por parte del grupo.</p> <p>Para cerrar las facilitadoras realizan una retroalimentación final como cierre a este momento.</p>		55 min
Cierre de la sesión	Proporcionar indicaciones para la siguiente sesión	Las facilitadoras realizan el cierre de la sesión dando los anuncios e indicaciones pertinentes para la siguiente.		10 min

Fecha: 18 de agosto de 2022 **Taller 4:** Propuestas para la disputa del poder en lo económico desde la MMM y movimientos aliados.

Objetivo: Identificar las principales disputas de nuestro movimiento con el poder, así como las apuestas de transformación antisistémica en diálogo con movimientos aliados, que nos permitan acumular fuerza desde una posición situada.

Temas	Objetivo	Desarrollo de la actividad	Materiales	Tiempo
Apertura de la sala	Revisar el desarrollo general del taller	El equipo de facilitadoras, intérpretes, apoyo técnico y mística se reúnen para revisar los detalles de la carta descriptiva, tiempos y facilitación.	Guión de la sesión Zoom habilitado	30 minutos antes del inicio de la sesión
Bienvenida y presentación de la agenda	Iniciar en tiempo y forma el taller, presentando sus contenidos.	El equipo de facilitadoras da la bienvenida a las participantes de la Escuela. Posterior, se realiza una breve presentación de la agenda.	Agenda	10 min
Mística	Disponer un espacio de conexión-integración entre las participantes	Desarrollo de la mística a cargo de las delegadas de un país. La intención es que se relacione con los temas del módulo y las apuestas de la MMM en relación a la economía feminista.		10 min
Síntesis	Situar a las participantes en el encuadre del módulo	La comisión de síntesis presenta la conexión de los distintos elementos conceptuales/experienciales que se identificaron de la sesión anterior, así como las principales disputas a profundizar en esta sesión.	Presentación	10 min
Profundizar en las disputas respecto a las políticas de los Estados y las propuestas de la MMM.	Develar las principales disputas de nuestro movimiento con las políticas de los Estados y nuestras apuestas de transformación.	En plenaria las facilitadoras explican que el siguiente momento tendrá que ver con un debate en colectivo sobre las principales disputas que identificamos en relación con los Estados, para profundizar en nuestras propuestas de transformación antisistémica.	Jamboard	60 min

		<p>El debate se organiza en tres bloques de discusión colectiva, con base en el siguiente orden:</p> <p>Primer bloque (20 min): Economía reformista vs economía feminista de ruptura</p> <p>¿Cuáles son nuestras propuestas respecto a la redistribución de los roles de cuidado y labores domésticas? ¿Cómo dejamos de reproducir los tiempos y lógicas del capital para poner la vida en el centro?</p> <p>Segundo bloque (20 min): Transformación del sistema vs políticas públicas que refuncionalizan/expropián nuestras apuestas</p> <p>¿De qué manera generamos transformaciones al modelo y el sistema, a la vez que demandamos protección y ampliación de derechos por parte de los Estados?</p> <p>Tercer bloque (20 min): Bienes comunes vs acumulación/desposesión</p> <p>¿Cómo confrontamos al modelo extractivista y creamos conciencia sobre la defensa de los bienes comunes? Mientras las participantes hacen sus aportes se proyecta un jamboard organizado por cada bloque de discusión, donde las facilitadoras irán sintetizando con palabras e imágenes las ideas expuestas por el grupo.</p>		
RECESO				10 min

Alianzas con otras apuestas y propuestas para la emancipación en el ámbito político y económico desde lo territorial y regional.	Conocer y reconocer los debates y propuestas de las mujeres y feministas de organizaciones y movimientos aliados.	En plenaria, la facilitadora presenta a las participantes y la dinámica del conversatorio. Las invitadas son integrantes de movimientos aliados de la MMM (Amigos de la Tierra, CLOC-Vía Campesina, REMTE), con las que confluyen nuestras apuestas políticas. Se realizarán dos rondas de preguntas a responder por todas las conversantes.		70 min
		Primera ronda: ¿Cuál es su propuesta política respecto a la sostenibilidad de la vida? Segunda ronda: ¿Cómo establecemos relaciones de solidaridad y creamos lazos para proteger y sostener la vida? Posteriormente se abre un espacio en plenaria para preguntas, comentarios y reflexiones del grupo. Se finaliza con la reflexión colectiva a la pregunta: ¿Cómo estas propuestas dialogan/se encuentran con la propuesta de la MMM? Se realiza una retroalimentación final que recupere los principales elementos vertidos por el grupo.		
Cierre de la sesión	Proporcionar indicaciones para la siguiente sesión	Las facilitadoras realizan el cierre de la sesión dando los anuncios e indicaciones pertinentes para la siguiente.		10 min

Módulo III: Construcción de movimiento	Fecha: 1, 15 y 29 de septiembre Horario: 11 a 14 hrs
<p>Objetivo: Aportar al fortalecimiento de los procesos de construcción de movimiento, identidad y pertenencia a la Marcha Mundial de las Mujeres y sus procesos organizativos en los territorios.</p>	<p>Temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuestras luchas y resistencias en el contexto actual. • Elementos para la construcción de movimientos populares y antisistémicos. • Nuestra construcción de movimiento: retos y alianzas.

Fecha: 1 de septiembre **Taller 1:** Nuestras luchas, nuestras resistencias

Objetivo: Construir colectivamente un panorama amplio de las luchas y resistencias a nivel regional desde la MMM.

Temas	Objetivo	Desarrollo de la actividad	Materiales	Tiempo
Apertura de la sala	Revisar el desarrollo general del taller	El equipo de facilitadoras, intérpretes, apoyo técnico y mística se reúnen para revisar los detalles de la carta descriptiva, tiempos y facilitación. Se proyecta la lámina del uso de zoom y la función de interpretación.	Guion de la sesión Láminas de uso de zoom e interpretación	30 min
Bienvenida y presentación de la agenda	Iniciar en tiempo y forma la sesión del día	La facilitadora realiza la bienvenida a la sesión y presenta la agenda.	Agenda	10 min
Mística	Situar la sesión a partir de la construcción de movimiento en nuestros territorios.	La mística para esta sesión se realiza a través de la proyección de un video que recupera la potencia y el sentido de los movimientos feministas comunitarios y populares. Al final, las delegadas comparten el significado de esos movimientos para sus luchas y de esta escuela para fortalecer sus movimientos.	Video: Acordamos vivir. Encuentro Internacional de mujeres que Luchan	10 min
Síntesis.	Realizar una breve síntesis de la sesión anterior.	La comisión de síntesis presenta las principales ideas de la sesión anterior, que permitan introducirnos a la presente sesión.	Presentación	10 min

<p>Nuestra historia como movimiento</p>	<p>Reflexionar sobre algunos elementos imprescindibles para la construcción de movimiento y sus potencias emancipadoras: comunicación popular, educación popular, mística, sujeta política.</p>	<p>La facilitadora realiza un breve encuadre sobre el panel que se referirá a los principales elementos que consideramos para fortalecer la construcción de movimientos, desde la perspectiva de la MMM. La dinámica será que cada una de las invitadas realiza su presentación en máximo 15 minutos y se abre la plenaria para comentarios y/o preguntas al cierre de cada una de sus presentaciones (máximo tres participaciones). Temas del panel: Sujeta Política; Comunicación Popular; Educación Popular; Mística-memoria histórica. Al final, se realiza un breve cierre por parte de la facilitadora, que recupere algunos elementos claves del diálogo colectivo posterior.</p>	<p>Presentaciones</p>	<p>90 min</p>
<p>La situación de las organizaciones integrantes de la MMM, frente a los contextos.</p>	<p>Revisar el desarrollo general del taller</p>	<p>El equipo de facilitadoras, intérpretes, apoyo técnico y mística se reúnen para revisar los detalles de la carta descriptiva, tiempos y facilitación. Se proyecta la lámina del uso de zoom y la función de interpretación.</p>	<p>Guion de la sesión Láminas de uso de zoom e interpretación</p>	<p>30 min</p>
<p>RECESO</p>				<p>10 min</p>
<p>Elementos para la construcción de movimientos</p>	<p>Profundizar en las prácticas para la construcción de movimientos que se realizan en nuestras organizaciones y territorios.</p>	<p>La facilitadora realiza un breve encuadre para el trabajo en grupos, relacionando las conclusiones del panel con la profundización en grupos. Preguntas generadoras: ¿En qué formas se ponen en práctica los elementos que hemos dialogado en el panel en nuestros movimientos y territorios? ¿Qué otras herramientas o metodologías se ponen en práctica en sus organizaciones para la construcción de movimientos antisistémicos y emancipadores?</p>	<p>Jamboard</p>	<p>25 min 25 min</p>

		<p>Las reflexiones de los grupos se sintetizan en la herramienta jamboard. Los grupos presentan en plenaria las conclusiones de su trabajo colectivo. La facilitadora cierra con una retroalimentación colectiva que rescate las coincidencias entre los grupos.</p>		
Cierre de la sesión	Realizar un cierre de la sesión	Realizar un breve cierre de la sesión con recordatorios para la siguiente y última sesión de nuestra Escuela.		10 min
Elementos para la construcción de movimientos	Profundizar en las prácticas para la construcción de movimientos que se realizan en nuestras organizaciones y territorios.	<p>La facilitadora realiza un breve encuadre para el trabajo en grupos, relacionando las conclusiones del panel con la profundización en grupos. Preguntas generadoras: ¿En qué formas se ponen en práctica los elementos que hemos dialogado en el panel en nuestros movimientos y territorios?</p>	Jamboard	25 min
		<p>¿Qué otras herramientas o metodologías se ponen en práctica en sus organizaciones para la construcción de movimientos antisistémicos y emancipadores?</p> <p>Las reflexiones de los grupos se sintetizan en la herramienta jamboard. Los grupos presentan en plenaria las conclusiones de su trabajo colectivo. La facilitadora cierra con una retroalimentación colectiva que rescate las coincidencias entre los grupos.</p>		25 min

Fecha: 15 de septiembre **Taller 2:** Elementos para la construcción de movimientos

Objetivo: Reflexionar colectivamente algunos elementos y estrategias vitales para la construcción de movimientos feministas antisistémicos y emancipadores.

Temas	Objetivo	Desarrollo de la actividad	Materiales	Tiempo
Apertura de la sala	Revisar el desarrollo general del taller	El equipo de facilitadoras, intérpretes, apoyo técnico y mística se reúnen para revisar los detalles de la carta descriptiva, tiempos y facilitación. Se proyecta la lámina del uso de zoom y la función de interpretación.	Guion de la sesión Láminas de uso de zoom e interpretación	30 min
Bienvenida y presentación de la agenda	Iniciar en tiempo y forma la sesión del día	La facilitadora realiza la bienvenida a la sesión y presenta la agenda.	Agenda	10 min
Mística	Situar la sesión a partir de la construcción de movimiento en nuestros territorios.	La mística para esta sesión se realiza a través de la proyección de un video que recupera la potencia y el sentido de los movimientos feministas comunitarios y populares. Al final, las delegadas comparten el significado de esos movimientos para sus luchas y de esta escuela para fortalecer sus movimientos.	Video: Acordamos vivir. Encuentro Internacional de mujeres que Luchan	10 min
Síntesis de la sesión anterior.	Realizar una breve síntesis de la sesión anterior.	La comisión de síntesis presenta las principales ideas de la sesión anterior, que permitan introducirnos a la presente sesión.	Presentación	10 min
Elementos para la construcción de movimientos.	Reflexionar sobre algunos elementos imprescindibles para la construcción de movimiento y sus potencias emancipadoras: comunicación popular, educación popular, mística, sujeta política.	La facilitadora realiza un breve encuadre sobre el panel que se referirá a los principales elementos que consideramos para fortalecer la construcción de movimientos, desde la perspectiva de la MMM. La dinámica será que cada una de las invitadas realiza su presentación en máximo 15 minutos y se abre la plenaria para comentarios y/o	Presentaciones	90 min

		<p>preguntas al cierre de cada una de sus presentaciones (máximo tres participaciones).</p> <p>Temas del panel: Sujeta Política; Comunicación Popular; Educación Popular; Mística-memoria histórica. Al final, se realiza un breve cierre por parte de la facilitadora, que recupere algunos elementos claves del diálogo colectivo posterior.</p>		
RECESO				10 min
Elementos para la construcción de movimientos	Profundizar en las prácticas para la construcción de movimientos que se realizan en nuestras organizaciones y territorios.	<p>La facilitadora realiza un breve encuadre para el trabajo en grupos, relacionando las conclusiones del panel con la profundización en grupos.</p> <p>Preguntas generadoras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿En qué formas se ponen en práctica los elementos que hemos dialogado en el panel en nuestros movimientos y territorios? • ¿Qué otras herramientas o metodologías se ponen en práctica en sus organizaciones para la construcción de movimientos antisistémicos y emancipadores? • Las reflexiones de los grupos se sintetizan en la herramienta jamboard. 	Jamboard	25 min
		<p>Los grupos presentan en plenaria las conclusiones de su trabajo colectivo. La facilitadora cierra con una retroalimentación colectiva que rescate las coincidencias entre los grupos.</p>		25 min

Cierre de la sesión	Realizar un cierre de la sesión	Realizar un breve cierre de la sesión con recordatorios para la siguiente y última sesión de nuestra Escuela.		10 min
----------------------------	---------------------------------	---	--	--------

Fecha: 29 de septiembre **Taller 3:** Nuestra construcción de movimiento: retos y alianzas.

Objetivo: Identificar algunos retos y potencialidades de la construcción de alianzas globales para nuestro movimiento, así como valorar la pertinencia del proceso de la Escuela para el fortalecimiento de la MMM.

Temas	Objetivo	Desarrollo de la actividad	Materiales	Tiempo
Apertura de la sala	Revisar el desarrollo general del taller	El equipo de facilitadoras, intérpretes, apoyo técnico y mística se reúnen para revisar los detalles de la carta descriptiva, tiempos y facilitación. Se proyecta la lámina del uso de zoom y la función de interpretación.	Guion de la sesión Láminas de uso de zoom e interpretación	30 min
Bienvenida y presentación de la agenda	Iniciar en tiempo y forma la sesión del día.	La facilitadora realiza la bienvenida a la sesión y presenta la agenda.	Agenda	10 min
Mística	Contar con un momento de conexión con la sesión del día.	Para esta última sesión, la mística se realizará desde los equipos metodológico, técnico y de intérpretes. Cada equipo nombra una representante que dará un “regalo” al grupo, que signifique los sentidos del proceso formativo que hoy concluimos.		10 min
Síntesis	Presentar una síntesis de los temas de la sesión anterior.	La comisión de síntesis realiza una breve presentación que recupere las principales ideas fuera de la sesión anterior, integrando un cierre de módulo con pautas para la construcción y fortalecimiento de movimientos feministas emancipadores.	Presentación	10 min

Construcción de movimientos feministas internacionalistas – MMM como movimiento global	Dialogar colectivamente sobre la importancia de la organización global y la construcción de movimientos internacionalistas.	<p>En plenaria, las facilitadoras presentan un panel que hablará sobre experiencias y retos para la construcción de movimientos feministas internacionalistas, desde la experiencia de la MMM como movimiento global.</p> <p>El panel contará con dos participantes del movimiento internacional de la MMM (una representante del SI y una de la región África), que contarán con 15 minutos cada una para dialogar sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> La importancia de la organización global. Los principales retos como movimiento internacionalista. La importancia de la construcción de alianzas. <p>Posteriormente se abre un diálogo en plenaria, para expresar comentarios y/o reflexiones a partir de lo compartido por las invitadas.</p>		45 min
RECESO				10 min
Evaluación colectiva de la Escuela	Realizar una reflexión colectiva sobre los principales aportes de la Escuela para las participantes.	<p>Para este momento, nos enfocaremos a realizar un trabajo en grupos que nos lleve a valorar colectivamente los alcances de la Escuela Feminista para nuestro movimiento.</p> <p>Las preguntas generadoras son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ¿Consideras que la Escuela ha fortalecido sus posicionamientos respecto a la economía feminista? Si/No ¿por qué? ¿Cuáles piensas que son los principales aportes de la Escuela para fortalecer la MMM en la región? <p>Los grupos sintetizan sus conclusiones en una herramienta de jamboard.</p> <p>Cada grupo presenta en plenaria sus conclusiones. Al concluir todos los</p>	Jamboard Formulario de evaluación	30 min 20 min

		<p>grupos, las facilitadoras realizan una breve síntesis de los principales elementos de las presentaciones. Adicionalmente se realizará un formulario de evaluación, que será vital para concluir la valoración del proceso de la Escuela Feminista.</p>		
Cierre del proceso	Realizar un cierre colectivo de la sesión y del proceso	<p>Para el cierre de esta sesión, que es también el cierre de nuestra Escuela, se realizará una mística para la que se habrá pedido a las participantes, previamente, un símbolo o pensamiento que simbolice cómo les ha inspirado la Escuela. Las participantes muestran sus símbolos y palabras al grupo. Cerramos con el video que se acabe el silencio de Sandra Morán.</p>	Video que se acabe el silencio	20 min
Evaluación colectiva de la Escuela	Realizar una reflexión colectiva sobre los principales aportes de la Escuela para las participantes.	<p>Para este momento, nos enfocaremos a realizar un trabajo en grupos que nos lleve a valorar colectivamente los alcances de la Escuela Feminista para nuestro movimiento.</p> <p>Las preguntas generadoras son: ¿Consideras que la Escuela ha fortalecido sus posicionamientos respecto a la economía feminista? Si/No ¿por qué? ¿Cuáles piensas que son los principales aportes de la Escuela para fortalecer la MMM en la región? Los grupos sintetizan sus conclusiones en una herramienta de jamboard.</p> <p>Cada grupo presenta en plenaria sus conclusiones. Al concluir todos los grupos, las facilitadoras realizan una breve síntesis de los principales elementos de las presentaciones. Adicionalmente se realizará un formulario de evaluación, que será vital para concluir la valoración del proceso de la Escuela Feminista.</p>	<p>Jamboard</p> <p>Formulario de evaluación</p>	<p>30 min</p> <p>20 min</p>

ANEXO II. Preguntas del formulario de evaluación fina

1. ¿Cuál fue el módulo que más te inspiró?

1. Sistema de Opresión
2. Economía Feminista
3. Construcción de movimiento

2. ¿En qué temas te gustaría seguir profundizando?

- Sistema de opresión elementos e imbricación
- Funcionamientos del sistema de opresión en los cuerpos y territorios.
- Economía Feminista: Enfoques y corrientes de pensamientos
- Acumulados y trayectorias de economía feminista, desde la MMM Américas.
- Propuesta globales y territoriales de transformación con la economía feminista.
- Herramientas para la construcción y fortalecimiento del movimiento.
- Otro:

3. ¿Te parece que la metodología utilizada en la Escuela fue la adecuada?

Si/No

4. ¿Por qué?

5. ¿Cuál es tu opinión sobre la facilitación y las herramientas de comunicación utilizadas en la Escuela?

Muy buena / buena / regular

6. ¿Tienes alguna recomendación que hacer?

7. ¿Cuáles son los retos que identificas para profundizar los aprendizajes de la Escuela en tu organización y/o movimiento?

8. ¿Tienes alguna recomendación para mejorar la escuela? ¿Algo que quisieras incorporar, que te hizo falta?

