

**EUSKAL HERRIKO UNIBERSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO**

**IKASKETA FEMINISTAK ETA GENEROKOAK MASTERRA
MASTER EN ESTUDIOS FEMINISTAS Y DE GÉNERO**

Curso académico 2012-2013 Ikasturtea

Ikerketa lana / Trabajo de investigación

***Desde la precariedad al Buen Vivir.
Narrativas feministas de movimientos sociales de Madrid***

Egilea / Autora:

Carmen Crespo Ordóñez

Tutorea / Tutora:

Yolanda Jubeto Ruiz

Septiembre 2014 / 2014ko Iraila

*Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea.
Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida
este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero.
Alejandra Pizarnik*

*La revolución será feminista o no será.
Feminismos Sol*

Índice Tesina

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO	6
1. INTRODUCCIÓN	6
1.1. Introducción al tema: Enfoque de sostenibilidad de la vida.....	7
1.2. Justificación.....	11
a) Justificación social.....	11
b) Justificación académica.....	13
c) Justificación personal.....	13
1.3. Objeto de estudio.....	17
1.4. Hipótesis.....	17
1.5. Objetivos	18
2. METODOLOGÍA	19
2.1. Posicionamiento previo	19
2.2. Epistemología Feminista: Los Conocimientos Situados	20
2.3. Unidades de observación	24
3. DISEÑO DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.....	29
3.1. Técnica de investigación: Producciones Narrativas Individuales.....	29
a) Procedimiento: ¿en qué consiste y cómo se elabora una PN?:	29
b) Características de las PNs realizadas.	30
c) Relación entre sujeto/objeto de estudio, y la investigadora.	32
d) Categorías de análisis	32
e) ¿Qué hacer después de obtener la PN?: Análisis y conclusiones.	32
3.2. Técnicas IAP. Taller “Construir mapas hacia el Buen Vivir”	33
BLOQUE II: ANÁLISIS	35
4. ANÁLISIS A PARTIR DE TRES CATEGORÍAS.....	35
CATEGORÍA I: PRECARIEDAD(es)	35
1. Enfoques y definiciones de precariedad.....	35
2. Precariedad laboral vs. Precariedad vital.	37
3. Distribución diferencial de la precariedad.	38
4. Intensificación de la precariedad y exclusión social (crisis financiera 2008).....	39
5. Hipersegmentación y jerarquización	41
6. Experiencias encarnadas de precariedad.....	43
7. Caminos para afrontar la precariedad.....	45
CATEGORÍA II: AGENCIA(S).....	47

1. Origen: Teoría de la Práctica	47
2. Definición y elementos de la Agencia.....	47
3. Relación entre cuerpo y la agencia.....	49
4. Modelos de agencia.....	50
4.1 Agencia de proyectos.....	50
4.2. Agencia de poder	50
5. La estructura de la agencia.....	53
6. Agencias encarnadas en los márgenes del poder.....	55
7. La agencia fundamental: la agencia de proyectos.....	57
CATEGORÍA III: BUEN(os) VIVIR(es).....	59
1. Origen del Buen Vivir: Abya Yala	59
2. Denominaciones y definiciones del Buen Vivir.....	60
3. Componentes del Buen Vivir	63
3.1 Rechazo al desarrollismo	64
3.2 Críticas del feminismo comunitario al Buen Vivir	69
5. Buenos vivires: Ideas, propuestas y prácticas encarnadas.....	73
5.1. Crítica al capitalismo: Consumismo vs. Austeridad (no austericidio)	75
5.2. Perspectiva ecologista	75
5.3. “Darle vueltas” al trabajo asalariado	76
5.4. Mecanismos de participación flexibles, transparentes, inclusivos y horizontales	77
5.5. Estructuras sostenedoras: redes para rotura de alambres.....	78
5.6. “Colectivos Colchón”: formas y espacios de activismo vivibles.....	79
5.7. “La queja de hartura” como disparador de procesos personales y colectivos..	80
5.8. Encuentros entre posiciones jerarquizadas	82
5.9. Niveles o grados de Buenos Vivires	82
5.10. Cambio de enfoque: Sostenibilidad de la vida	83
5.11. Recuperar “viejas enseñanzas” y generar saberes colectivos.....	83
6. Debate sobre la gestión de los buenos vivires (público- gestión comunal).....	84
7. Riesgos y contradicciones del Buen Vivir.....	86
8. Claves: el “cómo” en la construcción de buenos vivires	90
8.1. Formas colectivas	92
8.2. Incidir en la subjetividad	93
8.3. Feminismo como desactivador de cruces salvajes	94
5. CONCLUSIONES	95

5.1.	Características de las categorías de análisis.....	95
5.2.	Hipótesis y preguntas previas.....	97
5.3.	Planteamiento Inicial y comprobación del mismo	100
5.3.1.	Discurso del Buen Vivir, como horizonte utópico.....	100
5.3.2.	Comprobación del planteamiento inicial: Movimiento 15M Madrid.	102
5.3.3.	Consideraciones a extrapolar a la propuesta de Buen Vivir	103
5.4.	De la Precariedad hacia el Buen Vivir.	105
5.4.1.	Precariedad	105
5.4.2.	Agencia.....	107
5.4.3.	Buen Vivir.....	108
5.4.4.	Propuesta para la construcción de buenos vivires, acorde las narrativas..	109
6.	AGRADECIMIENTOS	114
7.	BIBLIOGRAFÍA.....	116
8.	ANEXOS	124
8.1.	Narrativa N° 1: NIEVES. <i>Desarmando cruces salvajes desde los feminismos.</i>	124
8.2.	Narrativa N° 2: CECILIA . <i>La precariedad nos ata a la búsqueda del pan, se nos olvidan las rosas.</i>	130
8.3.	Narrativa N°3 : SUSANA. <i>Vivir un movimiento como ciudadana, no como extranjera.</i>	138
8.4.	Narrativa N° 4: PILAR. El capitalismo y el patriarcado están en nuestras subjetividades.	145
8.5.	Guión de entrevista para PN(s).	152
8.6.	Taller “Construyendo mapas hacia el Buen Vivir”	153
a)	Lluvia de Ideas Precariedad.....	153
b)	Mapas corporales	155
c)	Mapeo colectivo: “Construcción de mapas hacia el Buen Vivir”.	161

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO

1. INTRODUCCIÓN

Este documento corresponde al trabajo fin de máster (TFM) y/o tesina del *Máster de Estudios Feministas y de Género* de la Universidad del País Vasco, del curso académico 2013/2014.

En este TFM se ofrece un estudio del paradigma del Buen Vivir en vinculación con las ideas y prácticas de activistas feministas de movimientos sociales de Madrid, que apuntan hacia otros horizontes utópicos de transformación. El estudio parte de un análisis de la situación socioeconómica y política actual, realizado desde el enfoque de sostenibilidad de la vida.

La epistemología feminista elegida corresponde a los “conocimientos situados” (Haraway, 1991). Y la principal técnica de investigación utilizada han sido las “producciones narrativas” (Balasch y Montenegro, 2003). En las narrativas se han recogido las experiencias de vida y las trayectorias militantes de las activistas así como sus análisis sobre la situación actual y sus reivindicaciones de transformación que apuntan hacia horizontes emancipatorios como el Buen Vivir y/o “una vida que merezca la pena ser vivida” (P. Orozco, 2014). Y las categorías que vertebran el análisis corresponden a los conceptos de: precariedad (es), agencia (s) y Buen (os) Vivir (es).

En el documento se recogen las ideas y propuestas de Bueno(s) Vivir(es) de las activistas así como claves comunes a las mismas, vinculadas con la metodología de sus prácticas realizadas desde “los márgenes del poder” (Ortner, 2006). Se busca visibilizar los aprendizajes generados desde los colectivos implicados en esta tesina, con el fin de contribuir al debate sobre cómo conseguir cambios estructurales desde las subjetividades en resistencia. También se invita a reflexionar y considerar otras lecturas de la situación política, socioeconómica y otros horizontes de futuro que permitan “desmantelar imaginarios colonizados” (AFM, 2010).

Además este trabajo responde a un deseo de contribuir a un proceso colectivo de reflexión del Grupo de Deuda de la comisión de Feminismos Sol y del Eje de Precariedad y Economía. Dicho eje constituye una plataforma creada recientemente con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo de 2014 en Madrid, en la que se aglutinan diferentes colectivos feministas y afines, así como también colectivos mixtos, y a la que están vinculadas todas las activistas implicadas en este trabajo. La autora de este TFM forma parte de uno de los colectivos integrantes de este eje: grupo de deuda de Feminismos Sol

Por último, la estructura del documento está dividida en dos bloques. El bloque I corresponde a la introducción y al planteamiento. Donde se encuentran los siguientes apartados:

- Introducción. En este punto se incluye: introducción al tema, la justificación, el objeto de estudio, la hipótesis y los objetivos del TFM.

- Metodología: se describe la epistemología escogida y las unidades de observación.
- Diseño de técnicas de investigación: se explican las características de las técnicas y su proceso de diseño.

En el bloque II se expone el análisis y está formado por los siguientes apartados:

- Análisis, elaborado a partir de tres categorías: precariedad (es), agencia (s), y Buen(os) Vivir (es).
- Conclusiones, que comprenden varios sub-apartados:
 - Características de las categorías de análisis: se comparan y se buscan aspectos comunes y diferentes de las categorías de análisis.
 - Hipótesis y preguntas previas: se comprueba la hipótesis y se da respuesta a las preguntas previas.
 - Planteamiento inicial del Buen Vivir: se pone a prueba este planteamiento, tomando como ejemplo el movimiento 15M de Madrid.
 - De la precariedad al Buen Vivir: se ofrece un resumen del análisis y una propuesta para la construcción de buenos vivires en base a las narrativas.
- Agradecimientos.
- Bibliografía: aparecen las referencias de las fuentes consultadas, incluidas las producciones narrativas.
- Anexos: contiene las cuatro producciones narrativas en las que se basa este TFM. También incluye el guión de las entrevistas a partir del cual se elaboraron las narrativas. Y posee un último anexo, que corresponde a algunas de las técnicas y dinámicas que se desarrollaron en un taller que se llevó a cabo con el Eje de Precariedad y Economía.

1.1. Introducción al tema: Enfoque de sostenibilidad de la vida

Esta tesina guarda mucha relación con la coyuntura en el Estado español, a partir del estallido de la crisis financiera del año 2008 y la respuesta gubernamental a la misma, que ha provocado el incremento de la precarización de las condiciones de vida y el ataque a los derechos fundamentales de la población. Y responde a otra lectura de dicha crisis, que proviene en un primer momento de aplicar el enfoque de sostenibilidad de la vida y posteriormente de reflexionar a partir del paradigma del Buen Vivir.

El enfoque de sostenibilidad de la vida, propio de la economía feminista, implica poner en el centro de los análisis a las personas y sus derechos y no a los mercados. Aplicar este enfoque conlleva: “no separar la economía de la vida, sacar a luz aquellos ámbitos invisibilizados dónde se resuelve la vida más allá de los mercados y observar cómo se encarna la economía en los cuerpos de forma diferencial” (Feminismos Sol, 2013)¹. De esta forma se desvela que “la crisis” no es tal crisis. De hecho, tanto el movimiento ecologista como el feminista denunciaban con anterioridad al año 2008, las numerosas crisis inherentes al “sano”

¹ Feminismos Sol. (2013). *Dossier de deuda*. Fecha de consulta: febrero 1, 2014 Disponible en: <http://madrid.tomalaplaza.net/2013/06/25/dossier-taller-de-deuda-descargatelo-y-ven-a-debatir/>

funcionamiento del sistema capitalista. Como recoge el blog “Vidas precarias” de Diagonal²:

Desde los feminismos se viene señalando que la crisis es inherente al sistema, pues ataca de forma exponencial y sin medida un acervo de dimensiones de la vida en su conjunto: ecológica, de reproducción social, de cuidados, de salud, de representación política. En definitiva, se viene denunciando al capitalismo heteropatriarcal por someter la vida a su lógica de acumulación, propiciando una crisis civilizatoria. (Salobral, Crespo, 2013).

Este cúmulo de crisis indica que se trata de una crisis civilizatoria y/o “crisis multidimensional” (P. Orozco Amaia, 2012)³, la cual pone de relieve el conflicto capital-vida. Este conflicto se representa a menudo a través de la metáfora del iceberg. Esta metáfora sitúa en la parte superior de un iceberg el sistema productivo y la esfera monetizada de la economía, así como el trabajo remunerado. Y en la parte sumergida, ubica al sistema reproductivo y el trabajo de cuidados. De esta forma se ilustra la invisibilización de la esfera reproductiva, el volumen de trabajo de cuidados y su contribución al sostenimiento del sistema productivo.

Uno de los aspectos más relevantes que desvela esta figura, es la necesidad de ocultar la vinculación entre el sistema reproductivo y productivo. Para que la mitad de la población trabaje gratuitamente por lo que se ha denominado “ética reaccionaria del cuidado”⁴, es necesario articular el sistema capitalista con otro sistema de opresión: el patriarcado. La articulación entre ambos sistemas, el capitalismo heteropatriarcal⁵, consigue subordinar a la población femenina y/o sujetos feminizados, sin que se perciba. Como expresa Beatriz Gimeno (2014)⁶, “ambos sistemas se unen, se retroalimentan, se hacen fuertes el uno al otro”. Y precisamente la potencia de estos sistemas de opresión, radica en su capacidad para invisibilizar sus relaciones de dominación “incardinándose en nuestras subjetividades” y planteándolas como “naturales”.

El sistema capitalista ha desarrollado una visión hegemónica del homo economicus, también denominado por María Jesús Capellín y Amaia P. Orozco BBVA⁷: “sujeto Blanco, Burgués, Varón, Adulto, con una funcionalidad normativa

² Salobral, Nieves & Crespo, Carmen. (2013, octubre 11). ¡Ay Carmona, Ay Carmona!: Economía feminista para una crisis civilizatoria. *Vidas Precarias Diagonal*. Fecha de consulta: febrero 1, 2014. Recuperado de <https://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidasprecarias/ay-carmona-ay-carmona-economia-feminista-para-tesis-civilizatoria.html>

³ P. Orozco, Amaia (2012). Crisis multidimensional y sostenibilidad de la vida. *Investigaciones Feministas*, 2, 29-53.

⁴ La ética reaccionaria del cuidado: “se asocia a la construcción de la femineidad/feminidad, ser mujer es darte a tu familia a costa de tu propio bienestar. (Feminismos Sol, 2013:13). La ética reaccionaria del cuidado, provoca que las mujeres sitúen “las necesidades de la familia por encima de las propias, aceptando servir de colchón ante la crisis”. *Feminismos Sol* (2013, 9 de septiembre). Desobedecer la deuda. *Diagonal*. Disponible en: <https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/19636-desobedecer-la-deuda.html>

⁵ Capitalismo heteropatriarcal: sistema de organización política, social, económica y cultural que persigue y favorece la posición privilegiada de los hombres -entendida como ostentación y control del capital acumulado y de sus beneficios- y que se sustenta en el dominio y la explotación de las personas y del planeta, particularmente de las mujeres, de su trabajo y de sus cuerpos y en la vulneración de sus derechos, explotación que ejerce de manera diferencial en base a otros factores (etnia, edad, opción sexual, lugar de procedencia, etc.) y de acuerdo al contexto (en sentido amplio: momento histórico, territorio, cosmovisión y marco cultural) en el que se halle. Para ello se sirve de diversas estrategias y mecanismos, todos ellos útiles al funcionamiento y perpetuación del propio sistema de dominación, como son: la división sexual del trabajo y el modelo de familia nuclear (de la mano de la heterosexualidad obligatoria y el pacto sexual), la invisibilidad, el no reconocimiento, la precariedad de los trabajos realizados por mujeres o los imperativos religiosos. Disponible en Glosario Pikara Magazine.: <http://glosario.pikaramagazine.com/glosario.php?lg=es&let=c&ter=capitalismo-heteropatriarcal>

⁶ *Intervención de Gimeno, Beatriz.* (2014). Fecha de consulta: marzo 1, 2014 Recuperado a partir de http://www.youtube.com/watch?v=oz6fZTOz0FQ&feature=youtuve_gdata_player

⁷ Capellín, María José, en P. Orozco, Amaia. (2013). La sostenibilidad de la vida en el centro... ¿y eso que significa? *En ponencia presentada en el IV Congreso de Economía Feminista*. Carmona.

heterosexual". Un ser supuestamente independiente, autosuficiente y autónomo, que no necesita de nada ni de nadie. Dicha independencia ficticia se sostiene gracias a la división sexual del trabajo. Es decir, a la delegación del trabajo reproductivo a las mujeres junto con su invisibilización y minusvaloración.

Al respecto Anna Bosch, Cristina Carrasco y Elena Grau (2005)⁸, relacionan la falsa autonomía del sistema económico con la del homo economicus. Y sostienen que ambos subsisten, porque sus necesidades básicas se cubren con la actividad no remunerada realizada mayoritariamente por mujeres. Estos planteamientos permiten denunciar la ficción de la supuesta independencia y autonomía del BBVAh y del sistema económico, señalando las relaciones y vínculos de dependencia que tienen en términos humanos y ecológicos.

P. Orozco (2013) también usa esta metáfora para ilustrar que el sistema reproductivo, es la base en la que se asienta y se mantiene a flote el sistema productivo. Por lo tanto ambos sistemas no pueden entenderse como dos esferas equiparables y separadas. En la misma línea, los estudios de Antonella Pichio (2001)⁹ confirman que el trabajo reproductivo es la base del sistema económico, pues supera en cantidad al trabajo remunerado.

Otro aporte de la economía feminista consiste en revelar del mito crecimiento económico. Como plantea Yayo Herrero (2012) cuando crece la producción crecen los valores monetarios y dicho crecimiento goza habitualmente de una valoración positiva, porque se ocultan los daños inherentes a la producción. Estos daños que impactan sobre la población y la naturaleza, no son contabilizados como costes de producción. Entre este tipo de daños se encuentra: el trabajo gratuito de cuidados, el trabajo esclavo, la extracción de materiales finitos, etc. Realmente el beneficio de la producción capitalista, lo constituye todo este tipo de costes invisibles. Como no se visibilizan dichos daños, se fomenta que la producción crezca de forma ilimitada, transmitiendo el mito del crecimiento como algo positivo y considerando los recursos humanos y naturales inagotables e infinitos. Pichio denomina a esta mirada de la economía neoclásica, "estrabismo productivista"¹⁰:

Así se condenan a un estrabismo productivista que, por un lado, es incapaz de ver aperturas y puntos de resistencia y que, por el otro, esconde vulnerabilidades profundas del sistema económico que se juegan en el terreno del vivir, como proceso cotidiano de reproducción de cuerpos, identidades y relaciones. Al final, pues, se acaba por aceptar como única perspectiva de referencia la de los perceptores de los beneficios, que de forma coherente respecto a su punto de vista, consideran las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias como un coste o un lujo improductivo o, en cualquier caso, como una reducción de la tasa de ganancia. (Pichio, 2005:28)

De modo que la imagen del iceberg resulta muy didáctica para observar el sistema de una forma holística y crítica, y demuestra que "no puede haber sistema

⁸ Bosch, Anna., Carrasco, Cristina., & Grau, Elena. (2005). Verde que te quiero violeta. Encuentros y desencuentros entre feminismo y ecologismo. *E. TELLO, La historia cuenta*, 321-346.

⁹ Pichio, Antonella. Un Enfoque macroeconómico "Ampliado" de las Condiciones de Vida. En Carrasco, C. (2001). *Tiempos, Trabajos y Género*. Barcelona: Ediciones UB.

¹⁰ Pichio, A. (2009). Condiciones de vida: perspectivas, análisis económico y políticas públicas. *Revista de economía crítica*, (7), 27-54.

productivo, si no hay reproductivo” (Feminismos Sol, 2013:18). Contribuyendo a superar la práctica habitual de mirar la realidad de forma dicotómica y supuestamente “complementaria”.

Con relación a la dicotomía sistema reproductivo/sistema productivo, Susana Narotzky (1995)¹¹ también realiza aportes similares. En concreto, reivindica que para entender el sistema económico no se puede analizar exclusivamente el sistema productivo. Y considera necesario disolver la dicotomía producción/reproducción, para comprender dicho sistema en su totalidad. Esta autora también problematiza otras divisiones propias del ámbito económico como: privado/público, estado/familia, estado/economía e interpreta que dichas divisiones ocultan los flujos que existen entre dichas esferas y las construcciones sociales sobre las mismas, impidiendo ver los procesos económicos en su globalidad.

Como expresa Narotzky esta invisibilización es interesada y funcional a los intereses del sistema capitalista heteropatriarcal, ya que impide ver las “transferencias de trabajo” que se realizan desde la esfera productiva y monetaria a la reproductiva, no monetizada y protagonizada mayoritariamente por mujeres. Al invisibilizar dichas transferencias, se abaratan los costes de producción, convirtiéndolos en beneficios al servicio de la acumulación de capital. Al respecto, los diagramas de flujos elaborados por Pichio (2001), contribuyen a esclarecer el funcionamiento de las transferencias y flujos macroeconómicos que tienen lugar entre las dos partes del iceberg, la sumergida y privada (sistema reproductivo) y la visible y pública (sistema productivo).

Yayo Herrero (2012) coincide con P. Orozco, Pichio y Narotzky. Y añade que la invisibilización de los flujos y recursos que se extraen del trabajo de cuidados hacia la producción mercantil, también se da con relación a los procesos ecológicos y la producción mercantil. Esta ocultación le permite al sistema económico monetario traspasar costes a las economías no monetarias y extraer sin límite recursos humanos (trabajo de cuidados realizado mayoritariamente por mujeres) y recursos naturales.

La metáfora del iceberg explicita el conflicto capital-vida, al visibilizar el objetivo del sistema capitalista: la acumulación de capital. Un capital que cada vez se concentra en menos manos. Para cumplir su objetivo el sistema pone a su servicio y ataca la vida, extrayendo sin límite recursos humanos y materiales. Según este modelo, la vida se encuentra al servicio de la economía. Como se pregunta Feminismos Sol sobre este conflicto capital-vida: “¿qué sentido tiene producir algo sino es para reproducir la vida?”. (Feminismos Sol, 2013: 18)

Este tipo de preguntas conducen a la economía feminista y al ecofeminismo a considerar que lo relevante es el proceso de sostenimiento de la vida, no el proceso de acumulación de capital. Por lo tanto, lo que debería ser central en el sistema son

¹¹ Narotzky, S. (1995). “Producir productos” (pp. 137-156) en *Mujer, Mujeres, Género. Una aproximación crítica al estudio de las mujeres en las Ciencias sociales*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

las personas, sus “condiciones de vida”¹², sus derechos y necesidades así como los de la naturaleza y no los mercados. Y se demanda la necesidad de un cambio de modelo, en el cual la economía esté al servicio del sostenimiento de la vida.

El movimiento ecologista coincide con el feminista, en compartir la prioridad del objetivo de la sostenibilidad humana, social y ecológica, bajo criterios de equidad y justicia social. En definitiva, que las personas puedan desarrollar su vida y condiciones óptimas de calidad de vida, en equidad y armonía con la naturaleza. (Herrero, 2012).

Esta situación exige plantear alternativas sistémicas, por eso resulta interesante conocer el paradigma del Buen Vivir y observar si posee algún nexo con las reivindicaciones actuales de movimientos sociales que están por un lado haciendo frente a la precariedad y por otro lado, ideando propuestas y/o alternativas al sistema.

1.2. Justificación

*"Ahora somos más, somos más fuertes y nos sentimos cada vez menos solas en la lucha contra la precariedad. Porque nos quieren solas, pero nos tendrán en común y devolviendo todos los golpes, para construir una vida que merezca la pena ser vivida".
Oficina Precaria¹³*

a) Justificación social

Como plantea P. Orozco (2014) en el inicio de su libro “Subversión feminista de la economía” nos encontramos en un proceso de tránsito, de transformación sistémica que está siendo impulsada por los mercados financieros, a través de sus múltiples cabezas (FMI, Banco Central Europeo, partidos políticos, etc.). De modo que resulta urgente reflexionar sobre: ¿cómo incidir y gobernar el tránsito que se está produciendo? y ¿hacia dónde dirigirlo?.

Reflexionar sobre la situación actual, también exige realizar una auto- crítica sobre cuáles son los marcos que aplicamos para “leer y “escribir” la realidad que habitamos. Significa hacer una revisión sobre cómo nuestras prácticas ya sea por omisión o por acción resultan o no funcionales al sistema de dominación (capitalista, heteropatriarcal, etnocéntrico, racista, etc.).

Además nos encontramos en un contexto de oportunidad, pues en diferentes partes del planeta emergen movimientos sociales que si bien beben de tradiciones anteriores, poseen características nuevas. Como explica otra economista, Ana Esther Ceceña (2008), antiguamente los movimientos estaban protagonizados por grupos excluidos que querían entrar en el sistema y cuyas demandas de acceso fortalecían al propio sistema. Sin embargo actualmente asistimos a “una crisis total de los sistemas políticos no representativos sino suplantadores, corruptos y desgastados” (Ceceña, 2008:33), en la que las personas y los grupos ya no quieren pelear por entrar dentro del sistema. Sino que la gente empieza a preguntarse si

¹² Concepto tomado de Antonella Pichio. Pichio, Antonella. (2009). Condiciones de vida: perspectivas, análisis económico y políticas públicas. *Revista de economía crítica*, (7), 27-54.

¹³ <http://oficinaprecaria.org/2014/08/20/un-ano-mas-de-lucha-en-la-oficina-precaria/>

existe otra forma de organizar la vida, porque la que proporciona el sistema no conduce a “una vida que merezca la pena ser vivida” (P. Orozco). De modo que se busca transformar el sistema, y construir otras formas de organización de la vida que no se sustenten en la exclusión y/o en la acumulación de capital.

Por lo tanto nos encontramos con una “novedad” dentro de estos movimientos con respecto a los “nuevos movimientos sociales” descritos por Alberto Melucci (1994), en los cuales resulta “necesario subvertirlo todo, implacablemente, sin complacencias [...]. Los movimientos de hoy cada vez más saben que en este sistema no hay solución”. (Ceceña, 2008:33).

Además desde estos movimientos se están elaborando marcos interpretativos de la realidad, que interpelan al poder político, pero también a las subjetividades en resistencia. El de las subjetividades también resulta ser un campo de batalla desde el que desestabilizar la dominación. Al respecto Sherry Ortner (1979)¹⁴ advierte de que en cualquier cultura, si se desea transformar la situación de desigualdad de género (y yo añadiría cualquier otro tipo de desigualdad) no se puede incidir exclusivamente en la estructura. Es decir, no se pueden buscar cambios sólo a un nivel institucional, porque se seguirá reproduciendo la desigualdad. Y tampoco se pueden promover cambios únicamente a un nivel cultural sin tener en cuenta la estructura. Por lo tanto, resulta imprescindible incidir en ambos aspectos, para transformar así las estructuras de opresión al mismo tiempo que también se modifican los imaginarios que sustentan dichas estructuras.

Ante esta situación Ceceña lanza la siguiente pregunta: “¿cómo construir el tránsito a ese otro mundo sin reproducir los vicios y los sinsentidos del actual?”. (Ibídem). El presente trabajo trata de contribuir a la reflexión sobre esta pregunta. Y para ello resulta útil recurrir a otros paradigmas de pensamiento, originados en los márgenes del sistema hegemónico, como el Buen Vivir. No con intención de imponer dicho paradigma en una realidad ajena, sino con la intención de abrir el debate y desplazarse hacia otros ángulos de pensamiento.

De modo que la elección del Buen Vivir como objeto de estudio no es casual. Se debe a que este paradigma funciona como una plataforma de pensamiento crítica con el legado de la modernidad, presente en nuestros días, y como una alternativa al sistema capitalista. El mismo presenta elementos comunes con reivindicaciones y luchas de numerosos movimientos sociales a ambos lados del atlántico, como con el Movimiento 15M de Madrid.

En estos momentos de ataque directo a las condiciones de vida de la población, conviene hacer un repaso sobre las numerosas crisis del capitalismo y de las recetas que se aplicaron en otros países, bajo los mismos axiomas de crecimiento económico. Este repaso conduce de nuevo a América Latina y a tratar de aprender del otro lado de atlántico, no sólo de sus paradigmas sino también de sus estrategias y prácticas políticas a nivel de movimientos de base y a otros niveles, incluido el gubernamental.

¹⁴ Ortner, Sherry Beth (1979) ¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura? En O. Harris y K. Young *Antropología y feminismo*. Barcelona: Anagrama, pp. 109-131.

b) Justificación académica

A nivel académico no siempre hubo una escisión entre la ética y la ciencia económica. Pichio (2001) refresca la memoria al respecto, y demanda a la academia la recuperación de la vinculación entre la filosofía y la economía en la producción de conocimiento. Esta demanda de Pichio cobra especial relevancia actualmente ante la denominada “dictadura de los mercados financieros”, que nos alienta a apropiarnos de la economía, como plantea una de las activistas:

El 15M se puso mucho las pilas en economía. Nos aclaró que la economía nos pertenece, que nos la han arrebatado como un campo en el que participar, y desde el que se toman muchas decisiones importantes.

Ahora me fijo mucho en los medios cuando hablan de economía y siempre hablan de la elitista y de la académica, de la que no se entiende casi nada. Quieren alejarnos de ese conocimiento para que sigamos en el caminito que nos ha puesto el capitalismo desde sus tiempos más remotos. (Susana: 3).

Susana demanda una economía que ayude a entender la realidad y en la que se pueda participar. Algo que no siempre se estudia en las facultades de economía. Y desde luego no aparece en los mass media en los que se trata de domesticar a la población a través de “expertos” al servicio de las élites financieras.

Actualmente se observa en numerosos colectivos una gran cantidad de personas dispuestas a entender, aprender, apropiarse de la economía y construir conocimiento colectivo. Esto nos lleva al debate de: ¿Cómo crear vínculos entre este “alumnado” y sus conocimientos colectivos y espacios legitimados en la producción de conocimiento como la academia?.

Esta pregunta coincide con un momento de crisis económica en el que uno de los espacios formativos que está siendo más atacado y privatizado es la enseñanza superior (Plan Bolonia). Como expresa Susana: “quieren alejarnos del conocimiento”. Parece que una forma de resistencia es tratar de crear conocimientos desde lo común (respetando singularidades) que permitan resolver interrogantes acerca de: ¿cómo afrontar el presente? ¿cómo queremos vivir? ¿qué horizontes utópicos de transformación queremos?.

c) Justificación personal

“Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir”.
15M 2011.

“Vamos lento, porque vamos lejos”.
15M 2011.

Para mí resultaba muy atractivo establecer conexiones entre ideas y prácticas de movimientos latinoamericanos y formas de pensar y de actuar del Movimiento 15M de Madrid.

Durante varios años viví en varios países de Latinoamérica, si bien la primera vez que crucé el charco fue para participar en una iniciativa autogestionada de educación popular, las siguientes veces que volví fue para trabajar como técnica de cooperación y/o de género en diferentes entidades. Esto me permitió compartir espacios y procesos con diferentes grupos y movimientos, algunos de los cuales

eran organizaciones del movimiento indígena, aunque también compartí espacios con diferentes organismos gubernamentales y agencias internacionales.

He aprendido mucho en estos lugares y también he vivido mucho las contradicciones e incoherencias propias del ámbito de la Cooperación al Desarrollo: la cooperación como moneda de cambio dentro de “planes de ajuste estructural”, las asimetrías entre los diferentes “agentes de desarrollo” (organizaciones donantes, contrapartes, etc.), la burocratización, el eurocentrismo, la evacuación del internacionalismo y de contenidos políticos transformadores en nombre de tecnicismos y marcos lógicos, las incongruencias entre el discurso de ONGDs y sus prácticas internas, etc. Si miro hacia atrás no puedo dejar de ser crítica con muchos planteamientos y acciones en los que he estado involucrada consciente y/o inconscientemente. Pero también estoy agradecida de haber podido conocer esas realidades, y de haber intentado dentro de esos marcos y de mis condiciones de posibilidad, actuar de la mejor forma que he creído posible. Especialmente estoy muy agradecida de haber conocido y aprendido de muchas personas y pueblos en lucha por recuperar su soberanía, la de sus territorios y también la de sus cuerpos, para esto último teniendo que enfrentarse a sus propios compañeros de cama y de lucha. Y sobre todo estoy muy feliz de haber convivido con amigas y amigos de allá, y haber aprendido a través de ellas y ellos a ver el mundo desde otros parámetros. Al respecto he de decir, que uno de los lugares que más me “movieron el piso” en este sentido no estaba al otro lado del atlántico, sino a 400km de Madrid. Vivir en Bilbao me permitió comprender que existen otras formas de estar en el mundo.

Cuando regresé de Paraguay, meses antes de la irrupción del 15M, me resultaba un tanto “dramático” volver a Madrid. Prefería regresar a la última ciudad en la que viví aquí: Bilbao. Me costaba volver a Madrid porque en esta ciudad no siempre me resultó fácil encontrar espacios de lucha en los que me sintiera del todo cómoda. Además después de casi tres años del estallido de la crisis financiera, era escéptica con relación a las posibilidades de que en una ciudad como Madrid pudiera generarse una respuesta a la situación.

Realmente era bastante ignorante en aquel momento sobre la cantidad de iniciativas que venían fraguándose y sobre el ambiente que se estaba generando desde antes del 15 de mayo de 2011. Supongo que los años que había estado viviendo fuera, no me permitían “leer” lo que estaba ocurriendo. Así que el día 15 de mayo de 2011 cuando fui a la manifestación, no esperaba gran cosa. Más bien era una ocasión perfecta para juntarse con amigas/os que hacía tiempo que no veía. Me pilló tan desprevenida la masificación de la Puerta del Sol, y la represión policial posterior, que faltó poco para que me alcanzaran las porras extensibles y los agentes infiltrados de la policía.

Esa tarde sentí mucha rabia e indignación. En medio de una carga en la plaza de Jacinto Benavente, una amiga y yo tratamos de convencer a un amigo para salir de allí, él se negó y regresó a Sol. A la mañana siguiente recibí un mensaje suyo: había pasado la noche con un grupo de gente en Sol e iban a acampar. No tardé en volver, esa mañana asistí a mi primera asamblea y a partir de ahí no pude desprenderme de ese lugar, hasta que finalizó la acampada.

De ese espacio surgieron multitud de comisiones y de grupos de trabajo. Se generaron escuelas políticas itinerantes por Sol y las plazas cercanas, además de multitud de iniciativas. Fue un encuentro de todo tipo de gente, aunque había personas con trayectorias activistas la gran mayoría no se había movilizado nunca. Estar en la acampada te hacía perder la noción del tiempo. Era arrollador ser partícipe de la imaginación e inteligencia colectiva desatada, puesta al servicio de lo común.

El 15M dejó patente la frase de Kate Millet de “lo personal es político”, y lo hizo en el km0, en el epicentro de Madrid, de una ciudad que antes me había parecido el culmen del individualismo. Los días de la acampada fueron un chute de energía, de repente entendía a compañeras latinoamericanas que habían estado en situaciones similares. Era difícil distinguir lo que era que era realidad, de lo que era un “delirio” (Eduardo Galeano¹⁵). A partir de esa acampada se empezaron a expandir acampadas por buena parte de la geografía estatal y más allá de sus fronteras.

En mi caso si bien al inicio me involucré en la comisión de infraestructura, en cuanto descubrí la carpa, tuve claro el lugar donde quería estar: la comisión de Feminismos Sol. Este espacio ha sido una de mis mejores escuelas, he aprendido mucho. Si bien he participado desde entonces de forma intermitente, ha sido un espacio muy importante en mi vida. Estoy muy agradecida a las personas que lo hicieron y lo hacen posible. Ojalá continúe mutando como desde el inicio de su existencia. Este trabajo va por aquellas personas que formaron parte y forman esa comisión.

Figura Nº: 1. Pancarta de Feminismos Sol, en la Puerta del Sol. Al lado de dónde estaba ubicada la carpa feminista durante la acampada.

A día de hoy el movimiento 15M no tiene tiendas de campaña, no las necesita. Como explica Guillermo Zapata¹⁶: “no hay algo grande que lo una todo, sino muchas pequeñas luchas”.

¹⁵ Galeano, Eduardo. “Derecho al delirio”. Agradezco mucho a Yolanda Jubeto haberme enviado este texto al inicio de realizar este TFM, fue muy inspirador.

¹⁶ Zapata, Guillermo. (2014, 3 de Junio). Los 15M que sus ojos no ven. *Diagonal*. Disponible: <https://www.diagonalperiodico.net/global/23113-15m-sus-ojos-no-ven.html>

impotencia y la frustración de no poder planificar y/o controlar tu vida, la sensación de estar al borde del abismo, al borde de la exclusión. Para mí esa es la precariedad más peligrosa. Y ha sido sólo a través de estos grupos, que he podido comprender como me sentía, cómo entender la situación y al mismo tiempo aprender a combatirla desde diferentes planos.

He podido comprobar en mi propia piel cómo la construcción de conocimiento colectivo y la movilización son los mejores ansiolíticos. Como la respuesta que le dio una psiquiatra a una paciente, recogida en una noticia de *Diagonal*: “mire, usted no está deprimida, es que su banco la engaña”¹⁸. Este diagnóstico iba acompañado de una receta médica: “vaya a la PAH¹⁹, Stop Desahucios. Asamblea de Vivienda de Lavapiés. 15M”.

De estos grupos no sólo se aprende a hacer frente a la precariedad, sino que al hacer estallar los imaginarios de lo posible, muestran que hay otros mundos que estén en este, y que apuntan hacia el Buen Vivir.

1.3. Objeto de estudio

El objeto de estudio del presente trabajo es el paradigma del Buen Vivir en relación con las ideas y prácticas de activistas feministas de movimientos sociales de Madrid. Dichas ideas y prácticas, responden a unos objetivos concretos de cambio social y apuntan a otros horizontes utópicos de transformación.

El Buen Vivir es un paradigma de pensamiento propio de las cosmovisiones indígenas de diversos pueblos de Latinoamérica. En las últimas décadas ha irrumpido como una alternativa al desarrollo y al mito de crecimiento económico propios del sistema capitalista, de mano de movimientos sociales que han protagonizado procesos de cambio en varios países de América Latina. Se trata de un horizonte utópico de transformación del sistema.

1.4. Hipótesis

Algunas preguntas previas:

- ¿La perspectiva del Buen Vivir, (como paradigma opuesto a la Modernidad) está presente en la práctica y discursos actuales en el Estado español? ¿forma parte de los imaginarios?
- ¿El Buen Vivir puede ser performativo?
 - ¿Se pueden generar narrativas sobre el Buen Vivir desde los feminismos que sean performativas en este territorio occidental, capitalista e individualista?
 - ¿El discurso del Buen Vivir puede facilitar transformaciones subjetivas y materiales (feministas, antirracistas y anticapitalistas)?
- ¿Cómo transitar hacia un cambio de modelo, (Modernidad/ sistema capitalista heteropatriarcal), desde los feminismos?.

¹⁸ Macías Marín, Belén. (2014, 21 de Abril). Mire, usted no está deprimida, es que su banco la engaña. Socializar el sufrimiento puede convertirse en un motor para la movilización. *Diagonal*. <https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/22482-no-esta-usted-deprimida-es-su-banco-la-engana.html>

¹⁹ Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

- ¿Qué factores/ procesos nos permiten transitar hacia el Buen Vivir y/o esa vida que merece “la alegría ser vivida”?

Hipótesis: Las experiencias que se están llevando a cabo desde los movimientos sociales actuales de Madrid, están dando claves para facilitar modificaciones en las estructuras materiales y subjetivas del capitalismo heteropatriarcal. Y esto facilita el tránsito hacia el Buen Vivir.

1.5. Objetivos

Objetivos Generales:

1. Visibilizar narrativas de activistas feministas. Narrativas que reflejen su visión acerca de la coyuntura socioeconómica y política, así como sus reivindicaciones con relación a la transformación del sistema actual (capitalista y heteropatriarcal), y también aquellas ideas y prácticas que apunten hacia horizontes emancipatorios como el Buen Vivir y/o “una vida que merezca ser vivida”.
2. Contribuir a un proceso colectivo de reflexión. Grupo de Deuda Feminismos Sol y Eje de Precariedad y Economía, quincena de lucha feminista 2014.

Objetivos Específicos:

- 1.1. Obtener y poner en circulación narrativas transformadoras del sistema capitalista heteropatriarcal por parte de activistas feministas. Y que persigan horizontes emancipatorios como el Buen Vivir y/o “una vida que merezca ser vivida”.
- 1.2. Analizar dichas narrativas y compararlas entre sí extrayendo:
 - **elementos** que componen sus “buenos vivires”.
 - **experiencias** que lo encarnen.
 - **denominaciones** que utilizan para nombrar dichos horizontes emancipatorios o “buenos vivires”.
 - **claves** que están presentes en las narrativas, sobre transformaciones y/o cambios de sistema en los movimientos sociales, tanto a nivel de estructuras materiales como dimensiones subjetivas.
- 2.2. Facilitar el debate, la reflexión entre colectivos feministas y/o afines que pudieran compartir objetivos comunes de transformación, horizontes emancipatorios como el Buen Vivir.

2. METODOLOGÍA

2.1. Posicionamiento previo

*La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra,
de ahí que la posterior lectura de ésta
no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél.*
Paulo Freire²⁰.

*Las luchas sobre lo que será considerado
como versiones racionales del mundo
son luchas sobre "cómo" ver.*
Donna J. Haraway²¹.

El presente trabajo se basa en la epistemología feminista de Donna J. Haraway (1991)²², los "conocimientos situados".

El hecho de elegir los conocimientos situados para llevar a cabo esta pequeña investigación, responde a la preocupación y al deseo de mantener la coherencia entre el objeto de estudio y el posicionamiento personal de la autora de este trabajo, con relación al tema y a las personas que puedan estar implicadas directa y/o indirectamente en este proceso.

También pretende visibilizar la interdependencia entre la teoría y la aplicación práctica, al plantear objetivos feministas en articulación con una epistemología también feminista, tratando de dotar del mismo valor tanto al proceso, como al objeto de la investigación.

Como plantea Audre Lorde: "las herramientas del amo no destruirán la casa del amo", así que esta elección corresponde también a un interés por utilizar otras herramientas diferentes a las "modernas" en la producción de conocimiento científico. Se trata de romper con principios epistémicos modernos, como por ejemplo: conocimiento individualista, ejercicio de relaciones de poder unidireccionales y no reconocidas con relación a los sujetos/objetos de estudio", dicotomía entre objeto y sujeto de investigación, etc. Además escoger un camino epistémico crítico con los principios epistémicos modernos de la Ciencia, tiene estrecha relación con el objeto de estudio de esta tesina: "el Buen Vivir".

Por último, la metodología escogida responde también a la intención de acercarse a la realización de una Investigación Activista Feminista (IAF).

Para Bárbara Biglia (2005) una IAF se basa en once "supuestos básicos" que guían el proceso de investigación. Los mismos se encuentran explicados en detalle en su

²⁰ Freire, Pablo. (1981, Noviembre). La importancia del acto de leer. Congreso Brasileño de Lectura. Campinas, Sao Paulo. https://docs.google.com/document/d/1YZtDminKcWKLbjsszkoNulrozp6_mxhNLGzmgNKTCIO/preview?pli=1&hl=en_US

²¹ (Haraway, 1991:333).

²² Haraway, Donna. J. (1991). *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza*. Universitat de València. Madrid: Cátedra.

tesis doctoral²³. Seguidamente aparecen los enunciados de los mismos que identifican una Investigación Activista Feminista:

1. Compromiso para el cambio social.
2. Ruptura de la dicotomía público / privado.
3. Relación de interdependencia entre teoría y práctica.
4. Reconocimiento de la perspectiva situada (Haraway, 1995).
5. Asunción de responsabilidades.
6. La valoración y el respeto de la agencia de todas las subjetividades que están implicadas explícita o implícitamente, en el proceso de investigación.
7. La puesta en juego de las dinámicas de poder que intervienen en el proceso.
8. Una continua abertura a ser modificadas por el proceso en curso.
9. Reflexividad/Autocrítica.
10. Saberes colectivos/ lógicas no propietarias.
11. Redefinición de los procesos de validación del conocimiento. (Biglia, 2005:29-32).

Durante el proceso de elaboración de esta investigación se han tenido en cuenta estos postulados como desafíos a los que transitar. Excepto algunos como el cuarto: “reconocimiento de la perspectiva situada”, que se ha acuñado desde el principio de la investigación y que describo a continuación.

2.2. Epistemología Feminista: Los Conocimientos Situados

Los “conocimientos situados”, surgen a raíz de la crítica al androcentrismo y sexismo de la Ciencia. De hecho esta perspectiva, al igual que otros enfoques dentro de la epistemología feminista, desvela la ontología que precede al proceso de investigación y su influencia en los resultados de la misma.

En “Ciencia, cyborgs y mujeres”, Haraway denuncia la falsa objetividad de la “ciencia masculinista”, y sus perversos efectos sobre los intereses y derechos de las mujeres. Y hace un llamado a ir más allá de esta forma de producir conocimientos científicos, incitando a buscar otra manera de interpretar los hechos. Su propuesta, los conocimientos situados, reivindica los conocimientos parciales y subjetivos, así como la “objetividad feminista”. Para la autora, “solamente la perspectiva parcial promete una visión objetiva”. (Haraway, 1991: 326-7). Como ella misma expresa:

Yo quisiera una doctrina de la objetividad encarnada que acomode proyectos de ciencia feminista paradójicos y críticos: la objetividad feminista significa, sencillamente, *conocimientos situados*. (Haraway, 1991: 323-4).

Cuando ella propone esta epistemología está tratando de modificar la forma de mirar el mundo, para contribuir a la transformación del mismo:

Por lo tanto yo, con muchas otras feministas, quiero luchar por una doctrina y una práctica de la objetividad que favorezca la contestación, la deconstrucción, la construcción

²³ Biglia, Bárbara. (2005). Narrativas de mujeres sobre las relaciones de género en los movimientos sociales. *Universidad Central de Barcelona, Barcelona. Tesis doctoral.*

apasionada, las conexiones entrelazadas y que trate de transformar los sistemas del conocimiento y las maneras de mirar. (Haraway, 1991: 329).

Haraway pone la mirada crítica en los procesos de construcción de conocimiento para “implementar metodologías de interpretación de la realidad basadas en lógicas no heteropatriarcales”²⁴. Como ella misma expresa: “necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados los significados y los cuerpos, no para negar los significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y en cuerpos que tengan una oportunidad en el futuro”. (Haraway, 1991: 322).

Esta perspectiva parte de un reconocimiento de la parcialidad de las miradas que exige fomentar las conexiones parciales, localizables y encarnadas con otras personas/comunidades y posturas. Son dichas conexiones las que permitirán la generación del conocimiento. El establecimiento de estas conexiones apela a una “responsabilidad política” (Balasch y Montenegro, 2003:45). La perspectiva de Haraway presenta ventajas, entre ellas: considerar al objeto de investigación como un sujeto con capacidad de agencia. En sus palabras:

Los conocimientos situados requieren que el objeto del conocimiento sea representado como un actor y como un agente, no como una pantalla o un terreno o un recurso, nunca como esclavo del amo que cierra la dialéctica en su autoría del conocimiento “objetivo”. (Haraway, 1991: 341).

Si bien Haraway ha recibido críticas por considerarse sus planteamientos relativistas, la propia autora rechaza tanto el relativismo como su opuesto, el totalitarismo o “realismo”. Pues según ella ambos impiden “ver bien” la realidad.

El relativismo y la totalización son ambos “trucos divinos” que prometen, al mismo tiempo y en su totalidad, la visión desde todas las posiciones y desde ningún lugar, mitos comunes en la retórica que rodea a la Ciencia. Pero es precisamente en la política y en la epistemología de las perspectivas parciales donde se encuentra la posibilidad de una búsqueda objetiva y racional. (Haraway, 1991: 329).

De modo que plantea los conocimientos situados como una vía para huir de los efectos de las perspectivas “totalizadoras/ realistas” y/o “relativistas”.

Haraway considera que todos los conocimientos son parciales independientemente de quien o quienes los generen. Lo cual diferencia esta postura de otra vertiente de la epistemología feminista defendida por autoras como Sandra Harding, denominada “El punto de vista feminista”. Harding considera más valioso el conocimiento generado por personas que se encuentran en una situación de subordinación. Por lo tanto, otra ventaja de los conocimientos situados es que huye de los esencialismos de género y de la “romantización de la subalternidad”²⁵. Y valora como importante tanto la participación del mayor número de sujetos en la ciencia, como la explicitación de su posición y de cómo la misma influye en la generación de su conocimiento.

²⁴ Biglia, Bárbara. (curso 2013/2014). Apuntes asignatura “Metodología y epistemología feminista”. Máster Estudios Feministas y de Género. UPV. EHU.

²⁵ SIMREF. (curso 2012/2013). *Cuadro resumen de las tres vertientes de la epistemología feminista*. Material del Curso virtual metodologías de investigación feminista.

De modo que la Ciencia será más rica cuantas más personas participen en la misma. Esta idea del aumento de la riqueza en función de la abundancia en la participación, choca frontalmente con la teorización habitual de la Ciencia basada en la escasez y la competición. Dicha escasez y competición son comunes también en las visiones economicistas, funcionales al sistema capitalista. Así que como alienta Haraway, “debemos tomar el camino de la ciencia” para confrontar la dominación que ejerce sobre nuestros cuerpos y vidas, reproduciendo “un mundo nuevo”. Algo parecido a lo que comenta Amaia P. Orozco cuando dice que “tenemos que perderle el respeto a la economía”.

“La naturaleza, incluida la naturaleza humana, ha sido teorizada y construida sobre la base de la escasez y de la competición. Más aún, nuestra naturaleza ha sido teorizada y desarrollada a través de la construcción de las ciencias biológicas dentro del capitalismo y patriarcado y en función de estos, lo cual forma parte del mantenimiento de la escasez bajo el modelo específico de la apropiación de la abundancia para fines privados y no públicos. Forma parte también del mantenimiento de la dominación con un perfil de lógica trepadora y de tecnologías de sistemas de control a distancia que son fundamentales para el patriarcado. En la medida en que necesitamos estas prácticas para nuestra teorización de la naturaleza, estar lejos de ellas es permanecer en la ignorancia y, por eso, *debemos* tomar el camino de la ciencia. Es un asunto por el que luchar. No sé lo que sería la ciencia si la estructura histórica de nuestras vidas minimizara la dominación. Pero la historia de la biología me convence de que el conocimiento básico podría reflejar y reproducir el nuevo mundo en la misma medida que ha participado en el mantenimiento del viejo.” (Haraway, 1991: 112).

Esta idea también tiene estrecha relación con otro elemento relevante de este tipo de epistemología feminista, el reconocimiento al pensamiento y al conocimiento colectivo. De hecho, los conocimientos situados se hacen eco del “pensamiento colectivo” en contraposición al conocimiento individualista propio de la producción científica moderna.

El pensamiento colectivo es definido por el movimiento 15M en su “Guía rápida para la dinamización de asambleas populares”²⁶, de la siguiente manera:

El resultado de la síntesis de las inteligencias e ideas individuales, no una sumatoria ecléctica, sino la síntesis. Las inteligencias individuales puestas al servicio del bien común, la creación a partir de la diferencia, entender la diferencia como un elemento que aporta enriquecimiento de la idea común. (15M, 2011)

Los conocimientos situados consideran que todo conocimiento es colectivo. Como afirman Biglia y Bonet- Martí: “aunque todo conocimiento sea colectivo, una práctica que ahonde en la producción de saberes colectivos nos ofrecerá unos

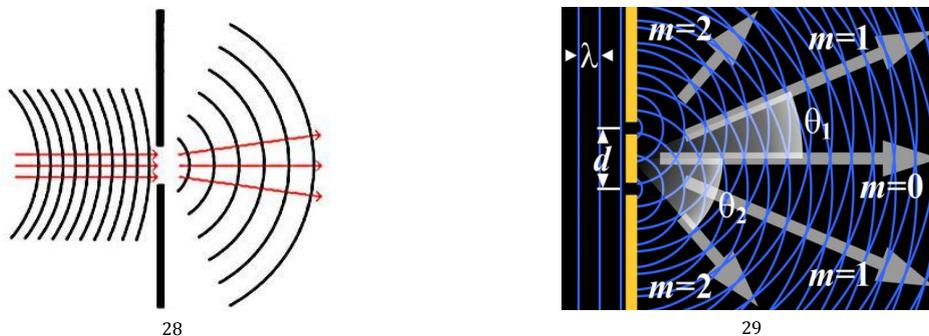
²⁶ Movimiento 15M. (2011). *Guía rápida para la dinamización de asambleas*. Fecha de consulta: marzo 14, 2014. Disponible en: <http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/31/guia-rapida-para-la-dinamizacion-de-asambleas-populares/> (Agradezco a Beatriz Matesanz el compartir documentos de trabajo en las que recordé esta definición del 15M). Continuación de definición del pensamiento colectivo: El pensamiento colectivo es totalmente opuesto al sistema actual que se rige por un pensamiento individualista. Por tanto es difícil de asimilar y aplicar. Necesitamos tiempo, es un proceso largo. Normalmente ante una decisión dos personas con ideas opuestas tenderán a enfrentarse y defender ferozmente sus ideas poniendo como objetivo convencer, ganar o a lo sumo llegar a un punto medio. El objetivo del pensamiento colectivo es construir. Es decir dos personas con ideas diferentes ponen sus energías en construir algo. No se trata entonces de mi idea o la tuya. Son las dos ideas juntas las que darán un producto nuevo que a priori no conocíamos ni tu ni yo. Por eso es tan necesaria la escucha activa en la que no sólo estamos preparando la réplica que vamos a dar. El pensamiento colectivo nace cuando entendemos que todas las opiniones, las nuestras y las diferentes, todas, son necesarias para generar la idea de consenso. Una idea que tras su construcción de forma indirecta nos transforma. Ánimo, estamos aprendiendo, somos capaces de conseguirlo, sólo necesitamos tiempo. (15M, 2011)

resultados mucho más ricos y articulados que el pensamiento científico de autor(a).” (Biglia y Bonet-Martí, 2009:21)

Otro aspecto relevante de esta epistemología es que el conocimiento generado tras su aplicación “no pretende representar la realidad”, (Balasch y Montenegro, 2003:45) sino fomentar el fenómeno de la difracción²⁷ en la producción de conocimiento.

Este fenómeno aplicado a la producción científica, viene a significar que el conocimiento atraviesa a las personas, como si un rayo de luz se tratara. Y las mismas lo modifican y lo proyectan o “difractan” hacia diferentes direcciones.

Figura N°: 3. Imágenes del fenómeno de la difracción

El objetivo de los conocimientos situados consiste en facilitar que el conocimiento sea difractado lo máximo posible.

El fenómeno de la difracción tiene relación con otro de los postulados de la IAF: la “reflexibilidad y autocrítica” que resulta “indispensable para seguir abiertas al cambio”. (Biglia, 2005:29-32).

En definitiva la difracción de los conocimientos, se entiende como una “apertura de otros espacios de comprensión y producción de significados donde el énfasis recae en los efectos que se desprenden, en términos políticos, del conocimiento producido”. (Balasch y Montenegro, 2003:45).

²⁷ Definición de difracción en Word Reference: Dispersión de un rayo de luz cuando es interceptado por un obstáculo, como otro rayo, un cuerpo opaco o una abertura estrecha. Fecha de consulta: abril 12, 2014. Disponible en: <http://www.wordreference.com/definicion/difracci%C3%B3n>

²⁸ Difracción. Fecha de consulta: abril 12, 2014. Disponible en: <http://1.bp.blogspot.com/-QyEwjMN6rH8/URFIQ2gRivI/AAAAAAAAACVg/eckvNMZh4rY/s320/Dibujo.JPG>

²⁹ Difracción. Wikipedia. Fecha de consulta: abril 12, 2014. Disponible en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two-Slit_Diffraction.png

2.3. Unidades de observación

Porque no nos resignamos,
Porque lo queremos todo,
Porque somos sujetxs de pleno derecho,
Porque nosotrxs decidimos,
Porque ponemos la vida en el centro,
Porque somos muchxs más que cuando empezamos...¡Vamos a por todas!³⁰

Introducción: Proceso de selección

Antes de proceder a la selección y el contacto de las unidades de observación, planifiqué una reunión con un grupo de trabajo de economía feminista de Feminismos Sol, el grupo de deuda, grupo en el que he estado participando activamente.

Mi intención con esta reunión era por un lado obtener información sobre la situación actual (fuerzas, momento político, etc.) del colectivo del que formo parte (Feminismos Sol), así como también de otros colectivos feministas y del entorno del 15M. Pues mi cambio de residencia de Madrid a Bilbao y a Donostia para realizar el Máster (curso 2013/2014), me había impedido conocer con detalle los cambios que habían acontecido en los últimos ocho meses.

Por otro lado, otra de las motivaciones para realizar esta reunión, consistía en trasladar mi proyecto de tesina, para tratar de ajustarlo a los objetivos de este grupo y de otros colectivos relacionados. Pues la idea era que esta pequeña investigación pudiera aportar a un proceso de reflexión y activismo colectivo, del grupo de deuda.

En esta reunión, realizada el día³¹ el 29 de Abril de 2014, surgió la idea de realizar la parte empírica del TFM con las personas y los colectivos involucrados en el “Eje de Precariedad y Economía” creado a partir de la Quincena de lucha feminista y transfeminista, celebrada recientemente con motivo de la conmemoración del 8 de marzo de 2014 en Madrid.

Esta quincena ha constituido un hito en el movimiento feminista madrileño, y es el resultado de un proceso largo e intenso de creación de un frente común, que ha aunado a multitud de colectivos y activistas feministas y transfeministas.

En el año 2013 se generó la plataforma “Recrear el 8 de Marzo. Tejiendo un frente común”³², en un inicio surgió para limar las asperezas que se generaron en el último 8 de Marzo y “tejer un frente común” del movimiento feminista madrileño. Este espacio puso énfasis en el proceso de creación colectiva de esta conmemoración, favoreciendo la participación y la inclusión de todos los colectivos y grupos feministas del movimiento feminista y transfeminista madrileño. Se trataba de que cada colectivo y/o activista feminista pudieran promover multitud de acciones desde su particularidad.

³⁰ Quincena de lucha feminista y transfeminista. Marzo 2014. Madrid.

³¹ El martes 29 de Abril de 2014 en Madrid.

³² <https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/21186-inteligencia-colectiva-para-recrear-8-marzo.html>

También uno de los objetivos propuestos, consistió en recuperar la genealogía de esta celebración en Madrid. Gracias al ingente trabajo realizado no sólo se integró a la diversidad del movimiento feminista y transfeminista, sino también a otros muchos colectivos y plataformas mixtas del movimiento 15M, desbordando gratamente las expectativas de participación.

En su presentación pública, la quincena se definía de la siguiente manera:

Venimos de acá y de allá. Venimos de lejos. Llevamos años luchando, transitando, caminando desde los feminismos y los transfeminismos. Somos bolleras, trans, migrantxs, precarias... Distintos rostros y distintas corporalidades que este año convergen para luchar contra el heteropatriarcado capitalista, la jerarquía eclesiástica y los recortes que atentan contra nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos y nuestras libertades.

Nos repensamos como movimiento feminista y transfeminista autónomo hace unos meses en una jornada de reflexión en torno al 8 de marzo. Allí se decidió visibilizar las luchas diarias en esta quincena de acciones, talleres y reflexiones subversivas, radicales, anticapitalistas, antipatriarcales, creativas y autónomas³³.

Para llevar a cabo esta quincena de lucha se crearon varios ejes de trabajo en función de diversas temáticas e intereses, desde los cuales se organizaban y programaban actividades vinculadas una temática específica. Además en cada eje confluían distintos colectivos y activistas.

Uno de los ejes que se creó fue el “Eje de Precariedad y Economía”; eje en el que confluieron activistas feministas integrantes del movimiento feminista de Madrid y de colectivos del movimiento 15M (mixtos y no mixtos) que trabajan temas vinculados con la precariedad y la economía: Mercado Social, Oficina Precaria, Territorio Doméstico, Juventud Sin Futuro, Feminismos Sol, etc.

La experiencia del Eje de Precariedad y Economía fue tan enriquecedora, que las integrantes del mismo decidieron continuar trabajando conjuntamente, una vez pasada la quincena. De modo que desde el mes de marzo de 2014, han ido desarrollado actividades en torno a la precariedad y la economía desde una perspectiva feminista.

Las integrantes de este eje están muy interesadas en continuar con la actividad de este eje, porque les permite tener un espacio común feminista en torno a la economía y la precariedad sin abandonar sus espacios originarios. Lo cual a su vez, les permite seguir incidiendo en sus espacios habituales de activismo. Es en este contexto, dónde se contempla que la temática y objeto de la presente tesina puede contribuir a un proceso colectivo por parte de este eje.

Tras la recomendación del grupo de deuda, tuve una reunión con este eje el día lunes 2 de junio de 2014, en Madrid. En dicha reunión me presenté y comuniqué mi proyecto de tesina. Ante dicha presentación las integrantes del eje se mostraron muy dispuestas a participar de la misma y me solicitaron que ideara una propuesta de trabajo colectivo para averiguar qué objetivos, buenos vivires y horizontes emancipatorios les podrían unir en el futuro. Y también para hacer una

³³ Web quincena de lucha: <http://aportodasmadrid.wordpress.com/somos/>

recopilación de todo el trabajo que habían realizado sobre precariedad, y favorecer una reflexión colectiva desde un enfoque más optimista (construcción colectiva de narrativas sobre horizontes emancipatorios). Desde el eje se considera que esta actividad grupal, puede fortalecer el eje y revertir en el mismo y en los demás colectivos de los que forman parte.

Ante este buen acogimiento, se acordó por un lado realizar producciones narrativas individuales, a partir de entrevistas a activistas feministas del Eje. Y por otro lado realizar un taller colectivo denominado: “Construcción de mapas hacia el Buen Vivir”.

Una vez explicado el proceso de selección de las unidades de observación, procedo a describirlas en dos bloques: a un nivel individual y a un nivel grupal.

Descripción Unidades de observación

A nivel colectivo:

En una presentación pública, el 30 de abril de 2014, el Eje de Precariedad y Economía se presentaba de la siguiente manera:

Somos un grupo de mujeres diversas, muchas procedentes de distintos colectivos, que no funcionamos como colectivo, ni coordinadora ni plataforma, sino simplemente como feministas que nos hemos encontrado y queremos hacer cosas juntas, enredarnos. Participamos individualidades y colectivos, como Mercado Social de Madrid, Territorio Doméstico, Grupo de Deuda de Feminismos Sol, de Juventud Sin Futuro, de Oficina Precaria, Senda de Cuidados, en los cuales las luchas laborales se tratan con más o menos protagonismo y de diferentes formas. Sin embargo, lo que sí que compartimos es una idea de precariedad que no se reduce a lo laboral. (Eje de Precariedad, 2014).³⁴

Si bien hay personas a título individual, los principales colectivos integrantes del Eje de Precariedad y Economía, son los siguientes:

- Territorio Doméstico: colectivo de mujeres migrantes trabajadoras domésticas. El colectivo se encuentra formado por mujeres integrantes de SEDOAC (Servicio Doméstico Activo), el grupo Cita de Mujeres de Lavapiés y la Agencia de Asuntos Precarios³⁵.
- Mercado Social: creado por la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), se trata de “una red de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, constituida por empresas y entidades de la economía social y solidaria junto con consumidores y consumidoras individuales y colectivos. Cuyo objetivo es que esta red permita cubrir una parte significativa de las necesidades de sus participantes y desconectar la economía solidaria de la economía capitalista, tanto como sea posible”³⁶.
- Oficina Precaria: organización feminista surgida de Juventud Sin Futuro (JSF) y escindida actualmente de JSF. Se describen de la siguiente manera: “la Oficina Precaria nace como un espacio de coordinación para trabajadores y

³⁴ Extraído de la Ponencia del Eje de Precariedad y Economía, en la Charla - Debate “Precariedad, género y luchas laborales”. Mesa redonda realizada, el día 30 de Abril de 2014 en la librería Traficantes de Sueños. Madrid.

³⁵ Extraído de: <http://www.rednosotrasenelmundo.org/TERRITORIO-DOMESTICO>.

³⁶ Extraído de: <http://www.konsumoresponsable.coop/mercado-social/herramientas-de-mercado>

trabajadoras precari@s y desemplead@s. Una herramienta útil y gratuita para que los trabajadores y trabajadoras intermitentes nos organicemos desde la cooperación y la solidaridad.”

- Feminismos Sol³⁷: una de las comisiones de feminismos del 15M de Madrid.
- Juventud Sin Futuro (JSF): organización estudiantil, surgida inicialmente en el ámbito universitario. Esta organización fue una de las que convocó la manifestación del 15 de Mayo de 2011, que dio como resultado el surgimiento del movimiento 15M. En su Facebook se describen como: “Somos la juventud condenada al paro, la precariedad o el exilio producto de políticas injustas impuestas por la élite económica y política”.

Las características de los colectivos integrantes del eje son las siguientes:

- Horizonte transformador profundo. En su mayoría se trata de colectivos que plantean cambios estructurales, es decir con una perspectiva amplia, más allá de la exigencia de los derechos sociales propios del estado de bienestar.
- Ubicados en la ciudad de Madrid. Todos se encuentran en Madrid capital, y algunos tienen presencia a nivel estatal (mercado social, marea verde, plataforma de afectadas/os por la hipoteca) e internacional como es el caso de Juventud Sin Futuro.
- De los cinco colectivos que integran el Eje de Precariedad varios se declaran feministas y/o afines (Feminismos Sol, Oficina Precaria, Territorio Doméstico). Los demás colectivos mixtos si bien no se declaran como propiamente feministas, poseen integrantes feministas y sus prácticas se encuentran próximas a los feminismos³⁸.
- En contacto y articulación con diferentes iniciativas del movimiento 15M. Algunos son previos al 15M y se han visto fortalecidos con la irrupción de este movimiento y otros han surgido como desencadenante del mismo.

A nivel individual:

Las características generales de las activistas que forman parte del Eje serían:

- Activistas feministas pertenecientes a colectivos en activo vinculados con el movimiento 15M en la ciudad de Madrid y especialmente con el Eje de Precariedad y Economía, surgido al calor de la quincena de lucha feminista y transfeminista³⁹ con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo de 2014.

³⁷ Feminismos Sol: es una comisión feminista dentro del Movimiento 15M en Madrid. Trabaja los feminismos en varias líneas: (1) Transversalizar la perspectiva feminista en las propuestas y metodologías (organización, acción y comunicación) que surgen en desde las diferentes asambleas del 15M. Incluyendo acciones tanto de pedagogía feminista como de incidencia política, desde la autogestión y la horizontalidad. (2) Realizar un trabajo hacia dentro de la comisión sobre temas vinculados con la perspectiva feminista, favorecer la reflexión y construcción de pensamiento (visibilizar las violencias machistas y patriarcales, defensa derechos sexuales y reproductivos, visibilizar diversidad de identidades y cuerpos, economía feminista, despatologización trans, etc.). Y luego realizar un trabajo hacia fuera, transmitiendo dichas reflexiones y contenidos al 15M y a la sociedad en general. (3) Generar y mantener redes feministas con otras comisiones feministas del 15M de Madrid y del Estado y con el movimiento feminista madrileño y estatal. Así como también con diversidad de grupos del 15M y colectivos y agrupaciones anteriores al 15M.

³⁸ Sirva de ejemplo una organización mixta como Juventud Sin Futuro (JSF), desde la cual se emiten todos los comunicados en femenino plural, de hecho disponen de un comunicado que explica esta decisión política: “Lenguaje en femenino plural en nuestros comunicados”. <http://juventudsinfuturo.net/lenguaje-en-femenino-plural-en-nuestros-comunicados/>

³⁹ Web de la quincena de lucha feminista: <http://madrid.tomalaplaza.net/2014/02/25/que-es-a-por-todas-porque-una-quincena-de-lucha-social-feminista-y-transfeminista/>

- Personas que se autodenominan y auto consideran feministas y/o transfeministas, en su gran mayoría militan en un grupo o colectivo feminista y además se encuentran involucradas en diferentes colectivos mixtos con un horizonte de transformación profundo. Los colectivos mixtos de los que participan se encuentran en relación y/o articulación con el Movimiento 15M madrileño.

Para seleccionar a las activistas entre todas las participantes del Eje, se optó por escoger una activista feminista que formara parte de cada uno de los grupos que conforman el eje. De modo que se contactó con las siguientes 8 personas para realizar las entrevistas, que darían lugar a las narrativas:

1. Activista vinculada a la lucha contra la violencia de género. Feminismos Sol - Red de resistencias y respuestas a las violencias machistas.
2. Activista vinculada a la Oficina Precaria y a Colectivo feminista Mantys.
3. Activista vinculada a medios de comunicación alternativos y Territorio Doméstico.
4. Activista vinculada al Mercado Social de Madrid.
5. Activista vinculada a Territorio Doméstico y organizaciones de migrantes.
6. Activista vinculada a celebración del orgullo crítico⁴⁰, despatologización trans⁴¹, LGTBI.
7. Activista vinculada con la defensa de derechos de población migrante y campaña contra CIEs⁴².
8. Activista vinculada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Si bien se realizaron ocho entrevistas, fue necesario priorizar la realización de unas narrativas frente a otras, por una cuestión de tiempo. De modo que se seleccionó a las cinco primeras⁴³ para la realización de las narrativas, principalmente porque son las que más relación tienen con el Eje de Precariedad, y tienen un deseo expreso de continuar vinculadas al eje. Las otras tres activistas⁴⁴, pertenecen a colectivos que no integran el eje, aunque han participado en alguna actividad del eje.

Y finalmente se elaboraron cuatro narrativas, las cuatro primeras. Tras realizar las narrativas se confirma que todas viven en la ciudad de Madrid y llevan años vinculadas a movimientos sociales. Con edades comprendidas entre los 25 años y los 50 años. Todas tienen ciudadanía española, y una es de origen latinoamericano. Todas se consideran feministas y compaginan su militancia en varios colectivos, y coincide que en todos los casos al menos uno de esos colectivos es feminista.

⁴⁰ <http://orgullomadrid2014.wordpress.com/>

⁴¹ <http://www.stp2012.info/old/es>

⁴² CIEs: Centros de Internamiento de Extranjeros. Más información: <http://ciesno.wordpress.com/>

⁴³ Se realizaron 5 narrativas, pero sólo se pudieron validar las cuatro primeras.

⁴⁴ (Sus testimonios fueron tan enriquecedores como los de las cinco primeras, es una pena que no se hayan podido incluir en este TFM).

Además y aparte de su participación en ese colectivo feminista, tres militan en otros colectivos mixtos y sólo una en otros colectivos también feministas.

3. DISEÑO DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

3.1. Técnica de investigación: Producciones Narrativas Individuales

Las producciones narrativas (PN) surgen de la perspectiva de los conocimientos situados. De hecho pretender “materializar” los planteamientos teóricos de esta vertiente de la epistemología feminista, en la práctica investigadora.

Las PN son una técnica que ha sido descrita y utilizada por autoras/es como: Marcel Balasch y Marisela Montenegro (2003)⁴⁵; Bárbara Biglia y Jordi Bonet-Martí(2009)⁴⁶; Itziar Gandarias y Joan Pujol (2013)⁴⁷.

Como explican en su artículo Biglia y Bonet- Martí este tipo de metodologías permiten romper las dicotomías entre sujeto/objeto, y método/proceso de investigación.

a) Procedimiento: ¿en qué consiste y cómo se elabora una PN?:

Una vez se ha contactado con el sujeto o el colectivo⁴⁸ participante y este ha dado su aprobación para involucrarse en la investigación, se programan una serie de sesiones. En dichas sesiones se facilita una conversación en torno a determinados aspectos del tema a estudiar; en la cual intervienen tanto el sujeto/colectivo, como la persona que investiga.

Después de cada sesión, la investigadora recopila multitud de ideas en torno a las cuales ha girado la conversación y elabora un texto con las mismas. Dicho texto es devuelto a la persona o grupo, con objeto de que sea revisado, modificado y/o ampliado. Una vez el texto es modificado y validado por el sujeto/colectivo, como su visión sobre el tema estudiado, este es considerado el producto buscado: una producción narrativa.

En el presente trabajo se optó por realizar producciones narrativas individuales. Para elaborar las mismas se concertó una reunión con cada activista de una duración aproximada entre una y dos horas. En todas las entrevistas se siguió el mismo guión⁴⁹, de forma más o menos flexible. Posteriormente la investigadora envió un texto escrito en primera persona a cada una de las entrevistadas vía mail. Con la intención de que las activistas pudieran modificar, extraer o incluir más elementos al texto. Una vez recibidos los textos con las modificaciones de las activistas, las mismas fueron incluidas en las narrativas.

⁴⁵ Balasch, Marcel, & Montenegro, Marisela. (2003). Una propuesta metodológica desde la epistemología de los conocimientos situados: Las producciones narrativas. *Encuentros en Psicología Social*, 1(3), 44-48.

⁴⁶ Biglia, Bárbara, & Bonet-Martí, Jordi. (2009, January). La construcción de narrativas como método de investigación psicosocial. Prácticas de escritura compartida. In *Forum: Qualitative Social Research* (Vol. 10, No. 1, pp. 1-24).

⁴⁷ Gandarias Goikoetxea, Itziar, & Pujol Tarrés, Joan. (2013). De las Otras al No (s) otras: encuentros, tensiones y retos en el tejido de articulaciones entre colectivos de mujeres migradas y feministas locales en el País Vasco. *Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales*, (5), 77-91.

⁴⁸ Las PN pueden realizarse de forma individual o colectiva.

⁴⁹ El guión se encuentra en Anexos.

Una vez realizada la entrevista, el compromiso de la persona que accede a ser entrevistada consiste en: leer la narrativa que se elabore y corregirla así como validarla. En esa revisión que realiza la persona entrevistada, figura sólo lo que ella desee y se cambiará su nombre, si así lo desea. También si resultara necesario, podría realizarse una segunda sesión, si fuera necesario para completar o profundizar algún aspecto de la narrativa. En este caso, no hizo falta una segunda sesión para ninguna de las narrativas, debido a la extensión de las entrevistas.

b) Características de las PNs realizadas.

La narrativa que se obtiene del ejercicio de esta técnica, es un “texto híbrido que expresa cierta manera de entender el fenómeno.” (Balasch y Montenegro, 2003:48)

El texto o relato no tiene por qué recoger las palabras exactas expresadas durante las sesiones, ni pretende ser una transcripción de los diálogos mantenidos, sino que procura mostrar cómo las personas participantes quieren que sean leídas sus visiones ante el fenómeno estudiado.

La redacción del texto trata de presentar las ideas de una forma sintética, a través de un hilo argumental que tenga sentido propio, como si fuera un relato o un cuento. A la hora de presentar el relato existen diferentes versiones como muestran Biglia y Bonet-Martí, (2009).

Y con relación a la autoría de la narrativa, conviene señalar que la misma “queda localizada situada en una red de relaciones interpeladas metodológicamente.” (Balasch y Montenegro, 2003:47). En definitiva, la autoría no corresponde a un sujeto sino a: un lugar, un periodo temporal, un conjunto de relaciones y un contexto desde el cual se analiza un fenómeno determinado.

En el presente trabajo se han elaborado cuatro narrativas, cada una de ellas corresponde a cuatro activistas feministas que participan en el Eje de Precariedad y Economía y que forman parte a su vez de diferentes grupos. A continuación en la siguiente tabla, aparecen: sus nombres, los títulos de sus narrativas, y los principales colectivos⁵⁰ en los que participan, a parte del Eje de Precariedad y Economía.

⁵⁰ Se encuentra información más completa sobre los colectivos en las propias narrativas.

Figura Nº: 4. NARRATIVAS EJE DE PRECARIEDAD Y ECONOMÍA.

Nº	Nombre	Título Narrativa	Colectivo Feminista y/o no mixto* ⁵¹	Colectivo Mixto
1	Nieves	<i>“Desarmando cruces salvajes desde los feminismos”</i>	Feminismos Sol. Red de Respuestas y Resistencia a las violencias machistas.	
2	Cecilia	<i>“La precariedad nos ata a la búsqueda del pan, se nos olvidan las rosas”</i>	Las Mantys	Oficina Precaria*
3	Susana	<i>“Vivir un movimiento como ciudadana”</i>	Territorio Doméstico	Yo Sí Soy Sanidad Universal. CSO. La Villana. Radio Vallekas
4	Pilar	<i>“El capitalismo y el patriarcado está en nuestras subjetividades. Una vez detectado ya sabemos que la lucha es hacia dentro deconstruyendo y hacia fuera transformando de forma colectiva”</i>	Espacio de Género*.	Mercado Social.

Todas las narrativas comparten los mismos apartados y sub-apartados, lo cual permite establecer relaciones entre las diferentes narrativas. Dichos apartados son los siguientes:

- Prácticas activistas, personales y/o laborales: en este apartado aparece la trayectoria activista por orden cronológico. Cada epígrafe corresponde a un colectivo en el que la entrevistada ha participado activamente.
- Feminismos: presenta ideas acerca de su posicionamiento feminista.
- Análisis situación actual: “estado de bienestar”, “crisis financiera 2008”, “capitalismo heteropatriarcal”, “precariedad”. En este apartado y sus sub-apartados correspondientes se ubica la lectura de la situación sociopolítica y económica actual del Estado, Madrid, etc. que posee cada activista.
- Buenos Vivires: “debate público – comunes – colectivo”. En este punto se ubican las propuestas y aspiraciones a un cambio de modelo que poseen las activistas, u horizontes utópicos de transformación. Así como apreciaciones con respecto a su posible gestión (debate público – comunes).

Es importante resaltar que la narrativa recoge tanto las concepciones sobre diferentes temáticas que poseen las activistas, como sus experiencias de vida “encarnadas”.

⁵¹ Conviene aclarar que el Espacio de género, es un espacio feminista en el que participa un chico. Y la Oficina Precaria es un colectivo mixto, que se declara feminista. Sin embargo se ha considerado pertinente situarlos en la tabla tal y como aparecen para simplificar y facilitar el primer análisis. Pues más adelante se observará como los “colectivos feministas” son también “colectivos colchón”.

c) Relación entre sujeto/objeto de estudio, y la investigadora⁵².

El objeto de esta técnica no es “dar voz” a personas en situación de subordinación o en otro tipo de situación, pues supondría “representar” sus voces. Como se explicaba anteriormente, esto no forma parte de este tipo de epistemología feminista, aunque se entiende que puede resultar interesante producir narrativas sobre prácticas y posturas contrahegemónicas.

A diferencia de otras técnicas, en las PN se reconocen las relaciones de poder subyacentes a cualquier proceso de investigación, entre las personas participantes y la investigadora. Y se ponen relieve para que fluyan de forma bidireccional, esto se realiza “garantizando la agencia de quien participa, sobre el texto producido”. (Balasch y Montenegro, 2003:48).

También fomenta la participación en las conversaciones y en las sesiones tanto del colectivo, como de la persona que investiga. Como plantea Haraway, las conversaciones están “cargadas de poder”:

Las versiones de un mundo “real” no dependen, por lo tanto, de una lógica de “descubrimiento”, sino de una relación social de “conversación” cargada de poder. (Haraway, 1991: 342).

Esto último permite asumir y cuestionar “nuestros sesgos y adoptar una disposición difractante sobre el conjunto del proceso”. (Biglia y Bonet-Martí, 2009:22).

d) Categorías de análisis

Una vez elaboradas y aprobadas las narrativas, como recogen Itziar Gandarias y Joan Pujol (2013) se sigue el procedimiento de Fraser (2004:195) para compararlas entre sí. El mismo consiste en identificar en las narrativas: “(i) qué temas comunes emergen en las textualizaciones; (ii) cómo se revelan las diferentes posiciones; (iii) cómo se enuncian las tensiones entre las posiciones”. (Gandarias y Pujol, 2013: 81).

En este proceso de comparación se toman unas categorías de análisis para aplicar en el análisis y comparación de todas las narrativas. Las categorías escogidas en el presente trabajo son las siguientes:

- (1) Precariedad (es)
- (2) Agencia (s)
- (3) Buen(os) Vivir(es)

La selección de estas categorías implica la selección y lectura de referencias bibliográficas sobre las mismas.

e) ¿Qué hacer después de obtener la PN?: Análisis y conclusiones.

Una vez seguidas las pautas de Fraser, se procede a hilar un texto a partir de las narrativas y la bibliografía seleccionada, acorde a las categorías de análisis

⁵² Con relación a las narrativas, de las 4 presentadas en este trabajo, la investigadora conocía a dos de las entrevistadas, a una no la conocía, y a la cuarta la conocía brevemente de una ocasión. Con relación al taller en el que participaron de 13 personas, la investigadora sólo conocía a 5 personas previamente, de las cuales 4 eran las mismas personas que las que habían participado en las narrativas.

propuestas previamente. Dicho texto constituye la narrativa final, denominada en este documento “análisis”.

En este análisis se entrelazan las narrativas con los argumentos esgrimidos por diferentes autoras/es en torno a las categorías y objeto de estudio. En este proceso de escritura la investigadora sitúa al mismo nivel, planteamientos de autorías reconocidas con los de los colectivos participantes. El resultado es la creación de una narrativa final, que trata de generar una comprensión del fenómeno a partir de las conexiones establecidas previamente.

Uno de los objetivos de esta narrativa final es extraer conclusiones que pueden o no haber modificado el punto de partida de la persona o el equipo investigador. Es decir, las PN facilitan “crear unas condiciones de posibilidad para el surgimiento de las narrativas sobre el fenómeno y, así, expresar el efecto que el contacto con el objeto de estudio ha tenido para la posición inicial del equipo investigador.” (Balasch y Montenegro, 2003:47)

Y también promueven mediante la difracción, la generación de nuevos conocimientos.

“A través de la práctica difractiva en investigación, no se produce una imagen incontaminada y objetiva de proceso, sino diferentes narrativas subjetivas que, no son solo el resultado de un proceso de transformación amplio, sino pueden ser la semilla de múltiples reconfiguraciones y lecturas por parte de otros agentes. (Biglia y Bonet-Martí, 2009:4)

3.2. Técnicas IAP⁵³. Taller “Construir mapas hacia el Buen Vivir”

Como se explicaba anteriormente las integrantes del Eje de Precariedad y Economía solicitaron la realización de un taller sobre la temática de este TFM. En el cual se recopilara el trabajo previo realizado por este Eje sobre precariedad y se enlazara con la temática de Buen Vivir. El taller se denominó: “Construir mapas hacia el Buen Vivir”. Y la propuesta que elaboré respondía a los siguientes objetivos:

1. Visibilizar los saberes colectivos, y el trabajo realizado por el Eje con relación a la precariedad, y su construcción hacia buenos vivires aquí y ahora a través de sus múltiples prácticas.
2. Contribuir a un proceso colectivo de reflexión entre activistas feministas del Eje de Precariedad y Economía, que pudieran compartir objetivos comunes de transformación, horizontes emancipatorios como el Buen Vivir.
3. Construir mapas hacia el Buen Vivir (y/o buenos vivires o vidas que merezcan ser vividas). A partir de las narrativas individuales realizadas y a partir del trabajo colectivo en el taller.
4. Contribuir a fortalecer el vínculo, el trabajo colectivo entre las activistas integrantes del eje.

El taller constaba de dos partes. Una primera en el que se trataba la precariedad, y una segunda en la que se trabaja sobre el Buen Vivir.

⁵³ Investigación Activista Participativa.

El taller estaba dirigido a las activistas del Eje pero también a personas que hubieran estado involucradas en la Quincena de Lucha feminista, en otros ejes. Acudieron finalmente 13 personas. La mayor parte de las activistas que acudieron habían participado en actividades del Eje de Precariedad, y eran activistas de los colectivos integrantes del mismo: de la Oficina Precaria, del Mercado Social, Territorio Doméstico, etc. Pero también acudieron activistas de estos colectivos que no habían participado todavía en ninguna actividad del Eje. Y algunas compañeras que sin formar parte de ninguno de estos colectivos, se enteraron del taller y quisieron formar parte del él.

El taller tuvo lugar el domingo 6 de julio de 2014, de 16:00 a hasta las 20:30 aproximadamente. En uno de los locales de la Eskarela Karakola⁵⁴ (EKKA).

En el taller se utilizaron diferentes técnicas de IAP: lluvia de ideas, mapas corporales y mapas hacia el buen vivir.

La realización de este taller, los debates suscitados en él y las técnicas utilizadas han influido y se han tenido en cuenta para el análisis que se proporciona en este documento. Sin embargo dicho análisis se ha elaborado principalmente a través de las producciones narrativas individuales y las referencias bibliográficas. Así que la descripción de las técnicas utilizadas en el taller, así como de los resultados obtenidos de las mismas, se han ubicado en anexos como información complementaria. Se recomienda a la persona que lee este documento, acceder a dicha información una vez haya leído el análisis y las conclusiones.

⁵⁴ Web EKKA: <http://www.sindominio.net/karakola/spip.php?article52>

BLOQUE II: ANÁLISIS

4. ANÁLISIS A PARTIR DE TRES CATEGORÍAS

El presente apartado se corresponde al análisis sobre las tres categorías señaladas anteriormente (precariedad, agencia, y Buen Vivir). El análisis está construido en base a la comparación y relación entre narrativas de cuatro activistas de movimientos sociales de Madrid y la bibliografía seleccionada vinculada con las tres categorías. Al final del análisis se presentan las conclusiones del mismo.

CATEGORÍA I: PRECARIEDAD(es)⁵⁵

*Cada uno de nosotros tiene el poder de destruir y de ser destruido
[...] todos estamos ligados los unos a los otros por esta precariedad vital.
En ese sentido, todos somos unas vidas precarias.*

Judith Butler⁵⁶

1. Enfoques y definiciones de precariedad

El concepto de precariedad puede ser entendido desde diferentes perspectivas, desde algunas más materiales vinculadas a aspectos económicos y/o laborales, a otras perspectivas que parten de una concepción más abstracta.

Por ejemplo, según la R.A.E.⁵⁷ “precariedad” hace referencia a “precario/a”. De donde se extraen dos acepciones: “de poca estabilidad o duración”. Y “que no posee los medios o recursos suficientes”.

Sin embargo, Precarias a la Deriva se desmarca de la definición de la R.A.E., al plantear que la precariedad incluye condiciones no exclusivamente materiales, sino también simbólicas. En sus palabras la precariedad es: “un conjunto de condiciones materiales, y simbólicas que determinan una incertidumbre acerca del acceso sostenido a los recursos esenciales para el pleno desarrollo de la vida de un sujeto”. (Precarias a la Deriva, 2004: 28).

Para Amaia P. Orozco la precariedad en la vida, es: “la inseguridad en el acceso sostenido a los recursos que desesitamos⁵⁸ para vivir vidas significativas”. Como la autora plantea, supone “vivir en el alambre y no tener red debajo”. (P. Orozco, 2014:190).

⁵⁵ Todas las categorías aparecen nombradas en un primer momento nombradas en singular, pero son plurales como plantea Miren Urkixo, pues esto permite observar la diversidad dentro de las mismas. Máster Estudios Feministas y de Género. UPV/EHU. Curso 2013/2014.

⁵⁶ Butler, Judith. Marcos de Guerra. Las vidas lloradas. (Pp. 71)

⁵⁷ Real Academia Española. Disponible en: <http://lema.rae.es/drae/?val=precrio> Fecha de consulta: Junio 2014.

⁵⁸ P. Orozco utiliza la palabra “desesidad como un atajo para poder hablar de aquellos que hace que la vida valga la pena” (P. Orozco, 2014: 231). La desesidades es una palabra elaborada a partir de las palabras necesidades y deseos, incluiría ambos desde una perspectiva crítica. Para más información véase el libro P. Orozco, Amaia. (2014). *Subversión feminista de la economía. Apuntes para un debate sobre el conflicto capital – vida*. Madrid: Traficantes de sueños.

También el Eje de Precariedad y Economía (2014)⁵⁹ define precariedad en la vida como: “una situación compartida, la inseguridad no elegida en el acceso a los recursos que necesitamos para vivir *vidas que merezcan la pena ser vividas*⁶⁰”. De esta definición, me parece importante resaltar la idea de “situación compartida”, que junto con las demás ideas acerca de la precariedad vital, guardan estrecha relación con el concepto de “vida precaria” elaborado por Judith Butler⁶¹.

Para Butler las vidas humanas son ontológicamente precarias, carentes, porque “pueden ser eliminadas de manera voluntaria o accidental, su persistencia no está garantizada de ningún modo”. (Butler, 2010:46). Butler también realiza otra aportación en la misma línea: todos los cuerpos son vulnerables. (Butler, 2014).

Estas definiciones de precariedad tienen elementos comunes con las aportadas por las activistas en las narrativas. Una de las cuatro activistas integrantes del Eje, ofrece una definición de la precariedad en términos similares a P. Orozco y Butler. En concreto, Nieves plantea:

El término de precariedad tiene dificultades a veces, ya que es polisémico. Y si partimos de una concepción más ontológica del concepto de precariedad, entendemos que los seres humanos de partida somos vulnerables, nuestra vida es carente en sí misma. Nacemos sin una independencia absoluta, lo cual nos hace interdependientes (necesitamos a otras y otros) y ecodependientes (necesitamos el planeta). (1, Nieves).

De modo que como plantea Nieves, no sólo dependemos de las demás personas sino también de la naturaleza. Este planteamiento es defendido también por ecofeministas como Yayo Herrero (2014)⁶², cuando plantea que “la vida es radicalmente ecodependiente”.

Ahora bien, aunque existe una precariedad vital de partida el capitalismo la incrementa al atacar las estructuras sostenedoras de la vida. Como expresa Nieves:

Lo que ha hecho el capitalismo es precarizar mucho más la existencia en todas sus dimensiones. No solamente en la dimensión laboral, sino que ha precarizado las relaciones sociales, la salud y todas las estructuras colectivas necesarias para sostener la vida. (Nieves: 1).

El capitalismo no actúa sólo en este aumento de la precarización de la vida. Sino que está articulado con otro sistema de opresión: el heteropatriarcado⁶³. A la conjunción de ambos se le denomina capitalismo heteropatriarcal. Como plantea Pilar: “el sistema capitalista es heteropatriarcal, pues ambos capitalismo y

⁵⁹ Eje de Precariedad. (2014, 13 de Abril).Charla debate “Precariedad, género y luchas laborales”. Madrid: Traficantes sueños. Disponible en: <http://www.traficantes.net/actividad/precariedad-genero-y-lucha-laborales>

⁶⁰ Cursiva aplicada por mí.

⁶¹ Butler, J. (2006). *Vida precaria: el poder del duelo y la violencia* (Vol. 57). Editorial Paidós. Y Butler, J. (2011). Marcos de guerra. Las vidas lloradas. *Política y Sociedad*, 48(3), 625-627.

⁶² *Intervención de Yayo Herrero*. “Ecofeminismos: (2014). Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=gq97NEx3eis&feature=youtu.be_gdata_player.

⁶³ A lo largo de texto aparecen en varias ocasiones las palabras: “patriarcado”, “heteropatriarcado” y “sistema capitalista”. En la Antropología existen algunos planteamientos que consideran que es más adecuado hablar de “sistemas de género” que de “patriarcado” y de sistemas económicos que de “capitalismo”. Y que “patriarcado” tendría más relevancia en la práctica política feminista que en análisis teóricos, al igual que el término “capitalismo”. Sin embargo las ocasiones en las que utilizo “patriarcado”, es para referirme al actual sistema de género hegemónico de dominación masculina, que es patriarcal y que se encuentra en articulación con el capitalismo en su etapa neoliberal. Por este motivo en este documento y siguiendo el axioma de “lo que no se nombra no existe”, me parece más conveniente nombrar heteropatriarcado que “sistemas de género” y capitalismo en lugar de “sistemas económicos”.

patriarcado, mantienen una alianza perversa". (Pilar: 4). Más adelante Nieves también hace referencia a la articulación de estos dos sistemas de opresión, y explica los elementos que configuran su base:

Las estructuras que están en la base del heteropatriarcado capitalista [son]: la división sexual del trabajo, las relaciones de poder y de dominación entre los sexos y la invisibilización y discriminación de las identidades no normativas o disidentes. (Nieves: 1)

Esta articulación de sistemas distribuye de forma diferencial la precariedad, como veremos más adelante.

2. Precariedad laboral vs. Precariedad vital.

De todas las dimensiones de la precariedad, la laboral es la que se repite más y adquiere más relevancia en las narrativas. Como explica una de las activistas, esto se debe a que los derechos sociales se adquieren en función de la relación de las personas con el mercado laboral. Ante esta situación, el aumento del desempleo se convierte en un incremento generalizado de ausencia de derechos por parte de la población. Como expresa Cecilia, activista de la Oficina Precaria:

Vivir el desmantelamiento del escaso estado de bienestar que teníamos, [...] va mucho más allá de los problemas con el empleo. Esto es lo que ocurre en una sociedad que circunscribe todos los derechos sociales al empleo, lo cual con unas tasas tan elevadas de paro, se traduce en que el estado de bienestar se cae solo. (Cecilia: 2).

Esto viene a confirmar que los efectos de la precariedad laboral, exceden aspectos exclusivamente económicos y/o laborales. Como alerta Cecilia:

De hecho en la Oficina Precaria muchos de los casos que nos llegan, sobre todo vía mail, son trágicos, **se trata de problemas vitales bestiales que van más allá de lo laboral o legal.** (Cecilia: 2).

En la misma línea que Cecilia, P. Orozco explica los motivos que subyacen a la importancia que adquiere la dimensión laboral:

"La precariedad vital incluye la precariedad laboral. La precariedad laboral es un tipo de precariedad, que no sería tan importante en nuestras sociedades actuales si no fuera porque **el empleo constituye la principal fuente de ingresos, de derechos sociales y de identidad**". (P. Orozco, 2014:190). (negrita mía).

Pilar, otra activista, muestra otro elemento de la precariedad vital diferente a lo planteado hasta ahora por las demás activistas. Un elemento que para ella a día de hoy cobra especial relevancia, se trata del modelo de cuidado en la vejez. Pues al igual que Cecilia denuncia la circunscripción de los derechos sociales al empleo. Pilar plantea que el cuidado en la vejez está circunscrito a la familia tradicional. Lo cual genera incertidumbre e inseguridad cuando se piensa en la vejez o/y en la enfermedad, si no tienes descendencia, como es el caso de Pilar. Y también cuando la idea óptima de cuidado en la vejez, no cabe en las opciones proporcionadas por el sistema. En sus palabras:

Lo que sí vivo como precariedad es la vejez y el modelo de cuidado en esta etapa de la vida. [...] Yo no tengo hijas/os, al igual que muchas colegas que tampoco tienen y pensamos con frecuencia en salidas colectivas para cuando seamos mayores. Lo que nos ofrece la administración pública no nos convence. (Pilar: 4).

3. Distribución diferencial de la precariedad.

La precariedad y su incremento se distribuyen de forma diferencial. Por ejemplo, el desempleo se traduce en pérdida de derechos sociales por parte de la población autóctona. Pero en el caso de la población migrante, el desempleo también les impide la libre circulación y el acceso a la ciudadanía.

Como plantea la Teoría de la Interseccionalidad⁶⁴, existen diferentes ejes de opresión (sexo, clase social, raza, etc.) que se articulan entre sí, y se encarnan de forma diferencial. Si bien se trata de categorías construidas socialmente, provocan que haya poblaciones más expuestas y a las que se dirija más intensamente la precariedad. En palabras de P. Orozco:

La precariedad se vive en dimensiones diversas y con intensidades diferentes y está condicionada por distintos y entrecruzados ejes de categorización social, que, a su vez, determinan los múltiples sitios por los cuales puede romperse el débil alambre por el que transitamos. Estos ejes incluyen pero exceden los de la clase social; también abarcan los del género y, en sentido amplio, todos aquellos que implican una ruptura con el molde del BBVAh⁶⁵, para el cual está diseñado el mundo. (P. Orozco, 2014:192).

Esta distribución desigual de la precariedad, se producía también en momentos de “bonanza económica” y a pesar y/o a partir del estado de bienestar, como explica Nieves:

El estado de bienestar social, ha sido un intento de cómo manteniendo el capitalismo generamos un gobierno benévolo, en el que haya un nivel supuesto de democracia y de acceso a los recursos más o menos igualitario. Pero la realidad es que lo que se han generado constantemente son ciudadanía de segunda (mujeres) y de tercera (disidentes, migrantes, etc.), y todos los cruces de las diferentes desigualdades que van generando más desigualdades. [...]

Entonces si no hay transformación de esas estructuras [del capitalismo heteropatriarcal], es que no hay nada, que es lo que ha pasado hasta ahora en gran medida con el estado de bienestar. (Nieves: 1).

Una clave con relación a la distribución diferencial de la precariedad, lo constituye que dicha distribución se da tanto a nivel material como a nivel de percepción. Como plantea Butler en su obra “Marcos de Guerra. Las vidas lloradas”:

"Aquellos cuyas vidas no se “consideran” susceptibles de ser lloradas, y, por ende, de ser valiosas, están hechos para soportar la carga del hambre, del infraempleo, de la des emancipación jurídica y de la exposición diferencial a la violencia y a la muerte”. (Butler, 2010:45).

⁶⁴ Interseccionalidad: Teoría sociológica que propone y examina cómo diferentes categorías de discriminación, construidas social y culturalmente, interactúan en múltiples y, con frecuencia, simultáneos niveles, contribuyendo con ello a una sistemática desigualdad social. La interseccionalidad sugiere que los clásicos modelos de opresión dentro de la sociedad, tales como los basados en el racismo/etnicidad, género (sexismo), religión (discriminación religiosa), nacionalidad, orientación sexual (homofobia), clase (clacismo) o discapacidad, no actúan de forma independiente unos de los otros; bien al contrario, estas formas de opresión se interrelacionan creando un sistema de opresión que refleja la "intersección" de múltiples formas de discriminación. Interseccionalidad. (2013, 20 de agosto). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Fecha de consulta: febrero 13, 2014. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interseccionalidad&oldid=69118229>.

⁶⁵ BBVAh, es un término utilizado por María Jesús Capellín y Amaia P. Orozco (2013) que hace referencia a: “sujeto Blanco, Burgués, Varón, Adulto, con una funcionalidad normativa heterosexual”. Un ser supuestamente independiente, autosuficiente y autónomo, que no necesita de nada ni de nadie. Dicha independencia ficticia se sostiene gracias a la división sexual del trabajo. Es decir, a la delegación del trabajo reproductivo a las mujeres junto con su invisibilización y minusvaloración.

Es decir, hay unas vidas consideradas valiosas y merecedoras de duelo, las “vidas lloradas”. Y hay otras vidas que no merecen ser lloradas, por lo tanto no será “indignante” que sus vidas sean precarias. La diferenciación a nivel perceptual de ambos tipos de vidas se observa fácilmente en los mass media. En estos medios no ocupa el mismo espacio de tiempo ni la misma “redacción” una noticia sobre la muerte de una persona de Europa o Estados Unidos, que una noticia acerca de la muerte de decenas de migrantes tratando de saltar la valla⁶⁶ que separa Melilla de Marruecos.

Antes de la crisis financiera del 2008, la “valla” que separaba las vidas lloradas y las no merecedoras de duelo, era más fácil de localizar fuera de las fronteras del Estado (muertes en el mal denominado “Tercer Mundo”)⁶⁷. Sin embargo desde el inicio de la crisis financiera, los mass media empiezan a difundir cómo ciertas vidas, ya independientemente de su ciudadanía, carecen de duelo dentro de las mismas fronteras: personas que se suicidan ante un desahucio, personas sin acceso a sanidad, en situación de desempleo, etc.

4. Intensificación de la precariedad y exclusión social (crisis financiera 2008)

Ahora bien, la precariedad vital y sus múltiples dimensiones, se ha visto incrementada ante las medidas gubernamentales adoptadas ante la crisis financiera o también llamada “estafa” (Nieves: 1). Como denuncia Cecilia:

La vida de muchísima gente en este país se está yendo a la mierda y no es ni una exageración, ni una metáfora. La crisis, son las crisis de proyectos de vidas completamente truncados. (2, Cecilia)

En el presente documento no se pretende presentar un exhaustivo análisis de la situación de aumento de la precariedad a consecuencia de la crisis. Dichos análisis se manifiestan en las tasas de desempleo e incremento de la pobreza, número de desahucios, índices de desnutrición infantil, etc. Pues existen numerosos informes⁶⁸, estadísticas y organismos que confirman la denuncia de Cecilia.

Sin embargo sí se quiere hacer hincapié en una cuestión que no siempre aparece en este tipo de indicadores y análisis. Y es, que dónde recae finalmente el ajuste de las políticas macroeconómicas es en los hogares. Y en los hogares como espacios privatizados, ocultos y feminizados que son, el impacto se da de forma desigual. Afectando mayoritariamente a los sujetos feminizados, que asumen el trabajo derivado de la pérdida de ingresos y de la privatización y el recorte de los servicios

⁶⁶ “Más de 20.000 personas han fallecido intentando acceder a las costas españolas desde el año 1988, incluyendo casi doscientas en el año 2011”. (Intermon Oxfam, 2012:42)

⁶⁷ Aunque no siempre la ausencia de duelo se localizaba fuera de las fronteras, sirva como un ejemplo la población migrante encarcelada en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) dentro de la península ibérica.

⁶⁸ Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo. (2013). *Las escalas de la crisis. Ciudades y desempleo en España*. Madrid: 1º de Mayo. CCOO.

VVAA. (2013). *El desigual impacto de la crisis sobre las mujeres*. Madrid: FUEHM Ecosocial. Disponible en:

http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Dossier/dossier_El-desigual-impacto-de-la-crisis-sobre-las-mujeres.pdf

Intermon Oxfam. (2014). *Crisis, desigualdad y pobreza. Aprendizajes desde el mundo en desarrollo ante los recortes sociales en España*. Informe de Intermon Oxfam, Nº 32.

UNICEF. (2014). *La infancia en España. El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la Infancia*. UNICEF. Comité Español

públicos. Por lo tanto, el ajuste final entre las políticas macroeconómicas y los hogares está sexuado. (Feminismos sol, 2013)⁶⁹:

La responsabilidad y el espacio de sostener la vida están feminizados:

- En un sentido simbólico: se asocia a la construcción de la femineidad/feminidad, ser mujer es darte a tu familia a costa de tu propio bienestar, (esto es lo que llamamos en los feminismos la ética reaccionaria del cuidado)
- En un sentido material: la mayor parte de los trabajos no pagados los hacen las mujeres. Resumiendo mucho a esto lo llamamos división sexual del trabajo.

De modo que la construcción sexuada de las responsabilidades económicas se refuerza con la crisis. Se refuerza la familia tradicional patriarcal y los roles clásicos de género. (Feminismos Sol, 2013:17)

Algo con lo que concuerda Cecilia:

Y si hablamos de crisis, tenemos que hablar desde el feminismo y de capitalismo heteropatriarcal. Porque esta crisis se vale de la división heteropatriarcal del mercado, de la explotación sistemática de las mujeres, por adscribirlas a todo un mundo del trabajo que no está considerado como tal. (Cecilia: 2)

Esto guarda relación con lo que expresaba Nieves anteriormente: el incremento de la precariedad tiene relación directa con el ataque y/o la ausencia de estructuras colectivas para sostener la vida. Especialmente cuando las medidas ante la crisis han ido dirigidas especialmente a recortar servicios públicos y derechos sociales en diferentes áreas (sanidad, educación, atención a la dependencia, etc.). Áreas que se retroalimentan, como platea el Eje de Precariedad:

“esta precariedad se intensifica en tiempos de crisis, generalizándose, y agudizándose, multiplicándose y afectando a nuestras vidas en múltiples ámbitos que se retroalimentan; y haciendo pasar cada vez a más gente de la precariedad a la exclusión social. (Eje de precariedad, 2014).

Dicho incremento de la precariedad “se institucionaliza como falta de derechos”. (P. Orozco, 2014:191). Al mismo tiempo que se facilita el paso de la precariedad a la exclusión. Como explica P. Orozco:

“Podemos dar abruptamente el salto de la precariedad a la exclusión o deslizarnos paulatinamente de una situación a otra. El miedo a caer en la exclusión nos mantiene atenazadxs en situaciones de precariedad; **es el temor a quedarnos fuera lo que hace que no osemos cuestionar la situación de incertidumbre que habitamos**”. (P. Orozco, 2014:191). (negrita aplicada por mi).

El paso de la precariedad a la exclusión, puede darse de muy diferentes formas. Por ejemplo, puede que haya una persona especialmente afectada por el incremento de la precariedad, porque se quede sin empleo y sin embargo disponga de una red social y/o familiar muy amplia en la que pueda apoyarse. Quizá otra no disponga de un apoyo familiar o red social, pero sí de mayor estabilidad laboral. Y puede haber una tercera que no disponga de red y que quede directamente excluida del

⁶⁹ Grupo Deuda. Feminismos Sol. (2013). *Dossier Deuda*. Disponible en: <http://madrid.tomalaplaza.net/files/2013/06/Dossier-Difusi%C3%B3n-Taller-Deuda-FemSol.pdf>

sistema inmediatamente después de quedarse en paro. Evidentemente las posibles roturas “del alambre o alambres” y sus combinaciones son infinitas.

Por último, como expresa P. Orozco el miedo funciona, pues paraliza y contribuye a no cuestionar la situación que vivimos obstaculizando la reivindicación de derechos y la transformación de la situación. Por ejemplo, ante una empresa que despida en masa a buena parte de su plantilla mediante un ERE⁷⁰. El resto de trabajadoras/es que continúen trabajando en la empresa tras el ERE, tendrán un umbral de reivindicación menor que antes del ERE. Pues tratarán de mantener su empleo para no quedarse fuera, aunque ello suponga renunciar a derechos laborales básicos o signifique cobrar un salario insuficiente para poder sobrevivir.

5. Hipersegmentación y jerarquización

Las medidas adoptadas en respuesta a la crisis financiera ha producido la hipersegmentación de la población. (P. Orozco, 2014).

Si escogemos como ejemplo la tasa desempleo del mes de Julio de 2014⁷¹ del Estado, vemos cómo ciertos grupos están más expuestos que otros al desempleo. Mientras que la tasa de desempleo general es del 24,5%, la tasa de desempleo juvenil es casi el doble: 53,8%. Y la proporción de mujeres en paro (25,6%) es superior a la de hombres (23,5%).

La hipersegmentación divide cada vez más a la población en múltiples fragmentos, facilitando el enfrentamiento entre los mismos. Lo cual conduce a la jerarquización de posiciones. Como plantea P. Orozco:

En esta Cosa escandalosa [sistema capitalista] no se trata tanto de que las vidas de muchos estén al servicio de las de unos pocos, sino de que las vidas de todas, todos, todes están jerarquizadas y posicionadas en situaciones de enfrentamiento mutuo. (P. Orozco, 2014: 194)

Esta jerarquización se observa claramente en un aporte de una activista entrevistada⁷² para este trabajo: Irene Ruano⁷³. Ella sostiene que “se utiliza a la población migrante para introducir cambios estructurales al conjunto de la población”. Y prosigue:

Cuando empezaron las redadas racistas, los controles indiscriminados y masivos, desde BVODH⁷⁴, avisamos que se hacía con la población migrante y que si normalizábamos esa situación en la calle, se iba a empezar a hacer eso mismo con la toda la población. Y zás!: aparece la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya incorpora el control a toda la población, un control que era habitual con las personas migrantes. La exoneración de derechos a una parte de la población [la migrante], la vulneración de sus derechos porque “no nos afectaba directamente”, ha permitido que ahora se pueda hacer lo mismo con toda la población. [...]

Esa visión de: “Ellos son los extranjeros, nosotros somos los ciudadanos los autóctonos, por lo tanto es normal que ellos no tengan derechos” ha permitido que estemos donde estamos.

⁷⁰ Expediente de Regulación de Empleo.

⁷¹ Eldiario.es. (2014, 29 de Agosto) España vuelve a ser líder del paro juvenil en Europa http://www.eldiario.es/economia/parazona_del_euro-Eurostat-desempleo_juvenil_0_297470427.html

⁷² Si bien para el presente trabajo, no se ha podido realizar la narrativa. Se ha utilizado un extracto de la entrevista que fue grabada.

⁷³ Integrante de diferentes colectivos de defensa de los DDHH de la población migrante, especialmente en lo que supone la denuncia y presión para el cierre de los CIEs y la visibilización de las redadas racistas.

⁷⁴ Brigadas Vecinales de Observación de DDHH. Es un colectivo de Madrid, entre cuyos objetivos están: visibilizar y denunciar los controles policiales y redadas masivas a migrantes. <http://brigadasvecinales.org/>

De la misma manera que el régimen nazi no fue a degüello contra los judíos, sino que fue poco a poco, metiendo cambios y de repente sucede el holocausto. Esto se va haciendo poco a poco, que viene de atrás, es un racismo institucional que hemos permitido. **Y esto no tiene que ver con la población migrante, sino con toda la población.** (Junio 2014, Irene Ruano).

Un ejemplo ilustrativo de este proceso en la Comunidad Autónoma de Madrid, es la exclusión de la atención sanitaria y la eliminación de la universalidad en la atención. En el sistema sanitario de Madrid, se ha pasado de tener acceso y derecho universal a la salud, a dividir a la población entre personas “aseguradas vs. no aseguradas”.

Este proceso de hipersegmentación se ha ido produciendo en diferentes pasos, tal y como explicaba Irene Ruano. En un inicio empezó excluyéndose a las personas migrantes (sin ciudadanía), posteriormente a las personas (con ciudadanía) que llevaran un tiempo sin trabajar “formalmente” y no cotizaran. Y posteriormente a las personas (con ciudadanía) que abandonan durante más de tres meses el Estado.

Como denuncia la iniciativa “Yo Sí Soy Sanidad Universal”⁷⁵ en la que participa una de las activistas, el Real Decreto Ley 16/2012⁷⁶ introduce una serie de cambios⁷⁷ que niegan el acceso universal a la salud. Especialmente a los siguientes colectivos:

- Inmigrantes sin permiso de residencia⁷⁸ (aunque lleven muchos años aquí)
- Empleadas del hogar inmigrantes a los tres meses de perder su trabajo
- Ascendientes con permiso de residencia por reagrupación.
- Parados que hayan agotado la prestación y el subsidio y pasen más de 90 días al año fuera de España.
- Mayores de 26 años que no hayan trabajado (si tienen derecho a la asistencia, que solicitan en el INSS, pero no a tarjeta sanitaria europea)
- Pensionistas que deben afrontar repagos de medicamentos. (¡Yo Sí Soy Sanidad Universal!, 2012).

Pero como remarca esta iniciativa, al igual que Ruano, las personas afectadas no son exclusivamente las indicadas arriba, sino: “tod@s nosotr@s que hemos perdido la protección que nos daba una cobertura universal, independientemente de nuestra situación”.

Vemos como la precariedad es políticamente inducida, y provoca que haya personas que estén más expuestas a daños y a la muerte. Y cómo ese proceso puede desencadenar la división y el enfrentamiento entre “pobres” y/o precarias/os.

⁷⁵ Documento presentación de “Yo sí Soy Sanidad Universal”. <http://yosisanidaduniversal.net/materiales.php>

⁷⁶ Real Decreto Ley 16/2012⁷⁶ de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud

⁷⁷ Entre algunos de esos cambios se encuentran: accesibilidad a la atención sanitaria (asegurados vs. No asegurados), aumento de financiación directa (re-pago) en prescripción farmacéutica (inicialmente también sanitario y prestaciones ortoprotésicas), diferenciación de tres carteras de servicios pendientes de desarrollar: básica, suplementaria y accesorio.

⁷⁸ Un efecto de este Real Decreto, es el de la muerte de una mujer nicaragüense, Jeaneth Beltrán, que falleció en el mes de marzo del 2014 en la ciudad de Toledo, por no recibir asistencia sanitaria, a causa de no tener documentación en regla. Más información en: Bravo, Francisca (2014, 25 de Mayo). Muere una mujer nicaragüense, tras más de 4 horas en Urgencias de Toledo. Eldiario.es Disponible en: http://www.eldiario.es/clm/Muere-nicaraguense-espera-Urgencias-Toledo_0_263873720.html

6. Experiencias encarnadas⁷⁹ de precariedad

Todas las activistas entrevistadas muestran ser conscientes de la existencia de la precariedad vital con anterioridad a la crisis. Y además expresan desde su experiencia personal el incremento de la precariedad, especialmente su dimensión laboral y económica.

Se observa que tres la perciben de una forma más intensa, excepto una que asegura no vivirla de una manera tan directa pues es la única con empleo estable. Aunque la siente en su entorno más inmediato.

Una de ellas comenta que anteriormente ha vivido la precariedad económica en su país de origen, México. Y recuerda que esta crisis financiera no es la primera crisis del capitalismo, pues hay regiones en el mundo donde “siempre han estado en crisis”.

A mí la crisis me trae a la cabeza lo que decíamos las latinoamericanas de que “¡nosotras/os siempre hemos estado en crisis!”. Bueno ¡sí!, pero eso no quita para hacer crítica: ¿por qué estamos en este momento, en este sitio, que a lo mejor se ha repetido hace 10 años? Parece que no hemos avanzado nada. (Susana: 3).

Las crisis son inherentes al sistema capitalista. Ahora bien, la crítica de Susana: “parece que no hemos avanzado nada”, puede ayudar a preguntarnos ¿Cómo podríamos avanzar y aprender de otras crisis?. Por otro lado Susana, actualmente se encuentra cobrando la prestación por desempleo. Y aporta una lectura crítica sobre lo que significa estar parada. Expresa:

Al principio cuando me quedé en paro, tenía mucha angustia. Actualmente vivo con incertidumbre y con cierto miedo. Pero mi angustia ha bajado bastante, debido a mi participación en todos estos grupos. Porque es como intentar buscar alguna respuesta. Sé que sola no puedo hacer la revolución, bueno puedo hacerlo. Pero no puedo hacerla sino veo lo que hay, lo que se mueve, en qué se puede participar y en qué no. Así que, estaré en paro pero no estoy parada, participo aquí y allá y también disfruto mucho de mi tiempo. (Susana:3).

Vemos como en un inicio, al quedarse sin empleo vivió una situación de angustia y miedo que fue disminuyendo al participar activamente en el tejido social, en el que “no para”.

Otro punto interesante que aporta Susana, es que su angustia es menor al haber llevado un estilo de vida que no implicó endeudarse en etapas anteriores a la crisis:

También me angustio menos porque no tengo coche, ni casa, y ¡estoy encantada!. Nunca fueron mis objetivos y ahora agradezco que nunca se me hubieran pasado por la cabeza. (Susana: 3).

Sin duda este estilo de vida es muy válido para tomarlo como ejemplo. Lamentablemente no ha sido lo habitual con relación al conjunto de la población. Al respecto, Ada Colau (2013)⁸⁰ ex-portavoz de la PAH⁸¹ en su comparecencia en el

⁷⁹ Para ver definición de encarnación, véase apartado de “Relación entre Cuerpo y Agencia”.

⁸⁰ Colau, Ada. (2013, 5 de Febrero). Comparecencia en el Congreso de los Diputados Disponible: <https://www.youtube.com/watch?v=LtNBnc6khHg>

⁸¹ Plataforma de Afectados por la Hipoteca. <http://afectadosporlahipoteka.com/>

Congreso, explicó detalladamente los motivos principales por los cuales en este Estado ha sido tan difícil vivir sin endeudarse.

Otra activista también muestra su experiencia con relación a la precariedad vital, con anterioridad al estallido de la crisis financiera. Pues percibía la precariedad en diversos ámbitos (acceso a la vivienda, atención a mujeres víctimas de violencia de género, etc.). Así como también en su propio empleo, diseñando proyectos en base a políticas de igualdad. En el sentido de que no se diseñaban adecuadamente las políticas, pues sus fundamentaciones no trataban de modificar la división sexual del trabajo. Y en algunos casos, no se les asignaban presupuesto a los programas que se impulsaban.

Las políticas de igualdad nunca le entraron a la transformación de las relaciones sexuales en torno a la división sexual del trabajo. Para la mayoría de las fundamentaciones en las que se basan las políticas de conciliación nacionales o regionales, el problema no es cómo está organizado el mercado laboral y el sistema capitalista. No, el problema es que las mujeres se han incorporado al empleo. Si partes de esa definición del problema, las políticas que vas a llevar a cabo versarán sobre cómo tienen que conciliar el trabajo las mujeres. Y ese ha sido el empeño de las políticas de igualdad. (Nieves: 1). (Negrita mía).

Aunque a partir del estallido de la crisis financiera, percibe de una forma más patente la precariedad económica.

A mí me llama la atención, cómo **todo lo que se había organizado a nivel institucional o a partir de las políticas públicas, se está desmantelando a marchas forzadas en tres años** con la excusa de los recortes y la supuesta crisis. (Nieves:1)

Además, a partir del 2008 este desmantelamiento de las políticas públicas ha repercutido en sus ingresos. Pues ha vivido el retraso de uno o dos años en el pago de proyectos en los que ha trabajado y algunos no los ha llegado a cobrar. A pesar de trabajar para la administración pública y de que la misma ha sido forzada a efectuar los pagos. (Nieves: 1).

Cecilia, otra activista, concedora de la precariedad especialmente en el ámbito universitario y también en el laboral al estar involucrada en la Oficina Precaria. Se ha visto obligada a destinar dos años para realizar un máster universitario (de un año de duración), debido a la ausencia de recursos económicos para financiarlo en un año. (Cecilia: 2).

Estamos en un periodo de agresión directa y brutal a los restos que quedan [del estado de bienestar] y lo vivimos en cada uno de aspectos de nuestras vidas. Desde el movimiento estudiantil se ve claro. Y también es evidente en mi situación personal, pues voy a tener que dedicar dos años a realizar un máster, porque es imposible pagarlo del tirón. Pero esto **es un dato nimio, porque hay gente que esta muchísimo peor, con temas de sanidad, vivienda, etc.** (2, Cecilia). (Negrita mía).

Obsérvese como Cecilia minimiza su situación como “un dato nimio”, al compararse con otras personas en circunstancias más difíciles. El hecho de considerarse en una situación más favorable, parece que la incita a disminuir la “relevancia” de la precariedad en el acceso a la educación que vive.

Sólo una de las personas entrevistadas argumenta que la crisis no le ha afectado en exceso, pues conserva su empleo, aunque le han bajado el sueldo y le han quitado

una paga extraordinaria. Sin embargo a su alrededor, sí percibe el incremento de la precariedad y muestra preocupación por sus amistades y gente querida. Esta situación le genera una gran contradicción y le hace sentir en una situación de privilegio.

A veces me da pudor estar bien económicamente, porque aquí a la gente está fatal. Me hace sentir que estoy en una situación de privilegio, lo cual me genera una contradicción, que creo que es compartida por la gente que tenemos una situación económica buena. A menudo le doy vueltas a: ¿qué puedo hacer ante la situación de crisis? Trato de consumir con responsabilidad. También me pregunto: ¿qué puedo aportar?

A mí alrededor siento la precariedad y también situaciones cada vez más límite, de muchísimos colegas y de gente a la que quiero. Todavía no hay nadie que se haya quedado a cero, pero cada vez veo más situaciones duras. Y yo voy a ayudar en la medida que tenga en mi mano, pero no es la solución. (Pilar: 4).

Cecilia y Pilar plantean el debate de: ¿Qué hacer con las diferencias en el impacto de la precariedad vital? ¿qué hacer con la jerarquización de posiciones?. Y también muestran el peligro de considerar como una situación de privilegio, lo que constituyen derechos, como puede ser el hecho de tener un empleo o acceso a la educación⁸². También el riesgo de no sentirse legitimadas a defender ciertos derechos, ante personas en situaciones peores.

Teniendo en cuenta que la intensificación de la precariedad viene acompañada de una jerarquización de posiciones: ¿cómo hacer para que esas diferencias cada vez mayores en época de crisis, no se conviertan en barreras ni en “peleas entre pobres”⁸³, ¿qué hacer con los “supuestos privilegios”?

En el siguiente apartado aparecen propuestas de varias autoras que apuntan respuestas a estos interrogantes. Y coinciden en apelar a la responsabilidad individual y colectiva en el afrontamiento de la precariedad. Entendiendo a la misma más allá de la precariedad laboral o económica, desde la precariedad vital. Parece ser que la dimensión laboral de la precariedad, se nos queda pequeña para apuntar a salidas colectivas y transformadoras.

7. Caminos para afrontar la precariedad

Para Butler la precariedad impone ciertas obligaciones éticas a los vivos:

El reconocimiento de la precariedad compartida introduce unos fuertes compromisos normativos de igualdad e invita a una universalización más enérgica de los derechos, que intente abordar las necesidades humanas básicas de alimentación, cobijo, y demás condiciones para poder persistir y prosperar. (Butler, 2010: 51).

De modo que al tratarse de un fenómeno social ligado a características inherentes de la condición humana, dicha responsabilidad no puede reducirse a una comunidad exclusiva. (Butler, 2010). Es más, como plantea Amaia P. Orozco

⁸² Este tema fue debatido en el taller “Construyendo mapas hacia el Buen Vivir”.

⁸³ Con peleas entre pobres, hago referencia a las prácticas que protagonizan los partidos políticos mayoritarios ante la sangría de derechos sociales. Dichos partidos en el gobierno evaden su responsabilidad incitando la pelea entre grupos sociales que se encuentran en diferentes posiciones de precariedad. De esta manera en vez de visibilizar un problema común y garantizar derechos universales, escurren el bulto. Un ejemplo claro sería lo sucedido con relación a la lucha de “La Corrala Utopía”, un bloque de viviendas ocupados por un grupo de mujeres en la ciudad Sevilla. Para más información: http://www.eldiario.es/interferencias/Corrala-Utopia-instituciones-porvenir_6_250285008.html

tenemos que “construir la conciencia de un problema común”⁸⁴, que nos afecta a diferentes niveles y con distintos grados de intensidad. (P. Orozco 2014: 194)

La responsabilidad a la que apela Butler tiene relación con lo que plantea el Eje de Precariedad y Economía:

Las soluciones a la precariedad no pueden ser individuales. [...]Es importante que transformemos nuestra rabia y frustración en organización colectiva para cambiar las cosas. (Eje de Precariedad, 2014).

Para Butler la responsabilidad debería empezar por desplazar el debate sobre las personas en situación de precariedad, hacia las normas excluyentes que generan la precariedad de unas vidas más que de otras. (Butler, 2010: 61).

El juego está en las condiciones que tornan la vida sostenible, por lo que las disensiones morales se centran invariablemente en cómo – o sí – tales condiciones sociales sostenedoras de la vida – y por ende de precariedad- pueden mejorarse. (Butler, 2010: 57)

Este desplazamiento del debate nos lleva a también a otro debate:

No solo hay que discutir los mejores mecanismos para someter a los mercados financieros a un mayor control democrático, sino que hay que preguntarse qué buscamos con todo eso: si queremos dar marcha atrás de vuelta a un capitalismo de corte *productivista* o ir hacia algún otro lugar. En este texto, apostamos por subvertir la producción: esta no puede ser nuestro horizonte utópico, toda vez que ha recibido, cuando menos, dos críticas lapidarias: la del ecologismo social y la de los feminismos. (P. Orozco 2014: 194)

Es decir, si la respuesta a la crisis pasa por volver a lo anterior, a “más de lo mismo”, más control financiero sin modificar la centralidad que ostentan los mercados en el sistema. O en cambio apostamos por un enfoque de sostenibilidad de la vida, donde la economía esté al servicio de *todas* las personas. Y dónde los feminismos y el ecologismo no sean meros barnices, sino vectores vertebradores de ese proceso de cambio social.

⁸⁴ Las comillas corresponden a un epígrafe del libro P. Orozco, Amaia. (2014). *Subversión feminista de la economía. Apuntes para un debate sobre el conflicto capital – vida*. Madrid: Traficantes de sueños.

CATEGORÍA II: AGENCIA(S)

1. Origen: Teoría de la Práctica

El concepto de agencia se ubica dentro del marco de la Teoría de la Práctica, que surge a finales de los 70 y principios de los años 80. Para Sherry Ortner (2006) la cultura convierte a las personas en actores sociales. Los cuales a través de sus prácticas, reproducen y/o transforman la cultura que ellos mismos generan.

La Teoría de la Práctica considera que aunque las estructuras culturales, políticas y socioeconómicas moldean a los actores sociales; dichos actores no se encuentran totalmente a la deriva de dichas estructuras, sino que también actúan frente a las mismas. Y precisamente se denomina “práctica”, a la acción que los actores sociales protagonizan frente a las estructuras en las que se encuentran. En palabras de Ortner:

En la Teoría de la Práctica ni los "individuos", ni las "fuerzas sociales" tienen primacía, no obstante, existe una dinámica, una relación potente y a veces transformadora entre las prácticas de la gente real y las estructuras de la sociedad, la cultura y la historia. (Ortner, 2006:133). (Traducción propia)⁸⁵.

De modo que la agencia, hace referencia a las acciones que los actores sociales llevan a cabo en su vida social. Y también “implica una capacidad para coordinar las acciones de una personas con las demás y contra las demás, para formar proyectos colectivos, persuadir, coaccionar” (Ortner, 2006: 5).

Siguiendo a Ortner, la utilización correcta de este concepto implica no caer en dos errores. Por un lado no exacerbar la agencia de los individuos obviando las estructuras en las que están inmersos, porque podría simplificar procesos históricos como el colonialismo o la esclavitud. Y por otro lado, no poner excesivo énfasis en los actores sociales como si fueran completamente libres. Pues los actores están involucrados siempre en multitud de relaciones sociales (de desigualdad, de solidaridad, de competencia, etc.) y no pueden actuar al margen de las mismas.

En las relaciones en las que se mueven los actores existe inestabilidad, tanto en las relaciones entre las personas y las estructuras, como entre las que se dan dentro los distintos grupos sociales. Ortner para referirse a la actuación de los actores sociales especialmente en relaciones desiguales de poder, utiliza el concepto de “Juegos Serios”.

2. Definición y elementos de la Agencia

La capacidad de agencia sería la disposición inherente de todos los seres humanos para actuar. Siguiendo a Ortner, la definición de agencia está integrada por tres elementos:

⁸⁵ Todos los textos de Sherry Ortner que aparecen en el presente documento ha sido traducidas por mi persona.

- (1) **La intención o su ausencia.** Es decir, la presencia o ausencia de intenciones inherentes en la acción de las personas. La agencia comprende un amplio espectro que abarca desde acciones que responden a metas planificadas y conscientes, hasta acciones rutinarias y no plenamente conscientes.

Ahora bien, no existe una relación directa y causal entre la intención de los sujetos y los resultados que obtienen. Pues las fuerzas sociales a gran escala también intervienen en los resultados.

- (2) **La universalidad y la construcción social de la agencia.** Todas las personas tienen agencia, así que la agencia es universal. Pero la agencia toma distintas formas y varía en función del tiempo y del lugar, pues está configurada en función del contexto histórico y cultural.

Además “la agencia es forjada diferencialmente se alimenta o decrece, bajo diferentes esquemas de poder”. (Ortner, 2006:136). Con relación a esto último Ortner expone un interesante ejemplo sobre la Teoría de Género, con relación a los Cuentos de los Hermanos Grimm. En dichos relatos se observa cómo se distribuye la agencia de forma diferencial entre los personajes femeninos y los masculinos. Dotando de más agencia a los masculinos, que a los femeninos.

Este tipo de cuentos forman parte del proceso de socialización de género, que empodera de forma diferencial a los sujetos, en función de si son leídos como hombres o mujeres. De modo que los sujetos encarnan diferencialmente deseos, intenciones y conocimientos. En el caso de los cuentos se ve fácilmente cómo en la misma medida en que se disminuye la agencia femenina se incrementa la masculina. En la medida que un grupo adquiere más agencia, adquiere más privilegios y en la medida que ve disminuida su agencia, aumenta su situación de desventaja.

En las narrativas, varias activistas son conscientes de cómo el heteropatriarcado distribuye la agencia de forma diferencial. Como expresa Pilar:

Empecé a leer a feministas que hablaban de los mandatos de género, de cómo nos posicionamos las mujeres en la relaciones afectivas, etc. [...] Y ahí entendí, que el patriarcado está dentro, que gran parte de lo que pasaba formaba parte de mi cuerpo y que no era fácil salir de este sistema, que no se trataba sólo de derechos, que también cuando no los hay, pero había más, era más complejo. [...] **Estos mandatos están dentro, están encarnados y me joden la vida.** Porque ya no es que entiendes lo que te está ocurriendo, sino que entiendes mogollón de cosas que te han pasado. Entonces claro que soy feminista, además cuando lo entiendes ¡ya no hay marcha atrás!. (Pilar:4).

Como explica Pilar los sujetos feminizados, son educados para asumir la subordinación sin ser conscientes de ello, perjudicándose a sí mismos. Y requiere un trabajo de concienciación fuerte desobedecer los mandatos culturales que están insertos en lo más profundo de nuestras subjetividades y cuerpos. Requiere despatriarcalizarse de los diferentes agentes culturales (incluidos los cuentos infantiles). Pero como plantea Pilar una vez que se practica “no hay marcha atrás” y las personas ya son capaces de “leer” como

opera la opresión del patriarcado en todo tipo de situaciones, desde las más sutiles a las más evidentes.

(3) **La relación entre agencia y poder.** (Ortner, 2006: 4). Poder y agencia están estrechamente relacionadas. Y dónde es más evidente esta relación es en las relaciones desiguales de poder, en los “juegos serios”.

3. Relación entre cuerpo y la agencia

El “empoderamiento” social de las mujeres es y será plenamente corporal, o no será.
Mari Luz Esteban Galarza.⁸⁶

El concepto de agencia guarda relación con el concepto de cuerpo. Mari Luz Esteban (2004) sostiene que tomar a las personas como agentes significa dejar de pensar el cuerpo como un objeto y pasar a considerarle como un agente. Esteban (2010) sugiere no separar el cuerpo del yo, es decir, entender y asumir que somos agentes encarnados.

El concepto de cuerpo tiene relación con la noción de “encarnación” o “embodiment”. Como extrae Esteban de Csordas:

Con esta noción se quiere superar la idea de que lo social se inscribe en el cuerpo, para hablar de lo corporal como auténtico campo de la cultura, como “proceso material de interacción social” (Csordas, 1994) y subrayar su dimensión potencial, intencional, intersubjetiva y relacional. (Esteban, 2004:21)

Esta autora también recoge de Lyon y Barbalet (Esteban, 2004:21): “la agencia adquiere un significado más amplio cuando el actor social es entendido como un agente encarnado”. (Lyon y Barbalet, 1994, pp.55, 63).

Por otro lado la categoría de cuerpo también guarda relación con el concepto de “vida precaria” de Butler. Butler (2014) afirma que ontológicamente los cuerpos dependen unos de otros. En sus palabras:

Si aceptamos que parte de lo que es un cuerpo es su dependencia de otros cuerpos y redes de apoyo, entonces estamos sugiriendo que no es del todo correcto concebir los cuerpos individuales como algo distinto unos de otros (Butler, 2014:4)

De modo que hay algo común a todos los seres humanos, nuestra sujeción a otros cuerpos: la vulnerabilidad universal de los cuerpos (Butler, 2004). Al igual que la universalidad de la precariedad de la vida humana.

Entender a los actores sociales como agentes encarnados, es propio de la antropología corporal. Este tipo de antropología pone el foco en las prácticas de las personas y su relación con la estructura (Esteban, 2008). Lo cual permite valorar la capacidad de agencia de los actores sociales, evitando considerarlos como víctimas de las estructuras en las que están insertos.

Esto permite apreciar los cambios que emprenden las personas y grupos en situación de subordinación, y cómo estos impactan en las estructuras de

⁸⁶ Esteban Galarza, Mari Luz (2004). *Antropología del cuerpo: género, itinerarios corporales, identidad y cambio*. Barcelona: Bellaterra. (Pp. 11)

dominación. De esta forma se visibilizan las prácticas de las personas, evidenciando sus estrategias y evitando realizar análisis re-victimizadores y/o juicios producto del determinismo cultural o biológico.

Este tipo de antropología corporal por lo tanto tiene en cuenta “los discursos y las prácticas, el seguimiento de la cultura pero también su contestación, los fenómenos de resistencia y de creación cultural”. (Esteban, 2010:27)

4. Modelos de agencia

Figura Nº: 5. Modelos de agencia ⁸⁷			
Modelos de Agencia	1º	Agencia de proyectos	
	2º	Agencia de poder	a) Dominación
			b) Resistencia

Según Ortner existen dos modelos de agencia: la de proyectos y la de poder. Y a su vez existen dos tipos de agencia de poder: resistencia y dominación.

4.1 Agencia de proyectos.

Es la agencia relacionada con la intención. Sería la acción dirigida hacia la búsqueda y formulación de proyectos. Dichos proyectos son definidos culturalmente por lógicas locales sobre lo que está bien, lo que está mal y cómo conseguirlo.

En el apartado de “activismo” de las narrativas podemos ver muchas iniciativas que responden a la agencia de proyectos, es decir, al deseo de un grupo o colectivo de llevar a cabo acciones. Por ejemplo Pilar explica cómo a partir de una necesidad de auto - formación surge uno de los grupos en los que milita:

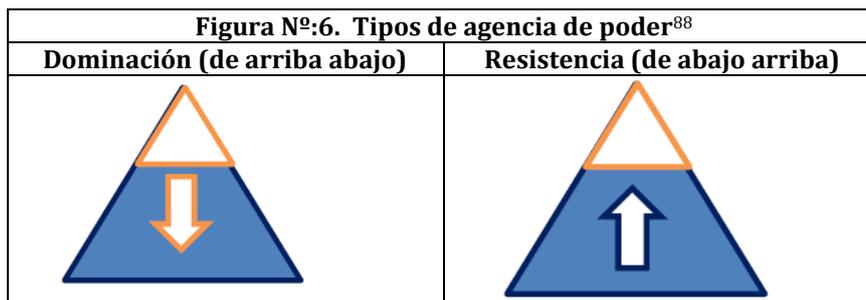
El “espacio de género” se crea a partir de profesionales, la mayoría pertenecientes a cooperativas, que está interviniendo en centros educativos y siente la necesidad de poner en común conocimiento feminista sobre el tema. Así que crean este espacio y yo entro a participar en él. (Pilar: 4)

4.2. Agencia de poder

La agencia como poder hace referencia a la actuación de las personas dentro de las relaciones de desigualdad, asimetría y fuerza. Este tipo de agencia se encuentra organizada alrededor del eje de dominación/resistencia.

En el siguiente cuadro se aprecia una estructura desigual, compuesta por una minoría (triángulo naranja), en una posición de poder con respecto a una mayoría situada en la base del triángulo. Al poder que ejerce la minoría poderosa (triángulo naranja) sobre la base, se denomina dominación y al poder que se ejerce desde la base hacia la minoría poderosa, se considera resistencia.

⁸⁷ Elaboración propia a partir de Ortner (2006).

Butler (2014), sostiene que ambos procesos (dominación y resistencia) pueden tener lugar a la vez. Y en las narrativas se confirma tan afirmación. Aunque habitualmente nuestros ojos no están entrenados para “ver” la resistencia. Según Alberto Melucci (1994) esto se debe a que el poder ejerce la “miopía de lo visible”. Esta metáfora de la miopía, es una crítica que realiza Melucci a los enfoques tradicionales de análisis de los movimientos sociales, pues recogen exclusivamente elementos medibles de la acción colectiva. Es decir se limitan a “ver” el éxito o fracaso de los movimientos en su interpelación al poder político y económico, invisibilizando los aspectos relacionados con la “construcción de códigos culturales” que protagonizan dichos movimientos. Esta “miopía” forma parte del control que se realiza desde el poder político y económico, para obviar el impacto que tiene sobre sus estructuras la acción colectiva de los movimientos sociales.

Como se planteaba anteriormente todas las personas tienen agencia, es decir, la capacidad de actuar ante los mandatos de la cultura en una estructura determinada. Y dicha acción puede reforzar los mandatos culturales y/o la estructura de poder, respondiendo favorablemente a la dominación, u oponerse, lo que se denomina resistencia.

a) Agencia de poder -dominación

La agencia de poder de dominación tiene relación con el concepto de “hegemonía cultural” de Antonio Gramsci (1981). Este autor afirma que una persona o grupo dominante ejerce el poder sobre otra(s) persona(s) y/o grupos subordinados a partir de un proceso de imposición cultural. Dicho proceso no es explícito sino sutil, se produce de manera casi imperceptible. Desde el nacimiento, las personas y los grupos sometidos interiorizan las ideas, valores y creencias del grupo dominante, como naturales y normales, es decir, como parte del “sentido común”. De esta forma, personas grupos y subordinados “consienten y participan de su propia dominación sin ser conscientes de ello, (“falsa conciencia”) o interiorizan que no pueden hacer nada contra la situación de dominación” (Nagore García, 2012:10).

La hegemonía cultural, se da cuando el grupo dominante no sólo es capaz de obligar a otros grupos subordinados a que satisfagan sus intereses, renunciando a su identidad y a su cultura grupal, sino que también se da cuando el grupo dominante ejerce control total en las formas de relación y

⁸⁸ Cuadro de elaboración propia a partir de Ortner (2006).

producción cultural de los grupos subordinados y del resto de la sociedad. (Wikipedia, 2014) ⁸⁹.

La dominación y el concepto de hegemonía, tiene mucha relación con la subjetividad. Y varias activistas son conscientes de que el sistema capitalista heteropatriarcal está inserto en nuestras subjetividades y nos domina desde ahí. Como explicaba anteriormente Pilar y como muestra en la siguiente frase:

Yo creo que donde ha triunfado el capitalismo heteropatriarcal, es en el acceso a nuestras subjetividades. (Pilar: 4).

Un ejemplo de la agencia de poder –dominación a la que se enfrentan las activistas es a la dominación de los mercados financieros, y el impacto de las políticas “de austeridad” aplicadas a favor de los mismos. Como expresa Cecilia:

Aunque no me creo el discurso de los mass media, creo que está bien hablar de crisis de los mercados porque viene de allí. La crisis sí es suya, son ellos los que la tienen que pagar. (Cecilia: 2)

Un ejemplo de esta dominación es la que tiene relación con la deuda actual del Estado español. En agosto de 2011 el PSOE con el beneplácito del PP (partido entonces en la oposición y actualmente en el gobierno) modificaron la constitución cambiando el artículo 135. En dicho artículo se establece que todos los derechos de la ciudadanía recogidos en la constitución (educación, vivienda, sanidad, etc.) quedan relegados ante el pago prioritario de la deuda pública. Una deuda que proviene de los mercados financieros, que era privada, y que fue convertida en pública, gracias a la conveniencia de los poderes financieros y políticos. Y una deuda que es impagable, como demuestra el funcionamiento de la “trampa de la deuda”⁹⁰. Los mercados financieros para poder cumplir su objetivo (acumular capital) necesariamente tienen que expoliar a las poblaciones. Y los pueblos para poder sobrevivir necesariamente tienen que tratar de someter a los mercados para que estén a su servicio y no al revés.

b) Agencia de poder - resistencia

Toda agencia de poder tiene el potencial de convertirse en resistencia. Y la resistencia es un tipo de agencia de poder, que consiste en oponerse a la estructura y a los mandatos culturales. De hecho según Martin Slama (2010) la resistencia se caracteriza por la intención del agente para oponerse o subvertir el poder o la dominación. Para que tenga lugar un cambio o una transformación del sistema, tiene que haber resistencia. Por lo tanto, la resistencia tiene capacidad transformadora.

⁸⁹ Elaborado a partir de “Hegemonía cultural” de Antonio Gramsci. Disponible en Wikipedia: <http://es.wikipedia.org/wiki/Hegemon%C3%ADa>.

⁹⁰ Para más información del funcionamiento de la trampa de la deuda. Ver: Feminismos Sol. (2013). *Dossier Deuda*. Disponible en: <http://madrid.tomalaplaza.net/files/2013/06/Dossier-Difusi%C3%B3n-Taller-Deuda-FemSol.pdf>

Aunque no siempre se alcanza la resistencia, siempre existe la posibilidad de resistencia dentro de la estructura. Así que Ortner coincide con la frase de Michel Foucault: “donde hay poder, hay resistencia”. (Foucault, 1998:57).

En las narrativas, aparecen multitud de iniciativas que se corresponden con la resistencia. Un ejemplo de ello se puede ver en el objetivo principal de la “La Red de Respuesta y Resistencia a las violencias machistas”:

El principal objetivo de la red consiste en visibilizar las violencias machistas que recoge la ley pero no son atendidas y aquellas que están muy poco trabajadas como la violencia sexual y el acoso laboral. Y transmitir que no se trata sólo de las violencias ejercidas por un grupo de hombres concretos, sino que la violencia de género posee una dimensión simbólica, estructural e institucional, además de la propia violencia ejercida contra las mujeres. (Nieves: 1).

5. La estructura de la agencia

Resulta difícil dividir o diferenciar ambos modelos de agencia, aunque Ortner proporciona una clave para distinguirlos:

“La diferencia entre la agencia como poder y agencia como búsqueda de proyectos, es que la primera está organizada alrededor de un eje de dominación y resistencia, de modo que está definida en gran parte por los términos de la parte dominante, mientras que la segunda está definida por las lógicas locales sobre lo bueno y lo deseable y cómo conseguirlo”. (Ortner, 2006:11).

Y Cecilia identifica muy bien la diferencia entre ambos modelos de agencia (la de poder –resistencia- y la de proyectos), cuando habla sobre la necesidad de defender los servicios públicos (sanidad, educación, etc.) ante los recortes que están teniendo lugar:

Puedes estar peleando “una” batalla y ser consciente de que no es “la” batalla. Pero que es una que hay que hacer, porque nos va la vida ahora mismo en ello. Lo público nos es fundamental. **Y sí, es un marco que nos imponen desde arriba. Y es verdad que la pelea también es transformar los marcos y crear los nuestros.** Pero esa pelea por transformar marcos no es incompatible con la pelea en las arenas que nos imponen, porque como no las peleemos nos las van a jugar ellos. (Cecilia: 2).

Cecilia considera que la defensa de lo público es “una” batalla que hay que librar ante la situación de emergencia actual. Aunque es consciente de que esa batalla viene impuesta desde arriba (agencia de poder). Y reconoce que también está “la” batalla: “crear nuestros propios marcos y transformarlos” (agencia de proyectos). Y plantea que las dos agencias la de poder de resistencia y la de proyectos no son incompatibles, sino que se pueden articular. Justo la articulación de ambas es lo que Ortner define como la estructura de la agencia.

Ortner afirma que los dos modelos de la agencia, forman parte de la estructura de la agencia, de modo que en realidad serían las dos caras de la misma moneda. Pues la estructura de la agencia funciona como una banda de Moebius, en la que ambos modelos se articulan entre sí.

La banda de Moebius refleja la naturaleza cíclica de muchos procesos. De hecho, si utilizáramos el siguiente dibujo de la banda, las hormigas situadas en ambos extremos de la espiral, representarían cada una de ellas uno de los dos modelos de agencia: la de poder (dominación y/o resistencia) y la de proyectos.

Figura Nº: 7⁹¹

La explicación de la estructura dual de la agencia sería la siguiente: la agencia de poder (ya sea dominación o resistencia) está al servicio o dirigida a proyectos, es decir a la agencia de proyectos. Los proyectos son formulados por los actores sociales, acordes a objetivos y fines culturalmente significativos. Y la agencia de proyectos, no es ajena a las relaciones de poder, sino que puede o casi siempre involucra relaciones de poder.

Además el modelo de agencia de poder - resistencia, puede tener cierta relación con la idea de proteger proyectos o defender el derecho a tener proyectos. Ambos modelos, la agencia de poder (tanto de dominación como resistencia) y la agencia de proyectos pueden contrarrestarse mutuamente.

Cuando las personas o grupos subordinados llevan a cabo la agencia de proyectos, se dice que actúan desde los “márgenes del poder”. Por otro lado, la dominación del poderoso rara vez es un fin en sí mismo, sino que habitualmente responde a la promulgación de los proyectos que persigue el opresor.

En el contexto de los llamados juegos serios, la búsqueda de proyectos para algunos a menudo conlleva, necesariamente, la subordinación de otros. Aunque para esos otros la resistencia “en los márgenes del poder”, siempre es una posibilidad. (Ortner, 2006:153)

La estructura de la agencia, permite cuestionar algunos enfoques que dotan de un efecto totalizante a las estructuras de dominación. Vemos esto por ejemplo en la narrativa de Pilar, cuando explica que aunque nos digan lo contrario en los mass media, el sistema económico no es inamovible. Ella es testigo de que sí es movible, al promover iniciativas de economía social que lo demuestran, como el Mercado Social de Madrid:

De esta forma, se genera un consumo responsable y un mercado alternativo. A la par que se demuestra, que existen otras posibilidades de relación con la economía. Y también que se puede salir del sistema tal y como lo conocemos, por lo tanto también de las dinámicas perversas que genera. Rompe con la idea de que el sistema económico es inamovible. Bueno: ¡pues no!, ¡sí se puede producir y consumir de otras maneras!. Todavía el proyecto es pequeño y va lento, yo lo entiendo como una apuesta de futuro. (Pilar: 4)

⁹¹ Elaboración propia a partir de dibujo, de Maurits C. Escher, de la banda de August Moebius, extraído de: <http://matesmates.wordpress.com/2011/02/16/la-cinta-de-moebius/>

Y permite ver las formas en las que los actores sociales a pesar de estar en situación de “dominación”, conservan su agencia y resisten a la dominación de muy diversas maneras, así como también intentan mantener sus propios proyectos desde los “márgenes del poder”. (Ortner, 2006: 144)

6. Agencias encarnadas en los márgenes del poder

Desobediencia por tu culpa voy a ser feliz.
Mujeres Creando. Bolivia.

En los apartados de “activismo” de las narrativas se pueden observar los diferentes modelos de agencia que encarnan las activistas. Por ejemplo ante la mercantilización de la educación superior (Plan Bolonia), que ejerce agencia de poder – dominación sobre la población estudiantil y como dicha población se articula en una asamblea para resistir (agencia de poder – resistencia):

Empecé a militar en el movimiento estudiantil en el curso 2008/2009, mi primer año en la Universidad Carlos III. A pesar de que este curso la movilización anti-Bolonia estaba en general en decaída en el resto del Estado, para nuestra universidad fue un año clave: se creó por primera vez una asamblea universitaria y se convirtió en una de las más activas de Madrid. A pesar de las dificultades, logramos varios logros importantes en la universidad y, sobre todo, formamos un grupo de vida, que en cada acción y en cada encierro fue creciendo. La asamblea se convirtió en nuestra casa, y las ganas y el esfuerzo colectivo la convirtieron en la mejor escuela para muchas de nosotras. (Cecilia: 2)

Por otro lado, también observamos los dos tipos de agencia de poder – resistencia en los grupos mixtos que aparecen en las narrativas. Una resistencia colectiva hacia fuera, dirigida a combatir el sistema capitalista (mercantilización de la educación). Pero también una resistencia desde dentro, protagonizada por las activistas (cismujeres⁹²) con relación a las prácticas heteropatriarcales de sus propios compañeros de lucha:

A pesar de todo esto, varias compañeras (cismujeres) quisimos empezar reunirnos solas, ante la necesidad de ver qué estaba pasando en términos de género y cómo nos sentíamos en la asamblea [de la universidad]. Empezamos así a hablar de feminismos y vimos que nos hacía mucha falta esa reflexión en colectivo. [...] Así, a pesar de que la mayoría seguimos militando aparte en la lucha estudiantil, pasamos a tener claro que la “asamblea feminista” era otra cosa, y pasamos a constituirnos como un colectivo feminista, no-mixto, y al margen de la universidad. (Cecilia: 2)

La experiencia de Cecilia, es similar a la de Nieves, que también junto con otras compañeras crea un grupo feminista dentro de un movimiento mixto como una estrategia de resistencia al heteropatriarcado:

El movimiento okupa si en algo quería diferenciarse de los movimientos de izquierda extraparlamentaria, era precisamente porque buscaba la horizontalidad y el trabajo en asamblea. Eso no significa que mujeres y hombres participáramos por igual y que nuestras voces fueran valoradas de la misma manera, ni mucho menos. La creación de LigaDura fue una estrategia ante este conflicto. Se trataba de empoderarnos, tomar conciencia y de

⁹² " Cismujer": persona diagnosticada o asignada en el nacimiento como mujer y que está conforme con tal diagnóstico. Definición de Pikara Magazine: <http://glosario.pikaramagazine.com/glosario.php?lg=es&let=b&ter=biomujer-y-biohombre-cismujer-y-cishombre>

poder transgredir: los diferentes roles, las situaciones machistas, las relaciones de dominación y de poder. Pero además también buscábamos tratar temas que no eran trabajables en el espacio mixto, porque necesitábamos compartir entre nosotras como primera medida. Temas como la sexualidad y el lenguaje no sexista en toda la producción cultural que manejábamos, desde la música Hard Core hasta los fanzines, los comics, etc. (Nieves: 1)

Este tema es recurrente en las narrativas, pues todas son feministas y tienen amplia experiencia militando en espacios mixtos y feministas. Aunque se observa una evolución en las experiencias. Por ejemplo Nieves plantea cómo más adelante en otro espacio mixto resultó más sencillo trabajar desde el feminismo:

Diez años más tarde, me encontré de nuevo defendiendo el feminismo. Pero de una manera mucho menos beligerante, más pedagógica, en una cooperativa en la que trabajaba. [...]

En este espacio mixto se seguían dando las relaciones de poder heteropatriarcales. Sin embargo había pasado más tiempo, se trataba de un espacio más abierto, había más facilidad para plantear y trabajar estas situaciones. De hecho creamos y pusimos en marcha todo tipo de metodologías para asegurar la participación horizontal. Metodologías participativas que beben de las escuelas latinoamericanas de educación popular (Paulo Freire) y de las metodologías de educación no formal y animación sociocultural de la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid⁹³. (Nieves: 1).

Y a pesar de las dificultades de trabajar en espacios mixtos se muestra lo necesario que resulta ante la situación actual participar en dichos espacios, ahora bien, siempre manteniendo espacios propios feministas:

Otro aspecto **urgente para mí, es reflexionar desde espacios no-mixtos**. No para convertirnos en un gueto feminista, sino porque considero que el feminismo tiene que partir siempre de una reflexión no-mixta y por ahora necesito pensarme y trabajar desde ahí. Ojala llegáramos a un momento en el que no hubiera géneros, entonces empezaremos a pensarnos de otra manera. **Sin embargo, esto no quita que sea fundamental pelear desde espacios mixtos también y más ante la situación actual**. (Cecilia: 2)

Ante esta situación, Pilar plantea la urgencia de pensar la estrategia feminista en los espacios de resistencia mixtos:

Tenemos que tener una estrategia para que el feminismo sea central [en espacios mixtos]. Y esto es algo complejo en todos los espacios políticos. Unas veces hay que ir de frente y en otras hay que esperar y tener estrategia porque de frente sólo consigues rechazo. Tendríamos que adaptar la estrategia, tener cintura, en ocasiones flexible y en otras firme dependiendo de cómo, cuándo, con quién, etc. De fondo siempre con firmeza ¡sin retirada y sin rendición!. Sí o sí hay que estar, porque se van a mover muchas cosas y el feminismo tiene que estar. (Pilar: 4).

Por otro lado, también se observa en todas una fuerte conciencia sobre cómo opera el heteropatriarcado a nivel subjetivo e individual en sus propios cuerpos y vidas. Y la necesidad de actuar desde esa conciencia para no participar de la dominación que conlleva:

Para mí ha habido diferentes momentos en mi vida de lo que ha significado el feminismo. En un primer momento, **tomo conciencia de todos los corsés y las inscripciones del patriarcado en mi cuerpo**, y en todas mis dinámicas de relación y a la vez también en las propias expectativas y miradas desde fuera. Este primer momento, está muy relacionado

⁹³ Se trata de una escuela pública perteneciente al Instituto de la Juventud.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalJoven%2FPPage%2FJUVE_contenidoFinal&cid=1142323620944

con el cuerpo, con mi vivencia y experiencia como mujer. Yo tomo la primera consciencia de cambio y de praxis a través del feminismo, es decir, **tomo consciencia de que hay cosas que tengo que cambiar y lo hago a partir del feminismo.** (Nieves: 4)

Nieves no sólo presenta una consciencia de cómo opera el heteropatriarcado, sino también cómo opera el capitalismo en su cuerpo:

Luego en un segundo momento, empiezo a cruzarlo con el capitalismo, es decir, en nuestro cuerpo también se inscribe el capitalismo y conductas capitalistas, competitivas, consumistas. Pero en un principio aunque yo era muy crítica con el modelo capitalista, lo tenía separado de mi vivencia como mujer en el modelo patriarcal. (Nieves: 4)

Las activistas se sirven de su consciencia para impulsar su praxis de desobediencia a los sistemas de opresión. Sin embargo, no sólo se lo aplican así mismas sino que también lo trasladan a las iniciativas que impulsan tratando de no ejercer en ellas “la dominación” hacia otras personas en situación de mayor desventaja. De hecho, en todas las narrativas se observa el respeto y el interés por incrementar la consciencia y la agencia de otras personas.

Por ejemplo, cuando en la iniciativa de la “Red de Resistencia y Respuesta a las violencias machistas” se expresa que una prioridad de esta red es reconocer la capacidad de “acción” o agencia de las personas que están sufriendo una situación de violencia machista:

Y hay otra dimensión que me parece muy importante y es que no queríamos repetir muchas dinámicas que se dan dentro del sistema de la ley de violencia, como: incapacitar a las mujeres, tomar las decisiones por ellas, infantilizarlas. Sino que lo que queríamos desde la red, es partir de una mirada de que todas a lo largo de nuestra vida hemos sido de alguna manera violentadas con más o menos sistematicidad o incidencia y que **todas tenemos una capacidad de respuesta y de acción.** (Nieves: 1).

También demuestra compartir esta visión Cecilia, cuando muestra la firme intención de huir del asistencialismo en la Oficina Precaria:

Aparte de la asesoría legal hay otras dos patas. [...] Si bien en un primer momento siempre priorizamos la vía legal, que es lo primero que necesita la persona damnificada, **la idea es no quedarnos en un rollo asistencial, sino tratar de ir más allá e intentar en la medida de lo posible organizar la movilización.** (Cecilia: 2).

Esta forma de entender la agencia, puede ayudar a ofrecer respuestas a los interrogantes expresados con relación a la hipersegmentación y la jerarquización social que provoca la precariedad.

7. La agencia fundamental: la agencia de proyectos.

Si tomamos como referencia el punto de vista de los sujetos, los proyectos son lo importante porque responden a sus propios deseos. Mientras que para la antropología cultural son los proyectos culturales los que definen los deseos de los sujetos.

De modo que el quid de la cuestión, no es analizar la participación de los sujetos en los juegos serios sin más y/o catalogarlos como empoderados o desempoderados. Sino analizar y visibilizar las bases y fundamentos de esos juegos, y como la acción de los sujetos puede modificar dichas bases, en este caso las bases y fundamentos del capitalismo heteropatriarcal.

En ese sentido, para Ortner la agencia de proyectos es la más importante porque el hecho de tener proyectos propios diferentes a los del opresor, facilita oponerse a su opresión. Es la agencia de proyectos, la que se enfrenta a la dominación sufrida.

Vemos como tener proyectos propios contrarresta la opresión. ¿Podría ser este uno de los motivos que explique la importancia de tener proyectos propios utópicos de transformación como el “buen vivir”? Posiblemente construirlos y luchar por ellos implica contrarrestar la dominación y modificar sus fundamentos, a la par que nos hacemos cargo de la precariedad compartida, por mucho que nos divida y nos enfrente en diferentes posiciones.

CATEGORÍA III: BUEN(os) VIVIR(es)

*Tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños,
hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible,
hasta realizarnos y descubrirnos que el paraíso estaba ahí, a la vuelta de todas las esquinas.*
Julio Cortázar

1. Origen del Buen Vivir: Abya Yala

El origen del Buen Vivir se encuentra en los saberes tradicionales y sensibilidades propias de algunos pueblos indígenas, basados en el bienestar de las personas y de la naturaleza. Resurge en las últimas décadas por parte de los movimientos indígenas especialmente del Cono Sur de América, como una alternativa al sistema capitalista y al mito del desarrollo y del crecimiento económico. En palabras de Alberto Acosta:

Hoy más que nunca, en medio de la debacle financiera internacional, que es apenas una faceta de la crisis civilizatoria que se cierne sobre la humanidad, es imprescindible construir otras formas de vida, que no estén normadas por la acumulación de capital. El Buen Vivir sirve para eso, incluso por su valor político transformador y movilizador. (Acosta, 2013:19).

Actualmente, el Buen Vivir se encuentra tanto a nivel discursivo, como en las prácticas de pueblos indígenas de América Latina (Abya Yala⁹⁴), en movimientos sociales, así como en iniciativas gubernamentales de varios estados latinoamericanos. De hecho, configura la base de las recientes constituciones de Bolivia del año 2009 y de Ecuador del año 2008.

El Buen Vivir es una cosmovisión que propone una vida humana en armonía con la naturaleza, por lo que presenta aspectos comunes con el enfoque de sostenibilidad de la vida. Transitar hacia el Buen Vivir supondría aproximarse a un horizonte utópico de transformación. Es decir, a un sistema en el cual las personas, sus condiciones de vida y sus derechos, así como los de la naturaleza estén en el centro del mismo. Estas ideas sobre un horizonte utópico de transformación guardan cierta relación con reivindicaciones de numerosos movimientos sociales en diversas partes del planeta.

En el presente trabajo no se pretende importar un término foráneo, para adoptarlo como un dogma en una realidad diferente, sino, como plantea Eduardo Gudynas (2011), utilizar el Buen Vivir como una plataforma para pensar el mundo desde otros ángulos, poniéndolo en diálogo con las ideas y las prácticas de determinados movimientos sociales, en este caso ubicados en Madrid.

⁹⁴ Abya Yala es el nombre dado al continente americano por el pueblo Kuna de Panamá y Colombia antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. Literalmente significaría tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Hoy en día, diferentes organizaciones, comunidades e instituciones indígenas y representantes de ellas de todo el continente prefieren su uso para referirse al territorio continental, en vez del término "América". El uso de este nombre es asumido como una posición ideológica por quienes lo usan, argumentando que el nombre "América" o la expresión "Nuevo Mundo" serían propias de los colonizadores europeos y no de los pueblos originarios del continente. Abya Yala. (2013, 28 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: marzo 1, 2014. Recuperado de http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abya_Yala&oldid=70468727.

En este sentido, una de las preguntas disparadoras de las entrevistas consistió en preguntar a las activistas: ¿qué horizontes de transformación tenían?, o ¿cómo sería un futuro deseado para ellas?. Ante esta cuestión, una activista, Cecilia, brinda reflexiones interesantes como que el incremento de la precariedad laboral/económica obstaculiza la posibilidad de visionar cómo sería un futuro deseado. Vemos que este incremento de la precariedad limita la capacidad de agencia de proyectos de los sujetos.

Me paraliza la pregunta de cómo me gustaría vivir o qué buenos vivires querría, no tengo respuestas, creo que esto es un problema también. **La precariedad nos ata a la búsqueda del pan todo el rato, se nos olvidan las rosas.** Se nos olvida pensar como nos molaría vivir. (Cecilia: 2)

Cecilia prosigue reflexionando, y más adelante llega a la conclusión de que esta dificultad para visualizar un futuro deseado en colectivo no es casual, o por lo menos no responde exclusivamente a vivir una situación de precariedad laboral/económica:

Uno de los objetivos del sistema es atomizarnos, para que cada una tenga sus sueños individuales de superación personal, el “gran sueño americano”, que es un sueño personal y de competencia con los otros. **Nos han quitado la capacidad de soñar en colectivo, y de ver que esos, lo sueños colectivos, son realmente los bonitos.** (Cecilia: 2)

En este comentario, se observa la influencia del sistema capitalista heteropatriarcal en la subjetividad. Aunque otra activista- Pilar- parece tener muy presente la reflexión sobre un futuro deseado colectivo, e incluso la comparte habitualmente con personas cercanas:

Cuando hablamos de futuro deseado, mis amigos/os y yo, siempre pensamos en un futuro en el que vivamos de forma colectiva. El tiempo que podamos, mientras no seamos excesivamente dependientes. (Pilar: 4).

Las tradiciones de pensamiento entre los pueblos originarios de Latinoamérica y la tradición moderna del Estado español son diferentes. Especialmente si hablamos desde las cosmovisiones indígenas, dónde existe una visión más comunitaria de la organización de la vida. A pesar de esto, vemos como Pilar sí tiene sueños colectivos que implican a su núcleo más cercano, no vinculado a la familia tradicional.

Y también se observa que el planteamiento de Cecilia acerca del “sueño americano” resulta certero; ya que tienen implicaciones claras con los ideales de autosuficiencia y supuesta independencia del BBVAh promovidos por el capitalismo. Estos ideales, unidos al aumento de la incertidumbre e inestabilidad, no favorecen la visualización de proyectos colectivos futuros emancipadores o la construcción de utopías transformación.

2. Denominaciones y definiciones del Buen Vivir

El término Buen Vivir comprende variadas denominaciones, pues se trata de ideas y conceptos que aparecen en numerosos y distintos pueblos indígenas de América Latina (Abya Yala).

Aunque cada denominación posee matices propios, todas comparten elementos similares. Las más conocidas serían:

- Buen Vivir o Sumak Kawsay. Del pueblo Kichwa, ubicado en Ecuador. “Sumak” hace referencia a la realización ideal del planeta y “kawasay” significa “vida” digna, en plenitud. El Sumak Kawsay hace referencia “al espacio comunitario, dónde existe reciprocidad, convivencia con la Naturaleza, responsabilidad social y consenso”. (Wikipedia, 2014)⁹⁵
- Vivir bien o Sumak qamaña. Del pueblo Aymara, de Bolivia. Este concepto significa: “amplio bienestar basado en una armonía entre las dimensiones material y espiritual, y que en buena medida depende de un contexto comunitario y ambiental, representado en el ayllu⁹⁶ andino”. (Gudynas, E., & Acosta, 2011:10).
- Ñande reko. Del pueblo Guaraní, ubicado en Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina. Esta versión “incluye diversas virtudes de la buena vida, tales como la libertad y la felicidad, y que están orientadas a la búsqueda de la “tierra sin mal”. (Gudynas, E., & Acosta, 2011:10).

En las narrativas, se observa que si bien algunas activistas sí habían escuchado con anterioridad a la entrevistas la palabra Buen Vivir, a la mayoría les resultan más cercanas otras acepciones como: “vivir bien” y, sobre todo, la frase “vidas que merezca la pena ser vividas”⁹⁷. De modo que durante las entrevistas todas ellas utilizaron diversos términos: “buenos vivires”, “vidas que merezcan”, “utopías transformadoras” y “vivir bien” para referirse al mismo contenido. Por lo tanto, a continuación aparecen indistintamente dichos términos como sinónimos⁹⁸.

Como afirman Gudynas y Acosta (2011)⁹⁹, el Buen Vivir es un concepto multidimensional y plural, por lo tanto sería más adecuado nombrarlo como “buenos vivires” o “buenos convivires”. Existen multitud de formas de entender y abordar el Buen Vivir, sobre todo a un nivel teórico. Como sostiene Gudynas (2011)¹⁰⁰, esto se debe a que es un concepto en proceso de construcción. Además, este mismo autor entiende que el Buen Vivir se puede construir en base a cada contexto y/o realidad.

Si bien existen múltiples definiciones, a continuación incluyo una compuesta por aportes de varias autorías:

“El Buen Vivir recupera la idea de una buena vida, del bienestar en un sentido más amplio, trascendiendo las limitaciones del consumo material, y recuperando los aspectos afectivos y espirituales”. Esta dimensión se expresa en subrayar la “plenitud de la vida” (según la

⁹⁵ Sumak Kawsay. Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Sumak_kawsay

⁹⁶ Ayllu: “Una forma de comunidad familiar extensa originaria de la región andina con una descendencia común –real o supuesta– que trabaja en forma colectiva (véase *ayni*) en un territorio de propiedad común. El ayllu era una agrupación de familias que se consideraba descendiente de un lejano antepasado común”. Extraído de “Ayllu”. (2014, 26 de agosto). *Wikipedia, La Enciclopedia libre*. Fecha de consulta: Agosto 27, 2014. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Ayllu>

⁹⁷ Se puede encontrar más información al respecto de esta frase en la bibliografía de la autora Amaia P. Orozco.

⁹⁸ El objetivo en las entrevistas que dieron origen a las narrativas, no era que ellas adoptaran el término de Buen Vivir, sino preguntarles sobre su contenido. Bajo diferentes enunciados que no contenían la palabra en sí. Como por ejemplo: ¿Qué horizontes de transformación tienes?. En algún caso se dijo Vidas que merezcan o Buenos Vivires, como una palanca para pensar el mundo desde otros ángulos. La idea no es traer un término del exterior, para instaurarlo en una realidad ajena. Sino facilitar la reflexión acerca de los contenidos e ideas de dicho concepto. Entendiendo que algunos de esos contenidos son compartidos por movimientos sociales críticos con el sistema económico, y político occidental.

⁹⁹ Gudynas, Eduardo., & Acosta, Alberto. (2011). La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa. *Utopía y praxis latinoamericana*, 16(53), 71-83.

¹⁰⁰ Gudynas, E. (2011, Febrero). *América Latina en Movimiento*. Buen Vivir: germinando alternativas al desarrollo. Pp. 11.

analista aymara Choque¹⁰¹), y en la austeridad y el rechazo de vivir “mejor” a costa de otros (a juicio de Albó¹⁰²). También se incorporan algunas ideas clásicas, tales como asegurar que las “libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan¹⁰³. (Gudynas, E., & Acosta, 2011:10).

René Ramírez, elabora otra definición:

El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno —visto como un ser humano universal y particular a la vez— valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros— entre diversos pero iguales— a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido. (Ramírez; 2008: 387)¹⁰⁴.

La idea de rechazar “vivir mejor a costa de otras personas” resulta clave, pues aunque existen diversas formas de entender el Buen Vivir, el común denominador de todas ellas consiste en que el Buen Vivir no se puede basar en el Mal- Vivir de otras personas y pueblos. Cuestión que, por ejemplo, no tiene en cuenta ni los estilos de vida consumistas, ni el modelo del estado de bienestar, propio de los países occidentales. Pues los mismos se sostienen gracias a la existencia de mecanismos y relaciones económicas desiguales y de explotación a países y poblaciones empobrecidas.

Esta idea es compartida por Susana, como expresa en la definición de buen vivir que realiza:

Tener la posibilidad de vivir una vida: sin que tengas que explotar a nadie, sin tener que acabarte el mundo en tres días y donde el trabajo no sea el centro de tu vida.
Para mí eso sería el Buen Vivir y una “vida que merezca la pena ser vivida”. (Susana: 3)

La definición aportada por Susana comparte con la anterior la crítica al capitalismo y al consumismo. Aunque añade elementos nuevos, como la necesidad de restarle importancia al trabajo asalariado, en el sentido de que no constituya el epicentro de la vida de una persona. Y también incluye la defensa de la naturaleza. Además, utiliza como sinónimos Buen Vivir y “vida que merezca la pena ser vivida”, esta última forma de nombrarlo hace referencia a cuestiones que podrían verse reflejadas en la definición de Gudynas y Acosta, como la plenitud de la vida.

Si bien Susana, a diferencia de Gudynas y Acosta, no incluye aspectos afectivos y espirituales en su definición de Buen Vivir. Pilar sí nombra la necesidad de un

¹⁰¹ CHOQUE Q, ME (2006). *La historia del movimiento indígena en la búsqueda del Suma Tamaña (Vivir Bien)*. International Expert Group Meeting on the Millennium Development Goals, Indigenous Participation and Good Governance. United Nations, New York.

¹⁰² ALBO, X (2009). “Suma tamaña = el buen convivir”. *Revista Obets*, n.º. 4. Alicante, pp. 25-40.

¹⁰³ RAMIREZ, GR (2010). “Socialismo del sumak kawsay o bio-socialismo republicano”, in: VV. AA (2010). *Los nuevos retos de América Latina – Socialismo y sumak kawsay*, SENPLADES, Quito.

¹⁰⁴ Ramírez, René (2008). *Igualmente pobres, desigualmente ricos*. Quito: Ariel-PNUD.

cambio de valores, que podría vincularse con aspectos afectivos y espirituales. Aunque Pilar se posiciona más desde un enfoque de derechos e incluye en el Buen Vivir la participación política plena de la población. También concuerda con una oposición explícita al capitalismo e introduce una referencia a su oposición al patriarcado:

Para mí el “vivir bien” tiene que ver con algo tan básico como el cambio de valores. Pues el mundo capitalista con los valores que tiene, no es un mundo deseable. [...] Es necesario un cambio de valores, en el que vivir bien tenga que ver con vivir y morir dignamente, con que de vieja estés cuidada, con que las criaturas tengan educación y que tengamos acceso a la sanidad y que se cubran las situaciones de dependencia y si no se está en el mercado laboral exista una renta mínima como derecho universal. Que el dinero se utilice para vivir y gastar en lo necesario y no se priorice acumular capital y generar deuda. Que todas y todos tengamos acceso a los recursos. Que tomemos decisiones en lo que nos incumbe y podamos participar en nuestro entorno. **Que no haya relaciones de poder entre hombres y mujeres.** El mundo que yo desearía es ese, no es un muy complejo, ni muy sofisticado, ni muy opulento. Es un mundo en el que se viva bien y **todo el mundo esté cubierto.** (Pilar: 4).

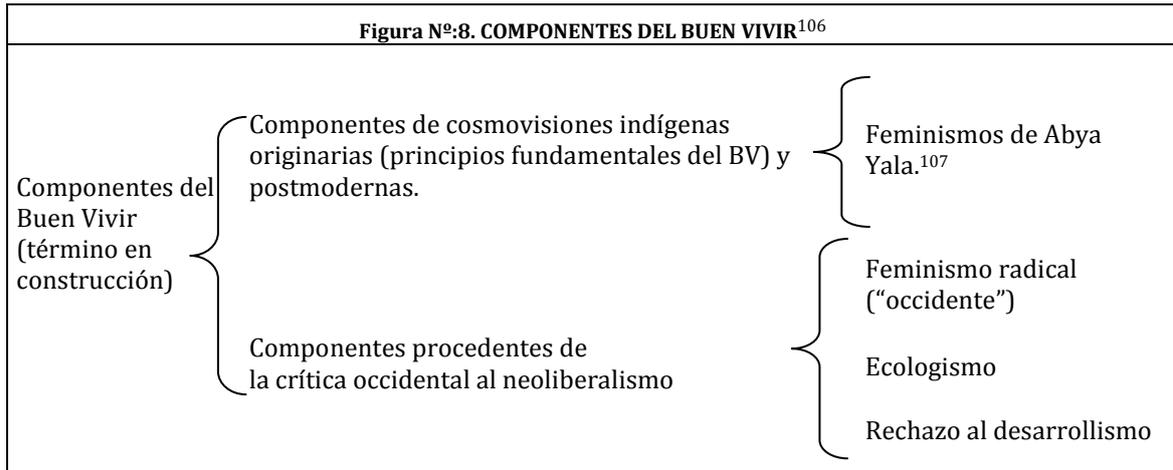
Se observa que las definiciones elaboradas por las activistas y autoras/es sobre el Buen Vivir no resultan tan diferentes, pues contemplan elementos comunes a pesar de pertenecer a contextos diferentes. Podemos encontrar una explicación a estos elementos comunes en el apartado siguiente: “componentes del Buen Vivir”.

3. Componentes del Buen Vivir

Gudynas clasifica los componentes del Buen Vivir en dos vertientes. Por un lado, una rama que aglutina los elementos que proceden de las cosmovisiones indígenas; es decir, aquellos principios fundamentales de las mismas y su adaptación al contexto actual. Y por otro lado, una segunda vertiente que podríamos llamar de “aportes occidentales”, que incluye componentes procedentes de la crítica occidental al neoliberalismo, el “feminismo radical”¹⁰⁵, el ecologismo, y de la crítica al desarrollismo.

A continuación se presenta una tabla con los componentes del Buen Vivir. La misma ha sido elaborada a partir de Gudynas, sin embargo se le ha añadido otro componente que no aparece en la bibliografía consultada de este autor: los aportes que los feminismos de Abya Yala realizan a las cosmovisiones indígenas y a las reivindicaciones actuales del Buen Vivir.

¹⁰⁵ Denominado así por el autor Eduardo Gudynas.

Sin duda, el hecho de que una de las vertientes del Buen Vivir contenga elementos con “aportes de occidente” explica que muchas propuestas de las activistas sean semejantes a las que aparecen en la bibliografía especializada sobre Buen Vivir. Sin embargo, en las narrativas también aparecen elementos comunes con relación a la otra vertiente vinculada con cosmovisiones indígenas. Especialmente en lo referente a los aportes del feminismo comunitario (un tipo de feminismo de Abya Yala).

Seguidamente se desarrollan con más profundidad dos componentes del Buen Vivir: el rechazo al desarrollo o desarrollismo, y las críticas del feminismo comunitario al Buen Vivir.

3.1 Rechazo al desarrollismo

*El desarrollo, en tanto propuesta global y unificadora, desconoce de una manera violenta los sueños y las luchas de los pueblos subdesarrollados.
Alberto Acosta*

Uno de los elementos principales del Buen Vivir es su crítica al desarrollo. Este último constituye un baluarte del sistema capitalista, cuyo objetivo principal se reduce a la búsqueda del crecimiento económico entendido como la acumulación de capital.

Existen diferentes perspectivas sobre el Buen Vivir, a continuación se detallan dos perspectivas, una perspectiva con una crítica hacia el desarrollo más “suave” (1) y otra con una crítica más “radical” (2):

- 1) Buen Vivir como alternativa *de* desarrollo. Como una traducción del “estado de bienestar keynesiano” occidental en América Latina. Que últimamente aparece de la mano de gobiernos denominados como “el nuevo socialismo progresista latinoamericano”.

Esta perspectiva es criticada por varios autores, entre ellos Alberto Acosta (2013) que considera que el Buen Vivir no puede estar asociado

¹⁰⁶ Elaboración propia, a partir de Gudynas (2011)

¹⁰⁷ Gargallo Celenti, Francesca. (2012). *Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América*. Bogotá: desde abajo.

al “bienestar occidental”, pues cuestiona el concepto eurocéntrico de bienestar y, en tanto propuesta de lucha, enfrenta la “colonialidad del poder”¹⁰⁸.

Este rechazo al “bienestar keynesiano” es compartido por la mayoría de las activistas, que critican el estado de bienestar occidental. Una de ellas- Nieves-, considera que dicho “bienestar occidental” en ningún momento ha supuesto una transformación del sistema capitalista, sino más bien un intento de mantenerlo a flote “sin que se note demasiado” su complicidad en la producción de desigualdades:

El estado de bienestar social ha sido un intento de cómo manteniendo el capitalismo generamos un gobierno benévolo, en el que haya un nivel supuesto de democracia y de acceso a los recursos más o menos igualitario. Pero la realidad es que lo que se han generado constantemente son ciudadanías de segunda (mujeres) y de tercera (disidentes, migrantes, etc.), y todos los cruces de las diferentes desigualdades que van generando más desigualdades. (Nieves: 1).

Pilar también concuerda con Nieves en su crítica al estado de bienestar y defiende su transformación:

El estado de bienestar actualmente se encuentra en una crisis “gorda”. Y está bien que así sea, porque tiene que cambiar y dejar de funcionar como hasta ahora. Ya no es sostenible que unos pocos se enriquezcan y mantengan sus privilegios a cuenta del resto de la población. (Pilar: 4).

Dentro de esta perspectiva también se ubicarían los diferentes tipos de desarrollo “con apellidos”. Como denuncia Acosta (2013) cuando se minó la fe en el desarrollo se buscaron alternativas *de* desarrollo, poniéndole apellidos al concepto: desarrollo local, desarrollo humano, etc. Sin cuestionar su base. Sin embargo hasta la perspectiva de desarrollo humano, ha sido cuestionada por los motivos que explica a continuación Magdalena León (2008):

En la última década del siglo XX, la perspectiva del desarrollo humano significó un importante desplazamiento al situar a las personas a las capacidades, oportunidades y libertades humanas por encima o a la par del ingreso, el consumo, el crecimiento, la acumulación. Fue un enfoque de indudable utilidad para reubicar la reproducción, el cuidado, los trabajos de mujeres, la redistribución. **En su traslado hacia políticas públicas, sin embargo, se ha ido tornando funcional al desarrollo capitalista, compensador, y hasta complementario en “lo social” de sus derroteros económicos**¹⁰⁹. (La negrita es mía). (León, 2008:36).

2) El Buen Vivir no como un tipo *de* desarrollo, sino como una apuesta alternativa *al* desarrollo.

¹⁰⁸ Según Aníbal Quijano (2000): La colonialidad del poder, es un patrón de poder, que se inicia con la conquista de América, y que permanece en la actualidad, en el imaginario colectivo, en el sistema económico internacional y que está destinado al expolio de los países denominados “sub-desarrollados”. Disponible en: Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En libro: *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Julio de 2000. p. 246. Disponible en la World Wide Web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf>

¹⁰⁹ León, Magdalena. *Después del “desarrollo”: “el buen vivir” y las perspectivas feministas para otro modelo en América Latina*. Red de Mujeres Transformando la Economía (REMTE). Ecuador. Recuperado de: <http://www.dhl.hegoa.ehu.es/recursos/738>

Dentro de esta perspectiva se encuentra una fuerte crítica a los saberes occidentales de la modernidad, que continúan vigentes en la actualidad promoviendo ideas clave del sistema capitalista y políticas neoliberales. Siendo el “desarrollo” una de ellas.

De modo que según esta segunda perspectiva el Buen Vivir implica: la superación de las desigualdades e inequidades, la descolonización, la despatriarcalización¹¹⁰ y la superación del racismo.

La segunda perspectiva presenta mayor potencial transformador que la primera. Pues precisamente la fuerza del Buen Vivir radica en que es una manera diferente de entender la organización de la vida y las prioridades de la misma, y no tanto una forma de “reformular” el modelo establecido. El Buen Vivir cuestiona los cimientos del “desarrollo” y, por lo tanto, como un paradigma opuesto al desarrollo convencional de la modernidad permite promover un cambio de modelo no solamente a un nivel macro y material sino también a un nivel micro y subjetivo.

Quijano coincide con Arturo Escobar (2007)¹¹¹ en que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un proceso de “evangelización” en nombre del “desarrollo”. Para llevar a cabo este proceso, se clasificó al conjunto de países en dos bandos. Uno de ellos, el minoritario a nivel poblacional, se auto-denominó “desarrollados” o “Primer Mundo” (Estados Unidos y Europa). Y esta misma minoría “bautizó” como “subdesarrollados” y “Tercer Mundo” a los pueblos de Latinoamérica, Asia y África.

Este “evangelio” tenía como propósito la transformación radical de los pueblos del “Tercer Mundo” acorde con los dictámenes del “Primer Mundo”. Y como denuncia Escobar, tras décadas de desarrollismo los efectos y resultados han sido claramente nefastos:

Basta una mirada superficial a los paisajes biofísicos, económicos y culturales de la mayor parte del Tercer Mundo para darse cuenta de que el desarrollo está en crisis, y que la violencia, pobreza y deterioro social y ambiental crecientes son el resultado de cincuenta años de recetas de crecimiento económico, “ajustes estructurales”, macro - proyectos sin evaluación de impacto, endeudamiento perpetuo, y marginamiento de la mayoría de la población de los procesos de pensamiento y decisión sobre la práctica social.(Escobar, 2007:11).

Esta situación no parece muy distinta a la que se está viviendo actualmente en los países del sur de Europa, que están siendo sometidos al evangelio “del desarrollo” bajo las mismas instituciones, como el FMI¹¹². Sólo que las políticas desarrollistas de sometimiento han pasado de denominarse “de ajuste estructural” a “de austeridad”. El cambio de nombre no ha impedido que se consigan resultados similares a los obtenidos en la década pérdida de América Latina.

¹¹⁰ Despatriarcalizar: es una acción, una actividad que pone fin a una estructura social jerárquica: detiene y extingue la subordinación, discriminación y exclusión, prácticas y simbólicas, de las mujeres por los hombres. (Gargallo, 2012:184-185)

¹¹¹ Escobar, Arturo. (2007). *La invención del Tercer Mundo*. Caracas: Ed. El perro y la rana.

¹¹² Fondo Monetario Internacional

Dicha década perdida (años 80 y 90), fue la etapa más cruenta del desarrollismo en Latinoamérica. En la mayoría de los casos, las políticas neoliberales que se implantaron no podrían haberse aplicado sino hubiera sido por la represión política y militar que tuvo lugar en numerosos países de América Latina. Especialmente en el Cono Sur, a través de regímenes dictatoriales apoyados por gobiernos del “Primer Mundo”¹¹³. Al respecto Naomi Klein (2010) explica en profundidad lo que denomina “la doctrina del shock”, es decir el proceso de “ajuste” y el contenido de las transformaciones políticas y económicas impuestas en dichos países. Resulta muy esclarecedor el caso chileno¹¹⁴, en el cual, tras el asesinato del presidente Salvador Allende y la instauración de la dictadura de Augusto Pinochet, se puso en marcha todo un paquete de reformas neoliberales- previamente diseñadas por la Escuela de Economía de Chicago¹¹⁵-, destinadas a esquilmar el país y sus recursos tanto materiales como humanos, y a combatir toda resistencia ante dicho expolio. Klein asegura que actualmente “la guerra económica sustituye a la dictadura” (Klein, 2010:193) en países del Sur de Europa como el Estado español:

El *shock* económico funciona con acuerdo a una teoría similar: la premisa es que las personas pueden desarrollar respuestas a los cambios graduales – un recorte de un programa sanitario por aquí o un acuerdo comercial por allá – pero si lo que les viene encima son decenas de cambios desde todas las direcciones y al mismo tiempo, lo que les invade es una sensación de inutilidad y la población acaba por cansarse y ablandarse. (Klein, 2010:200)

Como resultado de la aplicación de dichas políticas neoliberales en América Latina, “en nombre del desarrollo y del crecimiento económico”, no sólo aumentó la pobreza y la desigualdad, sino que algunos planes diseñados teóricamente para conseguir el desarrollo desencadenaron efectos contrarios. Además de todo el impacto nefasto ambiental y social que provocaron.

A partir de la constatación de los efectos negativos del desarrollismo se comienzan a criticar sus postulados, su base conceptual, y el paradigma ideológico y cultural al que pertenecen. De esta forma, el desarrollo empieza a verse como una imposición cultural heredera del saber occidental. Es entonces cuando comienza a darse una resistencia a la colonialidad del saber occidental, y un distanciamiento al desarrollo. Uno de los escritores más reconocidos con relación a este tipo de posturas de pensamiento decoloniales es Aníbal Quijano¹¹⁶, autor de conceptos como la “colonialidad del poder”, que aparece a continuación:

¹¹³ Gracias al Plan Cóndor 1970-1980. Véase Klein, Naomi. (2010). *La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre*. Paidós: Barcelona

¹¹⁴ Véase el Capítulo II. El otro doctor shock. Milton Friedman y la búsqueda de un laboratorio de *laissez-faire*, en Klein, Naomi. (2010). *La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre*. Paidós: Barcelona.

¹¹⁵ Es una escuela de pensamiento económico partidaria del libre mercado (aunque dentro de un régimen monetario estricto, definido por el gobierno), que se originó en los departamentos de Economía y en la escuela de negocios Booth de la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX. Fue liderada históricamente por George Stigler (Premio Nobel de Economía en 1982) y Milton Friedman (Premio Nobel de Economía en 1976). Dentro de la economía de mercado el pensamiento económico de esta escuela se encuentra en contradicción a las teorías de la síntesis clásico-keynesiana. [...] Las teorías de la *Escuela de Chicago* están detrás de muchas de las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional; instituciones que se caracterizan por su apoyo al llamado Consenso de Washington. Aparte de instituciones internacionales, muchos países también comenzaron a tomar en cuenta esa posición económica a partir de los años 1980, siendo la década de los 1990 el periodo de mayor auge de sus teorías en buena parte del mundo. Extraído de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Econom%C3%ADa_de_Chicago Fecha de consulta: Agosto 2014.

¹¹⁶ Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. *En libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias

“La globalización en curso es, en primer término, la culminación de un proceso que comenzó con la constitución de América y la del capitalismo colonial/moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial. Uno de los ejes fundamentales de ese patrón de poder es la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo. Dicho eje tiene, pues, origen y carácter colonial, pero ha probado ser más duradero y estable que el colonialismo en cuya matriz fue establecido. Implica, en consecuencia, un elemento de colonialidad en el patrón de poder hoy mundialmente hegemónico”. (Quijano, 2000:1)

Este autor diferencia entre colonialismo y colonialidad. El primer término, hace referencia a la ocupación mediante la fuerza de un territorio extranjero y su anexión. El colonialismo finalizó en Latinoamérica en el s.XIX y en África y Asia a principios del s.XX. Sin embargo, la colonialidad hace referencia al “saber occidental”, “al tipo de herencias coloniales que persisten y se multiplican incluso una vez que el colonialismo ha finalizado”. (Wikipedia, 2014)¹¹⁷

El hecho de que diversas/os autoras/es afirman que actualmente nos encontramos en la posmodernidad, no resulta contradictorio con el planteamiento de Quijano de que a día de hoy continúan influyendo elementos de la modernidad, la colonialidad del poder, es uno de ellos.

En los inicios del s. XXI en Latinoamérica al mismo tiempo que se inicia este proceso de cuestionamiento del desarrollo, comienzan a acceder al poder gubernamental partidos políticos de nueva izquierda y progresistas. Si bien estos nuevos gabinetes de gobierno presentan diferencias entre sí, comparten cuestiones importantes como: la crítica al neoliberalismo, la defensa del papel del Estado, la lucha por erradicar la pobreza y el encuentro con sectores populares.

En estos momentos, paralelamente que se crítica al desarrollo empiezan a idearse alternativas al desarrollo que sean opuestas a las bases del desarrollismo. Y es entonces cuando resurge el Buen Vivir, un concepto que forma parte de los movimientos indígenas de base.

El Buen Vivir supone un marco de encuentro de múltiples culturas cuya base común es la apuesta por la decolonialidad del saber¹¹⁸, un proceso de

Sociales, Buenos Aires, Argentina. Julio de 2000. p. 246. Disponible en la World Wide Web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf>

¹¹⁷ Este párrafo ha sido elaborado a partir de “Grupo modernidad/ colonialidad” (2014, 24 de mayo). *Wikipedia, La Enciclopedia libre*. Fecha de consulta: Agosto 27, 2014. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_modernidad/colonialidad

¹¹⁸La decolonialidad del saber hace referencia al concepto: “Colonialidad del saber”. La colonialidad del saber refiere al modo en que la racionalidad tecno-científica es un factor determinante en la generación y expansión del colonialismo europeo y se convierte desde el siglo XVIII en el único modelo válido de producción de conocimientos, dejando por fuera cualquier otro tipo de “epistemes” (tradicionales o ancestrales) generadas en las colonias. [...] La expansión colonial europea en las Américas supone así un combate contra la multiplicidad epistémica del mundo y la imposición de una sola forma válida de producir conocimientos, tenida ahora como universal. Todos los conocimientos que no se ajusten a las reglas universales de la “episteme” dominante son vistos como “pre-científicos”. [...] Dussel hablará del “mito del eurocentrismo”: todo conocimiento tenido por “válido” es generado primero en los centros de poder del sistema-mundo para luego, desde allí, ser distribuido desigualmente hacia las periferias, que se limitan a ser receptoras pero nunca productoras de ese conocimiento. Se trata de una estructura de pensamiento muy ligada a la academia latinoamericana y a las instituciones en las que se producen conocimientos, incluyendo también al Estado. *Wikipedia, La Enciclopedia libre*. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_modernidad/colonialidad

“decolonialización” en las formas de pensar y producir conocimiento. En palabras de Gudynas:

“Una plataforma para el debate político sobre las alternativas al desarrollo, donde si bien existe una diversidad y superposición de distintas posturas, de todos modos hay elementos críticos en común. Entre ellos destacamos otra relación con la Naturaleza, la descolonización de los saberes, otra ética para reconocer y asignar valores, el abandono de las pretensiones de instrumentalización y manipulación del entorno.” (Gudynas y Acosta, 2011:81)

El Buen Vivir cuestiona el mito del crecimiento económico, así como la concepción de la naturaleza como un recurso a ser explotado en nombre del desarrollo. De modo que el Buen Vivir así como la decolonialidad del saber, son incompatibles con el pensamiento occidental de la modernidad.

En definitiva, el Buen Vivir aspira a ser una alternativa ante el sistema capitalista y la actual crisis civilizatoria. Además, a diferencia del desarrollo, este concepto no aspira a convertirse en una receta o manual a ser aplicado uniforme y unidireccionalmente sino que “es una plataforma de debate político en el camino de crear una libertad sustantiva y efectiva para todos y todas”. (Gudynas y Acosta, 2011: 13)

Vemos como esta plataforma de debate tiene aspectos comunes con las demandas de movimientos sociales como el 15M, especialmente en su denuncia al capitalismo. Como se puede leer en una de las narrativas:

El 15M en Madrid recoge varias crisis que ya estaban latentes: la especulación inmobiliaria, la mercantilización de la educación, la precarización del empleo, etc. Aunque confluyen diferentes reivindicaciones, lo que el 15M pone en cuestión es modelo democrático, porque es visto como un títere del modelo económico neoliberal, completamente subordinado a los intereses de las grandes corporaciones, de los bancos y fundamentalmente del capitalismo financiero. De hecho, todas las pancartas individuales de las plazas, todos los lemas, remitían a lo mismo: “nosotros no somos antisistema el sistema es anti-nosotros”, “no nos representan”, “lo llaman democracia y no lo es”, etc. (Nieves: 1).

3.2 Críticas del feminismo comunitario al Buen Vivir

Este concepto [Buen Vivir] hace referencia a volver a temas ancestrales, y eso también sabemos que tiene sus “bemoles”¹¹⁹. (Susana: 3)

Esta crítica que plantea Susana al concepto de Buen Vivir, es compartida por el Feminismo Comunitario, uno de los feminismos de Abya Yala. Y la crítica hace referencia al sexismo que también opera en las tradiciones de los pueblos indígenas y especialmente en su forma de entender el mundo, sus cosmovisiones. Pues dichas cosmovisiones ancestrales se suelen caracterizar por un esencialismo en lo que respecta al sexo y al género, que subordina a las mujeres y otras identidades en nombre de lo sagrado. Esto repercute negativamente en los derechos humanos de las mujeres y otras identidades disidentes, limitando su participación política, sus derechos sexuales y reproductivos, etc.

¹¹⁹Expresión mexicana, viene a significar que “tiene sus problemas o dificultades”.

Las feministas indígenas que más han escrito desde el Feminismo Comunitario son Julieta Paredes, aymara de Bolivia, y Lorena Cabnal, xinka de Guatemala. Ambas feministas, en pleno auge y renacimiento de las cosmovisiones y de los pueblos indígenas, han realizado una lectura crítica sobre dichas cosmovisiones desde el feminismo comunitario. Con la intención de transgredir modelos culturales, sin tener que renunciar a su identidad indígena. Ellas están orgullosas de ser feministas y de ser indígenas, pero no están dispuestas a aceptar que en nombre de la tradición indígena tenga lugar la subordinación de las mujeres. Como recoge Francesca Gargallo (2012), de Lorena Cabnal:

Hay mujeres que hoy empiezan a escribir una nueva cosmovisión liberadora para las mujeres y para los pueblos, yo, Lorena no estoy de acuerdo con los pilares fundamentalistas de mi cosmovisión, pero, sí, quiero una cosmovisión donde el ser de las mujeres evoque su libertad, que evoque la alegría, que reivindique esta sangre que llevo, estos pensamientos, estos colores, desde la creatividad de las mujeres. Quiero estar nombrada en esa cosmogonía, que me sienta parte de ella y vea el otro como mi par en la paridad política. (Gargallo, 2012:182).

De modo que a la par que reivindican los derechos colectivos de sus pueblos indígenas, defienden otra cosmogonía en la que los derechos de las mujeres indígenas estén presentes. Para defender esa otra cosmogonía se apoyan en un feminismo anticapitalista y antirracista. De hecho para Cabnal el feminismo es “un instrumento para las luchas contra-sistémicas tanto del colonialismo, racismo, neoliberalismo y del patriarcado” (Gargallo, 2012: 164). Y Julieta Paredes coincide con ella:

“La palabra feminista nos une a las abuelas, aunque no se hayan llamado así porque no existía esa palabra; nos une desde el momento en el cual unas hermanas decidieron confrontar el colonialismo, el capitalismo, el imperialismo y el patriarcado que los atraviesa todos”. (Gargallo, 2012:196)

Este feminismo anticapitalista y decolonial de Cabnal y Paredes, guarda relación con las ideas sobre los feminismos que defienden las activistas de movimientos sociales de Madrid. Como expresa Nieves:

A día de hoy creo que el feminismo, no es solamente un movimiento emancipatorio de las mujeres y de las identidades no normativas, sino que también es un modelo económico. De hecho, para mí el feminismo [anticapitalista] es un modelo político, democrático y económico. (Nieves: 1).

Tanto Cabnal como Paredes, han realizado aportes epistémicos a las cosmovisiones indígenas y ciertos axiomas del Buen Vivir. Como expresa Cabnal:

La liberación de las mujeres y de los pueblos necesita de una “revisión de los fundamentalismos étnicos que naturalizan las opresiones y las subyugaciones de las mujeres, en el paradigma del Buen Vivir. Abrazar aquello que realmente es vida para los pueblos en el Buen Vivir es importante también para limpiar lo que nos hace daño”. (Gargallo, 2012:181)

Y proponen categorías propias para analizar la realidad e incidir en sus cosmovisiones y en el Buen Vivir. Algunas son las siguientes:

- “Hetero-realidad cosmogónica originaria”: hace referencia la heteronormatividad presente en las cosmovisiones ancestrales. Y denuncia ciertos axiomas comunes a las cosmovisiones indígenas como la dualidad. Es decir, la explicación binaria del mundo, que lo divide en dos mitades supuestamente iguales, pero diferentes, y por lo tanto complementarias (sol y luna, cielo y tierra, hombre y mujer). Cabnal denuncia que dicho planteamiento binario, como cualquier dicotomía, implica la subordinación de una de las dos mitades. Por lo tanto rechaza la supuesta complementariedad cosmogónica y reivindica en su lugar la “reciprocidad cosmogónica”. En sus palabras:

“La hetero- realidad cosmogónica es la norma que establece desde el esencialismo étnico que todas las relaciones de la humanidad y de ésta con el cosmos, está basada en principios y valores como la complementariedad y dualidad heterosexual para la armonización de la vida. Sin embargo, estos se constituyen en la más sublime imposición ancestral de la norma heterosexual obligatoria, en la vida de las mujeres y hombres indígenas, la cual es legitimada a través de prácticas espirituales que lo nombran como sagrado.” (Cabnal, 2010: 16).

Julieta Paredes coincide con Cabnal:

El par político que estamos proponiendo como feministas comunitarias no es el Chacha-Warmi [literalmente, el Hombre-Mujer]. El patriarcado aymara trata de tapar con el Chacha-Warmi la naturalización de la opresión de las mujeres en las comunidades indígenas, campesinas y originarias. El Chacha-Warmi es la práctica de género en los Andes, la inferiorización de las mujeres a partir de la complementariedad con los hombres, que es una complementariedad jerárquica. (Gargallo, 2012: 198)

- “Patriarcado originario ancestral” (Cabnal, 2010: 14)¹²⁰. Este concepto señala la existencia de un patriarcado en el continente americano anterior a la colonización. En un momento de auge de posturas decoloniales, algunas posturas indigenistas sostienen que el patriarcado no existía en las comunidades indígenas con anterioridad a la colonia. Sin embargo, desde el feminismo comunitario se considera que con anterioridad a la colonia, y a pesar de disponer de mayor participación y representación en las comunidades, las mujeres indígenas se encontraban en una situación de subordinación.
- “Entronque patriarcal”. Se trata de un aporte de Julieta Paredes, que explica la articulación entre dos patriarcados, uno “autóctono” (originario) y otro “exportado” (colonial). En sus palabras:

La colonialidad para nosotras es fundamentalmente “entronque patriarcal” o sea es la forma sistémica de reajustar el patriarcado originario y ancestral que era patriarcado pero no con la violencia del patriarcado europeo, que pero al entroncarse estos dos patriarcados crean pactos entre hombres que luego van a significar que los cuerpos de las mujeres indígenas, nuestras abuelas y abuelas de nuestros hermanos, resultan soportando todo el peso del nuevo patriarcado moderno con su violencia y violación de los cuerpos de las mujeres triple y cuádruplemente ejecutados. (Paredes, 2011:5)¹²¹.

¹²⁰ Cabnal, Lorena. (2010). *Feminismos diversos: el feminismo comunitario*. Feminista Siempre. ACSUR – Las Segovias.

¹²¹ Julieta Paredes, “Una sociedad en estado y con estado despatriarcalizador”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Proyecto de Fortalecimiento Democrático/Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, Cochabamba, diciembre de 2011, p. 5 de 16. En: <http://www.gobernabilidad.org.bo/documentos/democracia2011/Ponencia.Paredes.pdf>

Al respecto, Cabnal advierte que la decolonización tiene que verse acompañada de la despatriarcalización de los dos patriarcados (el ancestral y el occidental):

No nos es suficiente erradicar el colonialismo ni el racismo. Fíjate bien en lo que estoy diciendo: si lográramos erradicar el patriarcado occidental, nos quedaríamos con el patriarcado ancestral y originario. De qué armonización cosmogónica estaríamos hablando, si continuarían en su propia manifestación las relaciones desiguales de poder en la convivencia de los pueblos originarios en Abya Yala. (Gargallo, 2012: 181).

- Territorio – cuerpo. Esta categoría expresa que el primer territorio a defender y proteger por las mujeres indígenas es su propio cuerpo. Un territorio que al igual que los territorios indígenas, también ha sido expropiado sólo que por parte de la articulación de dos patriarcados: el “autóctono” (originario) y otro “extranjero” (colonial). Como recoge Cristina Alba¹²² de Lorena Cabnal:

“Porque no concibo este cuerpo de mujer, sin un espacio en la tierra que dignifique mi existencia y promueva mi vida en plenitud. Las violencias históricas y opresivas existen tanto para mi primer territorio cuerpo como también para mi territorio histórico la tierra. Todas las formas de violencia contra las mujeres atentan contra esa existencia que debería ser plena”. (Alba, 2013:50).

A diferencia de occidente, donde cobran mayor importancia los derechos individuales, en la tradición indígena los derechos se conciben como colectivos. Sin embargo, este término apela a la individualidad de las mujeres; su elaboración y difusión coincide con procesos de lucha por la recuperación de territorios comunitarios. De modo que la categoría “territorio – cuerpo” resulta clave porque visibiliza los derechos individuales de las mujeres apelando a la lucha por “el territorio”, una palabra que tiene mucho peso y legitimidad en la cosmovisión indígena.

La defensa del “territorio- cuerpo”, y demás aportes críticos al Buen Vivir y a las cosmovisiones indígenas que han realizado las feministas comunitarias, les han generado conflictos tanto dentro como fuera de sus comunidades, especialmente con los líderes de movimientos indígenas. A las feministas comunitarias se les ha acusado de dividir, y debilitar la lucha colectiva. Algo que históricamente viene siendo habitual en las luchas colectivas, en las que la defensa de los derechos de las mujeres y otras identidades disidentes suelen ser consideradas como una amenaza que divide la causa común.

De hecho, los feminismos “del otro lado del charco” (occidente) no están exentos de ser tildados de enemigos de la causa común en las luchas mixtas. Al respecto, en los inicios del movimiento 15M, se vivieron situaciones que mostraron este hecho en varias comisiones feministas dentro del 15M en diferentes ciudades del Estado, como recoge el libro “R-evolucionando. Feminismos en el 15-M”¹²³.

¹²² Alba, Cristina. (2013). *MUJERES TRANSNACIONALIZADAS. Impactos de la actividad de la empresa transnacional Hidralia Energía en las vidas de mujeres maya q'anjob'al de Santa Cruz Barillas, Guatemala.*

¹²³ VVAA. (2012). *R-evolucionando. Feminismos en el 15 –M.* Icaria.

Y es algo que podemos apreciar en las narrativas. Como en la narrativa de Cecilia, en la que se puede ver la reacción de sus compañeros del movimiento estudiantil cuando decidieron crear un grupo feminista:

Seguramente nos pasó lo típico que le habrá pasado a todas las compas que montan un colectivo no-mixto y sale de uno mixto. Nuestros compañeros nos echaron en cara los discursos de siempre: “esto divide”, “es que entonces cómo nosotros vamos a ser nunca feministas”...(Cecilia:2)

De hecho, los planteamientos acerca del cuerpo de Cabnal no resultan muy diferentes a los de Cecilia, cuando expresa su indignación ante la falta de comprensión por parte de compañeros hombres sobre la importancia de trabajar desde el cuerpo cuando se enfrenta un lucha contra el sistema capitalista (Agencia – cuerpo):

Ellos no han comprendido que nosotras partimos de pensarnos a partir del cuerpo y de la sexualidad, porque muchas de las violencias que vivimos pasan por ahí. No es simplemente ponernos a pensar en nuestro propio placer en plan hedonista. Sino que el hecho de que nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, y nuestras identidades estén construidas de una determinada manera, habla de un mismo sistema, de una división heteropatriarcal del mundo, que nos coloca en un sitio muy concreto. **E intentar atacar el sistema productivo, sin hablar de cuerpos y sin hablar de cómo hemos sido construidas desde ahí, me parece un error y a mí ¡eso es lo que me parece no haber entendido nada!**. Entonces, pues ahí estamos. (Cecilia: 2)

Este concepto (territorio – cuerpo) podría ser extrapolable a otros territorios y luchas colectivas, cuando se priorizan y jerarquizan unas luchas a costa de otras. Pero también podrían ofrecer pistas a la hora de pensar estrategias desde los feminismos, que como expresa Pilar resulta urgente:

Considero que hay que pensar la estrategia, a la hora de meter la perspectiva feminista en espacios políticos mixtos. En estos espacios no suele haber una resistencia explícita al feminismo, sin embargo se tiende a dejar de lado la agenda feminista. En el discurso todo el mundo reconoce el valor del feminismo pero la realidad es que casi siempre queda en un plano secundario, lo importante siempre acaba siendo lo otro. Creo que a nosotras nos toca tener estrategia en los espacios políticos mixtos. (Pilar:4)

5. Buenos vivires: Ideas, propuestas y prácticas encarnadas.

Actualmente en Ecuador, Bolivia, así como en otros países de América Latina están teniendo lugar multitud de prácticas destinadas a materializar el Buen Vivir. Algunas constituyen prácticas antiguas, propias de tradiciones indígenas, y otras son producto de la innovación. Ante la multitud y diversidad de prácticas de dichos pueblos, a continuación únicamente se presentan prácticas e ideas presentes en las narrativas de activistas de movimientos sociales de Madrid. Las mismas guardan mucha relación con prácticas de dichos pueblos, especialmente las que tienen que ver con iniciativas de economía social, ecología, etc. Para revisar prácticas concretas de Buen Vivir en Latinoamérica, posiblemente el documento más ambicioso y completo, por la cantidad de dimensiones que aborda, sea el Plan Nacional para el Buen Vivir de Ecuador (2009)¹²⁴. Aunque también en diferentes

¹²⁴ SENPLADES. (2009). *Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009 -2013*. SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación), Quito.

revistas latinoamericanas¹²⁵ se comparten prácticas de diferentes pueblos, en un afán de ir difundiendo y compartiendo prácticas de Buen Vivir por toda Latinoamérica.

De modo que a continuación aparecen aportes narrados por las activistas. Conviene señalar que durante la entrevistas se daba un corto espacio de tiempo para responder a la cuestión sobre los buenos vivires, por lo tanto las propuestas aquí presentes constituyen ejemplos que van desde ideas y discursos a prácticas concretas que apuestan por un cambio de modelo. En ningún momento pretenden ser una agenda cerrada o una receta, sino que constituyen elementos sobre los que reflexionar y que para las activistas están presentes en los buenos vivires a los que aspiran¹²⁶.

Con relación a las prácticas concretas que aparecen, muchas están sucediendo en su contexto actualmente, como ocurre en Latinoamérica. Lo cual implica que el Buen Vivir, tal y como ellas mismas lo entienden y lo definen, está teniendo lugar actualmente en su entorno, en espacios de movilización y activismo.

Primero se presenta una tabla resumen y posteriormente se desarrolla cada una en los siguientes epígrafes:

Figura N°:9	IDEAS Y PROPUESTAS BUENOS VIVIRES (Narrativas) ¹²⁷
1	Crítica al capitalismo: consumismo vs. Austeridad (no austericidio)
2	Perspectiva ecologista
3	“Darle vueltas” ¹²⁸ al trabajo asalariado
4	Mecanismos de participación flexibles transparentes inclusivos y horizontales.
5	Estructuras sostenedoras: redes para rotura de “alambres” ¹²⁹
6	“Colectivos colchón” ¹³⁰ : formas y espacios de activismo vivibles
7	“La queja de hartura” ¹³¹ como disparador de procesos personales y colectivos
8	Encuentro entre posiciones jerarquizadas
9	Niveles o grados de buenos vivires ¹³²
10	Cambio de enfoque: sostenibilidad de la vida
11	Recuperar “viejas enseñanzas” y generar “saberes colectivos” ¹³³ .

¹²⁵ Un ejemplo de revista que recoge dichas prácticas es Noticias Aliadas. *Buen vivir, un nuevo referente de desarrollo. Revista Noticias Aliadas, Informe especial.* Junio de 2013.

¹²⁶ Y dichas propuestas se enmarcan en un momento concreto, el momento de realizar las narrativas (Junio y Julio de 2014).

¹²⁷ Elaboración propia, a partir de las narrativas.

¹²⁸ Expresión de Cecilia (2)

¹²⁹ “alambre” expresión de Amaia P. Orozco (2014).

¹³⁰ Expresión de Cecilia (2)

¹³¹ Expresión de Pilar (4)

¹³² Expresión de Nieves (1)

5.1. Crítica al capitalismo: Consumismo vs. Austeridad (no austericidio)

Los buenos vivires implican necesariamente transformar los estilos de vida y eliminar el consumo excesivo. Esto implica vivir con austeridad, no en el “austericidio”¹³⁴, pues sólo en el reparto equitativo podría darse la sostenibilidad. Como indica Susana:

Yo quiero un mundo austero, como mi forma de vivir y de consumir. Yo he vivido carencia, éramos una familia grande y había que compartir. Incluso cuando he tenido mejores tiempos, he consumido pero con una onda sostenible. Y quiero seguir viviendo en la austeridad, entendiendo que hay para todas/os sólo si repartimos. Ayudaría mucho si cada uno escogiéramos con qué tres cosas queremos vivir y elimináramos el consumo excesivo. (Susana: 3).

Plantea además que el consumismo y actitudes capitalistas se encuentran incluso en las situaciones más “sangrantes”, e incluyen aspectos materiales como subjetivos:

Además vivimos en un sistema capitalista que funciona muy bien. En América Latina ocurre y es un fenómeno extendido en el mundo. Por ejemplo: puede ser que estés en situación de pobreza, angustiada/o por tener lo mínimo y por alimentar a tus hijas/os. Pero en el momento en que tienes un poquito más, consumes más. Y ya te compras lo siguiente: la TV de plasma, etc. y no sólo cosas materiales. Y cuando la gente hace esto, te dirá que esa es la “vida que merece la pena ser vivida”, **pero claro porque no hay nada en su entorno, que le pueda dar otra respuesta.** El capitalismo está hasta en las situaciones más sangrantes y más pobres. (Susana: 3).

De nuevo se observa la vinculación de ciertas prácticas, en este caso de consumo, con la subjetividad.

5.2. Perspectiva ecologista

A continuación aparece otra reflexión de Susana:

Me preocupa mucho el impacto sobre el medio ambiente y pensar que igual acabamos con el planeta antes de cambiar el mundo. Ante esto, el decrecimiento me parece una buena propuesta, pero no en todos los sitios se puede llevar a cabo. Y plantearlo en una ciudad me parece incoherente. Decirme que tengo que decrecer en una ciudad: ¡pero si yo vivo con nada!. No sólo decrecer es la respuesta, también hay que buscar y prever otras alternativas. (Susana: 3)

Vemos como plantea la necesidad de buscar y prever otras alternativas ecológicas, más allá del decrecimiento¹³⁵. Esta crítica de Susana es compartida por Gudynas (2012)¹³⁶, aunque en diferentes términos. Además este autor considera que no existen “similitudes o encuentros fáciles de sostener entre el

¹³³ Expresión de Susana (3)

¹³⁴ Austericidio: hace referencia al paquete de medidas económicas impuestas por organismos internacionales como el FMI y el Banco Central Europeo a los países del Sur de Europa. Son planes que al igual que lo fueron los Planes de Ajuste Estructural en los años 90 en América Latina, lejos de plantear mejorar a la población, esquilmaban los derechos y las economías de dichos países. Como más tarde reconoció el propio FMI con relación a la crisis del año 2001 de Argentina.

¹³⁵ El decrecimiento impulsado por autores como Serge Latouche, supone una crítica al crecimiento económico que busca disminuir y controlar dicho crecimiento, en pro de obtener un equilibrio entre la naturaleza y la vida humana.

¹³⁶ Gudynas, Eduardo. (2012). “Cualquier discusión sobre modelos de desarrollo debe debatir simultáneamente las alternativas al extractivismo”. En *Boletín ECOS N° 19*. FUHEM ECOSOCIAL. Disponible en: <http://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=9183&n=0>

Buen Vivir y el decrecimiento”, especialmente en Latinoamérica por lo tanto hay que ir más allá del mismo. En concreto expresa lo siguiente:

El decrecimiento sigue siendo una reacción al “crecimiento” y el Buen Vivir se desacopla, se desentiende del crecimiento o el decrecimiento. Las propuestas más prácticas de Latouche de un decrecimiento resultan totalmente insuficientes para el contexto latinoamericano. Son, por ejemplo, muy débiles en cuestiones ambientales, no reconocen los derechos de la naturaleza, se preocupan mucho por cuestiones casi instrumentales como sus “r”, de reutilizar, redistribuir, reducir, etc. Tampoco es una propuesta intercultural: acepta que el sur debe hacer su propio decrecimiento, pero no ha avanzado en cómo dialogar con esas otras culturas. A mi modo de ver, el decrecimiento es un movimiento entendible en los países industrializados, con altos niveles de opulencia, pero no puede ser el objetivo o meta de una alternativa al desarrollo. En nuestras propuestas el decrecimiento, en vez de ser una meta, es una consecuencia de otros cambios más profundos. En América del Sur habrá sectores que deberán decrecer, por ejemplo, en el consumo suntuario, pero otros deberán crecer, como es el caso de infraestructura en escuelas o centros de salud. (Gudynas, 2012).

5.3. “Darle vueltas” al trabajo asalariado

Otra de las propuestas que aparecen en los buenos vivires de las narrativas es reducir la importancia del trabajo asalariado. Pues como plantea Cecilia la vida de una persona no tiene por qué estar “vertebrada” en función del trabajo asalariado:

“Hay que darle muchas vueltas al tema del trabajo y quitarnos la idea de que “dignifica”. Trabajar hay que trabajar, pero sobretodo hay que tener tiempo para muchísimas otras cosas, intentemos pelear eso y luego ver en qué medida vamos a negociar con el empleo. Obviamente hacen falta, en la medida de lo posible, empleos que dignifiquen y que nos hagan felices. Pero **nuestra vida no tiene por qué definirse en función del trabajo.** (Cecilia: 2).

Si se busca que la acumulación de capital no ocupe un lugar central en el sistema, se entiende que el trabajo asalariado tampoco debería tener un lugar central en la vida de las personas. Evidentemente no basta con restarle importancia, sino que habría que modificar la estructura del mercado laboral, que convierte al trabajo remunerado como la única vía que proporciona derechos sociales, ingresos para subsistir e identidad.

Susana coincide con Cecilia, también reflexiona sobre el trabajo asalariado y comenta que su concepción sobre el mismo ha ido evolucionando:

Fui una de esas personas que creció con la idea de que **mi trabajo era lo más importante.** Es verdad, que **fue un elemento clave para emanciparme** de mi familia. Si no hubiera sido por el trabajo no hubiera podido, ya que el matrimonio no era lo mío y por ahí no iba a salir. [...] **Pero ahora la fantasía de lo individual se me ha roto y me doy cuenta de lo relativo que es nuestro trabajo.** Porque a veces sí podemos regalar parte de nuestro tiempo, por ejemplo para hacer un boletín de prensa. Si yo pudiera vivir de hacer boletines de prensa estaría bien, pero también lo puedo regalar. (Susana: 3).

Su evolución le lleva a realizar una propuesta: el intercambio de trabajos. Una propuesta inspirada en la iniciativa de bancos del tiempo. Como ella misma explica:

Me parecería estupendo que existiera la opción de intercambio de unos trabajos por otros. Esta idea me viene a la cabeza, porque en el banco del tiempo de Vallecas hay superávit de horas. La gente hace cosas por otras personas y no se cobra las horas. **Si al final podemos**

intercambiar cosas y trabajos: ¿por qué no vivimos así? Para mí sería lo mejor, así no estaríamos angustiadas por si no tenemos trabajo para comprar cosas. (Susana: 3).

5.4. Mecanismos de participación flexibles, transparentes, inclusivos y horizontales

El activismo requiere prácticas horizontales. Algo que no resulta una propuesta muy novedosa, ya que numerosos movimientos sociales ya las ponían en práctica. Sin embargo como evidencia Susana, en Madrid el movimiento 15M ha recopilado los aprendizajes de ciertos movimientos previos y los ha llevado más allá. Por ejemplo pasando de la votación por mayorías al consenso asambleario y a la construcción de conocimiento colectivo. Generando cambios en las formas de participación:

Aprendí bastante del movimiento social, del asociacionismo y de los medios comunitarios [de Vallecas] en los que siempre la participación se daba a través de asambleas, con mayor o menor horizontalidad. Creo que había muchos reflejos de estas prácticas en el 15M. De este movimiento se decía que mucha gente no había tenido una vida asociativa. Yo reconozco que me ha servido mucho lo anterior, para tener los códigos de asociacionismo y de la horizontalidad. **Pero también del 15M aprendí bastante, por ejemplo a decidir en asamblea más por consenso, que por votación.** (Susana: 3).

El 15M en Madrid fue un revulsivo, que obligó a muchas organizaciones pertenecientes a los movimientos sociales a revisar sus prácticas políticas, mecanismos de participación y estructuras. Las cuales, en algunos casos resultaban jerárquicas y déspotas. Facilitando la “democratización” y la politización de aspectos, que anteriormente no se visibilizaban expresamente, como por ejemplo el uso del tiempo y turnos de palabras en asambleas, la transparencia en la generación de propuestas, los micro machismos, etc. Esto ha creado un código común¹³⁷ de prácticas, en espacios de resistencia feministas y no feministas.

Otro de los aportes del 15M fue visibilizar las relaciones de poder que se dan dentro de los movimientos y aprender a gestionarlas con mecanismos de participación transparentes, inclusivos y horizontales. En todo espacio de participación política surgen relaciones de poder, de modo que no se pretende eliminarlas ni negarlas, sino transformarlas colectivamente. Generando mecanismos que permitan autoevaluarnos y hacer autocrítica.

Y por otro lado, también resulta necesario diversificar y ampliar las formas de participación para que las personas puedan elegir su nivel de implicación, en función de sus circunstancias y así no agotarse en un corto espacio de tiempo:

Este año lo que más tiempo nos ha llevado ha sido pensar y ampliar las formas de participación en la oficina. Pues no queremos que haya un solo tipo de participación militante al 100%, porque es agotador, “no nos da la vida” y como colectivo tenemos que aspirar a que existan otras formas de participación. (Cecilia:2)

¹³⁷ Movimiento 15M. (2011). *Guía rápida para la dinamización de asambleas*. Fecha de consulta: marzo 14, 2014. Disponible en: <http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/31/guia-rapida-para-la-dinamizacion-de-asambleas-populares/>

Esto implica también confiar en la inteligencia colectiva y en la autonomía de iniciativas y grupos. Como también impulsar propuestas en las que se den formas de participación que incrementen y favorezcan la agencia de las personas que participan. Como se veía en los aportes de Nieves y Cecilia en el apartado de la “categoría agencia”, sobre los enfoques de trabajo en la Red de Resistencia y Respuesta a las violencias machistas y la Oficina Precaria.

5.5. Estructuras sostenedoras: redes para rotura de alambres

Pilar asegura que ante la situación actual de precariedad y crisis, hay que pensar en las salidas, y las mismas necesariamente tienen que pasar por generar estructuras que sostengan a la gente. En sus palabras: “tengo la certeza absoluta de que las salidas tienen que ser colectivas. Y esas salidas pasan por generar estructuras que sostengan a la gente, para que nadie se quede sola/o o fuera.” (Pilar: 4).

En la misma línea que Pilar, Cecilia propone: “crear redes de apoyo para la movilización”. (Cecilia: 2).

Pilar también da algunos ejemplos de “estructuras colectivas que sostienen a la gente” y que están teniendo lugar actualmente, como las siguientes:

- Mercado Social, constituye una red que proporciona oportunidades para generar autoempleo. Si no fuera por esta iniciativa colectiva muchas personas no tenían acceso a oportunidades laborales. Además proporciona otra forma de consumir y vender alternativa al sistema capitalista.
- PAH¹³⁸, se trata de una salida colectiva, pues si un desahucio está apoyado socialmente existen más posibilidades de pararlo y de atender y mitigar el daño a las personas afectadas.
- Elecciones municipales¹³⁹ del año 2015. Crear un frente común y una plataforma ciudadana supone la oportunidad de acceder a la representación política en ciudades y municipios de Madrid. Una posibilidad para tratar de tomar el poder político y administrarlo de otra manera, bajo control directo de la población, y al servicio de la ciudadanía y no de las élites financieras autóctonas y extranjeras.

Pilar añade que es conveniente que en la actualidad exista una gran diversidad de iniciativas colectivas y que vayan surgiendo nuevas, pero también resulta adecuado que todas ellas estén atravesadas por el feminismo. Pues para ella “resulta urgente pensar: ¿cómo generar espacios que funcionen de otra manera?, porque son fundamentales”. (Pilar: 4)

La pregunta que lanza Pilar pareciera que estuviera dirigida a Cecilia, que contesta a ese interrogante planteando que resulta imprescindible crear

¹³⁸ Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

¹³⁹ Hace referencia al movimiento de “Municipalia”. <http://municipalia.tumblr.com/> Una plataforma ciudadana al estilo de la “Plataforma Guanyem Barcelona” que pretende generar una alternativa para las elecciones municipales del 2015 en Madrid. Recientemente ha cambiado el nombre por: Ganemos Madrid. Más información: <http://ganemosmadrid.info/> y http://www.eldiario.es/politica/Nace-Madrid-Municipalia-candidaturas-ciudadanas_0_276823060.html

“espacios de activismo vivibles” que funcionen maneras diferentes a las clásicas. Y pone de ejemplo su colectivo feminista Las Mantys, al que denomina “colectivo colchón”.

5.6. “Colectivos Colchón”: formas y espacios de activismo vivibles

El nombre de “colectivos colchón” del epígrafe corresponde a la narrativa de Cecilia. Este apartado tiene mucha vinculación con el anterior, pues contempla transformar los espacios de militancia para que sean espacios vivibles para sus integrantes. Esto exige reformular las formas de participación, pero también promover vínculos y relaciones agradables. Cecilia reivindica los colectivos colchón:

En todas mis experiencias militantes, en espacios cada vez más atomizados, se decía mucho “aquí venimos a currar y no hace falta estar a gusto”. Pues para mí **es fundamental que creemos espacios de vida y espacios que nos hagan más vivible la mierda de vida que nos ha tocado vivir**. La militancia no es solo ponerse en esa batalla imposible de cambiar el mundo y además siempre con látigos, hostigándonos, porque nunca lo vamos a conseguir, y todo son contradicciones. Sino darnos cuenta de que sí somos capaces de crear espacios y vínculos que molan mucho también. [...]

A Mantys nos han llamado muchas veces “colectivo colchón”, al principio me sentó fatal. Pero luego pensé: ¡pues sí! **¿cuál es el problema con los colectivos colchón?, ¿por qué todos los colectivos tienen que ser “revolucionarios” para el común y estar desligados de las relaciones personales de la gente que los forma?**. (Cecilia: 2).

Si buscamos la definición de la palabra colchón en la RAE¹⁴⁰, encontramos que aparte de la acepción más usual también dispone de otra: “cualquier elemento que sirve para aliviar una situación difícil”. De modo que, cuando Cecilia habla de “colectivos colchón” hace referencia a espacios donde además de llevar a cabo acciones de incidencia se den vínculos que “alivien”.

Susana coincide con Cecilia, sólo que en vez de resaltar los vínculos como elemento que proporcionar “alivio”, resalta el conocimiento y la reflexión como lo que “alivia” en este tipo de “colectivos colchón”. De hecho, comenta en su narrativa cómo su participación en el Eje de Precariedad y Economía le ayuda a superar la ansiedad ante la situación de precariedad:

El eje es un sitio que me ayuda a hacerme preguntas en colectivo sobre cómo nos está afectando la crisis del sistema. Y ese conocimiento calma mi ansiedad sobre el futuro, posiblemente, ahí esté el valor de estar con otra gente. (Susana: 3).

Este planteamiento de Susana proporciona una herramienta para combatir el miedo a la precariedad. Y podríamos considerar que para Susana el Eje de Precariedad y Economía es un colectivo colchón. Este tipo de colectivos son espacios donde también se da un trabajo hacia dentro, de auto reflexión, donde tienen lugar debates, procesos de construcción de conocimiento que favorecen la transformación a nivel subjetivo de sus integrantes. Y espacios donde además también se impulsan acciones reivindicativas y de incidencia política.

Esto que le ocurre a Susana, lo explica Ana Esther Ceceña, refiriéndose a movimientos sociales del otro lado del atlántico:

¹⁴⁰ Real Academia Española, “colchón”: <http://lema.rae.es/drae/?val=colch%C3%B3n>

Atreverse a hacer de otra manera, a pensar desde otros manantiales conceptuales, en el momento de auge del llamado pensamiento único –y osando confrontar también las prácticas y teorías del pretendido pensamiento revolucionario, socialista o de izquierda– permitió a los movimientos recuperar críticamente las experiencias de todas sus luchas pasadas y construir no sólo en libertad sino sobre otras bases, dislocando los planos del pensamiento y de la acción, y recuperando integralmente sus experiencias de vida. Es decir, pasando del marco estrecho de la producción que guiaba muchas de las reflexiones cartesianas del pensamiento de la modernidad, tanto de derecha como de izquierda, al de la construcción de la vida.(Ceceña, 2008:33)

Quizá esto explique por qué Cecilia plantea en su narrativa que su colectivo feminista “Las Mantys”, le hace falta “vitalmente”. Como expresa en otro momento de la narrativa sobre su “colectivo colchón”:

Mantys, colectivo en el que milito hasta hoy en día, y que a pesar de los cambios, las ausencias y las dificultades propias de un colectivo de casi cinco años, sigue siendo el espacio donde más libre y cómoda me siento. (Cecilia: 2).

Pilar también parece tener un colectivo colchón desde hace diez años, y al igual que Cecilia también parece ser un espacio con prácticas distintas a la militancia clásica, que le hace apreciar este espacio especialmente por cómo se siente en él:

Algo que para mi tiene mucho valor en el espacio es que nadie nos colocamos en el saber y ello permite que nos relajemos y nos podamos mostrar políticamente incorrectas, cuestionar cosas que no son cuestionables en otros espacios. Creo que esta es una de las razones por las que queremos mucho este espacio, nos sentimos muy bien en él, no es exigente, aprendemos mucho, nos cuidamos y esto es algo muy positivo y muy necesario. (Pilar: 4)

Por último, coincide que todos los “colectivos colchón” que aparecen en las narrativas son espacios feministas: Las Mantys, Espacio de género, Eje de Precariedad. Y en todos ellos está presente el bienestar y el cuidado mutuo. Por otro lado, las activistas además de participar en estos espacios feministas, militan en espacios mixtos.

Parece que para poder estar en los otros espacios mixtos resulta necesario tener estos espacios colchón desde los que pensar y reflexionar.

5.7. “La queja de hartura” como disparador de procesos personales y colectivos.

Como expresa Ceceña “los sujetos se constituyen a través del aprendizaje de la lucha”. (Ceceña; 2008:16)

Es el espacio del conflicto, así sea latente, donde buscamos los elementos explicativos más trascendentes o esenciales, porque es el lugar de expresión de lo que en principio es considerado irrebasable; es el espacio del “¡Ya basta!”. Es ahí donde se establecen los umbrales y donde se dislocan las reglas del juego, donde se profana y se trasgrede. Y también es el lugar de creación, hasta cierto punto lúdico, de nuevas subjetividades y nuevas relaciones. (Ceceña; 2008:16)

Las ideas de Ceceña se corroboran en las narrativas. Especialmente cuando Pilar habla sobre un grupo de mujeres de Madrid (no especialmente politizado y/o movilizado) en el que observa el desgaste ante la crisis. Esta activista considera que su agotamiento ante la crisis puede ser un impulso para el cambio:

Veo en ellas miedo y mucho susto a la crisis, pero también veo rabia y queja. **Una queja de hartura, de “¡ya está bien!”. Y me parece muy interesante aprovechar toda esa sensación de hartazgo y agotamiento con la crisis, porque puede ser un impulso para el cambio.** (Pilar: 4)

Se observa que en este tipo de espacios la reflexión colectiva es una fuente de “alivio”, pero también un disparador de procesos personales, en los que se incrementa la agencia de poder –resistencia, gracias a los procesos que se impulsan en colectivo. Y también se incrementa la agencia de proyectos: la disposición para imaginar otros proyectos y futuros deseados. Como muestra Pilar, ese mismo grupo de mujeres ha evolucionado después de participar en un curso de economía feminista:

Pensar la crisis, pensar sobre ellas y su trabajo personal las está llevando al mundo que quieren vivir. Así **que yo ¡sí creo que la gente está viviendo procesos!**, y quiere cambios. Estamos en una situación difícil, pero están pasando cosas muy interesantes. (Pilar: 4).

Susana plantea también que el Eje de Precariedad está siendo un espacio de aprendizaje y evolución personal y colectiva.

Considero que es un espacio de aprendizaje sobre economía feminista. Y también sobre la precariedad, que es un tema que me está tocando fuerte. Pero se trabaja la precariedad desde otro ángulo, no desde: “la precariedad viene y ¡ya está! ¡es lo que hay! ¡qué terrible!, si no desde el: ¡venga ya!, ¡démosle la vuelta, exijamos, hagamos!”. (Susana: 3)

Pilar reconoce también, cómo ella misma ha crecido gracias al conocimiento teórico compartido y debatido:

Creo que no es un espacio militante sino más bien de autoformación, dónde hemos crecido mucho al compartir lecturas de muchas escritoras feministas. Es un espacio que nos nutre mucho de conocimiento teórico feminista, lo debatimos, le damos vueltas y luego lo sacamos.[...] No tiene nada que ver leer por tu cuenta, tiene muchísima más fuerza leer en colectivo. (Pilar: 4).

Se observa en estos comentarios de las activistas, la referencia implícita al trabajo realizado desde “nuevas subjetividades” que señalaba Ceceña. (Ceceña; 2008:16)

Pilar resalta la importancia de los procesos de las personas, y afirma que ve la crisis más como una oportunidad para potenciarlos, pues según ella “hay un común potente” que nos une a todas/os:

Creo que la crisis está siendo un revulsivo muy interesante en el cambio de mentalidad. Especialmente en el cuestionamiento de los valores capitalistas y en la generación de procesos colectivos. Además estoy convencida de que **hay un común potente**. Hay cosas que nos atraviesan a todas y todos: ¿quién no quiere morir dignamente?, ¿quién no quiere vivir acompañada?. [...] lo veo más como una **oportunidad**. Creo que es un buen momento para aprovechar. ¡Yo estoy por el lado de apoyar para que esto se transforme, formar parte de iniciativas activas!. (Pilar: 4).

Pilar en este párrafo coincide con lo que plantea Silvia L. Gil de potenciar lo común en cada vida atomizada:

No se trata de construir una nueva unidad que anule las diferencias, despeje interrogantes o cierre de manera definitiva el sentido de la realidad. Al contrario: **se trata de escuchar y potenciar lo que hay en cada vida atomizada que consigue hacer resonar y vibrar lo**

común; se trata de desafiar la lógica del individualismo y de la separación dándole un nuevo sentido a nuestra experiencia; **se trata de elaborar problemas conjuntamente.** (L. Gil, 2011:314)

Estas formas de participación son novedad con relación a las formas clásicas de movilización. No se trata de tener un programa bien “armado”, cerrado o constituido de forma previa a la movilización, sino que en el encuentro se elabora la metodología que da paso a la “elaboración de problemas conjuntamente”.

5.8. Encuentros entre posiciones jerarquizadas

La “elaboración de problemas conjuntamente” (L. Gil, 2011:314) en este tipo de espacios favorecen encuentros muy interesantes, como el que tuvo lugar entre activistas con ciudadanía y activistas migrantes en el Eje de Precariedad. Susana explica este encuentro:

Además en el eje hay bastante mestizaje. [El Eje] **Fue un claro encuentro entre mujeres migrantes y mujeres españolas.** Mira que hemos intentado mucho en Feminismos Sol encontrarnos con mujeres migrantes (aunque algunas como yo, tengamos la nacionalidad). Pues este eje fue donde más se ha concretado ese encuentro, porque además las compañeras de Territorio Doméstico propusieron la actividad estrella: “la pasarela precaria”¹⁴¹. Una herramienta reivindicativa creada por TD y que al movimiento, que además fue muy bien recibido y que fue reformulado creando otra cosa. Esto fue un resultado inesperado, no respondía a ninguna expectativa concreta. [...] Las chicas de territorio, estaban bien contentas. Y las compis españolas reconocieron y apreciaron mucho que participáramos dándole nuestro punto a este espacio. Y al final de la quincena, vimos que queremos seguir trabajando juntas como eje. (Susana: 3)

Se observa cómo quieren continuar potenciando este tipo de encuentros. Por otro lado Susana como mexicana que es también explica en su narrativa cómo el 15M supuso un cambio para ella en su forma de estar en Madrid, por primera vez se sintió parte de un movimiento como ciudadana en Madrid:

La verdad es que yo quise vivir el 15M mucho como ciudadana. Era la primera vez, que sí que sentía que estaba en un movimiento del país y no lo vivía desde fuera, siendo extranjera. (Susana:3).

En este tipo de experiencias parecen romperse las diferentes posiciones y la jerarquización de posiciones provocada por el capitalismo heteropatriarcal.

5.9. Niveles o grados de Buenos Vivires

Una de las activistas en su narrativa realiza una propuesta compleja de Buen Vivir, que contempla diferentes niveles. El primer nivel tendría que ver con que todo el mundo esté cubierto: acceso universal a derechos básicos. El segundo está relacionado con transgredir las relaciones capitalistas heteropatriarcales. Y el tercero conlleva construir escenarios políticos y económicos que promuevan relaciones alternativas a las del sistema capitalista heteropatriarcal. Y el feminismo estaría en cada nivel. En sus palabras:

¹⁴¹ La pasarela precaria es una acción de denuncia desde el humor que inventó este colectivo. Consiste en hacer un “desfile de moda”, con modelos que representan y escenifican las dificultades que afrontan las migrantes trabajadoras del hogar en el Estado español. Esta acción se realizó durante la Quincena, con ligeras variaciones, entre ellas, se crearon otros modelos en este caso, modelos precarios.

Un primer nivel tendría relación con cubrir los derechos básicos de la población. Sería cuando de manera colectiva todo el mundo tiene acceso a los recursos básicos de supervivencia: alimentación, techo, acceso a la sanidad, etc.

Pero tiene que haber un segundo nivel de resistencia a las relaciones capitalistas, consumistas y heteropatriarcales. Y de transgresión a los elementos que han venido con el capitalismo: el individualismo, la competitividad, la idea de independencia absoluta. **Resistencias en el sentido de elaborar otras prácticas y experiencias, que planteen escenarios de convivencia colectiva fuera del capitalismo heteropatriarcal.**

Y después hay un tercer nivel que sería el más transformador. Este nivel haría referencia a una transformación de modelos económicos y políticos de relaciones. **Construir** escenarios que tengan que ver con: la cooperación, colectivizar las actividades de sostenimiento de la vida, colectivizar el trabajo, garantizar una vida libre de violencias, democratizar los hogares. Y también con la práctica de las libertades singulares y colectivas, y una existencia centrada en la ecodependencia. (Nieves: 1).

Vemos que esta propuesta coincide y aglutina varios aportes presentados por las demás activistas. Sólo que en este caso Nieves los ordena. Además presenta un ejemplo de dichos niveles con un tema concreto, la educación pública:

Hay una parte que tiene que ver con lo que vamos a mantener, su acceso universal, que sería lo básico. Pero no me basta solamente con esto, quiero un modelo educativo que contrarreste o que se resista a la inercia que supone modelar niñas y niños para el capitalismo heteropatriarcal. Pero además no solamente resistencia a eso, sino que genere modelos coeducativos y cooperativos. (Nieves: 1).

Pudiera parecer que este orden establecido en niveles y/o grados exige un respeto a su orden, pero vemos que en la realidad las acciones que están llevando a cabo diferentes colectivos y movimientos sociales se pueden corresponder a varios o a todos los niveles a la vez. También porque muchos colectivos presentan acciones y/o objetivos tanto de atención a derechos básicos como de incidencia política.

5.10. Cambio de enfoque: Sostenibilidad de la vida

Este es otro de los elementos clave del Buen Vivir presente en las narrativas. Y está estrechamente relacionado con la primera idea o propuesta (crítica al capitalismo), que es apostar por otra forma de organizar la vida, como plantea Cecilia, apuntar hacia el enfoque de sostenibilidad de la vida:

Y desde luego, **tiene que existir un sistema productivo que tenga en cuenta las necesidades del sistema reproductivo como la base de todo y a partir de ahí empezamos a ver posibilidades de cómo organizar las cosas, los tiempos y las vidas.** No nos traguemos este rollo de la lógica capitalista, cambiemos el foco. Reivindiquemos una vida centrada **en lo que realmente nos mueve y no en los que nos dicen que mueve el mundo, porque además ¡es mentira!:** lo que mueve el mundo somos nosotras. (Cecilia: 2)

5.11. Recuperar “viejas enseñanzas” y generar saberes colectivos.

Vemos que las ideas y propuestas que descritas por las activistas no son ajenas a la realidad actual. Y como plantea Susana, no se trata de grandes descubrimientos, ya que estos componentes del Buen Vivir pertenecen a viejas enseñanzas de los pueblos y reivindicaciones no tan recientes de movimientos sociales como el ecologismo y los feminismos, entre otros. En palabras de Susana:

Vamos tampoco estamos descubriendo “el hilo negro”. En comunidades remotas de Latinoamérica e igual también de aquí, eran viejas enseñanzas de los pueblos. Otra cosa es

que la gente que no las haya vivido nunca, las haya olvidado o las hayan arrancado de esos lugares. Pero no es la primera vez que hay una crisis del capitalismo y creo que estamos recuperando parte de las cosas que hacíamos antes. (Susana: 3).

Quizá la novedad sea la necesidad de actuar ante la emergencia de la situación que estamos viviendo. Esto exige recuperar esos aprendizajes y también generar nuevos. Como expresa Ceceña:

El de los saberes es un espacio de lucha; es forjado en la resistencia y se nutre de subversión y búsqueda. Se construye en el proceso de resistencia frente a todo tipo de colonizaciones, particularmente frente a la que pretende enajenar la autogeneración de visiones del mundo. El de los saberes es el lugar de los sentidos propios, de las vivencias acompañadas de la tradición que se modifica sobre la marcha. Ubicarse en el terreno de los saberes, intentando explicar los sentidos y formas de la lucha mediante el descubrimiento de las convicciones profundas de los pueblos, es colocarse en el terreno de sus estrategias y cosmogonías, del nudo vital en el que todos los procesos se enredan y se distienden. (Ceceña, 2008:27).

6. Debate sobre la gestión de los buenos vivires (público- gestión comunal¹⁴²)

En Latinoamérica, en concreto en Bolivia y Ecuador, existen avances significativos en lo que supone materializar el Buen Vivir. Tanto en lo que respecta al plano constitucional y legal, como en lo que se refiere a política pública. Un documento muy significativo con relación a la gestión de la política pública es el Plan Nacional para el Buen Vivir de Ecuador.

Además de estas iniciativas a nivel gubernamental, se encuentran multitud de prácticas vinculadas con el Buen Vivir que atañen a comunidades y movimientos, por lo tanto, vemos como la puesta en marcha del Buen Vivir se lleva a cabo tanto en lo que respecta a la gestión pública como a nivel de autogestión y/o comunal.

En las narrativas aparece un apartado que hace referencia a este debate sobre ¿cómo ha de gestionarse el Buen Vivir, si exclusivamente desde un sistema público universal o desde los comunes y la autogestión? Ante esta pregunta todas las activistas responden rechazando la dicotomía excluyente público - comunes. Algunas por una cuestión de emergencia social y pragmatismo, como plantea Cecilia: “¿por qué vamos a tener que renunciar a nada?”:

Ahora mismo se me hace muy complejo pensar en ideales sobre los comunes o lo público, porque al final le ves problemas a todo. Pero en realidad, **¿por qué vamos a tener que renunciar a nada?** Es decir, lo público no es bueno per se pero tampoco es malo per se. Y las batallas urgentes ahora son pelear por lo público. Prefiero sanidad pública y universal a sanidad privada. Puede que lo ideal fuera otro tipo de sanidad, una autogestionada y del común, pero yo ahora soy pragmática y además no tiene por qué ser contradictorio. [...] **Puedes estar peleando “una” batalla y ser consciente de que no es “la” batalla. Pero que es una que hay que hacer, porque nos va la vida ahora mismo en ello. Lo público nos es fundamental.** Y sí, es un marco que nos imponen desde arriba. Y es verdad que la pelea también es transformar los marcos y crear los nuestros. Pero esa pelea por transformar marcos no es incompatible con la pelea en las arenas que nos imponen, porque como no las peleemos nos las van a jugar ellos. (Cecilia: 2).

Otra compañera, Susana, plantea que tendría que existir una estructura básica solidaria y redistributiva similar al estado de bienestar pero con un

¹⁴² Hace referencia a formas de gestión comunal o auto-gestión.

funcionamiento diferente, que no se gestione como hasta ahora, sino que se pueda participar en la misma con los aprendizajes obtenidos desde lo colectivo:

Y yo no estoy de acuerdo en que todo sea del sistema, pero tampoco que el sistema no nos tenga que dar nada y que lo solucionemos todo nosotras/os. Puede existir una cierta estructura que sea solidaria, que en realidad tiene mucho de base el estado de bienestar. Es decir, unas/os ponen más para que a otras/os les sea posible vivir. Como podría ser la renta básica. **Me parece que ese principio está bien.**

Pero también estoy de acuerdo en que no queremos volver a que esté todo hecho. Sino que **participemos de esa estructura, con estos aprendizajes que estamos teniendo ahora, desde lo colectivo, que nace del intercambio y del saber mutuo.** (Susana: 3).

Nieves coincide con Susana en que no podemos volver atrás, y realiza una crítica a lo que supone la institucionalización:

El Buen Vivir se tiene que colectivizar, ahora si ya hay que institucionalizarlo, para mi generaría problemas. [...]El problema que veo con lo público, [es] que institucionaliza, que genera personas institucionalizadas, burocráticas, autómatas, adaptadas a la norma y a sus mandatos [del sistema capitalista heteropatriarcal]. (Nieves: 1).

Es decir, para Nieves el problema es que las instituciones reproducen el capitalismo heteropatriarcal. Entonces en nombre de lo público y con sus medios se aliena a la población y eso no deja de ser problemático.

Con relación a la autogestión, Nieves recoge algunas iniciativas en marcha, sin embargo, es consciente de sus limitaciones pues existe un nivel más amplio al que la autogestión no podría llegar, por lo que plantea una posibilidad: “una autogestión por grupos especializados y muy local”:

Por otro lado, la autogestión, tal y como la entendemos hoy, tiene sus límites. Está muy trabajada desde lo pequeño y para dar cobertura a comunidades, colectivos o redes pequeñas. Todavía no hemos construido algo autogestionado que tenga unas dimensiones amplias. Y creo que ahora mismo no podemos decir: “vamos a construir escenarios de Buen Vivir que nos lleven a vivir a todas/os fuera de la ciudad y ahí nos vamos a organizar”, eso no lo veo posible. Hay que partir de dónde estamos e ir transitando.

Pero sí hay cosas que intentamos y todavía estamos en ello. Los grupos de alimentación son una muestra de esto, pues intentamos minimizar el transporte y los mediadores y cada vez sabemos más cómo conseguir alimentos en un radio local. Aunque para obtener varios alimentos, tenemos que ampliar el radio. Tal vez tendríamos que hacer una autogestión especializada por grupos y muy local. Igual en la elaboración de ropas, de alimentos, etc. Aunque hay otras dimensiones que no pueden ser locales, por poner un ejemplo que ilustra una compañera: el trasplante de órganos. Tendría que haber algunos recursos que traspasen el nivel más local y que tengan otras dimensiones regionales más amplias.

Por último, Pilar- concedora del sistema público tras doce años de trabajo en él- plantea que hay que modificar la lógica del sistema hacia la sostenibilidad de la vida, y por lo tanto todas las esferas (lo público, los comunes y hasta lo privado), han de ubicarse bajo este enfoque. Lo cual supone una transformación de las estructuras públicas tal y como las entendemos en la actualidad:

Hay que cambiar el sistema y poner a las personas y a sus necesidades en el centro del mismo, es decir, hay que mirar hacia la sostenibilidad de la vida. Tendría que ir alrededor de este enfoque todo: lo público, lo privado, lo común, etc.

Entonces ¡público sí!, pero bajo un enfoque de sostenibilidad de la vida. Yo estoy de acuerdo y a favor de lo público. Además hay niveles, que no sé hasta qué punto se pueden gestionar si no es a través de lo público. Después de trabajar durante 12 años dentro, creo que lo conozco “un poquito”, y soy consciente de que tiene que cambiar lo que existe y darle una vuelta grande, estructural y potente. (Pilar: 4).

Y por otro lado, Pilar también sostiene que es necesario potenciar lo común:

Con relación a lo común, por supuesto que hay que recuperar los espacios comunes y la gestión de los mismos por parte de la gente. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que sea generar espacios de comunidad, de gestión común. (Pilar: 4).

7. Riesgos y contradicciones del Buen Vivir.

El presente apartado corresponde a la aplicación del paradigma del Buen Vivir en América Latina, por lo que no presenta aportes de las narrativas.

La aplicación del Buen Vivir no está exenta de riesgos y de contradicciones. Bastantes autoras/es han advertido sobre los mismos en aquellos lugares de Latinoamérica dónde se ha promovido con más ahínco. Entre los riesgos más destacados, se encuentran los señalados por Atawallapa M. Oviedo (2011):

- Convertir el Buen Vivir en una moda pasajera y “folclórica”, sin tener en cuenta sus principios y su potencial transformador.
- Considerar que al estar incorporado en las constituciones de Bolivia y de Ecuador, ya está consolidado en dichos países y abandonar el trabajo de concienciación de la población sobre el buen vivir.
- Concebir la etapa de transición hacia el Buen Vivir como un fin en sí mismo. Según el autor, esto podría producir un estancamiento en el proceso hacia un cambio de modelo.
- Crear versiones del Buen Vivir “descafeinadas”, es decir, que mantengan un “barniz” del concepto pero que su esencia sea contraria a la base conceptual del Buen Vivir.
- Fomentar la unificación del concepto del Buen Vivir, eliminando sus variedades.
- Caer en el misticismo e idealización del Sumak Kawayay. Sin ser conscientes de las dificultades que tiene su aplicación práctica.
- Que ciertos grupos o personas se erijan en los “dueños” del Sumak Kawayay, apropiándose del concepto y auto- asignándose potestades con relación al mismo.

Los riesgos que plantea Oviedo pueden convertirse en contradicciones entre diferentes planos: ideas, discursos y prácticas. Siguiendo a Gudynas (2011), el primer plano constituiría las ideas de las que se nutre el concepto. El segundo haría referencia a los discursos que legitiman las ideas de base. Y el tercero serían las acciones concretas, en este apartado es donde se ubican los mayores retos de este concepto en proceso de construcción. Entre estos planos puede y de hecho hay tensiones y conflictos.

A continuación a modo de ejemplo se muestran dos contradicciones del gobierno progresista de Ecuador. Antes de profundizar en las mismas, conviene resaltar que a pesar de las mismas, el gobierno de Ecuador goza del apoyo mayoritario de la población. De hecho su presidente, Rafael Correa, ha sido elegido por mayoría en tres elecciones consecutivas desde 2006 a 2013. Sin duda, esto se debe a las importantes transformaciones que ha impulsado en el país. El alcance de dichos cambios¹⁴³, nada desdeñables, como la elaboración de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, se pueden leer en Luis Miguel, Uharte Pozas (2013)¹⁴⁴. Uharte también proporciona claves interesantes para comprender las tensiones actuales existentes entre la base social, el movimiento indígena y el gabinete del gobierno ecuatoriano.

Y es en dichas tensiones dónde se ubican las dos contradicciones del Buen Vivir que traigo a colación, sin ánimo de deslegitimar por completo el valor que tienen las transformaciones acometidas por el gobierno de Ecuador, sino con objeto de facilitar la reflexión crítica y problematizar de cara a extraer aprendizajes extrapolables a otros territorios.

Una de las contradicciones más llamativas es la relacionada con la política económica extractivista¹⁴⁵ de Ecuador, en lo que atañe especialmente al petróleo. A diferencia de la constitución boliviana, la constitución ecuatoriana sí contempla a la naturaleza como sujeto de derechos. Por lo tanto, la explotación de la misma no es legal bajo la constitución. Ni tampoco legítima, pues la base de la constitución es el Sumak Kawsay.

Sin embargo, el Plan Nacional para el Buen Vivir que teóricamente pretende alejarse del desarrollo convencional mantiene el extractivismo. Esto constituye una gran contradicción entre el discurso, el marco constitucional y las prácticas gubernamentales. De hecho, el gobierno de Ecuador ha decidido desobedecer sus propias leyes para llevar a cabo la extracción de petróleo en un parque natural de la selva amazónica: el Parque Natural de Yasuní.

Como denuncia Gudynas¹⁴⁶, si los derechos constitucionales de la naturaleza no son respetados en favor del “desarrollo” se abre la veda para continuar con el expolio y la destrucción de la misma. Tal y como se viene haciendo desde la colonización, sólo que esta vez bajo la “disonancia cognitiva” del Buen Vivir. Si bien esta decisión tiene múltiples efectos e impactos, el más fuerte es el que ha recibido la constitución ecuatoriana.

¹⁴³ SENPLADES. (2011) *100 logros de la Revolución Ciudadana*. Quito: Senplades. Disponible en: <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/100-Logros-del-gobierno-de-la-Revoluci%C3%B3n-Ciudadana.pdf>

¹⁴⁴ Uharte Pozas, Luis Miguel. (2013). Ecuador siglo XXI: una nueva narrativa democrática. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 427-447. Disponible en http://dx.doi.org/10.5209/rev_NOMA.2013.42355

¹⁴⁵ Extractivismo: extracción de grandes volúmenes de recursos naturales con altos impactos sociales y ambientales y que están esencialmente orientados a los mercados globales. Gudynas, Eduardo. (2012). “Cualquier discusión sobre modelos de desarrollo debe debatir simultáneamente las alternativas al extractivismo”. En Boletín ECOS N° 19. FUHEM ECOSOCIAL. Disponible en: <http://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=9183&n=0>

¹⁴⁶ Gudynas, Eduardo. (2013, 21 de Agosto). Yasuní y los derechos de la naturaleza. Gara. Disponible: <http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20130821/418631/es/Yasuni-derechos-Naturaleza>

Como explica Gudynas (2012)¹⁴⁷, varios países gobernados actualmente bajo la nueva izquierda progresista continúan con un modelo productivo extractivista. Con la diferencia de que poseen mayor control que en el pasado de la producción, e incluso disponen de empresas nacionales con las que explotan sus propios recursos naturales. Esto les ha generado mayores beneficios económicos, que redistribuyen entre la población a través de programas sociales. Sin embargo, el problema radica en que el extractivismo tiene un fin y lleva aparejado fuertes impactos ambientales y sociales¹⁴⁸. Y como advierte Gudynas, el momento para tratar de modificar y buscar alternativas al extractivismo es el actual en el que se disponen de beneficios, que facilitan una transición del modelo productivo desarrollista a uno alternativo. Actualmente, debido a estas tensiones, el apoyo de la base social a estos gobiernos se está debilitando, precisamente por alejarse de las demandas de movimientos sociales. Como plantea Gudynas, se cae en un círculo vicioso:

El extractivismo, incluso el progresista, genera claras tensiones y contradicciones con las ideas de justicia, tanto social como ambiental. El aceptar la contaminación de una comunidad o desplazar poblaciones tan sólo para implantar una minera viola buena parte de las ideas clásicas de la justicia, incluso aquellas de la propia izquierda. Es cierto que los gobiernos progresistas replican que ellos defienden la justicia social, de donde ese extractivismo es necesario para conseguir los dineros que se usan en sus planes contra la pobreza. Pero se cae en una política ingenua, donde el extractivismo exportador genera impactos sociales y ambientales que se intentan compensar económicamente, y para lo cual se aumenta todavía más ese mismo extractivismo. Esto es un círculo vicioso. (Gudynas, 2012)

Este tipo de contradicciones constituyen uno de los riesgos señalados anteriormente por Oviedo. Pues pervierte el contenido del Buen Vivir, un paradigma opuesto al desarrollismo.

Otro ejemplo de este tipo de contradicciones, tiene relación con la ausencia de reconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres. Y también está protagonizada por el gobierno de Ecuador, en concreto por su presidente Rafael Correa.

En Ecuador, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es ilegal, excepto en caso de amenaza a la vida o a la salud de las mujeres. O si el embarazo es el resultado de la violación a una mujer con diversidad funcional (en concreto psíquica). La condena para las mujeres que tienen un aborto es de 1 a 5 años de cárcel y para el personal médico u otras personas que apoyan la realización de un aborto es de 2 a 5 años¹⁴⁹.

¹⁴⁷ Gudynas, Eduardo. (2012). "Cualquier discusión sobre modelos de desarrollo debe debatir simultáneamente las alternativas al extractivismo". En *Boletín ECOS N° 19*. FUHEM ECOSOCIAL. Disponible en: <http://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=9183&n=0>

¹⁴⁸ Para ver el impacto de género del extractivismo y del impacto de las transnacionales se recomienda leer: Baños López, María del Mar. (2013). Género y Petróleo en la amazonía ecuatoriana. *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)*. Ecuador. Tesis para obtener el Título de maestría en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo. Y Alba, Cristina. (2013). Mujeres transnacionalizadas. Impactos de la actividad de la empresa transnacional Hidralia Energía en las vidas de mujeres maya q'anjob'al de Santa Cruz Barillas, Guatemala. *Universidad Autónoma de México*.

¹⁴⁹ Women on waves. Illegal abortion in Ecuador. Disponible en: <http://www.womenonwaves.org/en/page/1898/illegal-abortion-in-ecuador>

En octubre del 2013, tres diputadas del partido político del gobierno trataron de promover en el Congreso del Ecuador la despenalización de la IVE para todos los casos de violación. Ante esta situación, el presidente reaccionó acusándolas públicamente de “traición” y “deslealtad”, para después suspenderlas de su actividad legislativa durante un mes¹⁵⁰.

Además de oponerse a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, Correa en repetidas ocasiones ha mostrado su ignorancia y rechazo¹⁵¹ a la Teoría de Género, a la que denomina: “ideología de género”. Este representante es católico, de hecho sus declaraciones contra la “ideología de género” han recibido el apoyo de multitud de organizaciones católicas ultraconservadoras anti – elección¹⁵² a nivel internacional.

Esta situación no deja de llamar la atención teniendo en cuenta que según el Plan Nacional para el Buen Vivir, entre los retos a los que se aspira conseguir está la consolidación de un Estado laico. (SENPADES, 2009:11). Vemos que la laicidad, al igual que los derechos de la naturaleza, no se convierte en práctica aunque aparezca en documentos oficiales.

Estas tensiones y contradicciones muestran las dificultades por las que atraviesa la aplicación del paradigma del Buen Vivir desde un gobierno estatal. Y constatan cómo, desde ciertos movimientos sociales ecuatorianos, se está tratando de defender el paradigma del Buen Vivir en su totalidad, ante la utilización “descafeinada” en aspectos de vital importancia como la política extractiva y los derechos humanos de las mujeres.

Con sus prácticas Correa está desoyendo a la ciudadanía ecuatoriana y especialmente a los movimientos sociales que le hicieron llegar a la presidencia. Estos movimientos se encuentran en una situación en la que difícilmente puede controlar al gobierno y/o participar en las decisiones vinculadas con las contradicciones expresadas anteriormente. Algo no muy diferente a lo que ocurre en el Estado español con la cleptocracia¹⁵³ que le caracteriza.

De esta situación se pueden extraer aprendizajes para aquellas latitudes que buscan impulsar procesos de cambio estructural. Posiblemente, por los riesgos y las contradicciones que se ponen de manifiesto ante la búsqueda de dichas transformaciones, adquiera tanta relevancia la importancia que le dan las activistas entrevistadas en Madrid al “cómo” transitar hacia el Buen Vivir. De hecho, las activistas parecen darle más importancia al cómo que al contenido de los buenos vivires. Como se puede apreciar en el siguiente apartado.

¹⁵⁰ AFP. (2013, 30 de Octubre). Suspenden a legisladoras pro aborto en Ecuador. *Excelsior.com*. Disponible en: <http://www.excelsior.com.mx/global/2013/10/30/926048>

¹⁵¹ Intervención Rafael Correa sobre “la ideología de género”. (2013, 28 de Diciembre). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=4J7QMXpUt00&feature=youtu.be>

¹⁵² Fuencisla, C. (2014, 29 de Enero). [Medio centenar de asociaciones de 20 países felicitan a Correa por denunciar la ideología de género](#). *Hazteoir.es*. Disponible en: <http://www.hazteoir.org/noticia/56136-medio-centenar-asociaciones-20-paises-felicitan-al-presidente-ecuador-denunciar>

¹⁵³ Cleptocracia: es el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político, el peculado, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes, debido a que todos los sectores del poder están corruptos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico. *Wikipedia, La Enciclopedia libre*. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Cleptocracia>

8. Claves: el “cómo” en la construcción de buenos vivires

Cómo se observa en el apartado anterior, a pesar de los esfuerzos por llevar a cabo el Buen Vivir incluso a nivel constitucional y con movimientos sociales muy implicados, la puesta en marcha del Buen Vivir depende en gran medida de las prácticas que lo impulsan. Y esto es algo que también aparece en las narrativas. Según se observa en las mismas, parece que la “piedra angular” de la construcción de los buenos vivires para las activistas se ubica en los procesos y en las metodologías que los impulsan.

La importancia que las activistas asignan a las metodologías, hace suponer que los siguientes aportes de las narrativas constituyen “claves” en la construcción de buenos vivires.

En su mayoría, las activistas consideran más importante y hacen más hincapié en el cómo conseguir un futuro deseado o buenos vivires, más que en proporcionar una receta acerca del contenido de esos buenos vivires. Esto tiene mucha relación con las características de nuevas formas de activismo desencadenadas a partir del 15M en Madrid.

En concreto, en todas las narrativas se observan cuestiones acerca del cómo construir buenos vivires. Las mismas pueden aglutinarse en 3 claves: formas colectivas, incidir en la subjetividad, y feminismo como desactivador de cruces salvajes. Como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Figura Nº 10	
CLAVES y propuestas de Buenos Vivires de las activistas¹⁵⁴	
CLAVES extraídas de las narrativas	Ideas y propuestas en las NARRATIVAS
Formas colectivas	Estructuras sostenedoras: redes para rotura de “alambres”
	Encuentro entre posiciones jerarquizadas
	“La queja de hartura” como disparador de procesos personales y colectivos
	Recuperar “viejas enseñanzas” y generar “saberes colectivos”.
	Mecanismos de participación flexibles transparentes inclusivos y horizontales.
Colectivos colchón: formas y espacios de activismo vivibles.	
Incidir en la subjetividad	Crítica al capitalismo: consumismo vs. Austeridad.
	Perspectiva ecologista
	“Darle vueltas” al trabajo asalariado
Feminismo como desactivador de cruces salvajes	Cambio de enfoque: sostenibilidad de la vida
	Niveles o grados de buenos vivires en todos presente el feminismo

¹⁵⁴ Elaboración propia a partir de las narrativas.

Se trata de tres aspectos que también guardan relación con planteamientos de Gudynas sobre cuestiones comunes a cada expresión particular del Sumak Kawayay. (Gudynas, 2012:15). En la siguiente tabla encontraremos una relación en la que se aglutinan las ideas y propuestas de buenos vivires de las activistas, las claves comunes a todas ellas en las narrativas con los componentes que Gudynas considera comunes a cada expresión del Buen Vivir.

Figura Nº 11		
COMPARACIÓN ASPECTOS COMUNES ENTRE NARRATIVAS Y GUDYNAS¹⁵⁵		
CLAVES (Narrativas)	Propuestas en las NARRATIVAS	Comunes a cada expresión particular del Buen Vivir. (Gudynas, 2012:15)
Formas colectivas	Estructuras sostenedoras: redes para rotura de "alambres"	Una vocación orientada al encuentro, diálogo o interacciones entre los diferentes saberes: el buen vivir no busca que alguna de sus versiones se convierta en hegemónica, sino que debe ser intercultural y debe rescatar posturas críticas dentro de la propia modernidad occidental.
	Encuentro entre posiciones jerarquizadas	
	"La queja de hartura" como disparador de procesos personales y colectivos	Comunidades ampliadas: incluye personas pero también elementos espirituales.
	Recuperar "viejas enseñanzas" y generar "saberes colectivos".	
	Mecanismos de participación flexibles transparentes inclusivos y horizontales.	
	Colectivos colchón: formas y espacios de activismo vivibles.	Un lugar para las vivencias y los afectos: el buen vivir, no puede basarse exclusivamente en aspectos materiales.
Incidir en la subjetividad	Crítica al capitalismo: consumismo vs. Austeridad.	Concepciones alternativas de la naturaleza: implica una concepción diferente a la naturaleza a la occidental, como algo externo a las personas, sin implicaciones directas.
	Perspectiva ecologista	
	"Darle vueltas" al trabajo asalariado	Otra ética para reconocer y asignar valores.
		Descolonización de saberes: tiene relación con la descolonización del conocimiento. Supone abandonar la idea de que hay "un saber privilegiado" que debe dominar. Se deja atrás la racionalidad de manipulación e instrumentalización: opuesto a la modernidad, donde existía la pretensión de dominar y manipular todo lo que nos rodea.
Feminismo como desactivador de cruces salvajes	Cambio de enfoque: sostenibilidad de la vida	
	Niveles o grados de buenos vivires en todos presente el feminismo	

En el cuadro se observa que las principales diferencias entre Gudynas y las activistas son los aspectos espirituales asociados al Buen Vivir que plantea Gudynas y que no aparecen en las narrativas. Y la ausencia de elementos más explícitos con relación a los feminismos en los componentes de Gudynas.

Llama la atención que este escritor nombre al feminismo "radical" u "occidental", sin desarrollar componentes que hagan referencia a aspectos concretos sobre el mismo. Y también resulta paradigmático siendo su postura decolonial, que nombre esta perspectiva feminista pero no las de sus homólogas latinoamericanas.

¹⁵⁵ Elaboración propia a partir de Gudynas (2012:15) y las narrativas.

Especialmente las críticas al Buen Vivir que realizan feminismos indígenas como el feminismo comunitario. Sin duda esto contrasta con los aportes que realizan todas las activistas sobre los feminismos. Pues las activistas son conscientes de lo que supone participar en espacios mixtos y las dificultades que entraña incorporar planteamientos políticos feministas a las propuestas de cambio de modelo. Pues si ya es difícil incidir desde cualquier movimiento social, es decir, “desde los márgenes del poder” (Ortner, 2006:153) tanto en América Latina como en el Estado español, actuar en esos mismos movimientos desde los feminismos, es actuar en “los márgenes de los márgenes del poder”.

A continuación, se describen los tres elementos o claves sobre cómo construir buenos vivires por parte de las activistas. Los mismos pueden mitigar los riesgos de caer en contradicciones en forma y contenido en los procesos de transformación y/o tránsito hacia buenos vivires.

8.1. Formas colectivas

Como expresa Cecilia, las formas son más importantes y las mismas implican una transformación hacia dentro y hacia fuera.

Me resulta complicado pensar en mundos ideales. **Pero no en formas en las que me apetece vivir o que me hacen más viable lo que nos ha tocado vivir.** En definitiva, **esas formas tienen que ver con intentar transformar el sistema y transformarnos a nosotras mismas.** Por eso mi colectivo de género Mantys, para mí es fundamental. (Cecilia: 2).

Y todas coinciden en que ese cómo construir buenos vivires es inherente a espacios comunes, colectivos. Pues es en dichos espacios donde se construyen los buenos vivires.

Las utopías de transformación tienen que pasar por crear espacios comunes, experiencias de participación en esos espacios y condiciones de posibilidad. [...] Al final **las oportunidades de soñar las dan las experiencias y el ver oportunidades de construir juntas.** En realidad hay otras miles maneras de pensar el mundo y las formas de vida, que pasan por otras cosas y eso sólo se genera creando otras experiencias. (Cecilia: 2)

Estas ideas tienen mucha relación con las ideas de Pilar recogidas en el apartado de (“la queja de hartura como impulso para el cambio”) y con la obra “Nuevos Feminismos sentidos comunes en la dispersión” Silvia L. Gil (2011). En este libro se plantea que hay cambios en nuevas formas de organización política, dónde la ideología ya no es lo que impera, sino que el contenido ideológico de las luchas se construye en el interior, es decir, en el cómo de cada proceso. Lo relevante no es el contenido del Buen Vivir sino la posibilidad de generar un espacio común, a partir del cual dotar al Buen Vivir de contenido desde la pluralidad y desde la singularidad:

Además, no es la ideología, sino la experiencia vital la que pone en jaque el sentido subjetivo de la organización social. [...] Que la protesta se organice a través de estas formas y no de otras más clásicas tiene que ver con un problema de legitimidad y representación. **No existe un sujeto único de la lucha, no existe un contenido ideológico que la predefina, ni existe una estructura fija. Todo eso está por inventar en el interior de cada proceso.** Lo que sí que existe es una brecha, una crisis, un malestar, una sensación informe y sin nombre concreto que señala que «esto no marcha». (L. Gil., 2011: 309)

8.2. Incidir en la subjetividad

Yo creo que donde ha triunfado el capitalismo heteropatriarcal, es en el acceso a nuestras subjetividades. (Pilar: 4)

Otra línea diferente al respecto del cómo es que dicho tránsito hacia el Buen Vivir no pasa exclusivamente por una transformación colectiva o material, sino que debe incorporar un trabajo individual y subjetivo. Como pone de relieve Pilar cuando plantea que para promover una transformación del sistema capitalista heteropatriarcal hay que promover un cambio de valores. Y para conseguir dicho cambio, resulta fundamental promover transformaciones a nivel subjetivo. Esto implica una responsabilidad individual en dicha transformación:

Para promover ese cambio de valores, **es muy importante trabajar lo subjetivo, promover cambios internos individuales. El capitalismo** lo ha bordado, la única baza que nos queda es que como es tan voraz, a lo mejor se ha pasado y ha tensado demasiado. Pero ha hecho una máquina perfecta: **nos ha metido todos los elementos dentro**, incluido el miedo, **para que sea muy difícil salir de los valores del capitalismo y del heteropatriarcado. Hay una parte en la que está bien que asumamos cierto grado de responsabilidad porque esto nos ayuda a cambiar y en consecuencia a transformar.** Empezando por cada una y luego trasladándolo a lo colectivo, a lo social. (Pilar: 4).

Al respecto, Julieta Paredes plantea que un proceso de cambio hacia el Buen Vivir implica un proceso no sólo de decolonialidad sino también de despatriarcalización¹⁵⁶. Esto último coincide en la necesidad de transformar a un nivel subjetivo:

Puesto que las estructuras patriarcales están siempre entrelazadas con otras formas de dominación, más aún en zonas de brutal colonización donde los pueblos originarios fueron sometidos, las feministas comunitarias bolivianas sostienen que no puede lograrse un proceso de descolonización sin avanzar en la despatriarcalización de las relaciones intersubjetivas. (Gargallo, 2012:184-185)

Susana coincide con Pilar en que hay que conocer las “entrañas” del sistema capitalista y tratar de transformar aquello en lo que podemos incidir, lo cual implica auto-revisarnos y organizarnos de otras maneras.

¡Menos mal que está esa otra economía!: la feminista. Esta economía es un campo súper fértil y con propuestas colectivas. Me interesa mucho porque rescata el conocimiento que nos han quitado y juega con el mismo lenguaje para darle la vuelta. Además es un motor de cambio. Aunque transformar todo nos va a llevar más tiempo, pues no podemos cambiar el sistema en una mañana. Pero **hay que empezar por conocer las entrañas y retomar las cosas en las que podemos incidir. Esto implica tratar de mirarnos y organizarnos de otra manera.** (Susana: 3).

La subjetividad también resulta un campo de lucha fundamental para Ceceña, pues solo un cambio de mentalidad puede concebir la organización de la vida desde otras bases:

Cada vez es más claro que **el proceso emancipatorio no requiere solamente abolir la propiedad privada y reapropiarse de los procesos de producción de la vida material**

¹⁵⁶ Despatriarcalizar: es una acción, una actividad que pone fin a una estructura social jerárquica: detiene y extingue la subordinación, discriminación y exclusión, prácticas y simbólicas, de las mujeres por los hombres. (Gargallo, 2012:184-185)

sino, fundamentalmente, una des-enajenación del pensamiento que permita concebir la vida desde otras bases políticas y epistemológicas. (Ceceña, 2008:28)

Se observaba con relación a la categoría de agencia de poder, que la dominación y la hegemonía se establecen desde el subconsciente. De modo que para desobedecer a la dominación el primer paso es averiguar hasta qué punto las personas tenemos “falsa conciencia”.

8.3. Feminismo como desactivador de cruces salvajes

El enunciado del epígrafe corresponde a una frase de Nieves (1) y tiene relación con otra frase de Pilar (4), “que el feminismo lo atravesase todo”, en la que hace referencia a una condición inexorable que han de tener las propuestas de Buen Vivir: una perspectiva feminista que traspase todas las propuestas.

Este planteamiento se encuentra en las demás narrativas, y se observa en las prácticas que llevan a cabo todas las activistas, ya sean a nivel personal, laboral y/o militante.

No se trata de un feminismo exclusivamente teórico, sino que se trata de llegar “de verdad” al feminismo, como plantea Pilar (Pilar: 4). Un feminismo que es encarnado y plenamente consciente:

Yo siempre desde cría he tenido claro “yo tengo derechos” y me he sentido solidaria con otras mujeres cuando vivían situaciones de discriminación por ser mujeres. [...]. Pero **cuando realmente llegué “de verdad” al feminismo** [...] [fue cuando] **entendí, que el patriarcado está dentro, que gran parte de lo que pasaba formaba parte de mi cuerpo y que no era fácil salir de este sistema, que no se trataba sólo de derechos,** que también cuando no los hay, pero había más, era más complejo. Y en este sentido hablo del feminismo “de verdad”. Estos mandatos están dentro, están encarnados y me joden la vida. Porque ya no es que entiendes lo que te está ocurriendo, sino que entiendes mogollón de cosas que te han pasado. Entonces claro que soy feminista, además cuando lo entiendes ¡ya no hay marcha atrás!. (Pilar: 4)

Y a esa experiencia de llegar al feminismo habría que sumarle lo que plantea Nieves (1). Que considera al feminismo como una herramienta eficaz para dismantelar el “cruce salvaje y homicida entre el capitalismo y el heteropatriarcado”:

Para mí el feminismo entra en el análisis de raíz, de ese cruce tan salvaje y homicida entre el capitalismo y el patriarcado. Y entonces **el feminismo** (un feminismo anticapitalista por supuesto) **viene a abrir y a dismantelar ese cruce.** El cual comprende, todas las estructuras que están en la base del heteropatriarcado capitalista: la división sexual del trabajo, las relaciones de poder y de dominación entre los sexos y la invisibilización y discriminación de las identidades no normativas o disidentes. Entonces si no hay transformación de esas estructuras, es que no hay nada, que es lo que ha pasado hasta ahora en gran medida con el estado de bienestar. (Pilar: 1).

Cecilia y Susana, también hacen referencia en sus narrativas a la Teoría de la Interseccionalidad (explicada en el apartado de “precariedad”). En concreto Cecilia muestra su intención de aprender del colectivo Territorio Doméstico para incorporar el trabajo que tienen con relación a otros ejes de opresión que también se cruzan y actúan simultáneamente con el capitalismo heteropatriarcal.

Otra de las cosas que tenemos pendientes, es colaborar y aprender de colectivos como Territorio Doméstico¹⁵⁷ (TD). No se puede pensar en el trabajo, sin pensar cómo se articula el género con otros ejes de opresión como: la clase, la etnia, etc. Ellas tienen un gran trabajo en este sentido. (Cecilia: 2).

5. CONCLUSIONES

Las conclusiones están divididas en diferentes apartados. A continuación se nombra y se explica brevemente que contiene cada subapartado:

- Características de las categorías de análisis: en este apartado se analizan características comunes y diferencias entre las diversas categorías de análisis.
- Hipótesis y preguntas previas: se comprueba si la hipótesis es cierta y se responden interrogantes iniciales.
- Planteamiento inicial y comprobación del mismo: En este apartado se explica el planteamiento inicial del presente trabajo y se pone a prueba tomando como ejemplo el Movimiento 15M de Madrid. Además se extraen consideraciones importantes, para tener en cuenta en la propuesta de Buen Vivir que se presente al final de las conclusiones.
- De la precariedad al Buen Vivir: en ese apartado se encontraría la “conclusión definitiva”. En el mismo se realiza un repaso y resumen de lo más relevante del análisis. Además se plantean y responden interrogantes sobre el mismo. Hasta llegar al epígrafe final en el cual se presenta una propuesta de Buen Vivir en base a las narrativas. Este epígrafe finaliza con otras preguntas que ha suscitado este trabajo, que se lanzan con ánimo de difractar y seguir investigando al respecto.

5.1. Características de las categorías de análisis

Una vez realizado el análisis del presente trabajo, se observa que todas las categorías seleccionadas para efectuar dicho análisis, tienen dimensiones subjetivas (abstractas) y materiales (concretas). En el siguiente cuadro se pueden apreciar dichas dimensiones.

¹⁵⁷ TD: es un colectivo de mujeres migrantes trabajadoras del hogar. Anterior al 15M y ubicado en Madrid. No sólo es un colectivo de apoyo mutuo, sino también de incidencia política. <https://www.facebook.com/territoriodomestico>. <http://www.sindominio.net/karakola/spip.php?article231>.

Figura Nº: 12 COMPARACIÓN CATEGORÍAS DE ANÁLISIS ¹⁵⁸				
Nº	Categorías	Dimensiones	Explicación dimensiones	Relación con categoría "cuerpo"
1	Precariedad (es)	Material	Dimensión económica y laboral. (medible en estadísticas del INE ¹⁵⁹ , etc.). Y encarnada.	Cuerpo vulnerable – Vida precaria
		Subjetiva	Precariedad vital. "Vidas Precarias" de J. Butler.	
2	Agencia (s)	Material	Prácticas encarnadas de agencia.	Agentes encarnados
		Subjetiva	Intenciones, planes conscientes e inconscientes.	
3	Buen(os) vivir(es)	Material	Experiencias encarnadas de Buen Vivir en movimientos sociales. Por ejemplo: estructuras sostenedoras.	Territorio - Cuerpo
		Subjetiva	Ideas teóricas (ecologismo, anticapitalismo, etc.)	

Y como se indicaba anteriormente las categorías son plurales, aunque en determinados momentos por cuestiones de redacción se nombren en singular.

Se observa mucha relación entre la dimensión material de la agencia y la dimensión material del Buen Vivir. Digamos que las prácticas encarnadas de agencia, conducen a experiencias encarnadas de Buen Vivir.

Además todas las categorías tienen una característica común: su vinculación con el "cuerpo". Como se puede apreciar en la columna de la derecha de la tabla, se dan referencias al cuerpo en cada una de las categorías sólo que su referencia aparece nombrada de diferentes formas.

El cuerpo aparece como un "ancla" entre las dimensiones subjetivas y materiales de las tres categorías. Pareciera como que el cuerpo materializa dichas categorías, las hace aterrizar. Y permite un equilibrio entre lo material y lo subjetivo.

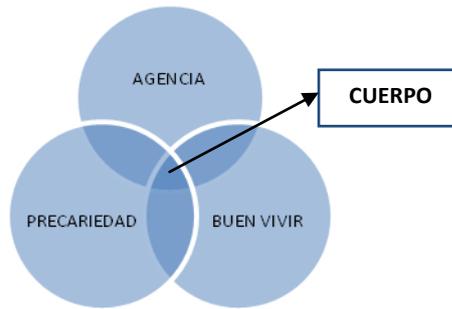
En las narrativas se observa la "encarnación"¹⁶⁰ de estas categorías en las historias de vida y activismo político de las activistas. En tres de las cuatro narrativas, las activistas nombran su cuerpo dotándole de mucha relevancia, y mostrando el nivel de conciencia que poseen sobre su cuerpo. Se observa que la conciencia sobre su cuerpo les indica el lugar que ocupan en el mundo, pues van a ser interpeladas socialmente en función de cómo sea leído su cuerpo en la sociedad en la que se ubiquen.

¹⁵⁸ Elaboración propia

¹⁵⁹ Instituto Nacional de Estadística.

¹⁶⁰ Encarnar: "con esta noción se quiere superar la idea de que lo social se inscribe en el cuerpo, para hablar de los corporal como auténtico campo de la cultura, como "proceso material de interacción social" (Csordas, 1994) y subrayar su dimensión potencial, intencional, intersubjetiva y relacional". (Esteban, 2004:21)

Figura Nº:13. El cuerpo

El cuerpo además, es desde donde parten los procesos de concienciación y aprendizaje más fuertes y subversivos, aquellos de los que no se puede volver atrás. Como expresaba Pilar (4) una vez que se entra “de verdad” en el feminismo, una vez que se encarna, ya no hay vuelta atrás. Nieves (1) coincide con Pilar y al igual que ella considera que si esta experiencia encarnada del feminismo además se cruza con el capitalismo y también se llega a encarnar, tampoco hay vuelta atrás. Y esta conciencia encarnada, su interiorización, puede servir para dismantelar los distintos cruces (ejes de opresión – racismo, heteronormatividad, etc.) que se dan en nuestros cuerpos.

De hecho, las tres claves comunes que se extraen a partir de todas las propuestas de buenos vivires que realizan las activistas, tienen mucha relación con esta conciencia de cuerpo. De ahí que tanto Pilar como Nieves incidan en que en todas las propuestas de buenos vivires tienen que estar atravesadas por el feminismo.

Por otro lado, vemos cómo continuamente en el análisis entre las tres categorías se dan nexos y flujos “constituyentes y desconstituyentes” (Ceceña, 2008:27). Como se aprecia a continuación en los siguientes apartados y en distintos gráficos.

5.2. Hipótesis y preguntas previas

El presente trabajo partía de la siguiente hipótesis:

Las experiencias que se están llevando a cabo desde los movimientos sociales actuales de Madrid, están dando claves para facilitar modificaciones en las estructuras materiales y subjetivas del capitalismo heteropatriarcal. Y esto facilita el tránsito hacia el Buen Vivir.

Sin embargo en los inicios de este trabajo, su autora desconocía las diferentes dimensiones que tiene el Buen Vivir: dimensiones subjetivas (abstractas) que se aspiran conseguir y dimensiones materiales (concretas) que están teniendo lugar actualmente. Pues interpretaba el Buen Vivir exclusivamente como un discurso. Y ha sido a la hora de realizar las narrativas, que se ha adquirido una visión más amplia de las dimensiones. En las narrativas podemos apreciar estas dos dimensiones de los buenos vivires:

- Buenos vivires como formas de activismo, que están teniendo lugar actualmente (por ejemplo: estructuras sostenedoras, colectivos colchón, etc.). Se trata de prácticas.
- Buenos vivires como horizontes utópicos de transformación, que todavía no están materializados pero que constituyen ideas hacia las que dirigirse (por

ejemplo: enfoque sostenibilidad de la vida, anticapitalismo, perspectiva ecológica, etc.). Se trata de ideas y discursos.

En el análisis de las narrativas, en concreto en el apartado “claves” de la categoría “Buen(os) Vivir(es)”, aparecen tres claves que comparten todas las ideas y propuestas de buenos vivires que aportan las activistas. Dichas claves son: formas colectivas, incidencia en la subjetividad, y feminismo como desactivador de cruces salvajes. En la siguiente tabla se puede ver la relación entre claves y las propuestas de buenos vivires que proponen las activistas:

Figura Nº 14	
CLAVES y propuestas de Buenos Vivires de las activistas¹⁶¹	
CLAVES extraídas de las narrativas	Ideas y propuestas en las NARRATIVAS
Formas colectivas	Estructuras sostenedoras: redes para rotura de “alambres”
	Encuentro entre posiciones jerarquizadas
	“La queja de hartura” como disparador de procesos personales y colectivos
	Recuperar “viejas enseñanzas” y generar “saberes colectivos”.
	Mecanismos de participación flexibles transparentes inclusivos y horizontales.
	Colectivos colchón: formas y espacios de activismo vivibles.
Incidir en la Subjetividad	Crítica al capitalismo: consumismo vs. Austeridad.
	Perspectiva ecologista
	“Darle vueltas” al trabajo asalariado
Feminismo como desactivador de cruces salvajes	Cambio de enfoque: sostenibilidad de la vida
	Niveles o grados de buenos vivires en todos presente el feminismo

En las narrativas observamos que sí se están dando estas claves en las prácticas de de las activistas. Y se considera que estas prácticas:

- sí generan transformaciones en las estructuras subjetivas y materiales del capitalismo heteropatriarcal.
- permiten apuntar o dirigirse hacia otros buenos vivires por construir (horizontes emancipatorio).

De modo que la hipótesis es cierta, ya que se observa en las narrativas que las activistas a través de sus prácticas están protagonizando cambios a nivel material y subjetivo del sistema capitalista heteropatriarcal y esto conduce al buen vivir como horizonte utópico. Y las activistas también piensan que estas prácticas ya están generando buenos vivires en el aquí y en ahora, en espacios concretos de

¹⁶¹ Elaboración propia a partir de las narrativas.

militancia. Es decir, determinadas prácticas y propuestas que plantean las activistas, son consideradas por ellas buenos vivires en sí mismos.

Además la hipótesis aparecería junto a una serie de interrogantes previos a la realización del presente trabajo. A continuación se responde a los interrogantes del Buen Vivir en función de los aspectos comunes compartidos por las activistas en las narrativas. (Se realiza esta apreciación, ya que se entiende que no hay un único Buen Vivir, sino muchos y posiblemente las respuestas sean distintas ante otra concepción de Buen Vivir).

Las preguntas y sus correspondientes respuestas son las siguientes:

- a) **¿La perspectiva del Buen Vivir, (como paradigma opuesto a la modernidad) está presente en la práctica y discursos actuales en el Estado español? ¿forma parte de los imaginarios?**

El Buen Vivir, sí está presente en las prácticas y los discursos de los movimientos sociales del Estado español. Esto se debe a que este concepto está elaborado a partir de aportes de movimientos sociales de occidente, además de las cosmovisiones indígenas de Abya Yala. Y en cuanto a las cosmovisiones indígenas, los colectivos feministas de “occidente” o de Madrid, presentan también aspectos comunes a los aportes y experiencias del feminismo comunitario indígena.

- b) **¿El Buen Vivir puede ser performativo?**

Siguiendo a Foucault (1970)¹⁶² los discursos crean realidad, son performativos, así que la respuesta es afirmativa.

- a. **¿Se puede generar narrativas sobre el Buen Vivir desde los feminismos que sean performativas en este territorio occidental, capitalista e individualista?**

Sí, de hecho ya las hay. Las más conocidas son aquellas que responden a “vidas que merezcan la pena ser vividas” (2014, P. Orozco). Y se entiende que las narrativas del presente trabajo, corresponden a este tipo de narrativas y pueden ser difundidas y de esta forma contribuir a performar la realidad.

- b. **¿El discurso del Buen Vivir puede facilitar transformaciones subjetivas y materiales (feministas, antirracistas y anticapitalistas)?**

A nivel discursivo y gubernamental, sí es cierto que en países como Ecuador, el discurso del Buen Vivir ha producido cambios a nivel material y en las condiciones de vida de la población, pero no necesariamente a nivel subjetivo. De hecho a veces esas transformaciones materiales no han sido del todo coherentes con las ideas de base del discurso del buen vivir, por ejemplo como ocurre con el extractivismo¹⁶³. De modo que resulta más relevante las prácticas que los discursos, porque las prácticas encarnadas sí generan cambios en las dimensiones materiales y subjetivas del sistema. Esto evidencia la importancia de la categoría de agencia.

- c) **¿Cómo transitar hacia un cambio de modelo, (modernidad/ sistema capitalista heteropatriarcal), desde los feminismos?**

En el presente trabajo, se ofrece una propuesta para la construcción de buenos vivires, según los aportes de las activistas. En el caso de esta propuesta, el tránsito se realiza sobre todo a través de prácticas, desarrolladas bajo las claves extraídas de las narrativas. Entendiendo que los cambios no se dan de la noche a la mañana, sino que son procesos largos y lentos.

¹⁶² Foucault, Michael. (1970). *El Orden del Discurso*. Barcelona: Fabula Tusquets.

¹⁶³ Que a nivel de discurso gubernamental no se den estas prácticas, no significa que en los movimientos sociales de Ecuador no se den este tipo de prácticas.

d) ¿Qué factores/ procesos nos permiten transitar hacia el Buen Vivir y/o esa vida que merece “la alegría ser vivida”?

En el presente trabajo se ha ofrecido una propuesta de buenos vivires, compuesta por ideas y propuestas y con tres claves que atañen a la metodología.

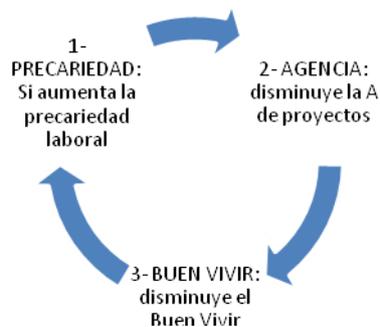
5.3.Planteamiento Inicial y comprobación del mismo

5.3.1.Discurso del Buen Vivir, como horizonte utópico

Al inicio de este trabajo de investigación, se consideraba al Buen Vivir exclusivamente como un horizonte a construir discursivamente. Y se entendía que el incremento de la precariedad, dificultaba a la población imaginar qué mundo quiere vivir más allá del que le “ofrecen”. Y por lo tanto se creía que esta ausencia de perspectivas de futuro deseadas u horizontes utópicos de transformación, podía repercutir negativamente en la activación de las personas y especialmente de los grupos movilizados.

Como se observa en el siguiente gráfico, se entendía que el aumento de la precariedad laboral, disminuye la capacidad de agencia de proyectos, de tener otros sueños distintos al dominante (BBVAh). Si es así, la población está o bien siendo dominada o bien tratando de resistir al marco y las reglas impuestas por el poder (agencia de poder). Y esto limita la capacidad de idear el Buen Vivir (discurso). Además en esas circunstancias la población no tiene Buen Vivir sino todo lo contrario: incremento de la precariedad.

Figura Nº 15. Idea inicial: análisis situación Madrid 2013

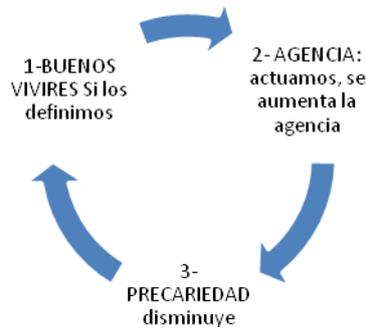

De modo que en un principio en este trabajo se creyó que lo relevante era tener un horizonte utópico de transformación (discurso del Buen Vivir), para conseguir transformar el sistema. Esta idea concuerda con Ortner (2006) cuando indica que la agencia de proyectos es la fundamental porque es la que irrumpe a la dominación. Es decir, tener proyectos propios contrarresta la opresión.

De modo que al círculo que aparece arriba se le podría dar la vuelta si se impulsaba el camino inverso: si se potenciaba la construcción de buenos vivires, (entendiéndolos en un primer momento como discursos). Dichos discursos de

buenos vivires, estimularían la agencia de los sujetos y conseguirían disminuir la precariedad. Como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Figura Nº 16. Solución inicial: impulsar los buenos vivires (discursos)

Esta suposición fue una de las razones que motivó la realización de este trabajo. Y el interés por conocer otros horizontes utópicos de transformación que están teniendo lugar en Latinoamérica, bajo cuyos nombres se están produciendo cambios importantes. Pero como comentaba anteriormente, la concepción sobre los buenos vivires ha cambiado al final de este trabajo, al conocer las diferentes dimensiones de los buenos vivires, es decir, no sólo sus discursos sino también sus prácticas.

Una vez hecho este trabajo, no se considera que sea la creación de discursos sobre el buen(os) vivir(es), lo que pueda incrementar la agencia de los sujetos y que esto a su vez disminuya la precariedad, sino sus prácticas. Y esto se considera así, por varios motivos que se explican a continuación.

Como se observaba en el apartado de “riesgos y contradicciones del Buen Vivir”, aquellos países que más han avanzado en la aplicación de discursos de Buen Vivir, se está desoyendo a su ciudadanía (Ejemplo: caso del extractivismo). De modo que la aplicación práctica del Buen Vivir a nivel gubernamental, podría ser similar a la aplicación de un programa de estado de bienestar en occidente, sólo que con un envoltorio más “atractivo”. De lo cual se deduce que en algún momento los movimientos sociales de esos países que impulsaron el Buen Vivir perdieron el control y la capacidad de incidencia sobre sus gobernantes y los procesos que estos emprenden. Sin embargo sus valores y sus sueños (su Buen Vivir) fueron utilizados para legitimar un gobierno que en determinados casos actúa en contra de ellas/os. De modo que los discursos sí tienen un potencial transformador pero de dudoso alcance o profundidad. Algo que no ocurre con las prácticas encarnadas de las que no se puede volver atrás.

Los buenos vivires encarnados se construyen en la acción y en la práctica, no en el discurso y están teniendo lugar ahora. Y se construyen en función de quien participa en ellos, ahí radica la importancia de estar: “sí o sí hay que estar, porque se van a mover muchas cosas y el feminismo tiene que estar”, como señalaba Pilar (4). De modo que resulta urgente potenciar las prácticas transformadoras que puedan construir buenos vivires que susciten cambios profundos y estructurales, como por ejemplo la propuesta de Buen Vivir que se extrae de las narrativas.

En el presente trabajo se aporta una propuesta de Buen Vivir, según la cual resulta más relevante la práctica del Buen Vivir, que su discurso. Y son precisamente las prácticas de Buen Vivir, bajo las claves anteriormente aportadas por las activistas, las que incrementan la agencia y disminuyen la precariedad. Por lo tanto, resulta urgente promover buenos vivires “encarnados”. Si tenemos buenos vivires (prácticas) podemos afrontar la precariedad.

Otro motivo que me hace ver que estaba en un error, considerando que lo importante sería el discurso del Buen Vivir, es que si aplicamos esta premisa en el movimiento 15M de Madrid y sus múltiples iniciativas y ramificaciones, vemos que no se corrobora. No fue un discurso común previo ni un horizonte utópico de transformación lo que desencadenó el 15M.

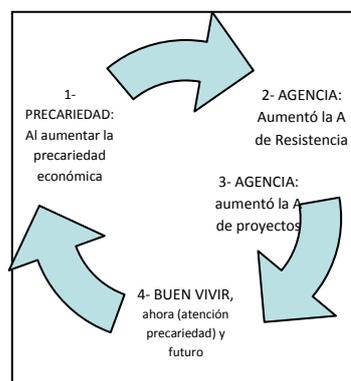
5.3.2. Comprobación del planteamiento inicial: Movimiento 15M Madrid.

Las medidas adoptadas ante la crisis financiera atacaron las condiciones de vida de la población, incrementando la precariedad. Y este hecho promovió la creación de redes para la movilización y la protesta. De todas las manifestaciones previas, fue la del 15 de mayo de 2011 en Madrid y su posterior criminalización lo que posibilitó un espacio de encuentro: la acampada de Sol.

En dicha acampada se pusieron en marcha prácticas de resistencia novedosas, tanto para atender la precariedad compartida, como iniciativas que aspiraban a impulsar cambios estructurales, y que apuntaban a horizontes utópicos de transformación.

Como se puede apreciar en el siguiente dibujo, fue la precariedad la que impulsó la agencia de la población y eso incrementó la generación de buenos vivires, en el aquí y en el ahora, y en el imaginario colectivo. Es decir, el paso se dio desde la precariedad a través de la agencia hacia el Buen Vivir, no del Buen Vivir (discurso) a la agencia:

Figura Nº:17. 15M Madrid (2011)

Esto confirma que efectivamente “la queja de hartura” funciona como disparador de procesos, cuando se gestan espacios de encuentro y se evoluciona en los mismos colectivamente.

De modo que no fue tener un horizonte utópico de transformación previo, ni una identidad definida con anterioridad, lo que generó este movimiento social. Al igual que ha ocurrido en otros movimientos contemporáneos como: Occupy Wall Street en Nueva York, la ocupación del parque Gezi en Turquía, etc. Si no que el movimiento se ha generado a partir del encuentro de diferentes sujetos bajo algo que “hizo resonar lo común” (L. Gil, 2011:314): la indignación ante la situación de ataque a las condiciones de vida de la población.

En este encuentro, personas muy diferentes (muchas sin ninguna trayectoria de activismo anterior y otras más experimentadas) empiezan a actuar bajo unos códigos comunes nuevos, que generan unas prácticas e iniciativas propias diferentes a las anteriores. Y en esas iniciativas se piensa hacia dónde seguir caminando (horizonte utópicos de transformación).

Algo que se pudo observar en la acampada de Sol, como recogen muchos documentos¹⁶⁴, es que se pusieron en marcha prácticas de cuidado mutuo en la acampada, prácticas sensibles a la precariedad compartida. Y en las cuales se reconocía la agencia de todos los sujetos participantes. Prácticas que permitieron “elaborar problemas conjuntamente” (L. Gil, 2011) y que incidieron a nivel subjetivo y material. Esas prácticas han ido construyendo buenos vivires y han llevado a visionar otros imaginarios.

Así que no fue primero el “programa político” (discurso de Buen Vivir) y después la movilización. Pues la clave es la práctica, no el discurso del Buen Vivir. Ya que la práctica ha permitido tomar conciencia y construir otros modos de participación, bajo claves que construyan buenos vivires aquí y ahora. Y es sobre esas claves y bases sobre las que podemos continuar construyendo buenos vivires en el presente y en el futuro. Son esas claves las que pueden modificar los fundamentos y bases de “los juegos serios” del capitalismo heteropatriarcal.

5.3.3. Consideraciones a extrapolar a la propuesta de Buen Vivir

Si bien este movimiento presenta aspectos muy positivos, es conveniente señalar sus debilidades. Algunas de las cuales se pueden deducir al utilizar la categoría de agencia. Pues como plantea Ortner (2006) haciendo referencia al concepto de “agencia”, el hecho de que exista la intención de transformar el sistema por parte de personas o colectivos, y que incluso lo hagan a una escala pequeña, no significa que se consiga transformar la totalidad de dicho sistema. Ya que no existe una relación directa entre las intenciones de los movimientos sociales y los resultados que obtienen. Pues los movimientos y las personas están inmersos en estructuras donde hay fuerzas de gran escala que también influyen en los resultados.

Si bien existen numerosas iniciativas dentro del entramado del 15M, es cierto que no toda la población está movilizada. Habría que ver ¿qué posibilidades hay de incidir y/o conectar con la población no movilizada?

Por otro lado, aunque sí se cumpla la hipótesis sobre la transformación del sistema a escala pequeña en este grupo concreto de activistas, conviene señalar que no significa que sus procesos personales sean extrapolables a todos los movimientos

¹⁶⁴ Feminismos Sol. (2011). *Dossier de la comisión de Feminismos Sol.*

sociales de Madrid y a toda la población. De hecho, no todos los colectivos mixtos que aparecen en las narrativas cumplen las tres claves propuestas por las activistas, en cambio sí las cumplen los “colectivos colchón” (Cecilia:2).

Se observa que no todas las iniciativas y colectivos vinculados al 15M tienen el trabajo interno que demuestran tener las activistas entrevistadas. De hecho, no todas las iniciativas cumplen las tres claves aportadas por las activistas. (Con relación a las formas colectivas sí, pero en lo que respecta a subjetividad y al feminismo no en todos los casos).

Durante la acampada salieron a la superficie comportamientos y actitudes propios de la sociedad en la que vivimos: machistas, clasistas, etc. Sin embargo la novedad fue que se les hizo frente con mecanismos de participación y mucho trabajo de pedagogía e incidencia política. Este mismo trabajo interno continúa realizándose actualmente. Sin embargo queda mucho por hacer desde la perspectiva feminista y a un nivel subjetivo, tanto por parte de los colectivos mixtos para asumir este trabajo interno, como por parte de los grupos feministas para tratar de articularse e incidir más profundamente. Esto último como señalaba Pilar (4) requiere estrategia.

Pues la historia nos demuestra que el hecho de participar en una lucha social no significa que automáticamente la subjetividad se “descolonice” y se “despatriarcalice”. Conseguir desmontar ese “cruce salvaje” (Nieves:1) entre el capitalismo y el patriarcado, así como otros ejes de opresión es complejo. Se puede estar en una lucha que persiga un cambio social y no ser consciente de la reproducción de opresiones, incluso de la subyugación de unas luchas por “la lucha”. Esto se puede observar en el testimonio de unas de las entrevistadas¹⁶⁵, en la que narra cómo en la guerrilla salvadoreña¹⁶⁶ se daban situaciones de discriminación hacia las mujeres por parte de sus propios compañeros de lucha. Si se oprime una lucha, en “la lucha”, se jerarquizan posiciones al igual que hace el capitalismo heteropatriarcal con la precariedad. Y esto impide que se asuma un cambio real y estructural.

Por otro lado, aunque posiblemente las experiencias de vida de las activistas no son comunes a la mayoría de la población, resulta urgente trasladar y extrapolar sus prácticas y aprendizajes a toda la población, por una cuestión de responsabilidad social como plantea Butler (2010). Y eso implica incidir en los colectivos y movimientos más cercanos, mixtos o no mixtos.

Si la población sostiene el sistema, entonces es la población quién puede desobedecerlo. Y esto requiere no sólo de prácticas, que también, sino que exige una conciencia que no actué a favor de los poderes hegemónicos (falsa conciencia). Por lo tanto, exige intervenir en la subjetividad. Como plantea Ceceña: “ante las imágenes avasalladoras de omnipotencia capitalista, crece la convicción de que,

¹⁶⁵ Esta entrevista corresponde a 1 de las 8 entrevistadas cuya narrativa aunque se elaboró para el presente trabajo, no pudo incluirse en el TFM.

¹⁶⁶ FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)

siendo nosotros la base de su fuerza, podemos ser nosotros la clave de su desmoronamiento". (Ceceña, 2008: 33)

De modo que al final de este trabajo se plantea una propuesta, que sugiere un trabajo de concienciación a los grupos movilizados, (bajo las claves aportadas por las activistas), para que se no reproduzcan opresiones.

Otra de las debilidades que se observan de este movimiento, tiene que ver con las dificultades para planificar a largo plazo, el cortoplacismo, como expresa Susana:

En realidad estoy en muchos grupos del barrio y todos son así: movibles. Me refiero a que veo en muchos ambientes, que nos está afectando a todas/os ese mundo líquido del que habla Bauman¹⁶⁷. Estamos en muchas cosas y con un compromiso a corto plazo.

Antes cuando estabas en una asociación o algo parecido, faltar a la reunión no estaba bien visto. No abogo por volver a eso ni a las jerarquías, pero ahora no sé si nos hemos relajado mucho o se ha impuesto el cortoplacismo. No hay manera de ver un mediano plazo y desconozco si podemos intervenir en ese sentido. Creo que es necesario un poquito de más compromiso a largo plazo, sino baila un poco lo que hacemos. Aunque también me ha pasado alguna vez, de no querer comprometerme a medio plazo. (Susana:3).

Muchas iniciativas son intermitentes. Y se observa que todas las activistas mantienen múltiples militancias a la vez, lo cual resulta agotador y hace que a veces no den abasto. Esto se debe a que el incremento de la precariedad prolongada en el tiempo, afecta a la posibilidad de movilidad, a la autonomía y a la posibilidad de participar e incidir a largo plazo. Esto se ve en la lluvia de ideas del taller, dónde además se denuncia que está habiendo mucha migración, y esto puede significar que se debiliten las iniciativas y los colectivos a medida que la precariedad va haciendo cada vez más mella.

En la lluvia de ideas realizada en el taller, vemos como se sugiere que la precariedad puede ser un motor de cambio, pero sólo en el caso de que se dé un proceso colectivo. De modo que aunque es cierto que fue el incremento de la precariedad lo que posibilitó el surgimiento del movimiento 15M, si aumenta mucho más la precariedad y durante más tiempo puede que sea más difícil mantener las prácticas y las iniciativas y por lo tanto podría ser más complicado imaginar horizontes utópicos de transformación.

He señalado estas debilidades del movimiento para tenerlas en cuenta en la propuesta de Buen Vivir que aparece al final del documento. Lo cual no significa encontrar todas las respuestas a estos interrogantes.

5.4.De la Precariedad hacia el Buen Vivir.

A continuación se ofrece un resumen del análisis de las tres categorías (precariedad, agencia y Buen Vivir) y una propuesta para la construcción de buenos vivires en base a las narrativas.

5.4.1.Precariedad

Al inicio del análisis se explicaba cómo la precariedad es inherente a la condición humana. Sólo que está se ve incrementada de forma diferencial por parte del sistema capitalista heteropatriarcal.

¹⁶⁷Referencia al autor Zygmunt Barman y su 'mundo líquido'.

Este incremento desigual de la precariedad desencadena la hipersegmentación de la población, y la jerarquización de posiciones. Es decir, el enfrentamiento entre los diferentes segmentos de la población que cada vez pasan más de la precariedad a la exclusión social y por lo tanto a la ausencia de derechos.

Además este proceso de distribución diferencial de la precariedad, se produce también a un nivel de percepción, a un nivel subjetivo. Ya que “ciega” a buena parte de la población, al indicarle que hay unas vidas dignas de ser vividas y protegidas y otras que no lo son.

Como apuntaba una de las activistas (Pilar:4) las dificultades más grandes para afrontar la precariedad se encuentran a un nivel subjetivo. Esto se debe a que a la población se le han inculcado los valores del capitalismo heteropatriarcal: los ideales de competitividad, BBVAh, individualismo, autosuficiencia, etc. Y estos valores hegemónicos, precursores de la “falsa conciencia” (Gramsci, 1981) favorecen el enfrentamiento “entre pobres”, y dificultan localizar las causas estructurales que provocan el incremento y distribución diferencial de la precariedad.

De tal manera que en el análisis surgían los siguientes interrogantes:

- ¿Qué hacer con el incremento de la precariedad?
- ¿Cómo frenar la hipersegmentación y la jerarquización de posiciones que conlleva? ¿cómo hacer para que no se divida aun más a la población y se generen batallas entre pobres?
- ¿cómo afrontar colectivamente la precariedad?

Butler (2010) apunta algunas ideas ante estos interrogantes. Pues considera que la precariedad ha de reconocerse como inherente a la condición humana, y este hecho exige asumir una responsabilidad colectiva para afrontar la precariedad. Además el reconocimiento a la universalidad de la precariedad y de la vulnerabilidad de los cuerpos, conduce a una universalización de los derechos más potente, implica contemplar la igualdad de todos los cuerpos.

Butler (2010) también indica que no se trata de identificar a las personas más precarias de las menos precarias, sino de modificar las estructuras y las normas que distribuyen de forma desigual la precariedad.

En el caso del Estado español, y en concreto de Madrid, vemos como el incremento de la precariedad a consecuencia de las medidas adoptadas ante la crisis financiera, es alarmante. Resulta urgente actuar y frenar el proceso de hipersegmentación social, así como el recorte en derechos sociales y libertades que está padeciendo la población.

Para que tenga lugar el afrontamiento colectivo que plantea Butler (2010), tendría que cambiar la percepción de la población, para que pase del frente individual y/o reaccionario a considerar dicha precariedad como una responsabilidad colectiva. Esto exige como plantea P. Orozco (2014) concienciar a la población de que tenemos un problema común que nos afecta de forma desigual.

Dicho proceso de concienciación pasa por interiorizar que tanto la “vulnerabilidad de los cuerpos” como la “precariedad de la vida” es universal, inherente a la condición humana (Butler, 2014). Una vez interiorizado esto a nivel subjetivo, se puede actuar en función de esta conciencia. Y esto conduce a tratar de potenciar la disposición de actuar de la población, su agencia. De modo que el concepto de agencia, puede ayudar a ofrecer respuestas a los interrogantes expresados anteriormente con relación a la hipersegmentación y a la jerarquización social que provoca la precariedad.

5.4.2. Agencia

En el apartado de agencia, se define a la misma como la disposición a actuar que tienen todas las personas. La misma es universal, aunque como la precariedad se distribuye de forma desigual. Además se considera que las personas son agentes encarnados.

La estructura de la agencia está conformada por dos modelos: una agencia de poder y una agencia de proyectos. La agencia de proyectos es la agencia que responde a las iniciativas que emprenden las personas, ya sea de una forma consciente y planificada como inconsciente o espontánea.

Y la agencia de poder tiene dos tipos: la de resistencia y la de dominación. La de dominación es la que ejerce una persona o grupo sobre otros en situación de subordinación. Y la resistencia la que los grupos subordinados protagonizan contra los grupos que pretenden dominarlos.

Ambos modelos de agencia (poder y proyectos) se contrarrestan entre sí, sobre todo en los denominados “juegos serios”. Los juegos serios hacen referencia a aquellas situaciones, donde se dan relaciones desiguales de poder y en la cual hay agentes en situación de oposición. Y esto significa que para que unos agentes puedan llevar a cabo sus proyectos, necesariamente han de dominar a sus oponentes. Y viceversa, dichos oponentes para llevar a cabo sus proyectos han de someter a sus contrarios.

Ortner (2006) considera que el modelo fundamental de agencia es la de proyectos. Porque es este modelo el que irrumpe a la dominación. Se entiende que para poder hacer frente a la dominación, resulta clave disponer de proyectos propios significativos.

Ahora bien, según argumenta Ortner (2006), y Butler (2010) expresa algo similar con relación a la precariedad, resulta necesario desplazar el debate sobre qué sujetos poseen más o menos agencia, e incidir en las normas y las bases que distribuyen la agencia de forma diferencial. Porque son las bases del sistema las que han de modificarse. En el caso que nos compete, son las bases del sistema capitalista heteropatriarcal las que han de modificarse.

De modo que ante los interrogantes anteriores sobre cómo hacer frente a la hipersegmentación social, un camino sería desarrollar iniciativas (agencia) que incidan en la subjetividad de la población. Mostrando la universalidad de la precariedad y su distribución diferencial, para tratar de cambiar las bases de esa desigualdad desde la subjetividad.

Como expresa Butler, todas las personas han de reconocer la responsabilidad colectiva en afrontar la precariedad y participar en la modificación de las bases del este sistema desigual, estén en la posición en la que estén. Aunque aquellas que se encuentran en una situación más favorable que el resto, lo que en algunos momentos ha aflorado en este trabajo como “privilegios”, posiblemente son las que igual tienen un papel más interesante. Pues pueden utilizar esos privilegios para usarlos de forma subversiva, subvirtiendo el orden que las colocó en una posición favorable o de privilegio para con el resto de la población. De modo que no se trataría de negar los privilegios, sino reconocerlos y utilizarlos para subvertir las bases de “los juegos serios” del capitalismo heteropatriarcal. Eso sí, sin negar la agencia de las otras personas, independientemente de si están en una situación de mayor o menor desventaja.

De hecho las historias de vida de las activistas son ejemplos de cómo utilizan su posición para ponerla al servicio de luchas colectivas. Sirva como ejemplo el impulso de la Red de resistencia y respuesta a las violencias machistas. (Nieves: 1).

Esto lleva a otro debate: ¿queremos volver a un sistema similar al anterior o queremos cambios estructurales?

Aquí cabe preguntarse:

- ¿El Buen Vivir podría irrumpir a la dominación?, ¿podría ser un proyecto significativo (agencia proyectos) para aglutinar las luchas contra la dominación?
- ¿El Buen Vivir podría modificar las bases de los “juegos serios” del capitalismo heteropatriarcal?

5.4.3. Buen Vivir

Como señala Acosta (2013) en el apartado de la categoría de “Buen(os) vivir(es)”, nos encontramos ante una situación de crisis civilizatoria. Ante la misma es urgente pensar alternativas que provoquen cambios estructurales.

Ante la reflexión sobre alternativas, resultan atractivas las posturas decoloniales porque desobedecen los mandatos de la modernidad y poseen otros ideales a los del sistema capitalista heteropatriarcal. En ese sentido, el Buen Vivir puede funcionar como una plataforma para pensar el mundo desde otros ángulos distintos al capitalismo heteropatriarcal y a sus ideales de “crecimiento económico”, “desarrollo” y autosuficiencia. Una plataforma que conlleva la decolonización del saber, la generación de saberes colectivos y la despatriarcalización.

El Buen Vivir, posee componentes de cosmovisiones indígenas y otros que provienen de movimientos sociales de occidente. De modo que por un lado, posee elementos comunes a las reivindicaciones de movimientos sociales de occidente. Y por otro lado, en cuanto a los componentes de las cosmovisiones indígenas, también muestra algunas similitudes con colectivos del otro lado del atlántico. En concreto con relación a colectivos feministas, pues las críticas y reflexiones del

feminismo comunitario al Buen Vivir, tienen aspectos comunes con reflexiones feministas de occidente, en este caso de Madrid.

El Buen Vivir contempla a su vez diferentes planos: ideas, discursos y prácticas. Y en ocasiones se producen contradicciones ente los diferentes planos, como se observa en el apartado de “riesgos y contradicciones del Buen Vivir”.

Además la aplicación del Buen Vivir está teniendo lugar ahora en Latinoamérica, y en Madrid tal y como lo entienden y lo definen las activistas en espacios de movilización y activismo. En el presente trabajo, se han extraído de las narrativas una serie de ideas y propuestas de los buenos vivires según las activistas. Dichas propuestas están dirigidas a un cambio de modelo y conducen un modelo de Buen Vivir.

De estas mismas narrativas se han extraído tres claves (formas colectivas, feminismo como desactivador de cruces salvajes, incidencia en la subjetividad) que comparten todas las propuestas e ideas de las activistas. En el presente documento se considera que dichas claves pueden mitigar las posibles contradicciones entre los diferentes planos del buen vivir. Las claves hacen referencia al cómo, a la metodología en la construcción de buenos vivires y la aplicación de las mismas constituye una propuesta de buen vivir.

Dichas claves pueden ofrecer una respuesta a la pregunta:

- ¿Cómo partir de la situación actual de precariedad hacia el Buen Vivir (encarnado)?.

Para responder a esta pregunta, a continuación se presenta una propuesta.

5.4.4. Propuesta para la construcción de buenos vivires, acorde las narrativas.

*La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos,
ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.
Eduardo Galeano*

En este epígrafe se pretende proporcionar insumos a aplicar en la construcción de buenos vivires.

Es decir, en este documento se encuentran por un lado ideas, propuestas y prácticas que son consideradas buenos vivires por las activistas. Las mismas son once puntos que se encuentra en el apartado de “Buenos vivires: Ideas, propuestas y prácticas encarnadas”.

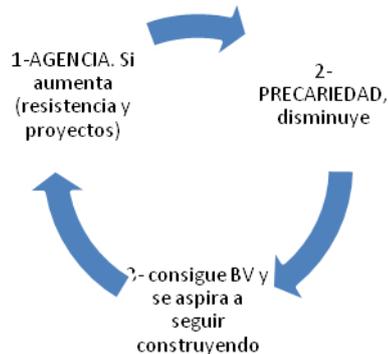
Y por otro lado, en este apartado se plantean consideraciones metodológicas sobre la construcción de buenos vivires, que proceden de las claves (aspectos comunes de los buenos vivires extraídos de las narrativas).

Según esta propuesta o modelo de construcción, en el paso de la precariedad al Buen Vivir juega un papel fundamental la agencia de los sujetos, especialmente la de los movimientos sociales. A través de la agencia de poder resistencia y de proyectos se da el paso de la precariedad al Buen Vivir. Pues por un lado se afronta

de forma colectiva la precariedad y por otro lado se idean proyectos diferentes a los del sistema capitalista heteropatriarcal, lo cual favorece hacer frente a su dominación y a cambiar las bases de sus reglas del juego.

A continuación se muestran una figura que representan esta propuesta para la construcción de buenos vivires:

Figura Nº:18. Modelo de construcción de Buen Vivir

La explicación de la figura sería la siguiente: ante el incremento de la precariedad. Si se potencia la agencia de los movimientos sociales, bajo estas claves, se disminuye la precariedad, y por lo tanto se alcanzan buenos vivires y se pueden seguir construyendo buenos vivires.

De modo que para esta propuesta, no se trataría tanto de dotar de contenidos al Buen Vivir a modo de receta, discurso o programa político. Sino de fomentar prácticas, incrementar la agencia de los movimientos, y gestionar el proceso de construcción de buenos vivires bajo las claves que comparten las propuestas de las activistas. Pues como apunta L. Gil. (2011, L. Gil.) se entiende que los contenidos se construyen en el interior de esos movimientos, en el encuentro y en la práctica de los mismos. Ya que al encarnar prácticas bajo estas claves, los contenidos de los buenos vivires sólo pueden ir en la línea de las mismas claves. Y la práctica (hacer y encarnar) no permite que haya una vuelta atrás.

Esta propuesta consiste en potenciar la agencia de los movimientos sociales (y de la población) bajo las tres claves proporcionadas por las activistas.

Sólo que a cada una de las claves se le han asignado unas implicaciones y objetivos a llevar a cabo. De modo que la propuesta para la construcción de buenos vivires, consiste en considerar dichas implicaciones y objetivos en la práctica de los movimientos sociales. Dichas implicaciones y objetivos se observan en la columna de la derecha:

Figura Nº: 20.	
PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCION DE BUENOS VIVIRES (a partir de las narrativas)	
CLAVES	IMPLICACIONES Y/O OBJETIVOS A LOS QUE ASPIRAR...
Formas colectivas	<ul style="list-style-type: none"> • Buscar soluciones colectivas. “las salidas tienen que ser colectivas”. (Pilar:4). • Generación de conocimientos y aprendizajes colectivos. • Crear y mantener estructuras sostenedoras de la población. Crear y mantener redes de solidaridad: “nos quieren en soledad nos tendrán en común”. • Participar con mecanismos horizontales, flexibles e inclusivos. • Asegurar la agencia de todas las personas en las iniciativas que se emprenden. • Formarse y participar activamente en el tejido social, para afrontar las múltiples dimensiones de la precariedad. • No caer en el enfrentamiento en la batalla de pobres. Entender cómo opera. • Desplazar el debate de personas en situación de precariedad o precarias a las normas excluyentes del sistema que inducen la precariedad de forma desigual. Y tratar de modificar esas normas. • Debatir si en esa modificación de normas queremos volver al modelo anterior o queremos un cambio estructural.
Incidir en la subjetividad	<ul style="list-style-type: none"> • Interiorizar la universalidad de la precariedad vital y de la vulnerabilidad de los cuerpos. Incitando a la empatía y la solidaridad. • Generar conciencia de problema común que afecta de forma desigual. Apelar a la responsabilidad colectiva. • Decolonialidad del saber y despatriarcalización. • No ocultar cómo afecta la precariedad. Subvertir los supuestos “privilegios”. “Desprivatizar el fracaso”¹⁶⁸. Desmantelar el individualismo y el discurso del éxito, así como el asistencialismo • Desvincular el trabajo de nuestra identidad.
Feminismo como desactivador de cruces salvajes (capitalismo y heteropatriarcado)	<ul style="list-style-type: none"> • Interiorizar los diferentes ejes de opresión y estructuras que distribuyen la precariedad de forma desigual (sexo, clase, raza, etc.). Interseccionalidad. • No jerarquizar unas luchas a costa de otras. • Un feminismo que atraviese todas las propuestas y prácticas. No sólo un feminismo teórico, sino más bien un feminismo encarnado. “Desmantelar todas las estructuras que están en la base del heteropatriarcado capitalista: la división sexual del trabajo, las relaciones de poder y de dominación entre los sexos y la invisibilización y discriminación de las identidades no normativas o disidentes”. (Nieves: 1).

Evidentemente estas implicaciones y/o objetivos, son bastante ambiciosos, y pueden resultar excesivamente utópicos, y por lo tanto se podría considerar que resultan inalcanzables. Sin embargo, se observa que algunos de estos objetivos e implicaciones sí se llevan a cabo actualmente en ciertos colectivos y en ciertas prácticas cuando se tiene conciencia de ellos. De modo que el primer paso sería nombrarlos, pues “lo que no se nombra no existe” y posteriormente reflexionar

¹⁶⁸ “Desprivatizar el fracaso”: esta frase corresponde a Chiara Giacco. Una compañera que en un Taller de Deuda utilizó esta expresión para hacer referencia a la necesidad de hacer pública la situación de precariedad que está presente en nuestras vidas. Por ejemplo decir claramente que te has quedado sin empleo o sin casa, pues este es el primer paso para “desculpabilizarnos” y concienciarnos de que no se trata de un problema exclusivamente personal, sino que son problemas colectivos y estructurales. Desprivatizar el fracaso implica colectivizar los problemas y buscar soluciones conjuntamente. De modo que privatizar los problemas, culparnos de nuestra escasa “productividad” o de que nos hemos sido capaces de cumplir el “sueño americano” o de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, es una herramienta más del sistema para atomizarnos y desmovilizarnos.

sobre cómo incorporarlos a la práctica de los movimientos sociales. A continuación pongo un ejemplo de Feminismos Sol, un “colectivo colchón”.

En uno de los grupos que participaba dentro de Feminismos Sol recibimos una invitación para acudir a unas jornadas. La invitación partía de una organización que quería que realizáramos un taller en otra ciudad, pero sólo podía financiar el billete de transporte de una persona. Para el grupo era relevante acudir, pero resultaba necesario también que fueran dos personas y no una. De modo que se decidió que fueran dos personas aunque sólo hubiera financiamiento para una, y que los gastos correspondientes a las dos se sufragarían entre todo el grupo. Sin embargo no todas las personas del grupo estábamos en la misma situación. Las dos que podían acudir al encuentro, eran las dos que peor situación económica tenían y las que mejor situación económica tenían eran las que no tenían disponibilidad para acudir. Además una de las que sí podía ir al taller tenía a cargo el cuidado de un familiar cercano y si marchaba al taller tendría que realizar un pago extra: pagar a una persona cuidadora para que su familiar no estuviera desatendida/o.

Se consensuó que las personas que tenían tiempo pero no trabajo pusieran su tiempo y fueran a dar el taller; y las que tenían trabajo pero no tiempo pusieran el dinero para costear los gastos de las otras dos personas. También se decidió que entre los gastos a sufragar por el grupo, se incluía el coste de la persona cuidadora del familiar. Curiosamente las que ofrecieron más resistencia a esta forma de funcionar no fueron las personas que aportarían el dinero, sino aquellas que no lo aportarían por encontrarse en peor situación económica, pues las dos querían aportar el dinero y así situarse en una posición de “igualdad” con respecto a las otras. En esta ocasión, se convenció a las compañeras que se resistían bajo el siguiente argumento: “mañana puede ser al revés, puede que las que ahora tienen trabajo mañana no tengan o puede que la que tenga una responsabilidad de cuidados que asumir sea otra, y si actuamos hoy así con relación a unas, garantizamos que mañana se actúe de la misma manera para con las otras”.

En esta práctica se reconoce como la precariedad es inducida de forma estructural, y se subvierte el orden patriarcal al asumir el cuidado “privatizado” de ese familiar como una responsabilidad colectiva, que además es resuelta fuera de la familia tradicional. Se rompe así con un hecho habitual: que cuando una persona (en su mayoría sujetos feminizados y/o mujeres) tiene una responsabilidad de cuidados, esto le impide participar políticamente en su entorno a no ser que tenga recursos propios (familia o red, dinero, etc.). Pero ¿qué ocurre si no tienes familia o red? ¿o si no puedes pagar a otra persona para que lo haga por ti? ¿o si la administración no apoya a personas con necesidades de cuidado?. En el ejemplo descrito, la forma de funcionar que se escogió convierte lo personal en político. En la misma se observa que el reconocimiento de la precariedad vital compartida y la visibilización de los supuestos “privilegios”¹⁶⁹ de unas, modifican las reglas del juego del sistema capitalista heteropatriarcal.

¹⁶⁹ Se pone entre comillas porque no son privilegios y porque se pretende llamar a atención sobre los mismos, a veces se interpretan como privilegios cuando no lo son.

Si llevamos este ejemplo a un extremo, nos mostraría que actuar en los movimientos sociales sin ser consciente de las condiciones personales de cada sujeto y sin politizarlas incrementa la desigualdad y la precariedad de forma diferencial, dañando en la misma línea que lo hace el capitalismo heteropatriarcal. Aquellas personas que tendrán más posibilidades de participar en las plazas serán cuyas condiciones personales sean más favorables, es decir aquellas personas: sanas (sin enfermedades), sin diversidad funcional (con posibilidad de moverse libremente por el espacio sin barreras arquitectónicas), jóvenes, con tiempo liberado o libre, con soporte familiar y/o sin cargas familiares, con una situación socioeconómica no excesivamente precaria y/o con horarios flexibles como para acudir a las asambleas/movilizaciones/talleres, sin riesgo de expulsión y/o internamiento en un CIE (con ciudadanía), etc. De nuevo volviendo a lo que planteaba Pilar (4), hay que estar en “las plazas” porque se van a mover muchas cosas, pero no todas las personas podemos estar o por lo menos el coste personal para todas las personas no es el mismo. De nuestras prácticas depende si nos alienamos con el sistema o lo subvertimos; y para esto último los discursos feministas o incluso hablar en femenino, aunque son buenas muestras de voluntad, no resultan suficientes.

Esta reflexión conduce a pensar sobre bastantes retos, y a lanzar “difracciones” (Haraway, 1991):

- ¿Desde los feminismos cómo se puede incidir en las luchas mixtas para incorporar estas tres claves que resultan indispensables en los colectivos colchón (feministas)? ¿cómo hacer revolución desde los colectivos colchón?
- ¿Qué tácticas y/o estrategias se tendrían que utilizar para incidir en los movimientos mixtos?
- ¿Cómo innovar desde los feminismos para generar procesos de concienciación encarnados, extrapolables a movimientos sociales y la población?
- ¿Cómo incidir en la subjetividad incorporando concepciones como la precariedad vital? ¿cómo decolonizar y despatriarcalizar cuerpos en lucha?

Si bien como explica Pilar (4) en su narrativa, no siempre existe una resistencia explícita a los feminismos en las luchas mixtas, habría que superar la eterna queja de que a los feminismos se les ponen obstáculos desde los movimientos sociales mixtos, a hacer autocrítica y a pensar cómo innovar desde los feminismos, pensar las estrategias (Pilar: 4). Pues como plantea Nieves:

El feminismo, no es solamente un movimiento emancipatorio de las mujeres y de las identidades no normativas, sino que también es un modelo económico. De hecho, para mí el **feminismo es un modelo político, democrático y económico.** (Nieves:4)

6. AGRADECIMIENTOS

Esta tesina no hubiera sido posible sin el apoyo de muchas personas, algunas ni si quisieran son conscientes de ello. Por si acaso algunas se olvidan de que están entre estas hojas a continuación las nombro, muchas gracias:

Al grupo de deuda de Feminismos Sol: Nieves Salobral, Amaia P. Orozco, Haizea Miguela, Esther Reyero, Silvia L. Gil, Chiara Giacco, Gerardo Romero y las personas que participaron en los talleres. La experiencia de participar en este grupo me impulsó a hacer el máster. “Estoy deuda” con vosotras, he aprendido mucho de y con vosotras y lo mejor de todo: me lo he pasado en grande cantando “*si tú me dices deuda*”... ¡quién iba a decir que la economía podía ser divertida!. Especialmente agradecer a Nieves y Amaia porque ellas me han hecho el enlace con el Eje de Precariedad, sin ellas esta tesina no existiría.

Al Eje de Precariedad y Economía, y a los colectivos que lo integran: Oficina Precaria, Territorio Doméstico, Mercado Social de Madrid, etc. Y por supuesto a las compañeras que me apoyaron para realizar este TFM, y se animaron a ser entrevistadas así como a las que vinieron al taller. Esta tesina tampoco existiría sin el testimonio de Cecilia, Susana, Pilar y Nieves.

A la comisión de Feminismo Sol. Espacio importante en mi vida, ojalá no se desinflen y si es así, que se viralice para seguir incidiendo. A la Eskarela Karakola por el espacio para el taller.

A Yolanda Jubeto, mila esker por el tiempo, la dedicación, la flexibilidad y la libertad, los debates y los abrazos. Es una suerte coincidir con alguien así en la universidad y en las calles.

A Itziar Gandarias y Nagore García, por el curso de producciones narrativas en Marienea, que fue muy inspirador y por el afán de compartir y difractar.

A Cris Alba por su biblioteca y bizcocho. Hay mucha más gente que me ha pasado bibliografía, libros, etc. y cuyas conversaciones han sido muy inspiradoras.

Y bueno, luego hay otras personas que creo que me hubieran apoyado incluso si hubiera estado haciendo cualquier otra cosa, y que hicieron y hacen que esta vida merezca la pena, muchas gracias - mila esker - moltes graciès:

A mi aita, a él le debo entre otros muchos intangibles mi conciencia feminista.

A mi madre, sin ella no hubiera habido condiciones de posibilidad. Ninguna posibilidad.

A Anto, por todo el apoyo, incluida la lectura de este texto, por el cuidado, por haber convertido lo difícil en fácil. Y por azuzar las alas.

A Pirocafe: Pilar por acogerme y leerme, Rocío por ser inspiración vital, guerrera incansable y Fer por salir a cumplir sus sueños por inalcanzables que parezcan. Y a Marta por permitirme que la lie siempre.

Al KII: Mar, Marisa, María, Oskar, Javi, Joana y Rakel, me hubiera gustado estar más este año, ni modo, ¿será que nos queda una noche de hoguera y quemas de carnets?.

A Oihane por su humanidad y su hogar y por haber sido mi compañera hasta altas horas de la noche en el botxo y más allá. Siento haber desaparecido... estoy en deuda.

A la kuadrilla: Esti, Zugi, Beñat, Eukene, Ianire eta Amaia. Mila esker por hacerme sentirme como en casa siempre que subo, por los servicios de traducción simultánea tanto de euskara como de "contexto". Y barkatu por desaparecer y aparecer sin previo aviso.

A los mejores refugios: ituetxea (Maritxu eta Endika). Y andiaetxea: Jon Ander, Estitxu eta Jokin. No sé cómo agradeceros todo: el techo, la excelente gastronomía y la mejor compañía.

A mis amigxs de Madrid (Sarabel, Vero, Luz, Maca, Nacho, Ara, Alicia, etc.) especialmente a aquellxs que se van a ver reflejadxs en este documento y las del otro lado del atlántico... ojalá algún día vuelva a verlas.

A Richard - Bolivia, por explicarme el método científico en una servilleta.

A Marta Tudela, este documento de alguna manera parte de los feminismos contra-hegemónicos, de esos que tanto querías escribir y escribiste... ojalá un día podamos sentarnos a conversar de este y otros temas.

A compas del máster, especialmente a Beatriz Matesanz y Ana Fernández.

¡A lxs que luchan!

7. BIBLIOGRAFÍA

Acosta, Alberto. (2013). *El Buen Vivir. Sumak Kawayay, una oportunidad para imaginar otros mundos*. Barcelona: Icaria.

AFM -Articulación Feminista del Marcosur-. (2010). Miradas de mujeres sobre el Buen Vivir. *Diálogos Complejos*. Paraguay.

AFP. (2013, 30 de Octubre). Suspenden a legisladoras pro aborto en Ecuador. *Excelsior.com*. Disponible en: <http://www.excelsior.com.mx/global/2013/10/30/926048>

Alba, Cristina. (2013). Mujeres transaccionalizadas. Impactos de la actividad de la empresa transnacional Hidralia Energía en las vidas de mujeres maya q'anjob'al de Santa Cruz Barillas, Guatemala. *Universidad Autónoma de México*. Diplomado "Especialización en Estudios de Género Feminista". Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

Albo, X (2009). "Suma tamaña = el buen convivir". *Revista Obets*, nº. 4. Alicante, pp. 25-40.

Balash, Marcel y Montenegro, Marisela. (2003). Una propuesta metodológica desde la epistemología de los conocimientos situados: Las producciones narrativas. *Encuentros en Psicología Social*, 1(3), 44-48.

Baños López, María del Mar. (2013). Género y Petróleo en la amazonía ecuatoriana. *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)*. Ecuador. Tesis para obtener el Título de maestría en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo.

Biglia, Bárbara, & Bonet-Martí, Jordi. (2009, January). La construcción de narrativas como método de investigación psicosocial. Prácticas de escritura compartida. In *Forum: Qualitative Social Research* (Vol. 10, No. 1, pp. 1-24).

Biglia, Bárbara. (2005). Narrativas de mujeres sobre las relaciones de género en los movimientos sociales. *Universidad Central de Barcelona, Barcelona*. Tesis doctoral.

Butler, Judith. (2014). Conferencia plenaria: "Repensar la vulnerabilidad y la resistencia". XV Simposio de la Asociación Internacional de Filósofas (IAPh). Alcalá de Henares, 24 de junio de 2014. Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/231310994/Judith-Butler-Repensar-La-Vulnerabilidad-y-La-Resistencia-Conferencia-en-La-Universidad-de-Alcala> Fecha de consulta: Junio 2014.

Butler, Judith. (2010). *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*. Barcelona: Paidós.

Butler, Judith. (2006). *Vida precaria: el poder del duelo y la violencia*. (Vol. 57). Buenos Aires: Paidós.

Bosch, Anna., Carrasco, Cristina., & Grau, Elena. (2005). Verde que te quiero violeta. Encuentros y desencuentros entre feminismo y ecologismo. *E. TELLO, La historia cuenta*, 321-346.

Cabnal, Lorena. (2010). Feminismos diversos: el feminismo comunitario. *Feminista Siempre*. ACSUR – Las Segovias.

Ceceña, Ana Esther (2008). De Saberes y Emancipaciones. *CLACSO*. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar>.

Cecilia. (2014). *La precariedad nos ata a la búsqueda del pan, se nos olvidan las rosas*. Narrativa 2. Manuscrito no publicado.

Choque Q, ME (2006). *La historia del movimiento indígena en la búsqueda del Suma Tamaña (Vivir Bien)*. International Expert Group Meeting on the Millennium Development Goals, Indigenous Participation and Good Governance. United Nations, New York.

Csoras, T.J. (1994). "Introduction: the body as representation and being- in- the – world", en T.J. Csordas (ed.), *Embodiment and experiencia. The existential ground of culture and self*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1-24.

Eje de Precariedad. (2014, 13 de Abril). Charla debate "Precariedad, género y luchas laborales". Madrid: Traficantes sueños. Disponible en: <http://www.traficantes.net/actividad/precariedad-genero-y-lucha-laborales>

Escobar, Arturo. (2007). *La invención del Tercer Mundo*. Caracas: El perro y la rana.

Esteban Galarza, Mari Luz. (2014). *Apuntes*. Máster Estudios Feministas y de Género. UPV/EHU.

Esteban Galarza, Mari Luz. (2008). "Etnografía, itinerarios corporales y cambio social. Apuntes teóricos y metodológicos", en Elixabete Imaz (ed.). *La materialidad de la identidad* (pp. 135-158). Donostia: Editorial Hariadna.

Esteban Galarza, Mari Luz. (2004). *Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio*. Barcelona: Bellaterra.

Feminismos Sol. (2013). *Dossier Deuda*. Disponible en: <http://madrid.tomaplaza.net/files/2013/06/Dossier-Difusi%C3%B3n-Taller-Deuda-FemSol.pdf>

Foucault, Michael. (1970). *El Orden del Discurso*. Barcelona: Fabula Tusquets.

Foucault, Michel. (1998). Historia de la sexualidad, Vol. I: "La voluntad de saber". México: Siglo XXI. (25ª Edición). Disponible en: <http://pijamasurf.com/2013/09/libros-de-michel-foucault-digitalizados-y-listos-para-descargar-biblioteca-pijama-surf/> Fecha de consulta: Junio 2014.

Fraser, Heather. 2004. "Doing Narrative Research: Analysing Personal Stories Line by Line". *Qualitative Social Work*, Vol.12 (3), pp. 179-202.

Freire, Pablo. (1981, Noviembre). La importancia del acto de leer. Congreso Brasileño de Lectura. Campinas, Sao Paulo.
https://docs.google.com/document/d/1YZtDminKcWKLbjsszkoNulrozp6_mxhNLGzmgNKTCIO/preview?pli=1&hl=en_US

Gandarias Goikoetxea, Itziar, & Pujol Tarrés, Joan. (2013). De las Otras al No (s) otras: encuentros, tensiones y retos en el tejido de articulaciones entre colectivos de mujeres migradas y feministas locales en el País Vasco. *Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales*, (5), 77-91.

García Fernández, Nagore. (2012). *(Des)armando la escena. Narrativas de género y punk*. Tesina para la obtención del título de Máster Oficial de Estudios de Dones, gènere i ciutadania, Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere, Barcelona.

Gargallo Celenti, Francesca. (2012). *Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América*. Bogotá: desde abajo.

Gastaldo, Denise; Magalhaes, Lilian; Carrasco, Christine & Charity, Davy (2012). *Body Map Stoytelling as Research: Methodological considerations for telling the stories of undocumented workers through body mapping*. Retrieved from: <http://www.migrationhealth.ca/undocumented-workers-ontario/body-mapping>

López Gil, Silvia (2011). *Nuevos feminismos sentidos comunes en la dispersión*. Madrid: Traficantes de sueños.

Gramsci, Antonio (1981). *Cuadernos desde la cárcel*. México D.F.: Era.

Gudynas, Eduardo. (2012). "Cualquier discusión sobre modelos de desarrollo debe debatir simultáneamente las alternativas al extractivismo". En *Boletín ECOS N° 19*. FUHEM ECOSOCIAL. Disponible en: <http://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=9183&n=0>

Gudynas, Eduardo y Acosta, Alberto. (2011). La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa. *Utopía y praxis latinoamericana*, 16(53), 71-83.

Gudynas, Eduardo. (2011). Buen Vivir: Germinando alternativas al desarrollo. *América Latina en movimiento*, 462, 1-20.

Haraway, Donna. J. (1991). *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza*. Universitat de València. Madrid: Cátedra.

Iconoclasistas. *Mapeo colectivo. Profundizando la mirada sobre el territorio. Herramientas de trabajo para la reflexión y transformación social.* Disponible en: http://www.iconoclasistas.com.ar/pdfs_para_bajar/mapeo_colectivo.pdf

Intermón Oxfam. (2014). *Crisis, desigualdad y pobreza. Aprendizajes desde el mundo en desarrollo ante los recortes sociales en España.* Informe de Intermón Oxfam, N° 32.

Klein, Naomi. (2010). *La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre.* Barcelona: Paidós.

León, Magdalena. (2008). Después del desarrollo: el buen vivir y las perspectivas feministas para otro modelo en América Latina. *Umbrales. Revista del Postgrado Multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo*, 35.

Lyon, M. L. y J. M. Barbalet (1994). "Society's body: emotion and the "somatization" of social theory", en T.J. Csordas (ed.), *Embodiment and experience. The existential ground of culture and self*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 48-66.

Melucci, Alberto (1994): ¿Qué hay de nuevo en los movimientos sociales?, en E. Laraña & J. Gusfield: *Los Nuevos Movimientos Sociales. De la Ideología a la Identidad.* Centro de Investigaciones sociológicas. Madrid.

Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo. (2013). *Las escalas de la crisis. Ciudades y desempleo en España.* Madrid: 1º de Mayo. CCOO.

Movimiento 15M. (2011). *Guía rápida para la dinamización de asambleas.* Fecha de consulta: marzo 14, 2014. Disponible en: <http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/31/guia-rapida-para-la-dinamizacion-de-asambleas-populares/>

Narotzky, Susana. (1995). "Producir productos" (pp. 137-156) en *Mujer, Mujeres, Género. Una aproximación crítica al estudio de las mujeres en las Ciencias sociales.* Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Nieves. (2014). *Desarmando cruces salvajes desde los feminismos.* Narrativa 1. Manuscrito no publicado.

Noticias Aliadas. (2013) Buen vivir, un nuevo referente de desarrollo. *Revista Noticias Aliadas. Informe especial.*

Ortner, Sherry Beth. (2006). *Anthropology and social theory: Culture, power, and the acting subject.* Duke University Press.

Ortner, Sherry Beth (1979) ¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura? En O. Harris y K. Young. *Antropología y feminismo*, Barcelona. Anagrama, pp. 109-131.

Oviedo Freire, Atawallpa M. (2011). *Qué es el SumaKawasay. Más allá del socialismo y el capitalismo. Una propuesta para los "indignados" y demás desencantados de todo el mundo.* Quito: Sumak.

P. Orozco, Amaia (2014). *Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida.* Madrid: Traficantes de sueños

P. Orozco, Amaia (2013). La sostenibilidad de la vida en el centro... ¿y eso que significa? *En ponencia presentada en el IV Congreso de Economía Feminista.* Carmona.

P. Orozco, Amaia (2012). Crisis multidimensional y sostenibilidad de la vida. *Investigaciones Feministas*, 2, 29-53.

Paredes, Julieta. (2011). *Una sociedad en estado y con estado despatriarcalizador.* Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Proyecto de Fortalecimiento Democrático/Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, Cochabamba, diciembre de 2011, p. 5 de 16. En: <http://www.gobernabilidad.org.bo/documentos/democracia2011/Ponencia.Paredes.pdf>

Pichio, Antonella. (2009). Condiciones de vida: perspectivas, análisis económico y políticas públicas. *Revista de economía crítica*, (7), 27-54.

Pichio, Antonella. Un Enfoque macroeconómico "Ampliado" de las Condiciones de Vida. En Carrasco, C. (2001). *Tiempos, Trabajos y Género.* Barcelona: Ediciones UB.

Pilar. (2014). *El capitalismo y el patriarcado está en nuestras subjetividades. Una vez detectado ya sabemos que la lucha es hacia dentro deconstruyendo y hacia fuera transformando de forma colectiva.* Narrativa 4. Manuscrito no publicado.

Precarias a la deriva. (2004). *A la deriva: por los circuitos de la precariedad femenina.* Madrid: Traficantes de sueños.

Quijano, Aníbal. "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina". *En libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas.* Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Julio de 2000. p. 246. Disponible en la World Wide Web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf>

Ramírez, GR (2010). Socialismo del sumak kawsay o bio-socialismo republicano", en:

VV. AA (2010). *Los nuevos retos de América Latina – Socialismo y sumak kawsay,* SENPLADES, Quito.

Ramírez, René (2008). *Igualmente pobres, desigualmente ricos.* Quito: Ariel-PNUD.

SENPLADES. (2009). *Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009 -2013*. SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación), Quito.

SENPLADES. (2011) *100 logros de la Revolución Ciudadana*. Quito: Senplades. Disponible en: <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/100-Logros-del-gobierno-de-la-Revoluci%C3%B3n-Ciudadana.pdf>

SIMREF - Seminario interdisciplinar de metodología de investigación feminista- . (curso 2012/2013). *Cuadro resumen de las tres vertientes de la epistemología feminista*. Material del Curso virtual metodologías de investigación feminista.

Slama, Martin. (2010). The agency of the heart: internet chatting as youth culture in Indonesia. *Social Anthropology*, 18(3), 316-330.

Susana. (2014). *Vivir un movimiento como ciudadana*. Narrativa 3. Manuscrito no publicado.

Uharte Pozas, Luis Miguel. (2013). Ecuador siglo XXI: una nueva narrativa democrática. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 427-447. Disponible en http://dx.doi.org/10.5209/rev_NOMA.2013.42355

UNICEF. (2014). *La infancia en España. El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la Infancia*. UNICEF. Comité Español

VVAA. (2012). *R-evolucionando. Feminismos en el 15 -M*. Icaria.

VVAA. (2013). *El desigual impacto de la crisis sobre las mujeres*. Madrid: FUEHM Ecosocial. Disponible en: http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Dossier/dossier_El-desigual-impacto-de-la-tesis-sobre-las-mujeres.pdf

Women on waves. *Illegal abortion in Ecuador*. Disponible en: <http://www.womenonwaves.org/en/page/1898/illegal-abortion-in-ecuador>

Yo sí Soy Sanidad Universal. (2012). *Documento de presentación*. Disponible en: <http://yosisanidaduniversal.net/materiales.php>

Consultas diccionarios/ enciclopedias:

- “Abya Yala”. (2014, 15 de mayo). *Wikipedia, La Enciclopedia libre*. Fecha de consulta: Agosto 15, 2014. Disponible en: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abya_Yala&oldid=70468727
- “Capitalismo heteropatriarcal”. (2014, 14 de Agosto) Chus y Rocío del colectivo Las Tejedoras. *Glosario Pikara Magazine*. Disponible en: <http://glosario.pikaramagazine.com/glosario.php?lg=es&let=c&ter=capitalismo-heteropatriarcal>
- “Cleptocracia”. (2014, 17 de Junio). *Wikipedia, La Enciclopedia libre*. Fecha de consulta: Agosto 27, 2014. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Cleptocracia>

- “Difracción”. *Word Reference*. Fecha de consulta: abril 12, 2014. Disponible en: <http://www.wordreference.com/definicion/difracci%C3%B3n>
- “Difracción”. Fecha de consulta: abril 12, 2014. Disponible en: <http://1.bp.blogspot.com/-QyEwjMN6rH8/URFIQ2gRivI/AAAAAAAAACVg/eckvNMZh4rY/s320/Dibujo.JPG>
- “Difracción”. (2014). *Wikipedia, La Enciclopedia libre*. Fecha de consulta: abril 12, 2014. Disponible en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two-Slit_Diffraction.png
- “Escuela de Economía de Chicago”. (2014, 11 de junio). *Wikipedia, La Enciclopedia libre*. Fecha de consulta: Agosto 15, 2014. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Econom%C3%ADa_de_Chicago
- “Hegemonía cultural” (2014, 21 de agosto). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Fecha de consulta: febrero 13, 2014. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Hegemon%C3%ADa>.
- “Interseccionalidad”. (2013, 20 de agosto). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Fecha de consulta: febrero 13, 2014. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interseccionalidad&oldid=69118229>.
- “Precario/a”. (2014, 14 de Agosto). *Real Academia Española (RAE)*. Disponible en: <http://lema.rae.es/drae/?val=preacrio> Fecha de consulta: Junio 2014.
- “Sumak Kawayay” (2014, 27 de agosto). *Wikipedia, La Enciclopedia libre*. Fecha de consulta: Agosto 27, 2014. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Sumak_kawsay
- Colonialidad del Saber. “Grupo modernidad/ colonialidad” (2014, 24 de mayo). *Wikipedia, La Enciclopedia libre*. Fecha de consulta: Agosto 27, 2014. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_modernidad/colonialidad

Noticias:

- Bravo, Francisca (2014, 25 de Mayo). Muere una mujer nicaragüense, tras más de 4 horas en Urgencias de Toledo. *Eldiario.es* Disponible en: http://www.eldiario.es/clm/Muere-nicaraguense-espera-Urgencias-Toledo_0_263873720.html
- Feminismos Sol (2013, 9 de Septiembre). Desobedecer la deuda. *Diagonal*. Disponible en: <https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/19636-desobedecer-la-deuda.html>
- Eldiario.es. (2014, 29 de Agosto) España vuelve a ser líder del paro juvenil en Europa. *Eldiario.es*. Disponible en: http://www.eldiario.es/economia/parozona-del-euro-Eurostat-desempleo-juvenil_0_297470427.html
- Fuencisla, C. (2014, 29 de Enero). Medio centenar de asociaciones de 20 países felicitan a Correa por denunciar la ideología de género. *Hazteoir.es*. Disponible en: <http://www.hazteoir.org/noticia/56136-medio-centenar-asociaciones-20-paises-felicitan-al-presidente-ecuador-denunciar>
- Gudynas, Eduardo. (2013, 21 de Agosto). Yasuní y los derechos de la naturaleza. *Gara*. Disponible: <http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20130821/418631/es/Yasuni-derechos-Naturaleza>
- Macías Marín, Belén. (2014, 21 de Abril). Mire, usted no está deprimida, es que su banco la engaña. Socializar el sufrimiento puede convertirse en un motor para la

movilización. *Diagonal*. <https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/22482-no-esta-usted-deprimida-es-su-banco-la-engana.html>

- Sánchez Aroca, Izaskun. (2013, 18 de diciembre). Inteligencia colectiva para “recrear el 8 de marzo”. *Diagonal*. Disponible en: <https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/21186-inteligencia-colectiva-para-recrear-8-marzo.html>
- Salobral, Nieves & Crespo, Carmen. (2013, octubre 11). ¡Ay Carmona, Ay Carmonal!: Economía feminista para una crisis civilizatoria. *Vidas Precarias Diagonal*. Fecha de consulta: febrero 1, 2014. Recuperado de <https://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidasprecarias/ay-carmona-ay-carmona-economia-feminista-para-tesis-civilizatoria.html>
- Zapata, Guillermo. (2014, 16 de Abril). La Corrala Utopía y las instituciones del porvenir. *Eldiario.es*. Disponible en: http://www.eldiario.es/interferencias/Corrala-Utopia-instituciones-porvenir_6_250285008.html
- Zapata, Guillermo. (2014, 3 de Junio). Los 15M que sus ojos no ven. *Diagonal*. Disponible: <https://www.diagonalperiodico.net/global/23113-15m-sus-ojos-no-ven.html>

Vídeos:

- Colau, Ada. (2013, 5 de Febrero). *Comparecencia en el Congreso de los Diputados*. Disponible: <https://www.youtube.com/watch?v=LtNBnc6khHg>
- Correa, Rafael Correa. (2013, 28 de Diciembre). *Ideología de género*. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4J7QMXpUt00&feature=youtube_gdata_player
- Esteban Galarza, Mari Luz. (2010, 13 de Noviembre). *Desafíos teóricos y políticos del cuerpo*. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=-3PVBALLijw>
- Gimeno, Beatriz. (2014, 11 de Febrero). Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=oz6fZTOz0FQ&feature=youtube_gdata_player
- Herrero, Yayo. (2012). *Ecología, decrecimiento y ecofeminismo*. Disponible en: <http://videotecapopularcarabanchel.blogspot.com.es/2013/02/yayo-herrero-lopez-ecologia.html>

8. ANEXOS

8.1. Narrativa Nº 1: NIEVES. *Desarmando cruces salvajes desde los feminismos.*

Me llamo Nieves, tengo 49 años y soy de Madrid. Empecé en el activismo estudiantil y otras luchas como marchas anti –OTAN con compañeras/os del barrio¹⁷⁰. Y más tarde me incorporé al Movimiento de Okupación de finales de los años 80 y principios de los 90, que es como se llamaba entonces al movimiento autónomo. Este movimiento pone en el centro del debate la especulación inmobiliaria, que en aquel momento no era algo muy visible. Además de denunciar la especulación, una parte del movimiento buscaba organizar el sostenimiento de la vida y la actividad política y cultural de manera autogestionada, tanto en lo que respecta al comer, a la vivienda, como la lucha política. De hecho, al calor del movimiento okupa nacen muchos colectivos políticos: antifascistas, feministas, anticapitalistas, de insumisión a la mili¹⁷¹, etc.

ACTIVISMO. (Experiencia y prácticas de transformación a nivel personal, laboral y activista).

Práctica activista: LigaDura. Movimiento Okupa.

En la okupación que más me implicó fue en la de “Arregi y Aruej”¹⁷² (AA), en 1988. Bastantes meses antes de esta okupación, tras un viaje a Hamburgo en el que conocemos a feministas alemanas del movimiento de okupa. Comenzamos a hablar sobre temas vinculados con el feminismo y una compañera propuso llamarnos “LigaDura”. El nombre surgió antes de la okupación de Arregui. Pero dónde nos constituimos como LigaDura, como un colectivo feminista separado del movimiento mixto, es dentro de AA.

Nos llevan a crear LigaDura las relaciones estereotipadas patriarcales y machistas que se daban dentro de AA: que las mujeres se encargaran de la comida, y los hombres de temas de albañilería, etc.; el reparto y las voces diferenciadas por género en la asamblea; las distintas maneras de entender los espacios de okupación; e incluso las distintas maneras de entender la lucha. Ahí tomamos conciencia de la necesidad de un espacio de mujeres y feminista. Y no fue el único dentro del movimiento autónomo, también se organizaron otros.

El movimiento okupa si en algo quería diferenciarse de los movimientos de izquierda extraparlamentaria, era precisamente porque buscaba la horizontalidad y el trabajo en asamblea. Eso no significa que mujeres y hombres participáramos por igual y que nuestras voces fueran valoradas de la misma manera, ni mucho menos. La creación de LigaDura fue una estrategia ante este conflicto. Se trataba de empoderarnos, tomar conciencia y de poder transgredir: los diferentes roles, las situaciones machistas, las relaciones de dominación y de poder. Pero además también buscábamos tratar temas que no eran trabajables en el espacio mixto,

¹⁷⁰ Esta persona ha estado viviendo siempre en barrios obreros de Madrid, con una historia de lucha muy significativa.

¹⁷¹ “Mili”: Servicio Militar Obligatorio.

¹⁷² El 20 de mayo de 1988, unos cien jóvenes okupan la antigua fábrica de bombillas “Metal-Mazda”, situada en la calle Arregui y Aruej nº 13. (Puente de Vallecas). <http://areaautonoma.wordpress.com/2014/02/05/la-historia-reciente-el-nacimiento-de-okupacion-en-madrid-1988-videos-vereis-a-varixs-companerxs-de-la-soli-un-poco-mas-jovenes/>

porque necesitábamos compartir entre nosotras como primera medida. Temas como la sexualidad y el lenguaje no sexista en toda la producción cultural que manejábamos, desde la música Hard Core hasta los fanzines, los comics, etc. El trabajo sobre el lenguaje no sexista culminó en una exposición y luego en una lucha continua con nuestros compañeros dentro del movimiento.

Práctica laboral – activista: Cooperativa y Red de cooperativas Economía Social.

Diez años más tarde, me encontré de nuevo defendiendo el feminismo. Pero de una manera mucho menos beligerante, más pedagógica, en una cooperativa en la que trabajaba. Se trataba de una cooperativa de iniciativa social, en la que a su vez fuimos creando una red de cooperativas, cuyos ámbitos de trabajo son: intervención social, educación no formal, investigación social, etc. Ambas, la red y la cooperativa, tienen una parte importante de militancia en la economía social.

En este espacio mixto se seguían dando las relaciones de poder heteropatriarcales. Sin embargo había pasado más tiempo, se trataba de un espacio más abierto, había más facilidad para plantear y trabajar estas situaciones. De hecho creamos y pusimos en marcha todo tipo de metodologías para asegurar la participación horizontal. Metodologías participativas que beben de las escuelas latinoamericanas de educación popular (Paulo Freire) y de las metodologías de educación no formal y animación sociocultural de la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid¹⁷³.

Práctica activista: 15M. Feminismos Sol. Red de Resistencia y Respuesta a las violencias machistas.

Más adelante en el año 2011, me impliqué el movimiento 15M. En concreto en la comisión de Feminismos Sol¹⁷⁴ y desde esta comisión, en la Red de Resistencia y Respuesta a las violencias machistas (RR)¹⁷⁵.

El 15M en Madrid recoge varias crisis que ya estaban latentes: la especulación inmobiliaria, la mercantilización de la educación, la precarización del empleo, etc. Aunque confluyen diferentes reivindicaciones, lo que el 15M pone en cuestión es modelo democrático, porque es visto como un títere del modelo económico neoliberal, completamente subordinado a los intereses de las grandes corporaciones, de los bancos y fundamentalmente del capitalismo financiero. De hecho, todas las pancartas individuales de las plazas, todos los lemas, remitían a lo mismo: “nosotros no somos antisistema el sistema es anti-nosotros”, “no nos representan”, “lo llaman democracia y no lo es”, etc.

La Red RR se crea y se apoya desde la comisión de Feminismos Sol, que realiza un llamamiento¹⁷⁶ al que acuden fundamentalmente feministas de otros espacios. Esta iniciativa surge por varios motivos, en primer lugar debido a los recortes que afectan a las políticas de igualdad y de violencia de género. Y también ante las deficiencias de la Ley Integral contra la Violencia de Género del año 2004. Pues el gobierno del PSOE, hizo unas leyes con miradas nórdicas pero con recursos del sur.

¹⁷³ Se trata de una escuela pública perteneciente al Instituto de la Juventud.

¹⁷⁴ http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalJoven%2FPágina%2FJUVE_contenidoFinal&cid=1142323620944

¹⁷⁴ http://madrid.tomalaplaza.net/category/comisiones/g_feminismos/

¹⁷⁵ https://www.facebook.com/red.resistenciarespuesta?fref=tl_fr_box

¹⁷⁶ <http://madrid.tomalaplaza.net/2013/02/05/manifiesto-de-red-de-resistencia-y-respuesta-a-las-violencias-machistas/>

Entre ellas la ley de violencia, que ha sido alabada desde el extranjero, pero al no haber sido dotada de recursos ha generado multitud de problemas.

Además la propia ley restringe la violencia de género a un tipo de violencia muy concreto: las relaciones de pareja (noviazgo, matrimonio), adultas (no entra en las relaciones de violencia juvenil que están aumentando), y heterosexuales. De modo que deja fuera del sistema de protección muchas dimensiones y tipos de violencias machistas. Encima a consecuencia de los recortes, ni siquiera aborda adecuadamente la violencia en las propias relaciones de género heterosexuales.

La ley tampoco ha proporcionado la suficiente formación a los equipos de protección y atención a víctimas de violencia, sobre todo en el ámbito judicial y policial. Esto provoca que empiecen a extenderse y ampliarse prácticas de re-victimización por parte de la propia institución. Prácticas que van desde poner en cuestión a las mujeres negándoles el acceso a una orden de protección¹⁷⁷, a no dar suficiente respuesta a la protección de las mujeres y de las criaturas.

De modo que muchas mujeres se resisten a poner denuncia, conscientes de que hacerlo puede significar exponerse más al daño o incluso perder la vida. Y la denuncia, es el requisito fundamental en todas las comunidades autónomas para acceder a la protección. Además hay aspectos que no se solucionan poniendo la denuncia, como por ejemplo los vínculos familiares, hijos/as en común con el agresor, etc.

El principal objetivo de la red consiste en visibilizar las violencias machistas que recoge la ley pero no son atendidas y aquellas que están muy poco trabajadas como la violencia sexual y el acoso laboral. Y transmitir que no se trata sólo de las violencias ejercidas por un grupo de hombres concretos, sino que la violencia de género posee una dimensión simbólica, estructural e institucional, además de la propia violencia ejercida contra las mujeres.

De hecho Amnistía Internacional elabora un informe¹⁷⁸ en el que saca a la luz estas situaciones. Entre ellas la re-victimización institucional, ejercida fundamentalmente a través de un nuevo instrumento patriarcal denominado SAP (Síndrome de Alienación Parental)¹⁷⁹. El diagnóstico de este pseudo-síndrome busca la aplicación de una terapia de castigo a madres en procesos de separación y divorcio. En su mayoría se aplica a mujeres víctimas de violencia de género. Además en muchos casos, coincide que la pareja maltratadora también ha violentado y abusado sexualmente de sus hijas/os.

Otro de los objetivos de la red es en lo posible, dar cobertura jurídica en casos que puedan generar jurisprudencia y acompañamiento en los juicios. Pero también dar

¹⁷⁷ Una orden de protección es requisito indispensable para que las víctimas de violencia de género puedan acceder a todos los recursos de atención y protección, como: casas de acogida, porcentajes de acción positiva para el empleo, etc. Sin la orden de protección no se tiene acceso a ninguna de estas medidas.

¹⁷⁸ Amnistía Internacional. (2012). [¿Qué Justicia especializada?](#). A siete años de la Ley Integral contra la Violencia de Género: Obstáculos al acceso y obtención de justicia y protección.

¹⁷⁹ El SAP es: "Un pseudosíndrome con pretensiones de objetividad científica que pone el acento en sancionar a las madres, y a sus criaturas, cuando estas se han negado a visitar a sus padres, pese a que haya indicios diversos por abusos o violencia". Más información en: <https://www.diagonalperiodico.net/libertades/sindrome-alienacion-parental-es-respuesta-neomachista-la-denuncia-la-pedofilia.html>

apoyo psicológico y terapéutico a muchas mujeres, que son re-victimizadas y expulsadas del sistema creado por la ley de violencia.

Y hay otra dimensión que me parece muy importante y es que no queríamos repetir muchas dinámicas que se dan dentro del sistema de la ley de violencia, como: incapacitar a las mujeres, tomar las decisiones por ellas, infantilizarlas. Sino que lo que queríamos desde la red, es partir de una mirada de que todas a lo largo de nuestra vida hemos sido de alguna manera violentadas con más o menos sistematicidad o incidencia y que **todas tenemos una capacidad de respuesta y de acción.**

Recientemente en lo último que me he involucrado, ha sido en el Eje de Precariedad y Economía. Este eje compuesto por feministas de diversos espacios, promovió junto a otros ejes, una serie de acciones de cara a la conmemoración del 8 de marzo en Madrid. Lo que llamamos la Quincena de Lucha Feminista¹⁸⁰ que tuvo lugar en marzo de este año (2014).

FEMINISMOS

Para mí ha habido diferentes momentos en mi vida de lo que ha significado el feminismo. En un primer momento, **tomo consciencia de todos los corsés y las inscripciones del patriarcado en mi cuerpo**, y en todas mis dinámicas de relación y a la vez también en las propias expectativas y miradas desde fuera. Este primer momento, está muy relacionado con el cuerpo, con mi vivencia y experiencia como mujer. Yo tomo la primera consciencia de cambio y de praxis a través del feminismo, es decir, **tomo conciencia de que hay cosas que tengo que cambiar y lo hago a partir del feminismo.**

Luego en un segundo momento, empiezo a cruzarlo con el capitalismo, es decir, en nuestro cuerpo también se inscribe el capitalismo y conductas capitalistas, competitivas, consumistas. Pero en un principio aunque yo era muy crítica con el modelo capitalista, lo tenía separado de mi vivencia como mujer en el modelo patriarcal.

A día de hoy creo que el feminismo, no es solamente un movimiento emancipatorio de las mujeres y de las identidades no normativas, sino que también es un modelo económico. De hecho, para mí el feminismo es un modelo político, democrático y económico.

Para mí el feminismo entra en el análisis de raíz, de ese cruce tan salvaje y homicida entre el capitalismo y el patriarcado. Y entonces **el feminismo** (un feminismo anticapitalista por supuesto) **viene a abrir y a dismantelar ese cruce.** El cual comprende, todas las estructuras que están en la base del heteropatriarcado capitalista: la división sexual del trabajo, las relaciones de poder y de dominación entre los sexos y la invisibilización y discriminación de las identidades no normativas o disidentes. Entonces si no hay transformación de esas estructuras, es que no hay nada, que es lo que ha pasado hasta ahora en gran medida con el estado de bienestar.

¹⁸⁰ A por todas. Quincena de Lucha Feminista. Marzo de 2014. <http://aportodasmadrid.wordpress.com/>

ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL

Estado de bienestar

El estado de bienestar social, ha sido un intento de cómo manteniendo el capitalismo generamos un gobierno benévolo, en el que haya un nivel supuesto de democracia y de acceso a los recursos más o menos igualitario. Pero la realidad es que lo que se han generado constantemente son ciudadanía de segunda (mujeres) y de tercera (disidentes, migrantes, etc.), y todos los cruces de las diferentes desigualdades que van generando más desigualdades.

Cuando empiezo a trabajar temas de coeducación y políticas de igualdad, no es que me lo creyera a pies juntillas, pero pensaba “bueno vamos a ver qué posibilidades de transformación” generamos a través de las políticas públicas. Políticas que estaban inspiradas en las normativas internacionales de la ONU y de la Comunidad Europea. Y es innegable que se ha hecho un trabajo positivo e interesante, por ejemplo con el tema del lenguaje no sexista, o incorporando el análisis de género en muchos ámbitos. Pero de ahí a que se haya logrado transformar, hay un mundo. A mí me llama la atención, cómo **todo lo que se había organizado a nivel institucional o a partir de las políticas públicas, se está desmantelando a marchas forzadas en tres años** con la excusa de los recortes y la supuesta crisis.

Capitalismo heteropatriarcal

Pero claro, **las políticas de igualdad nunca le entraron a la transformación de las relaciones sexuales en torno a la división sexual del trabajo**. Para la mayoría de las fundamentaciones en las que se basan las políticas de conciliación nacionales o regionales, el problema no es cómo está organizado el mercado laboral y el sistema capitalista. No, el problema es que las mujeres se han incorporado al empleo. Si partes de esa definición del problema, las políticas que vas a llevar a cabo versarán sobre cómo tienen que conciliar el trabajo las mujeres. Y ese ha sido el empeño de las políticas de igualdad.

En algunas comunidades autónomas y municipios, ha habido buenas excepciones que han intentado llegar más allá. Pero se han topado con las condiciones que imponen el mercado laboral capitalista y desde el 2008, con la crisis financiera.

La crisis económica

Si bien no es una crisis, sino una estafa financiera, como vino a visibilizar el 15M. Yo empiezo a notar la crisis, antes del 2008, en el propio trabajo de diseño de planes de igualdad. Porque se diseñaban unos planes bonitos, con unas acciones estupendas y con unos presupuestos ínfimos, para lo que se pretendía abarcar. Y algunos se ajustaban un poco, otros menos y conozco alguno, que después de hacer el plan no se le adjudicó ningún presupuesto.

Y ya en la red de cooperativas empezamos a vivir los recortes a partir del 2008 y 2009. Dependiendo de las zonas, se notaba más o menos la crisis. El nivel de precariedad en los proyectos empieza con recortes en todas las líneas de trabajo de políticas públicas de igualdad, pero también en el pago de los mismos. Nos retrasan el pago de facturas de uno a dos años, alguna incluso más tiempo y otras ni siquiera las cobramos. Vivo una temporada en la que me deben cantidades

importantes, varios ayuntamientos de municipios de la CAM¹⁸¹. De hecho el propio Estado intervino para forzar a las administraciones regionales y locales a efectuar los pagos, no sólo de intervención social sino de cualquier servicio.

Precariedad

La situación laboral se ha precarizado en extremo. Bueno, el término de precariedad tiene dificultades a veces, ya que es polisémico. Y si partimos de una concepción más ontológica del concepto de precariedad, entendemos que los seres humanos de partida somos vulnerables, nuestra vida es carente en sí misma. Nacemos sin una independencia absoluta, lo cual nos hace interdependientes (necesitamos a otras y otros) y ecodependientes (necesitamos el planeta). Pero a partir de aquí, lo que ha hecho el capitalismo es precarizar mucho más la existencia en todas sus dimensiones. No solamente en la dimensión laboral sino que ha precarizado las relaciones sociales, la salud y todas las estructuras colectivas necesarias para sostener la vida.

UTOPIA/BUENOS VIVIRES: ¿Que horizontes de transformación tienes?

Para mí habría tres niveles de lo que yo entiendo por Buen Vivir, y el feminismo estaría en los tres.

Un primer nivel tendría relación con cubrir los derechos básicos de la población. Sería cuando de manera colectiva todo el mundo tiene acceso a los recursos básicos de supervivencia: alimentación, techo, acceso a la sanidad, etc.

Pero tiene que haber un segundo nivel de resistencia a las relaciones capitalistas, consumistas y heteropatriarcales. Y de transgresión a los elementos que han venido con el capitalismo: el individualismo, la competitividad, la idea de independencia absoluta. Resistencias en el sentido de elaborar otras prácticas y experiencias, que planteen escenarios de convivencia colectiva fuera del capitalismo heteropatriarcal.

Y después hay un tercer nivel que sería el más transformador. Este nivel haría referencia a una transformación de modelos económicos y políticos de relaciones. **Construir escenarios** que tengan que ver con: la cooperación, colectivizar las actividades de sostenimiento de la vida, colectivizar el trabajo, garantizar una vida libre de violencias, democratizar los hogares. Y también con la práctica de las libertades singulares y colectivas, y una existencia centrada en la ecodependencia.

Podríamos ver un ejemplo de esto con la Educación Pública. Hay una parte que tiene que ver con lo que vamos a mantener, su acceso universal, que sería lo básico. Pero no me basta solamente con esto, quiero un modelo educativo que contrarreste o que se resista a la inercia que supone modelar niñas y niños para el capitalismo heteropatriarcal. Pero además no solamente resistencia a eso, sino que genere modelos coeducativos y cooperativos.

Debate Público – Comunes - Colectivo

El Buen Vivir se tiene que colectivizar, ahora si ya hay que institucionalizarlo, para mí generaría problemas.

¹⁸¹ Comunidad Autónoma de Madrid.

Yo que he participado en muchas formaciones para profesorado, me he encontrado profesoras/es que ni modifican, ni actualizan el temario de un año para otro. Traen dinámicas educativas supuestamente de instrucción, pero atravesadas por modelos heteropatriarcales y capitalistas. Por ejemplo, te encuentras con profesoras que te dicen: “las niñas traemos el gen del rosa porque nos gusta el rosa desde que nacemos”, o “el feminismo es lo contrario del machismo”. Y reproducen continuamente ese modelo educativo, que será muy público y muy funcionario pero que está al servicio del modelo capitalista. Se trata de profesorado que terminó su licenciatura y se presentó a un trabajo que querían para toda la vida. Algunas/os con más o menos ganas de enseñar y dispuestas/os hacer lo que les digan. Este es el problema que veo con lo público, que institucionaliza, que genera personas institucionalizadas, burocráticas, autómatas, adaptadas a la norma y a sus mandatos.

Por otro lado, la autogestión tal y como la entendemos hoy, tiene sus límites. Está muy trabajada desde lo pequeño y para dar cobertura a comunidades, colectivos o redes pequeñas. Todavía no hemos construido algo autogestionado que tenga unas dimensiones amplias. Y creo que ahora mismo no podemos decir: “vamos a construir escenarios de Buen Vivir que nos lleven a vivir a todas/os fuera de la ciudad y ahí nos vamos a organizar”, eso no lo veo posible. Hay que partir de dónde estamos e ir transitando.

Pero sí hay cosas que intentamos y todavía estamos en ello. Los grupos de alimentación son una muestra de esto, pues intentamos minimizar el transporte y los mediadores y cada vez sabemos más cómo conseguir alimentos en un radio local. Aunque para obtener varios alimentos, tenemos que ampliar el radio. Tal vez tendríamos que hacer una autogestión especializada por grupos y muy local. Igual en la elaboración de ropas, de alimentos, etc. Aunque hay otras dimensiones que no pueden ser locales, por poner un ejemplo que ilustra una compañera: el trasplante de órganos. Tendría que haber algunos recursos que traspasen el nivel más local y que tengan otras dimensiones regionales más amplias.

8.2. Narrativa Nº 2: CECILIA . *La precariedad nos ata a la búsqueda del pan, se nos olvidan las rosas.*

Me llamo Cecilia, soy de Madrid, cumplo 25 años ahora en junio. Siempre he militado en el movimiento estudiantil, en el que empecé con las movilizaciones contra el Plan Bolonia¹⁸². Ahora estoy centrada en la militancia feminista, que atraviesa toda mi vida -personal y activista-, y en la movilización laboral de base a través de la Oficina Precaria.

ACTIVISMO. (Experiencia y prácticas de transformación a nivel personal, laboral y activista).

Práctica activista: Del movimiento estudiantil al colectivo feminista Mantys

Empecé a militar en el movimiento estudiantil en el curso 2008/2009, mi primer año en la Universidad Carlos III. A pesar de que este curso la movilización anti-

¹⁸² Movilizaciones en contra de la mercantilización de la universidad pública promovidas por el Plan Bolonia, plan de convergencia europea.

Bolonia estaba en general en decaída en el resto del Estado, para nuestra universidad fue un año clave: se creó por primera vez una asamblea universitaria y se convirtió en una de las más activas de Madrid. A pesar de las dificultades, logramos varios logros importantes en la universidad y, sobre todo, formamos un grupo de vida, que en cada acción y en cada encierro fue creciendo. La asamblea se convirtió en nuestra casa, y las ganas y el esfuerzo colectivo la convirtieron en la mejor escuela para muchas de nosotras.

A pesar de todo esto, varias compañeras (cismujeres¹⁸³) quisimos empezar reunirnos solas, ante la necesidad de ver qué estaba pasando en términos de género y cómo nos sentíamos en la asamblea. Empezamos así a hablar de feminismos y vimos que nos hacía mucha falta esa reflexión en colectivo. Comenzamos de una manera muy intuitiva y con mucho recelo por parte de muchas de nosotras con esto de reunirnos en un espacio no-mixto. Seguramente nos pasó lo típico que le habrá pasado a todas las compas que montan un colectivo no-mixto y sale de uno mixto. Nuestros compañeros nos echaron en cara los discursos de siempre: “esto divide”, “es que entonces cómo nosotros vamos a ser nunca feministas”...

Por esta razón, en un primer momento también intentamos hacer partícipes a nuestros compañeros, pero fue bastante complicado. En un principio, cuando la gran mayoría de las compas que formamos esas reuniones no-mixtas éramos también de la Asamblea de la Carlos III, empezamos a intentar llevar algunas de nuestras reflexiones de este nuevo espacio no-mixto a la asamblea común y hacer reflexiones mixtas. Les dijimos: “si vosotros queréis, nosotras creemos que la manera es esta y vamos a intentarlo”. Esto fue de las primeras pruebas, pero luego tampoco llegamos a ningún sitio. Además, no terminábamos de sentirnos muy cómodas.

Al mismo tiempo muchas de nosotras estábamos vinculadas a centros sociales okupados y este conflicto se juntó con otro muy turbio, desgraciadamente uno de tantos. Fue una denuncia de una agresión sexual colectiva, a cinco compañeras por parte del mismo agresor en un centro social. Decidimos que este tema, que por cuestiones personales nos tocaba a muchas de cerca y que se convirtió en un tema de debate recurrente en espacios informales, era necesario hablarlo en serio, y convocamos una especie de asamblea monotemática con nuestros compañeros más cercanos para tratarlo. Esto se convirtió al final en una reflexión colectiva (mixta) sobre la violencia y las agresiones de género.

En todo caso, nosotras tuvimos claro casi desde el principio que necesitábamos tener más espacios como el que estábamos creando, y que depender de la asamblea de la universidad para tratar temas de género nos limitaba y nos ataba a un calendario que no era el nuestro. Así, a pesar de que la mayoría seguimos militando aparte en la lucha estudiantil, pasamos a tener claro que la “asamblea feminista” era otra cosa, y pasamos a constituirnos como un colectivo feminista,

¹⁸³ “Cismujer”: persona diagnosticada o asignada en el nacimiento como mujer y que está conforme con tal diagnóstico. Definición de *Pikara Magazine*:
<http://glosario.pikaramagazine.com/glosario.php?lg=es&let=b&ter=biomujer-y-biohombre-cismujer-y-cishombre>

no-mixto, y al margen de la universidad. Así empezó Mantys¹⁸⁴, colectivo en el que milito hasta hoy en día, y que a pesar de los cambios, las ausencias y las dificultades propias de un colectivo de casi 5 años, sigue siendo el espacio donde más libre y cómoda me siento.

Ahora en Mantys estamos militando unas diez, pero en realidad somos más de corazón, lo que pasa es que muchas están en el exilio¹⁸⁵. Hay muchas que están por ahí y cuando vienen son todo amor y compañía.

En Mantys trabajamos en dos sentidos, uno más interno y otro externo. El interno es más cotidiano, consiste en repensarnos, realizar debates internos, etc. En definitiva realizar un trabajo de género desde nosotras mismas y desde ahí empezar a transformar. Uno de nuestros ejes fundamentales ahora mismo es el de trabajo desde el cuerpo, y otro es el de la violencia y el amor romántico.

Y luego el externo, consiste en participar en todo tipo de movilizaciones del movimiento feminista. También hacemos accioncillas, al principio ¡estábamos muy locas! y hacíamos muchas performances sobre varias temáticas (violencia de género, juguetes sexistas, etc.). Y luego como muchas mantys estamos además metidas en circuitos mixtos y otras más en el movimiento feminista a tope, tratamos de reforzarnos en donde estamos cada una.

Práctica activista: La Oficina Precaria

Por otro lado, actualmente mi otro espacio principal de militancia es la Oficina Precaria, pero para hablar de ella supongo que tenemos que hablar primero de Juventud Sin Futuro (JSF), que es de dónde venimos. En el curso de 2010/2011, en Madrid, el movimiento estudiantil estaba en decaída, por lo que algunos colectivos universitarios montamos una coordinadora a principio de curso que terminó convirtiéndose en Juventud Sin Futuro¹⁸⁶ (JSF). Desde este colectivo convocamos la primera manifestación el 7 de abril de 2011¹⁸⁷. A partir de ahí apostamos por la convocatoria del 15 de mayo de 2011, y acudimos a las reuniones de la Plataforma DRY¹⁸⁸ junto con otros colectivos. Esta manifestación dio lugar al movimiento 15M.

En general la experiencia en JSF fue buena, aunque yo personalmente tuve un montón de conflictos por cuestiones de género. En realidad en nuestro colectivo de la uni¹⁸⁹ había ciertas dinámicas que ya teníamos más trabajadas. Pero cuando se

¹⁸⁴ <http://www.colectivomantys.org/>

¹⁸⁵ Hace referencia al exilio laboral al que se han visto obligadas/os miles de jóvenes en el Estado. Una de las campañas más conocidas de JSF, se llamaba precisamente: "No nos vamos, nos echan: exilio laboral": <http://www.nonosvamosnosechan.net/p/exilio-laboral.html>

¹⁸⁶ Juventud Sin Futuro es una organización creada en febrero de 2011, que nace de la iniciativa de diferentes colectivos universitarios madrileños sensibilizados con la situación de precariedad, que afecta a la juventud y con el agravamiento de la misma a raíz de las medidas emprendidas por el Gobierno para gestionar la crisis económica que vive el Estado español desde 2008. Surgió de la coordinación de varios colectivos universitarios madrileños. #15MPedia. "JSF". Fecha de consulta: Junio 30, 2014. Extraído de: http://wiki.15m.cc/wiki/Juventud_Sin_Futuro

¹⁸⁷ Esta manifestación contó con la participación de entre 2000 y 3000 estudiantes. http://wiki.15m.cc/wiki/Manifestaci%C3%B3n_del_7_de_abril_de_2011#Contexto

¹⁸⁸ DRY: Plataforma ¡Democracia Real YA! es un movimiento social de España que se autodefine como apartidista, asindical, no violento, contrario a formar parte de cualquier ideología pero no apolítico. Fue una de las organizaciones convocantes de la Manifestación del 15 de mayo 2011 y apoyó las acampadas que se organizaron a continuación, si bien no las convocó. Nació en Internet y en las redes sociales, en los primeros meses de 2011. #15MPedia. "DRY". Fecha de consulta: Junio 30, 2014. Extraído de: <http://wiki.15m.cc/wiki/Dry>

¹⁸⁹ "Uni" hace referencia a Universidad.

formó JSF, aglutinando a colectivos estudiantiles de todo Madrid, aparecieron más conflictos. Estos estaban relacionados con las prácticas de siempre: tíos que monopolizan la palabra, tener que pelearte por cada pequeña cosa que quieres introducir de feminismo, etc. Todo esto en un colectivo que pretende ser holístico y en el que además se te etiqueta sistemáticamente como “la pesada feminista”.

En mi caso, yo terminé yéndome de JSF sobre todo porque montamos la Oficina Precaria. En JSF nos dividimos en ejes y en el que yo estuve más implicada fue en el de precariedad. A partir de este eje montamos la oficina como un colectivo separado de JSF. Ya en la Oficina Precaria, el trabajo de género es algo que tenemos muy presente, en cambio en JSF costó mucho más, finalmente se montó una comisión de feminismos, pero fue muy complicado y yo acabé muy quemada (aquí quiero apuntar que creo que ahora las cosas son algo diferentes, porque yo hace tiempo que me fui y sé que ahora hay compas haciendo mucho trabajo en este sentido).

La Oficina Precaria¹⁹⁰ (OP) surge al reflexionar sobre los cambios bestiales que se están dando en el panorama laboral para toda nuestra generación, pero también de ver como esto se está extendiendo. De hecho muchísima de la gente que llega ahora a la oficina es de más de 45 años, que está en unas condiciones laborales de mierda. También surge por la ausencia de respuesta a estas nuevas lógicas por parte de los sindicatos tradicionales.

La creación de esta iniciativa se inspira en iniciativas como la de la ODS (Oficina de Derechos Sociales)¹⁹¹ y de proyectos como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Una de las patas fundamentales es proporcionar asesoría legal gratuita para precarias/os, paradas/os y/o trabajadoras/es. Si bien la precariedad está cada vez más legalizada por los gobiernos, todavía se pueden cubrir y atajar algunas fallas que se les olvidan.

La mayoría de los casos son simples, pero flagrantes al mismo tiempo. Por ejemplo personas que después de trabajar durante meses no les han pagado y al final han abandonado el puesto. Muchas no saben qué hacer, porque les deben una cantidad relativamente pequeña de dinero pero imprescindible. Y tal y como está la justicia, al servicio de las élites, no tienen posibilidades de costearse un proceso legal. Por eso, desde la OP tratamos de luchar la batalla legal.

Aparte de la asesoría legal hay otras dos patas, una es la asesoría de cooperativas, que promueve la economía social, para lo cual estamos cooperando con otra asesoría del EKO¹⁹². Y la tercera pata es la de acción sindical, que trata de movilizar en este contexto. Si bien en un primer momento siempre priorizamos la vía legal, que es lo primero que necesita la persona damnificada, **la idea es no quedarnos en un rollo asistencial, sino tratar de ir más allá e intentar en la medida de lo posible organizar la movilización.**

¹⁹⁰ <http://oficinaprecaria.org/>

¹⁹¹ En Madrid hay varias de estas oficinas ODS, que proporcionan asesoría legal gratuita para migrantes sin papeles. Están ubicadas en su mayoría en centros sociales okupados,

¹⁹² Centro Social Okupado EKO (Espacio Sociocultural Liberado Autogestionado). Situado en el barrio de Carabanchel. Madrid. Web: <http://eslaeko.net/>

El último caso que hemos movilizado, era el de un chaval que trabajaba en una carnicería al que no le pagaban. Hicimos una acción inspirada en la PAH¹⁹³, un escrache en la carnicería. **Ahora mismo con el nivel de precariedad que hay, es muy difícil movilizarte en tu espacio de trabajo. De modo que la idea es movilizarte en el espacio de trabajo de otras. Es decir, crear redes de apoyo para la movilización.**

También tenemos una campaña propia: “no más becas por trabajos”¹⁹⁴. Que fue una campaña en red. La idea era recurrir a Inspección de Trabajo, denunciar y actuar en un momento dado.

De las Mantys, unas cinco estamos también en la Oficina Precaria, pero allí no estamos “como Mantys” sino simplemente como feministas. Uno de los asuntos pendientes que tenemos, es hacer un estudio con un análisis de género. Para saber qué tipo de casos nos llegan, o incluso qué personas de las que nos llegan a la oficina se animan a continuar con las denuncias.

Otra de las cosas que tenemos pendientes, es colaborar y aprender de colectivos como Territorio Doméstico¹⁹⁵ (TD). No se puede pensar en el trabajo, sin pensar cómo se articula el género con otros ejes de opresión como: la clase, la etnia, etc. Ellas tienen un gran trabajo en este sentido.

La OP se declara como una organización feminista y yo pienso que es feminista, no porque hayamos hecho muchas acciones, sino porque intentamos que el género esté siempre presente. La parte feminista va más en el tema de la acción propiamente dicha y en el discurso, que por ahora es en lo que estamos.

A partir de ahí, en los dos últimos ochos de marzo hicimos una campaña sobre Precariedad y Mujer. Todavía estamos muy incipientes, pues es complicado llegar a todo lo que aspiramos, pero la idea es que todo vaya más allá.

Este año lo que más tiempo nos ha llevado ha sido pensar y ampliar las formas de participación en la oficina. Pues no queremos que haya un solo tipo de participación militante al 100%, porque es agotador, “no nos da la vida” y como colectivo tenemos que aspirar a que existan otras formas de participación.

Antes teníamos dos abogados y los teníamos explotadísimos. ¡Valiente contradicción!: dos abogados militantes explotados por la oficina precaria. Ahora hay otras formas de participar que no implican tener que estar de militante, participando en asambleas. De hecho justo ahora acaban de entrar un montón de abogados/as, que únicamente hacen el seguimiento de los casos.

Además queremos que exista la figura de “colaboradoras/es”. Serían personas interesadas en colaborar en acciones concretas, como: diseñar carteles, acudir a acciones, participar en debates o en asambleas más políticas. Pero que no tengan que estar en labores cotidianas. Y luego continúan las asambleas y el grupo

¹⁹³ Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Acciones inspiradas en los escraches de la PAH.

¹⁹⁴ <http://www.nomasbecasportrabajo.org/>

¹⁹⁵ TD: es un colectivo de mujeres migrantes trabajadoras del hogar. Anterior al 15M y ubicado en Madrid. No sólo es un colectivo de apoyo mutuo, sino también de incidencia política. <https://www.facebook.com/territoriodomestico>. <http://www.sindominio.net/karakola/spip.php?article231>.

promotor, que tiene que seguir existiendo, porque siempre hace falta que haya gente tirando del carro.

Práctica activista: Eje de Precariedad y Economía

También participamos, tanto desde Mantys como desde la Oficina Precaria (aunque en menor medida), en el movimiento feminista madrileño. De hecho recientemente participamos en el frente “Recrear el 8 de Marzo” y en “La Quincena de Lucha Feminista”. El “Recrear” surgió para darle más contenido y fuerza a esta conmemoración que nos une. Y tratar de repensar y de articular el movimiento feminista de otra manera.

En diciembre del 2013, se hace la primera reunión de este frente y de la misma salen varios ejes. La idea era que cada eje pensara acciones para el 8 de Marzo de 2014. Pero en un momento dado, uno de los ejes propone preparar unas jornadas de lucha, lo cual se tradujo en la Quincena de Lucha Feminista¹⁹⁶, con un montón de acciones y talleres. Fue una locura, hubo muchísima afluencia y participación.

Uno de los ejes que se crearon fue el de Precariedad y Economía, desde el que organizamos varias acciones. La experiencia fue tan buena, que una vez pasada la quincena decidimos continuar trabajando juntas. Pues realmente hay muy pocos espacios feministas donde se trabaje la economía y la precariedad. Parece que al movimiento feminista y transfeminista de Madrid este tema no le llama mucho. Además hay temas que nos marcan desde fuera, como el tema del aborto, sin embargo el tema de la precariedad es urgentísimo también.

FEMINISMOS

Otro aspecto urgente para mí, es reflexionar desde espacios no-mixtos. No para convertirnos en un gueto feminista, sino porque **considero que el feminismo tiene que partir siempre de una reflexión no-mixta** y por ahora necesito pensarme y trabajar desde ahí. Ojala llegáramos a un momento en el que no hubiera géneros, entonces empezaremos a pensarnos de otra manera. Sin embargo, esto no quita que sea fundamental pelear desde espacios mixtos también y más ante la situación actual.

ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL

Estado de bienestar y Precariedad

No creo que en España hayamos tenido nunca un estado de bienestar. Hemos luchando siempre por llegar a tener algo parecido, y últimamente ya es una pelea a la desesperada. Estamos en un periodo de agresión directa y brutal a los restos que quedan y lo vivimos en cada uno de aspectos de nuestras vidas. Desde el movimiento estudiantil se ve claro. Y también es evidente en mi situación personal, pues voy a tener que dedicar dos años a realizar un máster, porque es imposible pagarlo del tirón. Pero esto es un dato nimio, porque hay gente que esta muchísimo peor, con temas de sanidad, vivienda, etc.

De hecho en la OP muchos de los casos que nos llegan, sobre todo vía mail, son trágicos, se trata de problemas vitales bestiales que van más allá de lo laboral o

¹⁹⁶ A por todas. Quincena de Lucha Feminista. Marzo de 2014. <http://aportodasmadrid.wordpress.com/>

legal. Al final leer esos mails se traduce en leer lo que significa vivir **el desmantelamiento del escaso estado de bienestar que teníamos, que va mucho más allá de los problemas con el empleo. Esto es lo que ocurre en una sociedad que circunscribe todos los derechos sociales al empleo, lo cual con unas tasas tan elevadas de paro, se traduce en que el estado de bienestar se cae solo.**

La crisis económica

Aunque no me creo el discurso de los mass media, creo que está bien hablar de crisis de los mercados porque viene de allí. La crisis sí es suya, son ellos los que la tienen que pagar.

Además la crisis no la estamos pagando simplemente con más impuestos, sino que la estamos pagando en vidas. **La vida de muchísima gente en este país se está yendo a la mierda y no es ni una exageración, ni una metáfora.** La crisis, son **las crisis de proyectos de vidas completamente truncados.**

Capitalismo heteropatriarcal

Y si hablamos de crisis, tenemos que hablar desde el feminismo y de capitalismo heteropatriarcal. Porque esta crisis se vale de la división heteropatriarcal del mercado, de la explotación sistemática de las mujeres, por adscribirlas a todo un mundo del trabajo que no está considerado como tal.

Por poner un ejemplo sobre la importancia de hablar de la crisis desde los feminismos. El verano pasado desde Mantys organizamos unas jornadas en las que hicimos: un taller de eyaculación femenina, un debate del aborto, una proyección del orgullo gay, y un debate sobre pornografía y sexualidad. Al realizar estas jornadas recibimos muchas críticas, por parte de nuestros propios compas de espacios mixtos, que nos dijeron: "¡madre mía con la que está cayendo y vosotras hablando de estas tonterías!". Ante estas críticas, nos subíamos por las paredes. Es gente que te desespera, porque ¡manda ovarios! que después de compartir tanto tiempo y tantos espacios, no hayan entendido nada.

Ellos no han comprendido que nosotras partimos de pensarnos a partir del cuerpo y de la sexualidad, porque muchas de las violencias que vivimos pasan por ahí. No es simplemente ponernos a pensar en nuestro propio placer en plan hedonista. Sino que el hecho de que nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, y nuestras identidades estén construidas de una determinada manera, habla de un mismo sistema, de una división heteropatriarcal del mundo, que nos coloca en un sitio muy concreto. **E intentar atacar el sistema productivo, sin hablar de cuerpos y sin hablar de cómo hemos sido construidas desde ahí, me parece un error y a mí ¡eso es lo que me parece no haber entendido nada!** Entonces, pues ahí estamos.

UTOPIA/BUENOS VIVIRES: ¿Que horizontes de transformación tienes?

Me paraliza la pregunta de cómo me gustaría vivir o qué buenos vivires querría, no tengo respuestas, creo que esto es un problema también. **La precariedad nos ata a la búsqueda del pan todo el rato, se nos olvidan las rosas. Se nos olvida pensar como nos molaría vivir.**

Aunque no lo tengo claro creo que las utopías de transformación tienen que pasar por **crear espacios comunes, experiencias de participación en esos espacios y condiciones de posibilidad**. Hay caminos que pasan por la creación de comunidades, pero no exclusivas ni cerradas, donde no entre nadie y estar tú contenta. Sino de crear en común, liberar espacios donde realmente la solidaridad, etc., sean medios de vida y no entelequias. Y necesariamente esos caminos y formas tienen que pasar por pensarnos desde el género. Además hay que estar alerta por si alguna de estas experiencias enciende la mecha. El 15M fue eso, de repente darnos cuenta de que éramos mucha gente en la misma situación.

Uno de los objetivos del sistema es atomizarnos, para que cada una tenga sus sueños individuales de superación personal, el “gran sueño americano”, que es un sueño personal y de competencia con los otros. **Nos han quitado la capacidad de soñar en colectivo, y de ver que esos, los sueños colectivos, son realmente los bonitos.**

Al final **las oportunidades de soñar las dan las experiencias y el ver oportunidades de construir juntas**. En realidad hay otras miles maneras de pensar el mundo y las formas de vida, que pasan por otras cosas y eso sólo se genera creando otras experiencias. Vamos, fijo que nos ha pasado a todas, encontrarte de repente con una gente que te maravilla, porque las dinámicas que creas con ellas se salen de lo que te han dicho que es lo posible.

Me resulta complicado pensar en mundos ideales. **Pero no en formas en las que me apetece vivir o que me hacen más vivible lo que nos ha tocado vivir**. En definitiva, **esas formas tienen que ver con intentar transformar el sistema y transformarnos a nosotras mismas**. Por eso mi colectivo de género Mantys, para mí es fundamental.

A Mantys nos han llamado muchas veces “colectivo colchón”, al principio me sentó fatal. Pero luego pensé: ¡pues sí! **¿cuál es el problema con los colectivos colchón?, ¿por qué todos los colectivos tienen que ser “revolucionarios” para el común y estar desligados de las relaciones personales de la gente que los forma?**

En todas mis experiencias militantes, en espacios cada vez más atomizados, se decía mucho “aquí venimos a currar y no hace falta estar a gusto”. Pues para mí **es fundamental que creemos espacios de vida y espacios que nos hagan más vivible la mierda de vida que nos ha tocado vivir**. La militancia no es solo ponerse en esa batalla imposible de cambiar el mundo y además siempre con látigos, hostigándonos, porque nunca lo vamos a conseguir, y todo son contradicciones. Sino darnos cuenta de que sí somos capaces de crear espacios y vínculos que molan mucho también.

En ese sentido Mantys **me hace falta vitalmente**. Y no creo que sea un error, hay que construir ese tipo de espacios. También con contradicciones, no se trata de crear sitios perfectos. Siempre hay que ir más allá. No pretende a crear mi comuna particular, donde estoy a gustito y puedo olvidarme de lo que hay fuera, pero es que también me niego a todo lo contrario.

Debate Público – Comunes - Colectivo

Ahora mismo se me hace muy complejo pensar en ideales sobre los comunes o lo público, porque al final le ves problemas a todo. Pero en realidad, **¿por qué vamos a tener que renunciar a nada?** Es decir, lo público no es bueno per se pero tampoco es malo per se. Y las batallas urgentes ahora son pelear por lo público. Prefiero sanidad pública y universal a sanidad privada. Puede que lo ideal fuera otro tipo de sanidad, una autogestionada y del común, pero yo ahora soy pragmática y además no tiene por qué ser contradictorio.

Puedes estar peleando “una” batalla y ser consciente de que no es “la” batalla. Pero que es una que hay que hacer, porque nos va la vida ahora mismo en ello. Lo público nos es fundamental. Y sí, es un marco que nos imponen desde arriba. Y es verdad que la pelea también es transformar los marcos y crear los nuestros. Pero esa pelea por transformar marcos no es incompatible con la pelea en las arenas que nos imponen, porque como no las peleemos nos las van a jugar ellos.

Por otro lado, hay que darle muchas vueltas al tema del trabajo y quitarnos la idea de que “dignifica”. Trabajar hay que trabajar, pero sobretodo hay que tener tiempo para muchísimas otras cosas, intentemos pelear eso y luego ver en qué medida vamos a negociar con el empleo. Obviamente hacen falta, en la medida de lo posible, empleos que dignifiquen y que nos hagan felices. Pero **nuestra vida no tiene por qué definirse en función del trabajo.**

Y desde luego, **tiene que existir un sistema productivo que tenga en cuenta las necesidades del sistema reproductivo como la base de todo y a partir de ahí empezamos a ver posibilidades de cómo organizar las cosas, los tiempos y las vidas.** No nos traguemos este rollo de la lógica capitalista, cambiemos el foco. Reivindiquemos una vida centrada **en lo que realmente nos mueve y no en los que nos dicen que mueve el mundo, porque además ¡es mentira!**: lo que mueve el mundo somos nosotras.

8.3. Narrativa Nº3 : SUSANA. *Vivir un movimiento como ciudadana, no como extranjera.*

Soy Susana, soy mexicana, y tengo 50 años. Pertenezco a una red de colectivas feministas que hacemos Radio y buena parte de mi vida profesional he trabajado en radios comunitarias de radios. En mi país estude comunicación social y trabajé como comunicadora, hasta que vine a trabajar a Andalucía en radios municipales. Llevo viviendo 15 años en España, de los cuales más de 12 años en Madrid. Siempre he estado trabajando legalmente, de modo que mi trayectoria migratoria ha sido menos difícil.

ACTIVISMO. (Experiencia y prácticas de transformación a nivel personal, laboral y activista).

Práctica laboral- activista en Radios comunitarias.

Cuando vine a España, en los años 2000, la Cooperación al Desarrollo estaba en auge y empecé a trabajar en este ámbito con América Latina, aparte de seguir trabajando en radios comunitarias.

Posteriormente cuando el fenómeno de la migración empezó a ser muy marcado, me ofrecieron hacer programas de radio sobre migración en Madrid, con personas de los principales grupos migratorios (Ecuador, Perú, etc.) y en conexión con compañeras radialistas de América Latina.

Ahí me di cuenta de las diferentes caras de la migración y de las distintas formas de vivir como extranjera. Experimenté con las chicas que hacían radio, que para mí los temas importantes eran unos, y para ellas otros. Las necesidades de comunicación eran muy distintas. A mí esto me pegaba muy directamente, porque también era migrante. Aunque mi recorrido migratorio, ha sido menos accidentado.

Actualmente sigo vinculada a la radio.

Práctica activista: Mesa de convivencia de Vallecas. Migración.

Cuando el fenómeno de la migración se hizo patente en Madrid, se crearon mesas de convivencia en varios barrios. Las mesas nacieron para acoger a la población migrante, dado que no había una respuesta efectiva a nivel institucional. En el año 2003 se creó la de Vallecas. Hubo algunas que fueron promovidas por la CAM¹⁹⁷ o el ayuntamiento, pero en realidad nosotras creamos nuestras propias mesas porque percibíamos la migración de otra manera, desde la solidaridad.

El tipo de participación en la mesa era más personal, sobrepasaba a la misma asociación a la que se pertenecía. De hecho, participaba porque quería hacer grupo. Y también, porque la mesa proporcionaba un paraguas para desarrollar iniciativas. Actualmente, no sigo participando en este espacio.

Práctica activista: 15M- Feminismos Sol y Territorio Doméstico.

Siempre he sido una periodista que intenta ver la noticia en contacto con la gente, y con los movimientos sociales. Pero el 15M marcó claramente un antes y un después. Pues por mucho que hagas un trabajo ligado a la gente, siempre en términos periodísticos pones una distancia con tu interlocutor/a. Y después del 15M quité esa distancia, participaba directamente, si no la riqueza se iba a perder.

Con el 15M traté de borrarle de diversas asociaciones a las que pertenecía, intentaba que mi participación en el 15M fuera lo más anónima posible. La gente que participamos tratábamos que nuestros trabajos no influyeran, preferíamos participar como ciudadanas en las plazas y le pusimos palabras a esto¹⁹⁸, pero yo creo que antes de decirlo ya lo hacíamos.

Me involucré en la comisión de Feminismos Sol. Sí que es verdad, que en varios momentos estuvimos informando con las radios comunitarias de Madrid, pero luego yo separaba mi participación en la comisión de mi empleo, entonces como comunicadora. Aunque a veces era muy difícil, porque al final al tener las herramientas y el acceso acabas apuntándote a las tareas de comunicación. **La verdad es que yo quise vivir el 15M mucho como ciudadana. Era la primera vez, que sí que sentía que estaba en un movimiento del país y no lo vivía desde fuera, siendo extranjera.** Entonces ya tenía la nacionalidad española, pero

¹⁹⁷ Comunidad Autónoma de Madrid.

¹⁹⁸ En los inicios del 15M se intentó que no hubiera banderas de ningún colectivo, partido político, etc. y la gente que participábamos intentábamos que no influyera en nuestra participación en las plazas, donde hubiéramos militado o militáramos, o donde trabajáramos, la idea era ir a las plazas como ciudadanas anónimas.

en esos términos nunca he sido apegada a la cuestión nacional, y me reivindicó mexicana.

En verdad, no es que me sienta más ciudadana desde el 15M, sino que me encuentro desde otro lugar y me retrotrae a esas vivencias más de base, con las que ya había experimentado en América Latina.

A partir del 15M, me fui encontrando con otros colectivos, algunos ya los conocía como Territorio Doméstico¹⁹⁹ (TD). Este es un grupo que ha crecido mucho como colectivo de lucha y me apetecía conocerlo un poco más, así que me he sumado.

TD se encuentra en un momento especial. La agenda está hasta arriba, menos mal que somos muchas y nos repartimos todo: las reuniones por el Convenio 189 de la OIT²⁰⁰, las charlas, las entrevistas, las acciones, etc. Entre las cosas que queremos hacer, está la idea de hacer un documental por nosotras mismas, no queremos que nadie nos retrate. E investigar y visibilizar el abuso sexual en el trabajo doméstico y los abusos que cometen las agencias de empleo contra las trabajadoras domésticas.

Práctica activista en el barrio de Vallecas: ¡Yo Sí, Sanidad Universal! y CSO La Villana²⁰¹.

Estoy en varios movimientos de Vallecas, porque al vivir en el barrio la movilidad me lo permite y el barrio me gusta bastante, siempre ha tenido cosas muy interesantes. De hecho, aprendí bastante del movimiento social, del asociacionismo y de los medios comunitarios en los que siempre la participación se daba a través de asambleas, con mayor o menor horizontalidad.

Creo que había muchos reflejos de estas prácticas en el 15M. De este movimiento se decía que mucha gente no había tenido una vida asociativa. Yo reconozco que me ha servido mucho lo anterior, para tener los códigos de asociacionismo y de la horizontalidad. Pero también del 15M aprendí bastante, por ejemplo a decidir en asamblea más por consenso, que por votación.

Ahora estoy en los acompañamientos de "Yo Sí, Sanidad Universal"²⁰². Este grupo también me parece muy interesante. Me gusta mucho porque tiene un amplio sentido de la incidencia política pero desde la práctica. Y participo también en un nuevo Centro Social Okupado: La Villana de Vallecas.

En realidad estoy en muchos grupos del barrio y todos son así: movibles. Me refiero a que veo en muchos ambientes, que nos está afectando a todas/os ese

¹⁹⁹TD: es un colectivo de mujeres migrantes trabajadoras del hogar. Anterior al 15M y ubicado en Madrid. No sólo es un colectivo de apoyo mutuo, sino que también de incidencia política. <https://www.facebook.com/territoriodomestico>. <http://www.sindominio.net/karakola/spip.php?article231>.

²⁰⁰OIT (Organización Internacional del Trabajo). Actualmente este colectivo está en campaña de incidencia por la ratificación del Convenio 189.

²⁰¹http://wiki.15m.cc/wiki/La_Villana_de_Vallecas

²⁰²Es un movimiento ciudadano de base de desobediencia civil formado por usuarios/as y trabajadoras del sistema nacional de salud, contra la reforma sanitaria, recogida en el Real Decreto – Ley 16/2012, que excluye a cientos de miles de personas del acceso a la atención sanitaria y el reparto de ciertos medicamentos y prestaciones sanitarias. Desarrollan acciones de acompañamiento a vecinas/os para asegurarse que todo el mundo tiene derecho a la asistencia sanitaria que necesita del sistema nacional de salud y no a través de ningún sistema de beneficencia. Visibiliza y denuncia las consecuencias del Real Decreto y busca su derogación. Entre otras líneas de acción que realizan están las de articular y visibilizar la objeción de convivencia de profesionales de la salud. <http://yosisanidaduniversal.net/portada.php>

mundo líquido del que habla Bauman²⁰³. Estamos en muchas cosas y con un compromiso a corto plazo.

Antes cuando estabas en una asociación o algo parecido, faltar a la reunión no estaba bien visto. No abogo por volver a eso ni a las jerarquías, pero ahora no sé si nos hemos relajado mucho o se ha impuesto el cortoplacismo. No hay manera de ver un mediano plazo y desconozco si podemos intervenir en ese sentido. Creo que es necesario un poquito de más compromiso a largo plazo, sino baila un poco lo que hacemos. Aunque también me ha pasado alguna vez, de no querer comprometerme a medio plazo.

Práctica activista: Eje de Precariedad.

Recientemente, a raíz de la Quincena de Lucha Feminista²⁰⁴, participé junto otras compas de TD y de otros colectivos en este eje.

Considero que es un espacio de aprendizaje sobre economía feminista. Y también sobre la precariedad, que es un tema que me está tocando fuerte. Pero se trabaja la precariedad desde otro ángulo, no desde: “la precariedad viene y ¡ya está! ¡es lo que hay! ¡qué terrible!, si no desde el: ¡venga ya!, ¡démosle la vuelta, exijamos, hagamos!.

Además en el eje hay bastante mestizaje. Fue un claro encuentro entre mujeres migrantes y mujeres españolas. Mira que hemos intentado mucho en Feminismos Sol encontrarnos con mujeres migrantes (aunque algunas como yo, tengamos la nacionalidad). Pues este eje fue donde más se ha concretado ese encuentro, porque además las compañeras de Territorio Doméstico propusieron la actividad estrella: “la pasarela precaria”²⁰⁵. Una herramienta reivindicativa creada por TD y que al movimiento, que además fue muy bien recibido y que fue reformulado creando otra cosa. Esto fue un resultado inesperado, no respondía a ninguna expectativa concreta.

Las chicas de territorio, estaban **bien contentas. Y las compis españolas reconocieron y apreciaron mucho que participáramos dándole nuestro punto a este espacio.** Y al final de la quincena, vimos que queremos seguir trabajando juntas como eje.

El eje es un sitio que me ayuda a hacerme preguntas en colectivo sobre cómo nos está afectando la crisis del sistema. Y ese conocimiento calma mi ansiedad sobre el futuro, posiblemente, ahí esté el valor de estar con otra gente.

FEMINISMOS

²⁰³Referencia al autor Zygmunt Bauman y su ‘mundo líquido’.

²⁰⁴A por todas. Quincena de Lucha Feminista. Marzo de 2014. <http://aportodasmadrid.wordpress.com/>

²⁰⁵ La pasarela precaria es una acción de denuncia desde el humor que inventó este colectivo. Consiste en hacer un “desfile de moda”, con modelos que representan y escenifican las dificultades que afrontan las migrantes trabajadoras del hogar en el Estado español. Esta acción se realizó durante la Quincena, con ligeras variaciones, entre ellas, se crearon otros modelos en este caso, modelos precarios.

Siempre estuve ligada a temas sociales y en México coincidí con amigas feministas pero no milité allí en temas feministas. Venir aquí y trabajar en radio²⁰⁶, me ha permitido involucrarme más en el feminismo, a la vez que yo lo iba adquiriendo en mis propias prácticas.

A día de hoy me considero feminista, pero ya lo era antes de reconocermelo como tal. Ya me chirriaban muchas cosas, sobre todo las ideas conservadoras de mi familia acerca de las mujeres. **Y llevaba a cabo prácticas en mi propia vida, que eran feministas. Sólo que nunca había nombrado mis prácticas como feministas. Así que no ha habido un choque fuerte en mí, antes o después del feminismo.**

ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL

Estado de bienestar

México es uno de los países más importantes de América Latina, pero su sistema desde la salud, a la educación, etc. no tiene nada que ver con lo que se vive en Europa. Allí nunca gocé de ninguna prestación y aquí sí he sido sujeto del Estado de bienestar. De modo que no tengo ninguna queja, le he dado mucho valor a las prestaciones que he recibido.

A lo mejor ahora que estoy en paro, empezaré a tener algún problema. De momento todavía tengo alguna prestación del Estado. Cuando se me acabe eso, sí veo la posibilidad de que mi zona de confort sea mucho menor.

Capitalismo heteropatriarcal

El 15M se puso mucho las pilas en economía. Nos aclaró que la economía nos pertenece, que nos la han arrebatado como un campo en el que participar, y desde el que se toman muchas decisiones importantes.

Ahora me fijo mucho en los medios cuando hablan de economía y siempre hablan de la elitista y de la académica, de la que no se entiende casi nada. Quieren alejarnos de ese conocimiento para que sigamos en el caminito que nos ha puesto el capitalismo desde sus tiempos más remotos.

¡Menos mal que está esa otra economía!: la feminista. Esta economía es un campo súper fértil y con propuestas colectivas. Me interesa mucho porque rescata el conocimiento que nos han quitado y juega con el mismo lenguaje para darle la vuelta. Además es un motor de cambio. Aunque transformar todo nos va a llevar más tiempo, pues no podemos cambiar el sistema en una mañana. Pero hay que empezar por conocer las entrañas y retomar las cosas en las que podemos incidir. Esto implica, tratar de mirarnos y organizarnos de otra manera.

La crisis económica

A mí la crisis me trae a la cabeza lo que decíamos las latinoamericanas de que “¡nosotras/os siempre hemos estado en crisis!”. Bueno ¡sí!, pero eso no quita para hacer crítica: ¿por qué estamos en este momento, en este sitio, que a lo mejor se ha repetido hace 10 años? Parece que no hemos avanzado nada.

²⁰⁶ Programa de radio: “Nosotras en el Mundo”. Radio Vallekas. <http://www.rednosotrasenelmundo.org/>.

A mí las crisis en México me tocaron más joven. Sin embargo, mi crisis actual es completamente distinta a cualquiera de las que he vivido antes. La actual es la incertidumbre a los 50 años, junto con la duda de si me quedo o si regreso a México. Y si volviera, mi crisis sería otra, no sé cuál porque habría que ver el contexto.

Tampoco me sería fácil volver a los 50, el mercado de trabajo también está sesgado por edades. Aunque pienso que podría darle una vuelta a mi profesión, más allá que aquí. Aquí ya he estado cambiando, he hecho cosas de trabajo doméstico que es dónde lo tengo más fácil. Pero no sé cuidar a mayores, aunque si hay que hacerlo se hace.

A diferencia de esas otras crisis, en la actual veo que me voy haciendo mayor y desconozco si voy a tener acceso a ese estado de bienestar, que se está cayendo a pedazos.

Precariedad

Vengo de una generación que una gran parte de su vida laboral ha tenido trabajo, aunque no tanto como la de nuestros padres. Nunca me he imaginado que fuera a tener trabajo toda la vida, pero sí algo con lo que pudiera sostenerme.

Así que al principio cuando me quedé en paro, tenía mucha angustia. Actualmente vivo con incertidumbre y con cierto miedo. Pero mi angustia ha bajado bastante, debido a mi participación en todos estos grupos. Porque es como intentar buscar alguna respuesta. Sé que sola no puedo hacer la revolución, bueno puedo hacerlo. Pero no puedo hacerla sino veo lo que hay, lo que se mueve, en qué se puede participar y en qué no. Así que, estaré en paro pero no estoy parada, participo aquí y allá y también disfruto mucho de mi tiempo.

Mi ansiedad también bajó, al decirme a mí misma que cuando no tenga nada ya veré lo que hago. Ahora no tiene sentido pensar en eso. Si volviera a México no sé qué me pasaría, ya que allí la emergencia es diaria.

También me angustio menos porque no tengo coche, ni casa, y ¡estoy encantada!. Nunca fueron mis objetivos y ahora agradezco que nunca se me hubieran pasado por la cabeza.

UTOPÍA/BUENOS VIVIRES: ¿Que horizontes de transformación tienes?

A mí no me toco la época latinoamericana del Buen Vivir, pero creo que no hay una única visión. Nos vamos a encontrar con muchas visiones que como ahora, chocan.

Entiendo que el término tendría que significar **tener la posibilidad de vivir una vida: sin que tengas que explotar a nadie, sin tener que acabarte el mundo en tres días y donde el trabajo no sea el centro de tu vida.** Para mí eso sería el Buen Vivir y una “vida que merezca la pena ser vivida”. Aunque este concepto hace

referencia a volver a temas ancestrales, y eso también sabemos que tiene sus “bemoles”²⁰⁷.

Yo quiero un mundo austero, como mi forma de vivir y de consumir. Yo he vivido carencia, éramos una familia grande y había que compartir. Incluso cuando he tenido mejores tiempos, he consumido pero con una onda sostenible. Y quiero seguir viviendo en la austeridad, entendiendo que hay para todas/os sólo si repartimos. Ayudaría mucho si cada uno escogiéramos con qué tres cosas queremos vivir y elimináramos el consumo excesivo.

Además vivimos en un sistema capitalista que funciona muy bien. En América Latina ocurre y es un fenómeno extendido en el mundo. Por ejemplo: puede ser que estés en situación de pobreza, angustiada/o por tener lo mínimo y por alimentar a tus hijas/os. Pero en el momento en que tienes un poquito más, consumes más. Y ya te compras lo siguiente: la TV de plasma, etc. y no sólo cosas materiales. Y cuando la gente hace esto, te dirá que esa es la “vida que merece la pena ser vivida”, **pero claro porque no hay nada en su entorno, que le pueda dar otra respuesta**. El capitalismo está, hasta en las situaciones más sangrantes y más pobres.

Por otro lado, fui una de esas personas que creció con la idea de que mi trabajo era lo más importante. Es verdad, que fue un elemento clave para emanciparme de mi familia. Si no hubiera sido por el trabajo no hubiera podido, ya que el matrimonio no era lo mío y por ahí no iba a salir. De hecho, soy la única de ocho hermanos que vive fuera de México. Pero ahora la fantasía de lo individual se me ha roto y me doy cuenta de lo relativo que es nuestro trabajo. Porque a veces sí podemos regalar parte de nuestro tiempo, por ejemplo para hacer un boletín de prensa. Si yo pudiera vivir de hacer boletines de prensa estaría bien, pero también lo puedo regalar.

Me parecería estupendo que existiera la opción de intercambio de unos trabajos por otros. Esta idea me viene a la cabeza, porque en el banco del tiempo de Vallecas hay superávit de horas. La gente hace cosas por otras personas y no se cobra las horas. **Si al final podemos intercambiar cosas y trabajos: ¿por qué no vivimos así? Para mí sería lo mejor, así no estaríamos angustiadas por si no tenemos trabajo para comprar cosas.**

Por último me preocupa mucho el impacto sobre el medio ambiente y pensar que igual acabamos con el planeta antes de cambiar el mundo. Ante esto, el decrecimiento me parece una buena propuesta, pero no en todos los sitios se puede llevar a cabo. Y plantearlo en una ciudad me parece incoherente. Decirme que tengo que decrecer en una ciudad: ¡pero si yo vivo con nada!. No sólo decrecer es la respuesta, también hay que buscar y prever otras alternativas.

Debate Público – Comunes - Colectivo

Después del 15M tuvo lugar este debate de preguntarse: “¿todo tiene que ser público o no?”. Son discusiones que siempre han estado ahí, pero no las habíamos hecho colectivas. Aprendí mucho de ese debate. Y yo **no estoy de acuerdo en que**

²⁰⁷ Expresión mexicana, viene a significar que “tiene sus problemas o dificultades”.

todo sea del sistema, pero tampoco que el sistema no nos tenga que dar nada y que lo solucionemos todo nosotras/os. Puede existir una cierta estructura que sea solidaria, que en realidad tiene mucho de base el estado de bienestar. Es decir, unas/os ponen más para que a otras/os les sea posible vivir. Como podría ser la renta básica. **Me parece que ese principio está bien.**

Pero también estoy de acuerdo en que no queremos volver a que esté todo hecho. Sino que **participemos de esa estructura, con estos aprendizajes que estamos teniendo ahora, desde lo colectivo, que nace del intercambio y del saber mutuo.**

Vamos tampoco estamos descubriendo “el hilo negro”. En comunidades remotas de Latinoamérica e igual también de aquí, eran viejas enseñanzas de los pueblos. Otra cosa es que la gente que no las haya vivido nunca, las haya olvidado o las hayan arrancado de esos lugares. Pero no es la primera vez que hay una crisis del capitalismo y creo que estamos recuperando parte de las cosas que hacíamos antes.

8.4. Narrativa Nº 4: PILAR. El capitalismo y el patriarcado están en nuestras subjetividades.

Título completo de la narrativa: *El capitalismo y el patriarcado están en nuestras subjetividades. Una vez detectado ya sabemos que la lucha es hacia dentro deconstruyendo y hacia fuera transformando de forma colectiva.*

Me llamo Pilar vivo en Madrid, tengo 48 años y soy de Ermua, Bizkaia. Llevo tiempo vinculada a iniciativas de Economía Social, de hecho actualmente formo parte del Mercado Social de Madrid.

ACTIVISMO. (Experiencia y prácticas de transformación a nivel personal, laboral y activista).

Práctica activista: Espacio de Género.

El “espacio de género” se crea a partir de profesionales, la mayoría pertenecientes a cooperativas, que está interviniendo en centros educativos y siente la necesidad de poner en común conocimiento feminista sobre el tema. Así que crean este espacio y yo entro a participar en él. Esto fue hace unos 10 años y a día de hoy continuamos reuniéndonos una vez al mes. Solemos ir fijo 5 o 6 pero seremos 10 personas. Es un grupo mixto y viene con regularidad un chico, el resto somos mujeres.

Creo que no es un espacio militante sino más bien de autoformación, dónde hemos crecido mucho al compartir lecturas de muchas escritoras feministas. Es un espacio que nos nutre mucho de conocimiento teórico feminista, lo debatimos, le damos vueltas y luego lo sacamos. Recuerdo que fuimos a las Jornadas de Granada²⁰⁸, y cuando nombraban a muchas autoras, nos decíamos entre nosotras: “¡eh esa la conocemos! ¡jepa y esa también!”. No tiene nada que ver leer por tu cuenta, tiene muchísima más fuerza leer en colectivo.

²⁰⁸ Jornadas Feministas Estatales “Granada 30 años después: aquí y ahora”. Tuvieron lugar en la ciudad de Granada del 5 al 7 de Diciembre de 2009. Organizadas por la Federación de Organizaciones Feministas del Estado español y la Asamblea de Mujeres de Granada “Mariana Pineda”.

Algo que para mi tiene mucho valor en el espacio es que nadie nos colocamos en el saber y ello permite que nos relajemos y **nos podamos mostrar políticamente incorrectas**, cuestionar cosas que no son cuestionables en otros espacios. Creo que esta es una de las razones por las que queremos mucho este espacio, nos sentimos muy bien en él, no es exigente, aprendemos mucho, nos cuidamos y esto es algo muy positivo y muy necesario.

Práctica activista: Tabacalera. Centro Social Autogestionado.

Hace dos años (de 2010-2012), estuve muy implicada en un centro social autogestionado llamado Tabacalera²⁰⁹ ubicado en el barrio de Lavapiés de Madrid. Fue una experiencia muy intensa, era un espacio muy grande (11.000 metros cuadrados) en el que nos metimos mucha gente muy diversa. Fueron dos años y medio de una intensidad impresionante en los que disfruté, me ilusioné, me frustré y aprendí mucho. Al final lo dejé, porque me dejó de ilusionar o me agoté. Pero a día de hoy tengo un recuerdo muy positivo de la experiencia.

Práctica activista: Mercado Social de Madrid. Grupo de Género y Comisión de Moneda.

Al salir de Tabacalera, me quise meter en otra historia. Me atraía el mercado social y justo necesitaban gente. Así que entré y me gustó, porque el ritmo era tranquilo a diferencia de dónde venía.

El mercado social de Madrid es una iniciativa que está dentro del ámbito de la economía solidaria, que **promueve un mercado alternativo a los mercados capitalistas**. Esta iniciativa parte de REAS²¹⁰ red de redes, que realiza una aportación teórica y política para promover un cambio en el sistema económico. En un momento dado, REAS aparte de reflexionar y generar documentación, ve la necesidad de poner en marcha iniciativas prácticas en todo el ciclo de la economía. Y es ahí cuando surge el mercado social.

Hay diferentes modelos de mercado social. El de Madrid está vinculado a otros del Estado y una de sus peculiaridades, consiste en que tanto las entidades proveedoras como las socias consumidoras formamos parte del mercado. Y por lo tanto, todas participamos de la toma de decisiones en asamblea, las comisiones de trabajo, etc.

El mercado facilita la comercialización y la producción de servicios y productos, generados bajo criterios propios de la economía social. Es decir, criterios de: equidad, cooperación, cercanía, solidaridad, feministas, ecológicos, etc. Estos principios conforman una carta de valores fundamentales, que aspiran a cumplir todas las entidades que forman parte del mercado.

Otra herramienta de interés que forma parte del Mercado Social es el balance social, el cual permite que las entidades realicen un seguimiento de sus avances en los valores de la economía solidaria. Los resultados del balance se publican en la web para que las personas consumidoras tengan acceso a esta información. Esta herramienta tiene gran valor para generar procesos de auto-revisión, por parte de

²⁰⁹ Centro Social Autogestionado La Tabacalera. Ubicado en el barrio Lavapiés. Madrid. <http://latabacalera.net/>

²¹⁰ Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria.
http://www.economiasolidaria.org/alternativas_desde_la_economia_solidaria

las entidades en su avance hacia el cumplimiento de los criterios y para que haya transparencia.

El mercado funciona mediante su propia moneda, el boniato. Se trata de una moneda virtual, de hecho todas las transacciones se hacen a través de una página web. El boniato se utiliza sólo para comprar lo que se necesita. De modo que da lugar a un tipo de relación económica diferente a la capitalista. Pues esta última, lo más promueve es: la acumulación de capital, el crédito, la deuda, etc.

Yo soy socia consumidora, no pertenezco a ninguna entidad. Mi compromiso consiste en intentar comprar en el círculo de entidades que integran el mercado, lo más cercano y local posible. Con lo cual me comprometo a consumir de forma responsable, asegurando que compro o consumo servicios que cumplen una serie de criterios éticos y sociales.

De esta forma, se genera un consumo responsable y un mercado alternativo. A la par que se demuestra, que existen otras posibilidades de relación con la economía. Y también que se puede salir del sistema tal y como lo conocemos, por lo tanto también de las dinámicas perversas que genera. Romper con la idea de que el sistema económico es inamovible. Bueno: ¡pues no!, ¡sí se puede producir y consumir de otras maneras!. Todavía el proyecto es pequeño y va lento, yo lo entiendo como una apuesta de futuro.

En las comisiones del mercado, que son las que realizan el trabajo operativo para que el mercado funcione, participamos más mujeres que hombres. Yo estoy en la comisión de moneda y en el “grupo de género” del Mercado Social.

El grupo de género surge a partir de la iniciativa de una compañera de la comisión de acogida. Ella al revisar el balance, se dio cuenta de la necesidad de incluir la perspectiva de género en el mismo. De modo que nos convocaron a algunas del “espacio de género” y a otras compañeras feministas, para incorporar la perspectiva de género en el dossier y en el balance. Estos documentos son muy importantes, ya que son los que marcan los valores políticos y transformadores del mercado social.

Fue una experiencia muy interesante incluir la perspectiva feminista en el balance. La introdujimos de manera transversal, para ayudar a las entidades a identificar las brechas de género en diferentes puntos (quiénes forman parte de las empresas, quien tiene cargos de mayor responsabilidad, cómo son los espacios de toma de decisiones, se da importancia a los tiempos y a los espacios, etc.).

Después de participar en esta experiencia, queremos continuar como grupo dentro del Mercado Social y la idea es incorporar poco a poco la perspectiva feminista en la organización.

Práctica activista: Eje de Precariedad.

Recientemente a este grupo de género del mercado nos invitaron a sumarnos a la Quincena de Lucha Feminista²¹¹, en concreto al Eje de Precariedad y Economía. Desde este eje también se convocó a mujeres de otros espacios relacionados con la

²¹¹ A por todas. Quincena de Lucha Feminista. Marzo de 2014. <http://aportodasmadrid.wordpress.com/>

economía: la Oficina Precaria, Territorio Doméstico, etc. Y después de la quincena decidimos continuar como eje.

FEMINISMOS

Considero que hay que pensar la estrategia, a la hora de meter la perspectiva feminista en espacios políticos mixtos. En estos espacios no suele haber una resistencia explícita al feminismo, sin embargo se tiende a dejar de lado la agenda feminista. En el discurso todo el mundo reconoce el valor del feminismo pero la realidad es que casi siempre queda en un plano secundario, lo importante siempre acaba siendo lo otro. Creo que a nosotras nos toca tener estrategia en los espacios políticos mixtos.

Tenemos que tener una estrategia para que el feminismo sea central. Y esto es algo complejo en todos los espacios políticos. Unas veces hay que ir de frente y en otras hay que esperar y tener estrategia porque de frente sólo consigues rechazo. Tendríamos que adaptar la estrategia, tener cintura, en ocasiones flexible y en otras firme dependiendo de cómo, cuándo, con quién, etc. De fondo siempre con firmeza ¡sin retirada y sin rendición!. Sí o sí hay que estar, porque se van a mover muchas cosas y el feminismo tiene que estar.

ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL

Estado de bienestar

El estado de bienestar actualmente se encuentra en una crisis “gorda”. Y está bien que así sea, porque tiene que cambiar y dejar de funcionar como hasta ahora. Ya no es sostenible que unos pocos se enriquezcan y mantengan sus privilegios a cuenta del resto de la población.

Creo que estamos viviendo el principio del fin, esto ya está pasando. Si hiciéramos un DAFO²¹² de la situación actual, veo de todo: dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Aunque realmente, y siendo consciente de que me puedo equivocar, lo veo más como una oportunidad. Creo que es un buen momento para aprovechar. **¡Yo estoy por el lado de apoyar para que esto se transforme, formar parte de iniciativas activas!**

Capitalismo heteropatriarcal

Yo siempre desde cría he tenido claro “yo tengo derechos” y me he sentido solidaria con otras mujeres cuando vivían situaciones de discriminación por ser mujeres. A mí me educaron para estudiar y que nadie me mantuviera. Pero cuando realmente llegué “de verdad” al feminismo tuvo que ver con una ruptura afectiva en la que “perdí el suelo”.

²¹² “Análisis DAFO”. Wikipedia: es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su [situación externa](http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Dafo) (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Dafo

A partir de esta ruptura, empecé a buscar claves en el feminismo y empecé a leer a feministas que hablaban de los mandatos de género, de cómo nos posicionamos las mujeres en la relaciones afectivas, etc. Leí mucho, y vorazmente, una lectura racional pero también emocional, la sientes. Y ahí entendí, que el patriarcado está dentro, que gran parte de lo que pasaba formaba parte de mi cuerpo y que no era fácil salir de este sistema, que no se trataba sólo de derechos, que también cuando no los hay, pero había más, era más complejo.

Y en este sentido hablo del feminismo “de verdad”. Estos mandatos están dentro, están encarnados y me joden la vida. Porque ya no es que entiendes lo que te está ocurriendo, sino que entiendes mogollón de cosas que te han pasado. Entonces claro que soy feminista, además cuando lo entiendes ¡ya no hay marcha atrás!.

Además pienso que el sistema capitalista es heteropatriarcal, pues ambos capitalismo y patriarcado, mantienen una alianza perversa. Yo creo que donde ha triunfado el capitalismo heteropatriarcal, es en el acceso a nuestras subjetividades.

La crisis económica

Yo la crisis la veo a diferentes niveles.

Trabajo como agente de igualdad, con grupos de mujeres en un Distrito de Madrid. No son mujeres especialmente politizadas o activistas. Y veo en ellas miedo y mucho susto a la crisis, pero también veo rabia y queja. **Una queja de hartura, de “¡ya está bien!”. Y me parece muy interesante aprovechar toda esa sensación de hartazgo y agotamiento con la crisis, porque puede ser un impulso para el cambio.**

A nivel personal, a mí por ahora no me ha afectado en exceso la crisis. No tengo una mala situación económica, soy personal laboral con lo cual por el momento el trabajo no es inestable, aunque me han bajado el sueldo y me han quitado una paga extraordinaria, pero me va bien, por el momento tengo asegurado el ingreso. El dinero es importante y si no lo tuviera estaría agobiada.

Precariedad

A veces me da pudor estar bien económicamente, porque aquí a la gente está fatal. Me hace sentir que estoy en una situación de privilegio, lo cual me genera una contradicción, que creo que es compartida por la gente que tenemos una situación económica buena. A menudo le doy vueltas a: ¿qué puedo hacer ante la situación de crisis?. Trato de consumir con responsabilidad. También me pregunto: ¿qué puedo aportar?.

A mí alrededor siento la precariedad y también situaciones cada vez más límite, de muchísimos colegas y de gente a la que quiero. Todavía no hay nadie que se haya quedado a cero, pero cada vez veo más situaciones duras. Y yo voy a ayudar en la medida que tenga en mi mano, pero no es la solución.

Por otro lado, lo que sí vivo como precariedad es la vejez y el modelo de cuidado en esta etapa de la vida. Hay un tiempo en que no te enteras de la vejez y de repente este tema aparece con fuerza. La gente de mi edad lo tenemos muy presente, pues aparece muy unido a la situación de nuestras madres, padres, la enfermedad, el

deterioro de la vida en general. Yo no tengo hijas/os, al igual que muchas colegas que tampoco tienen y pensamos con frecuencia en salidas colectivas para cuando seamos mayores. Lo que nos ofrece la administración pública no nos convence, otro debate interesante sobre la vulnerabilidad de la vida y la precariedad.

UTOPIA/BUENOS VIVIRES: ¿Que horizontes de transformación tienes?

Cuando hablamos de futuro deseado, mis amigas/os y yo, siempre pensamos en un futuro en el que vivamos de forma colectiva. El tiempo que podamos, mientras no seamos excesivamente dependientes. Eso querría yo.

Ahora, ante la situación de precariedad y crisis es importante pensar en las salidas, y tengo la certeza absoluta de que las salidas tienen que ser colectivas. Y esas salidas pasan por generar estructuras que sostengan a la gente, para que nadie se quede sola/o fuera.

Un ejemplo de salida colectiva, es la Feria del Mercado Social²¹³ que ha tenido lugar este fin de semana. En la feria han participado muchas entidades, que están tratando de generar iniciativas de autoempleo de lo más diversas. El mercado cubre esas iniciativas de autoempleo, porque las integra en una red. Y no es lo mismo estar una entidad o una persona sola con una iniciativa, a formar parte de una red. La existencia de este tipo de estructuras proporciona oportunidades.

Creo que hay que generar muchas iniciativas similares, como también se ha creado la PAH²¹⁴. Un desahucio si está apoyado socialmente hay más posibilidades de pararlo y también, de que las personas afectadas no se sientan tan mal. Por ejemplo también las elecciones municipales²¹⁵ del año 2015, son una oportunidad. De modo que está genial que este la PAH parando desahucios, genial pensar en las municipales, genial que se cambie la forma de consumir y vender mediante el mercado social, etc. y genial que el feminismo lo atraviese todo. Pues resulta urgente pensar: ¿cómo generar espacios que funcionen de otra manera?, porque son fundamentales.

Por otro lado para mí **el “vivir bien” tiene que ver con algo tan básico como el cambio de valores. Pues el mundo capitalista con los valores que tiene, no es un mundo deseable.** Es decir, que lo “guay” no sea tener un coche maravilloso y hacerte 40 operaciones para no envejecer. Hay cosas que hay que aceptar que forman parte de la vida, como que nos vamos a morir. Entonces que vivir no suponga estar en tensión, en necesidad, en exclusión, en precariedad...

Es necesario un cambio de valores, en el que vivir bien tenga que ver con vivir y morir dignamente, con que de vieja estés cuidada, con que las criaturas tengan educación y que tengamos acceso a la sanidad y que se cubran las situaciones de

²¹³ La II Feria del Mercado Social en Madrid, tuvo lugar el sábado 31 de Mayo y domingo 1 de Junio de 2014. Webs relacionadas: <http://laferiamadrid.mercadosocial.net/economia-solidaria/balance-ii-feria-de-economia-solidaria-de-madrid/> <https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/23062-feria-del-mercado-social-2014.html>

²¹⁴ Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

²¹⁵ Hace referencia al movimiento de “Municipalia”. <http://municipalia.tumblr.com/> Un frente amplio al estilo de la “Plataforma Guanyem Barcelona” que pretende generar una alternativa para las elecciones municipales del 2015 en Madrid. Más información: http://www.eldiario.es/politica/Nace-Madrid-Municipalia-candidaturas-ciudadanas_0_276823060.html

dependencia y si no se está en el mercado laboral exista una renta mínima como derecho universal. Que el dinero se utilice para vivir y gastar en lo necesario y no se priorice acumular capital y generar deuda. Que todas y todos tengamos acceso a los recursos. Que tomemos decisiones en lo que nos incumba y podamos participar en nuestro entorno. Que no haya relaciones de poder entre hombres y mujeres. El mundo que yo desearía es ese, no es un muy complejo, ni muy sofisticado, ni muy opulento. Es un mundo en el que se viva bien y todo el mundo esté cubierto.

Para promover ese cambio de valores, **es muy importante trabajar lo subjetivo, promover cambios internos individuales. El capitalismo** lo ha bordado, la única baza que nos queda es que como es tan voraz, a lo mejor se ha pasado y ha tensado demasiado. Pero ha hecho una máquina perfecta: **nos ha metido todos los elementos dentro**, incluido el miedo, **para que sea muy difícil salir de los valores del capitalismo y del heteropatriarcado. Hay una parte en la que está bien que asumamos cierto grado de responsabilidad porque esto nos ayuda a cambiar y en consecuencia a transformar.** Empezando por cada una y luego trasladándolo a lo colectivo, a lo social. De hecho, en el taller del grupo de deuda²¹⁶ también se transmitía esto. La idea de vamos a darle un vuelta a la deuda, a ver con ¿qué nos encontramos? y en ¿qué hemos entrado cada una?.

Creo que la crisis está siendo un revulsivo muy interesante en el cambio de mentalidad. Especialmente en el cuestionamiento de los valores capitalistas y en la generación de procesos colectivos. Además estoy convencida de que **hay un común potente.** Hay cosas que nos atraviesan a todas y todos: ¿quién no quiere morir dignamente?, ¿quién no quiere vivir acompañada?.

Por poner un ejemplo concreto de esto último, hace poco con el grupo de mujeres hicimos un taller de economía feminista. Al finalizar el taller se les preguntó que ahora que ya sabían cómo funcionaban los mercados y el sistema: ¿qué le dirían a los mandatarios del mundo si los tuvieron en frente?. Y de una forma creativa respondieron unos puntos muy básicos, pero con una fuerza impresionante. Estas mujeres aportaron un discurso muy 15M, aunque no habían ido en su vida a la plaza de Sol en los días que estuvo el movimiento 15M.

Pensar la crisis, pensar sobre ellas y su trabajo personal las está llevando al mundo que quieren vivir. Así que yo ¡sí creo que la gente está viviendo procesos!, y quiere cambios. Estamos en una situación difícil, pero están pasando cosas muy interesantes.

Debate Público – Comunes - Colectivo

Hay que cambiar el sistema y poner a las personas y a sus necesidades en el centro del mismo, es decir, hay que mirar hacia la sostenibilidad de la vida. Tendría que ir alrededor de este enfoque todo: lo público, lo privado, lo común, etc.

Entonces ¡público sí!, pero bajo un enfoque de sostenibilidad de la vida. Yo estoy de acuerdo y a favor de lo público. Además hay niveles, que no sé hasta qué punto se

²¹⁶ Hace referencia al Grupo de Deuda de la Comisión Feminismos Sol del 15M. El contenido de los talleres que este grupo daba, se encuentra en: <http://madrid.tomalaplaza.net/2013/06/25/dossier-taller-de-deuda-descargatelo-y-ven-a-debatir/>

pueden gestionar si no es a través de lo público. Después de trabajar durante 12 años dentro, creo que lo conozco “un poquito”, y soy consciente de que tiene que cambiar lo que existe y darle una vuelta grande, estructural y potente.

Con relación a lo común, por supuesto que hay que recuperar los espacios comunes y la gestión de los mismos por parte de la gente. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que sea generar espacios de comunidad, de gestión común.

8.5. Guión de entrevista para PN(s).

A continuación presento el *Guión de entrevista a activistas feministas para producción de narrativas individuales.*

Duración: 60 minutos como máximo.

Explicitar objetivos investigación:

- Conocer el análisis como activista sobre la situación actual del sistema político y económico.
- Conocer los horizontes de transformación y/o imaginarios de cambio de sistema (nivel personal y colectivo) poseen por los cuales hayan estado vinculadas o se vinculan a colectivos ecologistas, feministas, etc.
 - a) elementos que componen sus “buenos vivires”,
 - b) experiencias que lo encarnen,
 - c) denominaciones que utilizan para nombrar dichos horizontes emancipatorios o “buenos vivires”.
 - d) claves que están presentes en las narrativas, sobre transformaciones y/o cambios de sistema en los movimientos sociales, tanto a nivel de estructuras materiales como dimensiones subjetivas.
 - I. **Información personal**, (quien es, edad, etc.).
 - II. **¿Dónde has militado?, ¿colectivos, movimientos sociales?** (afines a feminismos).
 - III. **¿Qué prácticas, experiencias has dinamizado o has participado dentro de esos colectivos?.** [objetivos de esas prácticas y procesos de las mismas. [características de la participación en esas prácticas]. Opinión sobre el poder en la militancia, jerarquía frente a horizontalidad, conocimiento colectivo, etc. ¿cómo promover prácticas horizontales?]
 - IV. **¿Qué motivos impulsaron esas prácticas? ¿Qué fines perseguían?**
 - V. **Análisis situación social, política económica actual.** [problemas actuales que afecten a la gente]

Con relación al estado de bienestar. [¿Consideras que en las últimas décadas en algún momento se ha vivido en Madrid en un estado del bienestar? ¿Con qué relacionarían el estado del bienestar. ¿Qué bienestar genera el estado de bienestar].

Con relación a la crisis económica del año 2008. [¿Cuál es tu crisis?. Situación personal – opinión sobre vulnerabilidad /precariedad.]

Con relación al capitalismo heteropatriarcal. [Diferencias, etc.]

- VI. **¿Qué opinas sobre los feminismos?, ¿te consideras feminista?**. [Prácticas personales feministas].
- VII. **¿Qué imaginarios de transformación subyacen a prácticas nombradas anteriormente desde los colectivos y desde lo personal?. ¿Qué cambios horizontes de transformación se te ocurren** (a nivel colectivo y a nivel individual)? [¿qué papel juega lo público- popular – privado y comunitario en los proyectos emancipadores colectivos?]. [¿Qué portaría ese horizonte/buen vivir a los feminismos y viceversa?, ¿Cómo pueden saltar o ser aceptadas propuestas feministas a movimientos acciones colectivas de cambio de sistema]

8.6. Taller “Construyendo mapas hacia el Buen Vivir”

A continuación aparece una descripción de las principales técnicas utilizadas así como sus resultados.

a) Lluvia de Ideas Precariedad

Para recopilar las ideas previas del grupo sobre el concepto de precariedad se realizó una lluvia de ideas. Las mismas se iban escribiendo en un papelógrafo. A medida que se iban apuntando iban surgiendo algunos debates.

A continuación se presentan las principales aportaciones clasificadas en bloques y también se identifican los principales debates.

- **Efectos negativos de la precariedad:** este bloque reúne la mayoría de las aportaciones que tuvieron lugar durante el taller. Las mismas hacían referencia a los efectos negativos de la precariedad en la vida de las personas. Efectos como los siguientes:
 - La ansiedad, la inseguridad, el cortoplacismo, el miedo, la urgencia, no tener derecho a parar ni a quejarse, la culpa y la re-criminización a una misma, la “autonomía e identidad rota” (auto – imagen negativa). Incapacidad para tener compromisos. No poder gestionar tu vida, tu tiempo, ni la ciudad en la que vives.
 - También se daban otros aportes en la línea de considerar que la precariedad es un proceso dinámico, que te hace pasar por distintas fases. Al principio aparece la angustia y la parálisis pero luego poco a poco se pasa a una etapa más tranquila.
 - Varias hicieron hincapié en la idea de que la precariedad te hace dudar de tu vida, de las decisiones que tomaste. Por ejemplo: “igual tenía que haber estudiado una oposición y no haber priorizado otras cosas, como el activismo”. Y otras también señalan que la precariedad nos atomiza, nos enfrenta a la soledad a la hora de hacerle frente y buscar soluciones.

- **Elementos vinculados con la precariedad vital:** aquí se encuentran aportes vinculados con otras dimensiones de la precariedad vital, como por ejemplo la precariedad ante la falta de estructuras colectivas para sostener la vida. Esto se evidencia especialmente en el caso del cuidado a personas mayores, pues te precariza ejercer de cuidadora por responsabilidad familiar durante un periodo prolongado de tu vida. En la misma línea, para otras la precariedad tiene que ver con las dificultades para envejecer con dignidad, no poder gestionar tu propia muerte y ni tampoco poder gestionar tu salud.
- **Dimensión laboral de la precariedad:** en los aportes se denuncia la dependencia de las personas al mercado laboral. Inciden en el hecho de que la precariedad te hace tener que “venderte en el mercado laboral” o estar supeditada a lo que la empresa establezca. También aceptar un trabajo (precario) implica saber que tienes que renunciar a tu dignidad. Además tener un empleo no significa que la precariedad no te afecte, cada vez hay más personas con trabajo pero “pobres”.
- **Motor de cambio.** Se comenta que la precariedad puede ser un motor de cambio. Pues la precariedad de las personas disminuye ante: la gestión colectiva, la toma de conciencia sobre la misma, el conocimiento colectivo sobre la precariedad y su comunicación. En este bloque es dónde más debate se generó. Por un lado se debatió con relación a si la precariedad era o no un motor de cambio. Alguna activista consideraba que la precariedad en sí es un motor de cambio, sin embargo otra añadía que sólo es un motor de cambio si va acompañado de un proceso colectivo. Otro de los debates que surgieron fue con relación a la confusión entre dos conceptos: “vulnerabilidad” y “precariedad”. Y este es un tema pendiente que queda en el eje, diferenciar ambos conceptos. Algunas proporcionaron una aproximación: “Para mí la precariedad es reivindicación y construcción política. Sin embargo veo la vulnerabilidad como algo más personal”. (Eje, 2014).
- **Redes:** se expresa que la diferencia entre pobreza y precariedad, se basa en que la pobreza significa no tener red de apoyo y la precariedad significa sí tenerla. Se dice que la precariedad económica es la primera que cala, pero la precariedad de las estructuras colectivas, es mucho más importante que la económica. Otra comenta que cada vez se precarizan más las redes, porque se está yendo mucha gente fuera, y “no sabes cuándo te vas a quedar sola”.
- **Privilegios y posiciones jerarquizadas.** Se observa como la ausencia de precariedad (económica) es vista como una situación de privilegio. Aquellas personas que no tienen una situación de precariedad muy fuerte, generalmente por tener un trabajo estable, sienten que están en una situación de privilegio frente a las otras y esto les incomoda, les genera “culpa” y les hace preguntarse cómo compartir esa situación de “supuesto” privilegio. Se debate y se argumenta que resulta peligroso considerar como privilegios la ausencia de precariedad, pues tener un empleo, una vivienda o poder estudiar no son privilegios sino derechos. Por otro lado algunas personas son conscientes de que la precariedad se distribuye de forma desigual, de tal manera que ciertos perfiles están siendo más atacados. Una compañera comenta alarmada:

“escucho a jóvenes decir – yo no me imaginaba que no iba a poder estudiar-”. Esto nos da información sobre cómo se jerarquizan las posiciones entre las personas en función de cuestiones estructurales: sexo, edad, ciudadanía, etc.

- **Precariedad y feminismos:** se hicieron varios aportes con relación a los feminismos y a la precariedad. Entre estos se encontraba la idea de el capitalismo heteropatriarcal induce la precariedad. Y que la precariedad está ligada a las mujeres y/o femineidad en el sistema patriarcal, y cómo la conciencia feminista ayuda a disminuir la precariedad en este sentido. Otro aporte interesante consistió en indicar el rechazo a tirar de estructuras no beneficiosas por lo reaccionario en cuanto a roles de género se refiere. Y se pone un ejemplo al respecto: dejar de trabajar en el mercado laboral o dejar de buscar empleo por aceptar un salario “seguro” al hacerse cargo del cuidado de un familiar y así quedarte en casa. Se da la contradicción de que es un salario seguro, pero a costa de permanecer en casa, cumpliendo el rol que el patriarcado espera que ejecutes y limitando tus posibilidades de tratar de desarrollar tu vida profesional.
- **Referencias culturales:** se observa que la precariedad se basa en referencias culturales. Por ejemplo las referencias de la precariedad en Latinoamérica son diferentes a las del Estado español. Se expresa la necesidad de aprender de las estrategias de afrontamiento a la precariedad de personas de otras regiones. Especialmente personas de países en los que la presencia o “seguridad” del Estado (estado de bienestar) es inferior, y a pesar de esto las personas salen hacia delante bajo otras referencias culturales.

b) Mapas corporales

Los mapas o cartografías corporales son dibujos de tamaño natural del cuerpo humano, que buscan representar aspectos de la vida de las personas, sus cuerpos, y el mundo en el que viven. Constituye otra forma de crear narrativas, sólo que este tipo de “narrativas corporales”, sólo pueden entenderse en función de la historia y la experiencia de la persona que elabora su propio mapa. (Gastaldo, Denise; Magalhaes, Lilian; Carrasco, Christine & Charity, Davy; 2012).

Uno de los compromisos en la realización de este taller consistía en recuperar el trabajo realizado por parte del Eje en cuanto a la precariedad. Pues bien, una de las actividades que habían realizado en el Eje era una pasarela precaria. La pasarela precaria es una acción inventada por Territorio Doméstico que consiste en hacer un “desfile de moda”, con modelos que representan las dificultades que afrontan las migrantes trabajadoras del hogar en el Estado español, pero escenificando dichas dificultades desde la ironía y el humor. Esta acción se realizó durante la Quincena, con ligeras variaciones, entre ellas se crearon más modelos que se denominaron modelos precarios (jóvenes, desempleadas, otras identidades sexuales, etc.).

De modo que pensé que sería buena idea elaborar mapas corporales de los modelos definidos previamente en la pasarela precaria. Pero cuando profundicé más en la técnica de los mapas corporales, me pareció interesante elaborar mapas corporales a partir de los propios cuerpos de las asistentes al taller. De modo que

en el taller se les dio la opción de hacer los mapas con los modelos inventados de la pasarela precaria o con sus cuerpos, y las participantes prefirieron hacerlos con sus propios cuerpos.

Se les indicó que el objeto de esta técnica era localizar la precariedad inducida por el sistema capitalista heteropatriarcal en diferentes partes del cuerpo a un nivel subjetivo y material. Y no sólo el impacto o efectos negativos, sino también localizar la resistencia, la capacidad de resiliencia de cada cuerpo, así como los apoyos y redes externos que ayudan a hacer frente a dichos impactos. De esta manera se socializaría el impacto de la precariedad, localizándolo y “desprivatizándolo”, esto permitiría luego tenerlo en cuenta para la construcción de mapas hacia el buen vivir, dónde se podría plantear más fácilmente como resolver conjuntamente esos impactos, y como potenciar las resistencias.

Sin embargo realizar esta actividad contemplaba sus riesgos. Antes de realizar el taller era consciente de que no todas se sentirían bien a la hora de expresar su situación de precariedad ante otras compañeras que estaban en una situación de mayor precariedad. Pues algunas sentían que no tenían derecho a quejarse. De modo que antes de iniciar esta actividad, se hizo hincapié en la interdependencia y ecodependencia, y en la universalidad de la vulnerabilidad de los cuerpos. Y que posiblemente el afrontamiento de la precariedad pasa por “hacer encajes” entre las diferentes precariedades²¹⁷.

La aplicación de la técnica consistió en lo siguiente: a cada activista se le daba un trozo de papel continuo acorde a su tamaño corporal, y material de pintura (rotuladores, pintura de dedos, etc.). Y se les daban las siguientes instrucciones para realizar el mapa corporal:

- (1) ¡Disfruta de las pinturas! No se trata de hacer un trabajo artístico, no es necesario hacer una gran obra de arte.
- (2) Siéntete cómoda. Quítate los zapatos y la ropa que extra que tengas que pueda interferir para dibujar tu silueta.
- (3) Colócate encima del papel, y con ayuda de una compañera, dibuja el entorno de tu cuerpo. Piensa en la postura del cuerpo que sea más característica para ti: por como seas.
- (4) Dibuja también manos y pies de la misma manera.
- (5) Elige un color para pintar tu cuerpo, el que más te represente.
- (6) Dibuja un símbolo personal que para ti sea significativo, algo tuyo.
- (7) Lluvia de ideas previa para compartir ideas sobre marcas de precariedad y marcas de resiliencia. (Se hace una lluvia de ideas para indicar ejemplos de los efectos de la precariedad en los cuerpos y también como dibujarlos. Así como también de las fortalezas y resistencias que ejercen los cuerpos y cómo dibujarlos).
- (8) Dibuja la precariedad a partir de símbolos, figuras, letras, etc.: la propia (que traemos como seres humanos) y la impuesta por el impacto que el sistema capitalista heteropatriarcal en nuestros cuerpos. Puedes dibujar por debajo o por encima de la

²¹⁷ Para explicitar esto, puse un ejemplo: hace poco en unas jornadas en Bilbo se planteaba que las personas mayores que viven solas en baserri (caseríos) tienen problemas, pues están mayores y cada vez pueden encargarse menos de sus casas, de sus huertos y de sí mismos. Viven aisladas y tienen dificultades para trasladarse a realizar la compra, etc. Sin embargo la gente joven no tiene acceso a la vivienda, no pueden emanciparse. Pues quizá la solución al problema de la vivienda de la gente joven y el problema de los cuidados de la gente mayor, pase por articular ambas precariedades. Gente joven viviendo en baserri de abuelas/os, y cultivando huertos cercanos. Abuelas/os atendidos por gente joven. Este ejemplo se pone para resaltar que hacer frente a la precariedad implica expresarla, socializarla y buscar soluciones conjuntamente.

piel, en función de dónde creas que se ubica. Pueden ser palabras, símbolos, etc. relacionados con:

- Marcas físicas o biológicas en el cuerpo. (ej.: cuestiones vinculadas con nuestra salud, etc.),
- Marcas emocionales en el cuerpo. Incluyen sentimientos y pensamientos. (por ej.: cuestiones vinculadas con afectos, etc.),
- Marcas sociales en el cuerpo. Vinculadas con el contexto social, situación laboral, vivienda, clase social, sexo, etnia, etc.

(9) Dibuja la resiliencia, tu capacidad de salir hacia adelante y resistencia ante el sistema. (A veces para dibujar esto conviene hacer una breve reflexión sobre tu pasado, sobre aquellas situaciones que te parecieron duras, y sin embargo estas aquí ahora ¿Qué hiciste? Piensa en las estrategias y el coraje que pusiste en marcha, piensa de donde venía esa fortaleza, ¿de tu mente, de tu corazón de tus brazos?). Y también todo aquello que a ti te de apoyo o que sea fuente de fortaleza (ej.: conocimiento, etc.), estructuras de apoyo (ej.: amistades, etc.). También escoge un color diferente. Puedes dibujar por debajo o por encima de la piel. Pueden ser palabras, símbolos, etc. relacionados con:

- Marcas físicas o biológicas en el cuerpo.
- Marcas emocionales en el cuerpo.
- Marcas sociales en el cuerpo

(10) Escribe un lema o un mensaje para la gente, o para el exterior, acerca de tus marcas tanto de vulnerabilidad como de fortaleza.

Como se ve en análisis de este TFM, el cuerpo tiene estrecha relación con todas las categorías de análisis escogidas (precariedad, agencia y Buen Vivir). Además la idea era tratar de politizar la precariedad, y se pensó que los mapas corporales podrían ayudar en este sentido.

La idea era una vez realizados los mapas, que cada una de las activistas escogiera a otra compañera para explicarle su mapa. Sin embargo por cuestiones de tiempo, no fue posible realizar este ejercicio. Tal y como expresa la bibliografía consultada, para poder interpretar los mapas resulta necesario tener la llave (“key”) para descifrar los símbolos y dibujos así como los mensajes que cada persona escribe en su cuerpo. Sin dicha llave resulta muy difícil llegar a interpretar certeramente los cuerpos. Para realizar esto, tendría que volver a reunirme posiblemente a nivel individual con cada una de las participantes, para que me cuenten que significa cada uno de los elementos que aparecen en su cuerpo. Y posteriormente comparar todos los cuerpos y extraer conclusiones globales al respecto, en función de las tres categorías seleccionadas (precariedad, agencia y buen vivir).

Sin embargo, algunos elementos no necesitan traducción. En cuanto a los símbolos, se observan varios iconos feministas, y de redes de apoyo, como elementos de fortaleza. Y otros elementos que constituyen efectos negativos de la precariedad: violable, difícil, débil, contención, culpa, etc.

Otro de los elementos que no resulta tan difícil interpretar son los lemas que acompañan a cada narrativa corporal. La última instrucción consistía en que cada activista escribiera un mensaje para el público, un lema para la persona que viera su cuerpo. A continuación recopilo algunos de los lemas:

- **¡Desde la lástima nada, desde la dignidad todo!**
- **¡Aquí estoy yo!**
- **¡Sola no puedo y no quiero, con amigxs sí y mejor!**

- **¡Sin retirada y sin rendición!**
- **La lucha cura.**
- **Soy con otras**
- **Mírame por cualquier lado**
- **En proceso.**
- **Reivindicar la alegría**

Vemos que independientemente de los impactos negativos de la precariedad dibujados en los cuerpos, el mensaje público lanzado desde los mismos rechaza la lástima y clama a: la acción, la dignidad, la resistencia, la lucha y a la alegría, a no esconder nada: “mírame por cualquier lado”. Se hace referencia a los procesos y se explicita la interdependencia y la sujeción de unos cuerpos a otros: “soy con otras”. Todos estos son elementos indispensables para hacer frente a la precariedad y construir buenos vivires, como se observa en el análisis y en las conclusiones.

A continuación se muestran los 13 cuerpos, y algunas imágenes de detalles:

Figura N° I. Mapas Corporales. Taller. (Mapa corporal 13 y detalles de otros cuerpos)

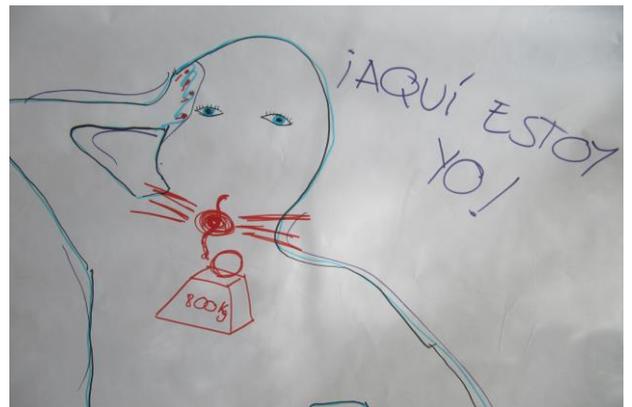
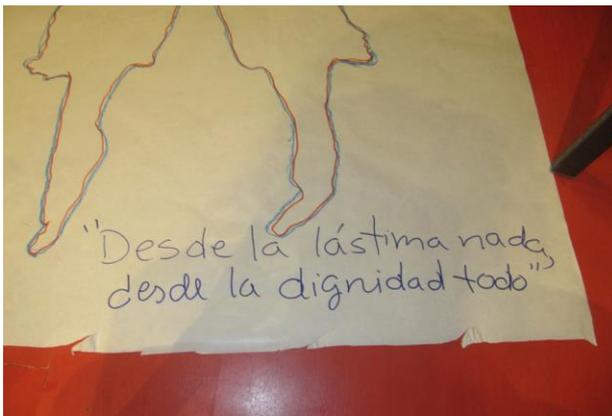
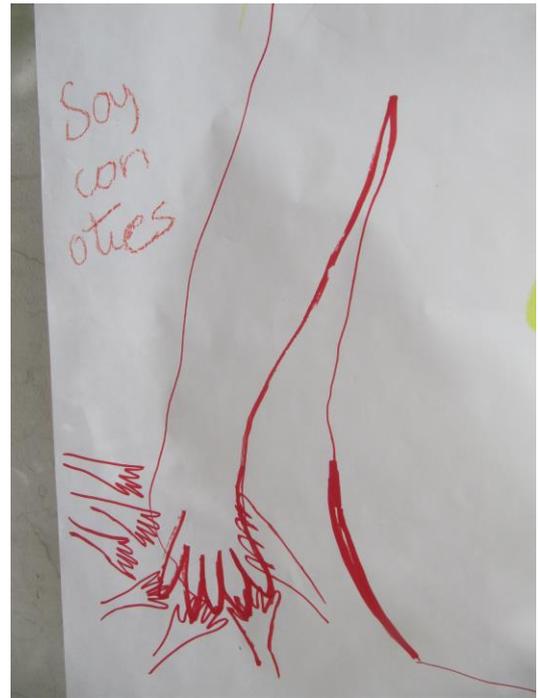

Figura Nº II. 12 Mapas Corporales. Taller.

*Desde la precariedad al Buen Vivir.
Narrativas feministas de movimientos sociales de Madrid.*

Tesina Máster Estudios Feministas y de Género

c) Mapeo colectivo: “Construcción de mapas hacia el Buen Vivir”.

Esta técnica consistió en hacer un mapeo colectivo. El mapeo colectivo es “una herramienta lúdica y creativa que facilita la construcción de un relato colectivo sobre un territorio” (Iconoclasistas).

La idea es utilizar mapas o cartografías para facilitar la reflexión colectiva. Además las cartografías al igual que las producciones narrativas descritas anteriormente muestran un proceso en constante evolución y mutación, permitiendo volver a retomar ese proceso. Se realizan a través de un soporte compartido, lo cual facilita la participación de todas las personas integrantes del grupo. Desde los mapeos colectivos pueden surgir ideas para realizar otras actividades.

Esta dinámica correspondía a los siguientes objetivos:

- Reflexionar sobre buenos vivires. ¿Qué elementos tendría un cambio de sistema capitalista y heteropatriarcal?
- Recoger experiencias encarnadas de Buen Vivir, a nivel personal, militante y laboral.

Se hicieron 3 grupos de 4 personas. A cada grupo se le dio: un papelógrafo, rotuladores, frases textuales de las entrevistas y narrativas realizadas y fotocopias de noticias relacionadas, acciones organizadas por los colectivos miembros del Eje. Además a las compañeras se les había pedido que trajeran al taller algún objeto que fuera significativo para ellas y estuviera relacionado con alguno de los colectivos en los que hubiera estado vinculada.

Una se vez se forman los grupos se les pidió a las compañeras que se presentaran, y que mostraran el objeto que habían traído. Así como que leyeran las diferentes frases y textos proporcionados.

Posteriormente se les enseñó una rosa de los vientos, con cuatro puntos cardinales que hacían referencia a cuatro elementos que podrían servir de guía para transformar el sistema capitalista heteropatriarcal y transitar hacia el Buen Vivir.

La actividad consistía en que una vez leídas los textos proporcionados, dibujaran la rosa de los vientos en su paleógrafo. Y pensarán colectivamente en acciones, experiencias y elementos que pueden construir buenos vivires. Si las acciones que se les ocurrían correspondían a alguno de los puntos cardinales, podrían dibujarlas o escribirlas cerca de dicho eje. Y si querían escribir alguna acción que no se ubicara en ningún punto cardinal lo podían colocar en el centro de la rosa de los vientos. Esta actividad promovió debates que hubo que cortar por falta de tiempo. A continuación aparecen aportes de todos los grupos, escritos y/o dibujados en sus mapas²¹⁸.

Los mismos se encuentran aglutinados en los siguientes puntos:

- Sacar los cuidados del espacio privado, familiar y entender que se tiene que compatibilizar con otros. Se reivindica romper con la dicotomía público- privado, utilizando la palabra “común” u otra que tenga que ver con lo común. También se plantea la necesidad de

²¹⁸ No se incorporaron fotos de los mapas por la longitud del documento.

romper con el concepto de trabajo, y/o generar un nuevo concepto de trabajo que tenga relación con otras cosas. Se reflexiona acerca de la crianza: ¿cuán privatizada está en la relaciones personales?. Se observa que todos los ámbitos de la vida no están al mismo nivel.

- Se entiende que para favorecer la autonomía resulta necesario disponer de una red que la sostenga, para luego poder tomar decisiones (sabiendo que la responsabilidad de la toma de decisiones es individual). Se reclama un sistema que garantice la autonomía de los cuerpos, que promueva el auto-cuidado y el auto-conocimiento. Se considera que se puede crear un modelo paralelo o no paralelo al sistema de salud pública donde el auto-cuidado y la prevención sea lo básico. Que la salud no se defina por la carencia, y que el sistema sanitario sea preventivo y empoderador, no exclusivamente curativo. Visibilizar y facilitar el conocimiento del propio cuerpo, para esto se pone como ejemplo la copa menstrual. Se da el debate de: ¿lo público o la gestión pública hasta dónde?.
- Existe una jerarquización de las relaciones afectivas y en esa jerarquía la pareja goza de mayor legitimidad. Se reflexiona acerca de otro tipo de relaciones afectivas de pareja y se plantea poner al mismo nivel la pareja con otro tipo de relaciones. Se pone en crítica la sentimentalización (construimos nuestra identidad en tanto que somos personas amorosas). Se plantea que las redes para sostener la vida no tienen por qué basarse en los afectos. Y se plantea generar nuevos modelos de amor. Se reflexiona sobre la generación de comunidades de aprendizaje entre semejantes y en relación (no sólo amistades). Generar alternativas de otras formas de vida. Acompañar los conflictos. Generar espacios comunes. ¿Es igual de fácil acompañar lo bonito o lo más doloroso?.
- Pensar en estructuras (públicas e institucionales o no institucionales) con mecanismos de control colectivo. Crear redes de apoyo por barrios, pensarnos más en ámbitos locales, porque Madrid es inabarcable.

Otros temas que surgen en la puesta en común en gran grupo:

- La importancia de politizar la vida. Y tener cuidado a la hora de trabajar sobre la resiliencia, si se trabaja sobre la resiliencia hay que tener en cuenta las estructuras. Es necesario politizar colectivamente, fomentar la capacidad de rebelión.
- Se observa que tenemos un nudo gordiano en el hogar. El hogar es profundamente ambiguo. Los hogares están muy relacionados con lo afectivo. No puede ser que haya estructuras estatales, para que luego la responsabilidad final recaiga exclusivamente en las familias y en los hogares, y que no haya nada más detrás.
- “Yo no quiero un Buen Vivir solo para mis amigas, sino también para gente que igual nunca sería mi amiga”.
- Acabar con la clase política como casta. Lo político descentralizarlo. Que no haya políticos profesionales, para lo cual hay que meterle mano al trabajo.
- Se plantea la necesidad de utilizar herramientas teóricas conectadas en prácticas para entender el mundo. Se reflexiona sobre las experiencias colectivas que nos sirven para el Buen Vivir:
 - Colectivos políticos.
 - Experiencias cotidianas de afinidad sostenidas o no el tiempo.

La actividad constó de poco tiempo y no pudo llegarse al final que consistía precisamente en vincular los mapas corporales con los mapas elaborados colectivamente hacia el Buen Vivir. La idea una vez terminados ambos mapas dar respuesta a los siguientes interrogantes.

Imaginemos que nuestras modelos precarias agarran ese mapa y se disponen a caminar hacia el buen vivir (“desfilan”):

- (1) ¿Qué elementos les dificultan el camino y cuáles les ayudan (o podrían ayudar) a avanzar?
- (2) De los elementos que les ayudan a caminar, ¿cuáles están sucediendo ya y cuáles queremos construir?
- (3) ¿Cómo sería un mapa del Buen Vivir aquí, en Madrid?

Por último, se tiene previsto realizar la devolución de este taller y del TFM al Eje, para seguir trabajando temas vinculados y que quedan pendientes tras realizar el taller.