

REPORTE:

ESCUELA REGIONAL DE

CONSTRUCCIÓN

DE

MOVIMIENTOS

FEMINISTAS

*¡Que haya ahora amigas aquí!
Es tiempo de conocer nuestros rostros.
Tan sólo con flores se elevará nuestro canto.
Nos habremos ido a su casa, pero nuestra palabra vivirá aquí en la
tierra.
Iremos dejando nuestra pena: nuestro canto.
Por esto será conocido, resultará verdadero el canto.
Nos habremos ido a su casa, pero nuestra palabra vivirá aquí en la
tierra.*

[Fragmento de Canto Náhuatl]¹

Todos los saberes que se comparten aquí, son resultado de la presencia y las narrativas de todas aquellas personas que participaron en el espacio de la Escuela Regional de Construcción de Movimientos Feministas, organizada colaborativamente por el Centro Feminista para la Justicia Racial (FCRJ) y Just Associates (JASS). A continuación una interpretación y un recuento de esos saberes compartidos en la práctica de la justicia del lenguaje:

"El territorio está acá, donde están nuestros pies."

¹ Honrando a las comunidades originarias que habitan en el espacio de encuentro de la Escuela Regional de Construcción de Movimientos Feministas, la Ciudad de México, la memoria de esta reunión de realidades de la región latinoamericana comienza invocando el espacio con un canto de la tradición náhuatl, cultura y lengua de gran parte de los pueblos originarios de esta Metrópoli, y da continuidad al recuento de aprendizajes con una numeración en lengua mazahua –1 d'aja, 2 yeje, 3 jñii, 4 nziyo, 5 ts'ich'a–. Siendo la población mazahua que habita en la Cd. de México, un pueblo que representa el punto donde convergen conocimientos ancestrales, resistencia y sostenimiento de la comunidad gracias a la actividad comercial de las mujeres mazahuas, así como experiencias de racismo colonial, violencia patriarcal, migración forzada, discriminación y persecución en su lugar de destino, la Cd. de México.

ÍNDICE

D'AJA

Contextos

YEJE

Enfoques teórico-metodológicos de la Escuela Regional de Construcción de Movimientos Feministas

JINII

Discusiones en torno a focos temáticos

- Conocimiento situado: La Escuela Regional de Construcción de Movimientos Feministas y sus participantes
- Anti-negritud e ideología de género
- Visión transnacional para entender y enfrentar el sistema de opresiones
- Estrategias transnacionales de construcción de movimiento

D'AJA,

CONTEXTOS

FEMINISMO Y ANTIRRACISMO A NIVEL GLOBAL

- El saqueo de capital y de bienes de los países del Sur Global –de la mano con la evasión fiscal de las grandes corporaciones que operan en esos países– extrae recursos que se necesitan para financiar servicios públicos y sostener economías centradas en la garantía de Derechos Humanos y el medio ambiente.
- Los movimientos feministas y por la justicia de género, sobre todo aquellos liderados por jóvenes feministas, feministas negrxs, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, migrantes y refugiadx, trabajadorxs informalizadx, trabajadorxs sexuales, impulsan cambios sociales transformadores y han mostrado ser líderes para el cambio social².
- La movilización autónoma del feminismo ha sido un factor decisivo que explica el cambio de políticas contra la violencia hacia las mujeres en el plano doméstico y transnacional, independientemente de los partidos políticos, las acciones de mujeres en cargos gubernamentales y factores como la riqueza nacional.
- A partir de la pandemia de COVID-19, los actores antiderechos ejercen mayor presión contra los derechos y la justicia, y las respuestas de los Estados a la pandemia también han profundizado la criminalización existente de ciertas comunidades³.
- En medio de la hipervisualización de violencia contra personas racializadas que se ha instalado en la opinión pública, las comunidades racializadas de todo el mundo respondieron con protestas solidarias al movimiento de *Black Lives Matter* en Estados Unidos. Al mismo tiempo, “imágenes altamente mediatizadas del asesinato de mujeres, hombres, niños y transexuales negros han obligado a reflexionar sobre los factores materiales e inmateriales que han creado el mundo en el que vivimos actualmente”⁴.

2 En 2021, la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID) reportó que el 99% de las donaciones provenientes de fundaciones y de la ayuda para el desarrollo aún no llega de forma directa a las organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres, y que aquellos grupos que trabajan con las formas interseccionales de marginación (LGBTIQ, indígenas, jóvenes feministas y trabajadorxs sexuales) reciben incluso menos fondos.

3 Entre 2013 y 2017, el movimiento anti-género recibió más de USD 3700 millones en financiamiento, más del triple del monto destinado a grupos LGBTIQ de todo el mundo en dicho período.

4 Adam Bledsoe y Willie Jamaal Wright (2019): *The anti-Blackness of global capital*, Florida State University, USA

MOVIMIENTOS DE JUSTICIA DE GÉNERO Y JUSTICIA RACIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

- En los últimos años se ha implementado una fuerte ofensiva de los ‘movimientos’ anti-derechos, anti-género y de ideología de género en la región, financiados por el capital global colonial.
- Los medios masivos de mayor trayectoria y alcance mediático de la región son parte de oligarquías nacionales, tienen altos niveles de concentración de poder, con características que obedecen al sistema patriarcal y líneas editoriales conservadoras. A lo que se suman los mensajes de *influencers* digitales que desinforman sobre los movimientos feministas y por la justicia racial.
- En América Latina y el Caribe se vive un momento relevante de formas diversas de comunicación a través medios feministas “alternativos” que buscan reivindicar los temas de mujeres, mujeres trans y de la comunidad LGBTQ+ en los contenidos mediáticos y en la discusión pública.
- Se han comenzado a desarrollar políticas públicas en varios países de la región (“a veces oportunistas, a veces reales, generalmente sub-financiadas y sub-ejecutadas”) que agregan un marco estatal y jurídico que necesita ser implementado y puesto en práctica⁵.
- En algunos países donde existen comunidades racializadas que escaparon de la esclavitud para formar comunidades organizadas en espacios de resistencia –quilombos, palenques, bateyes–, como Guatemala, Honduras y Nicaragua, éstas han conquistado algunos derechos colectivos a la tierra y a la cultura. En otros países de la región en que las personas afrodescendientes son reconocidas a la vez como grupos étnicos y raciales, se han conquistado simultáneamente derechos colectivos junto con otros derechos para combatir el racismo y la discriminación –Brasil, Colombia y Ecuador–. Y en los países en que las personas afrodescendientes no son reconocidas como grupos étnicos, ni raciales, no han obtenido estos derechos colectivos ni derechos para enfrentar los efectos de la discriminación racial, como en Venezuela y México⁶.

5 Florencia Roitstein y Andrés Thompson (2022): Construyendo el campo de la filantropía y la Justicia de Género en América Latina y el Caribe, ELLAS – Mujeres y Filantropía

6 Juliet Hooker (2008): *Las luchas por los derechos colectivos de los afrodescendientes en América Latina*.

- A pesar de que el movimiento latinoamericano y caribeño por los derechos de las mujeres ha sido protagonista de importantes cambios sociales que están sucediendo en la región, existe una fragmentación de las luchas por el racismo, la colonialidad y la transfobia del sistema capitalista patriarcal se han infiltrado en la filas del movimiento feminista.

CONTEXTOS SOCIOPOLÍTICOS DE ALGUNOS PAÍSES DE LA REGIÓN

Algunas consideraciones de la historia política de América Latina que se mencionaron durante el proceso de la Escuela para situar las narrativas y discusiones:

- El desarrollo de los debates públicos sobre las experiencias de la diversidad de personas y comunidades que habitan Brasil y la incipiente institucionalización de entidades públicas con el objetivo de avanzar en temas de género, se vieron interrumpidos a partir de la destitución de la presidenta en 2016. Desde entonces, se ha producido un progresivo desmantelamiento de la agenda gubernamental para promover derechos relacionados con el género, la diversidad, los temas étnicos y raciales, así como los temas ambientales y territoriales, situación que se agravó aún más por el resultado de las elecciones presidenciales de 2018, manteniendo la situación de violencia que se vive en el país, donde líderes políticxs son abiertamente asesinadxs.
- ‘La Colombia de las nadies y de los nadies’ es como se nombra a la nación cuyo gobierno es administrado por la primera vicepresidenta negra, de la mano de un presidente de izquierda, ambxs tomaron posesión de sus cargos tan sólo en 2022.
- En 2022, tomó posesión Rodrigo Chaves como presidente de Costa Rica, un economista con antecedentes de acoso y un discurso abiertamente machista y agresivo.
- Guatemala vivió un proceso electoral paradójico en 2023, se evidenciaron la ausencia del Estado de Derecho, las fallas de su institucionalidad electoral, la fragilidad de su democracia y el racismo estructural predominante. Sin embargo, por primera vez en la historia del país, comunidades indígenas y campesinas organizadas en el Movimiento para la Liberación de los Pueblos

(MLP) compitieron en el proceso electoral con la propuesta de una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional (ACPP) para consensuar un Estado plurinacional para el país.

- En 2009 en Honduras se votó una ley que prohibía la anticoncepción oral de emergencia. El entonces presidente dijo que esa norma iba contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la vetó. A los dos meses lo derrocó un golpe de Estado. A pesar de que la democracia volvió al país y el actual gobierno de Xiomara Castro prometió derechos para las mujeres aún no se ha devuelto el derecho a la anticoncepción de emergencia.
- En 2019, se reconoció constitucionalmente en México a los pueblos y comunidades afroamericanas “como parte de la composición pluricultural de la Nación”, “a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”, después de más de 400 años de invisibilización y exclusión, y de que las constituciones de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México hicieran este reconocimiento en sus localidades. Pero en los lugares donde las comunidades están establecidas no hay acceso a servicios, sumado a las violencias infligidas a la comunidad por las actividades de los grupos delictivos y la explotación.
- La institución encargada de combatir y erradicar la discriminación en México –Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)–, es encabezada por una mujer indígena, pero dicha institución no cuenta con presupuesto suficiente y carece de injerencia en las acciones del Estado.

YEJE,

ENFOQUE TEÓRICO- METODOLÓGICO DE LA ESCUELA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE MOVIMIENTOS FEMINISTAS

A partir de una puesta en juego de la experiencia y la teoría, la Escuela Regional de Construcción de Movimientos Feministas transcurrió en un ir y venir entre lo particular y lo universal, lo concreto y lo abstracto, lo individual y lo público, lo personal y lo colectivo, lo local y lo global, lo nacional y lo transnacional, con base en un marco teórico que integra los siguientes enfoques y principios:

- Enfoque Interseccional / Imbricación de las Opresiones
- Feminismos con Apellido: Anti-colonialismo y Anti-racismo
- Saberes Colectivos, Aprendizajes Situados y No-extractivismo
- Visión Transnacional de los Focos Temáticos

JINI,

DISCUSIONES EN TORNO A FOCOS TEMÁTICOS

CONOCIMIENTO SITUADO:

LA ESCUELA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE MOVIMIENTOS FEMINISTAS Y SUS PARTICIPANTES

El camino de la experiencia de la Escuela Regional de Construcción de Movimientos Feministas comenzó con reconocer, nombrar y situar a quienes habitaron este espacio durante cinco días en la Ciudad de México.

La reflexión inicial de este camino de dió a partir de la indagación sobre la primera experiencia de justicia racial de las quince activistas provenientes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y República Dominicana, que trabajan por la justicia racial en la intersección de enfoques feministas, queer, anti-negros y anti-indígenas. De 1970 a 2022, vivencias de racismo y discriminación, de la mano de madres y abuelas, abrieron los ojos de las activistas ante todas las injusticias patriarcales y raciales, y provocaron el despertar político al tomar conciencia sobre la racialización y sobre la necesidad de hacer algo.

El acompañamiento a otras mujeres y personas racializadas, el ejemplo de las luchas de las ancestras y la participación en redes o colectivas, fueron las respuestas iniciales a la necesidad de acción, recurriendo a la colectividad para tomar decisiones informadas y construir la identidad como activistas. En otras palabras, las luchas individuales llevaron a las luchas colectivas, en espacios participativos para encontrar respuestas sobre la naturaleza de las inequidades, donde se aprendió a "plantarse", a tomar la palabra, a expresar a través del arte, a reconocer la otredad y a encontrarse en ella o en relación a ella.

A partir de las conversaciones sobre las vivencias particulares como personas, como activistas y a partir de las historias nacionales en relación con los sistemas políticos, se vislumbraron denominadores transnacionales de las inequidades y las violencias, llegando a la realización de que las experiencias de las activistas no son aisladas.

ANTI-NEGRITUD E IDEOLOGÍA DE GÉNERO

En estas reflexiones sobre lo común de las experiencias particulares y nacionales, la conceptualización de la **anti-negritud** y la **ideología de género** se presentaron para profundizar en las experiencias raciales dentro del sistema capitalista–colonial–heteropatriarcal en la región de América Latina y el Caribe, como estrategias de organización, control, criminalización y eliminación de la otredad, con el objetivo de alimentar y mantener el sistema con los cuerpos, territorios y bienes de las comunidades racializadas y las mujeres.

Se nombró a América Latina y el Caribe como un lugar completamente antinegro, racista, con un proyecto civilizatorio erigido sobre bases coloniales, con el que se invisibiliza y borra lo negro a través de estrategias de marginación y criminalización, y en el que la población busca aproximarse a la blanquitud para acceder a un sentido de humanidad.

Se observó que este proyecto civilizatorio de los Estados modernos de la región, coloca al mestizaje como la mejor opción para los pueblos indígenas, a quienes se les identifica como víctimas del sistema y obstáculos para el progreso en un discurso que enaltece la interculturalidad al tiempo que excluye a la diversidad y la autonomía, explotando las expresiones identitarias particulares de las comunidades indígenas a través de la folclorización.

La discusión llevó a detectar la aparente contradicción del proceder del sistema capitalista–colonial–heteropatriarcal que se manifiesta en los diferentes países latinoamericanos: Por un lado, están las tácticas de asimilación, mestizaje e interculturalidad y, por otro lado, la invisibilización de la otredad y la eliminación de la negritud; pero se resolvió, al analizar las experiencias en común, que dicha contradicción funciona para el sistema de opresiones, al marginalizar a las comunidades negras y las comunidades indígenas, al tiempo que se explotan sus cuerpos y sus recursos, y se mantienen escindidas sus luchas.

Al hablar de la intersección del género en este contexto, se evidenció una táctica similar del sistema de explotación de los cuerpos, recursos y expresiones identitarias: Mientras se invisibiliza, discrimina y violenta a las personas y comunidades no obedientes al sistema binario de género, por medio de una marginación y criminalización sistemática

de la diversidad, velada por discursos de defensa de la familia –‘Con mis hijos no te metas’– y de ideología de género –término despectivo para invalidar todas las disidencias sexuales–, también se promueve a nivel institucional, con el respaldo de los Estados, la paridad de género y la representación de las mujeres, incluso de la diversidad de género en algunos espacios, siempre y cuando se asimilen y adapten a los sistemas políticos dominantes del capitalismo–colonial–heteropatriarcal.

La discusión en torno a la interseccionalidad de la raza y el género, y cómo atraviesan las respectivas opresiones las realidades de las personas y comunidades negras, indígenas, mujeres, disidentes y feministas, llevó también a plantear la existencia de dinámicas y discursos racistas, coloniales y de ideología de género dentro de las mismas comunidades y movimientos:

- Hay racismos interiorizados y patriarcado dentro de las comunidades negras e indígenas.
- Los liderazgos de las mujeres indígenas son cuestionados con el argumento de que los movimientos de género son colonizadores.
- Existe un feminismo blanco que se manifiesta como un feminismo racista, en el que la mirada está centrada en el género desde la cis-generidad, y quedan fuera otras posibilidades de desobediencia sexual, reproduciendo la teoría de la colonialidad.

VISIÓN TRANSNACIONAL PARA ENTENDER Y ENFRENTAR EL SISTEMA DE OPRESIONES

Conforme compartieron y escucharon vivencias, interpeladxs por lxs facilitadorxs sobre el trasfondo sistémico de las experiencias concretas, lxs participantes de la Escuela fueron vislumbrando los vínculos y la interconexión de actores a nivel mundial, el préstamo de lenguaje y las similitudes –intencionadamente o no– en las dinámicas de las opresiones que se viven en los países de América Latina y el Caribe.

A esto se sumó la convivencia y el intercambio con la comunidad de activistas en México de Serapaz, la Red de Abogadas Indígenas, Mujeres por la memoria de Cherán, Racismo Mx, y el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica.

**La historia y el ejemplo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México estuvo presente en las discusiones a lo largo de la semana.*

Las narraciones sobre las luchas desde cada comunidad y en los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe revelaron la necesidad de comprender sistémica y transnacionalmente a lo que lxs activistxs se enfrentan en la región:

- Algunos discursos del sistema romantizan a las comunidades y, por otro lado, los medios de comunicación masivos las califica de salvajes y violentas al referirse a las luchas por la autonomía y autodeterminación.
- La explotación de cuerpos y la extracción de recursos, así como las prácticas violentas de policía, ejército y grupos criminales, ocasionan desplazamiento forzado interno de las comunidades indígenas y negras.
- Gobiernos y empresas, en complicidad, ofrecen discursos de –falso– desarrollo para entrar a las comunidades con el objetivo de despojarlas de recursos y/o explotar sus territorios y cuerpos.

- Con los territorios, bienes naturales y cuerpos de las comunidades se alimentan megaproyectos.
- El sistema capitalista, resguardado por las políticas del Estado, lucra con la enfermedad de las comunidades.
- Las leyes y políticas públicas, elaboradas sin las personas que representan a los pueblos y comunidades, se convierten en instrumento de explotación y despojo, con promesas y discursos que ofrecen desarrollo e inclusión.
- El racismo no se nombra y al no nombrarse, se invisibiliza a las comunidades.
- Cuando las leyes y políticas públicas llegan a reconocer a las comunidades negras y/o a las comunidades indígenas, en la práctica se mantiene la violación de derechos y la falta de accesibilidad.
- Para lograr acceso, algunas personas se ven obligadas a salir de las comunidades y se enfrentan a la criminalización de las maneras de subsistir que encuentran afuera.
- El sistema político capitalista–colonial–heteropatriarcal ofrece cuotas de participación (raza, género, clase) sin permitir la transformación del sistema, y las comunidades indígenas, negras, de mujeres entran en competencia de derechos por ser visibilizadas, reconocidas y priorizadas.

Sin embargo, también se vislumbraron algunos logros de los movimientos por la justicia de género y la justicia racial:

- Organizaciones en la región han acompañado a las comunidades en sus luchas a través de la litigación, mediación, interlocución, incidencia y fortaleciendo capacidades para la negociación.
- Se ha trabajado colectivamente en diagnósticos y planeaciones estratégicas comunicación y visibilización, incidencia internacional y educación popular para la construcción y fortalecimiento de movimiento.
- Las luchas colectivas de comunidades indígenas en la región, como el EZLN y la comunidad de Cherán en México, han logrado defender el territorio, y ejercer la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, convirtiéndose en referentes y ejemplos de construcción de movimiento.
- A través de medios de comunicación alternativos, se discuten temas mediáticos y trends para nombrar y combatir el racismo y los discursos de ideología de género.

- En el marco de la pandemia de COVID-19 comenzó a aparecer un fenómeno que trajo a discusión el racismo y la solidaridad global de la diáspora a partir de las movilizaciones en EEUU, se comenzó a hablar de racismo insistentemente en diferentes espacios.

Una vez instaladas en esta visión transnacional, quienes participaron en la Escuela Regional de Construcción de Movimientos Feministas, construyeron conceptualmente el sistema al que se enfrentan y las acciones articuladas que se necesitan para resistir, luchar y transformarlo:

LA CASA DE LAS OPRESIONES

En múltiples ejercicios para conocer a 'la bestia': el sistema capitalista-colonial-heteropatriarcal, se abordó la analogía de 'la casa de las opresiones' con base en las intersecciones de raza, género y clase social, para explicar en qué se cimienta –capitalismo, heteropatriarcado, colonialismo y supremacía blanca–, cuál es su estructura –instituciones: familia, cultura, el Estado, religión, medios de comunicación–, cómo se sostiene dicho sistema –leyes, políticas públicas, estructura judicial–, y cuáles son sus estrategias –narrativas, ideologías, movimientos–.

Apoyadxs en este análisis se concluyó que en la actualidad, después de siglos de narrativas explícitas sobre la supremacía blanca, el mestizaje, la interculturalidad y la unificación de las naciones latinoamericanas, hay un ejercicio de poder y de opresión distinto, construido desde la diversidad y la inclusión, pero con la propiedad de los cuerpos, los territorios y los recursos de las personas racializadas, el cual se manifiesta en un anti-racismo institucionalizado con una puesta en escena que folcloriza, exotiza e instrumentaliza a las comunidades indígenas y negras, a las mujeres y a las disidencias, al tiempo que extrae recursos y desarticula la autonomía y la autodeterminación.

También se llegó a la discusión sobre la asimilación de dicha casa y la sensación de contradicción que provoca al ser parte de ella y ser, al mismo tiempo, activistas luchando por salir y transformarla, al haber nacido y haber construido las identidades dentro de este sistema de opresiones. Al voltear la mirada hacia dentro, dentro de las comunidades y los movimientos, se identifican rasgos de ese capitalismo racista, colonial y heteropatriarcal.

PODER VISIBLE, PODER OCULTO Y PODER INVISIBLE

Se analizó el ejercicio del poder en sus cuatro expresiones: el poder visible –gobiernos, tribunales, policías–, el poder oculto –el capital y sus intereses políticos y económicos–, el poder invisible –culturas y creencias–, y el poder sistémico –sistema capitalista–colonial–heteropatriarcal–racista–.

Desmenuzando algunas de las historias nacionales planteadas como estudios de caso, en Brasil, Guatemala y México, se dio luz a las intersecciones y a la intervención de estos poderes, sus dinámicas y estrategias.

PODER VISIBLE

Gobiernos, empresas y agencias reguladoras en complicidad, actuando por medio de acción afirmativa para proteger de los intereses del capital manteniendo el orden establecido. Autoridades gubernamentales a nivel federal y local, y actores con presencia en el poder privado y en el poder público.

PODER OCULTO

Sicariato, poderes macro-criminales o paraestatales. Actores globales –empresarios y desarrolladores– que buscan mantener su poder económico. Medios de comunicación como brazo del poder sistémico del capitalismo, patriarcado y el colonialismo.

PODER INVISIBLE

Cisgeneridad sistémica del contexto, patriarcado cis. Desarrollismo, productivismo, extensionismo, narrativas mediáticas y pedagogía de la crueldad.

PODER SISTÉMICO

Capitalismo, colonialismo, patriarcado, extractivismo, utilitarismo y explotación de la naturaleza, sistemas que despojan y exterminan.

Jerarquía deshumanizadora y dominante y sus manifestaciones: transfobia, patriarcado y heteronorma.

De este análisis sobre las dinámicas del poder a partir de los estudios de caso presentados, se observaron esos otros poderes que participan desde la resistencia, la oposición y las luchas contra los poderes del sistema capitalista-colonial-heteropatriarcal. Denominándolo 'poder positivo', se mencionó el poder de líderes comunitarixs, activistas, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y académicos que rompen con los poderes institucionalizados y protegidos por el Estado.

Y al preguntarse sobre las formas en que las comunidades y organizaciones se organizaron para hacerse oír, resistir, promover sus intereses o desafiar al poder dominante en cada uno de sus ámbitos, se subrayó el éxito de organización para la denuncia colectiva, y la defensa del territorio y la espiritualidad de las comunidades, con la ayuda de herramientas de consulta, participación, información y comunicación alternativa a los medios masivos de comunicación que responden al poder hegemónico.

Sin embargo, surgieron también cuestionamientos sobre los desafíos que se enfrentaron en estas luchas, como la desconexión de las luchas de los pueblos originarios y de los pueblos afro, la falta de diálogo e intercambio entre pueblos y territorios, la visibilización de puntos de conflicto en las intersecciones de raza y género, y la fragmentación de las luchas.

Lxs participantxs llegaron a la conclusión de que es importante que haya trabajo en red, que permita visibilizar las denuncias de manera transnacional, y que estas articulaciones necesitan sostenerse y trascender a través de agendas en común.

ESTRATEGIAS TRANSNACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE MOVIMIENTO

Entendiendo que no se puede construir un movimiento con bases sólidas si no se comprende el poder y cómo opera sobre lxs cuerpxs, las comunidades, los bienes y los los territorios, lxs participantxs fueron interpeladxs por lxs facilitadorxs de FCRJ y JASS para reflexionar sobre el marco del poder transformador y la construcción de poder colectivo para dismantelar la casa de las opresiones y transformar el sistema.

Desde el rol de expertas sobre la construcción del movimiento – *haciendo referencia a la puesta en escena del talk show, como una de las metodologías para la discusión, y el intercambio de saberes individuales y colectivos que se manifestó a lo largo de la semana*– recordaron y reconocieron a quienes lxs han inspirado, quienes hicieron camino antes en las luchas y en los movimientos por la justicia racial y la justicia de género.

Esta reflexión, sumada al reconocimiento del trabajo de lxs ancestrxs, lo que fueron compartiendo sobre sus vivencias, y las discusiones sobre las opresiones y el sistema que las inflige, abonaron a la convicción a la que llegó el grupo sobre la necesidad de articularse de forma transnacional, y comenzaron a planear sobre los siguientes pasos y las estrategias de construcción de movimiento que quieren instrumentar. Las estrategias que nombraron fueron:

- ★ Autoconocimiento de personas, comunidades y movimiento, aprendiendo lxs unxs de lxs otrxs, situando nuestros saberes y reconociendo tanto las identidades como las opresiones que se entrecruzan.
- ★ Documentación sobre el sistema, sus estrategias y actores, pero también de las luchas y movimientos.
- ★ Organización para la movilización a corto, mediano y largo plazo, en distintos niveles, fortalecimiento de múltiples liderazgos que se renueven y mecanismos para resolver conflictos internos.
- ★ Construcción de poder colectivo transformador para resistir, desafiar y transformar al sistema.
- ★ Agenda común a largo plazo, con base en análisis interseccional en común, objetivos compartidos y proyecto(s) políticos(s).

- ★ Creación de espacios seguros para todxs y de redes que permitan articulaciones y generación de estrategias concretas: Trabajar dentro de la 'casa de las opresiones' y crear espacios fuera de ella.
- ★ Comunicación al interior del movimiento y al exterior, para romper con tabúes e ideologías racistas, patriarcales y coloniales.
- ★ Generación de alianzas con personas y actores estratégicos de espacios diversos.
- ★ Coordinación colectiva para la elaboración de análisis de riesgos y medidas de seguridad, protección y autodefensa como una estrategia política y de cuidado colectivo.
- ★ Autocuidado y cuidado colectivo al centro de las luchas y de los movimientos, dialogando, poniendo límites y empezar por cuidar de lxs cuerpxs, mentes y espíritus frente a las exigencias capitalistas de productividad, entendiendo que el descanso y la fiesta son espacios de sanación y contención colectiva.

"¿Cómo hacemos la revolución mientras nos amamos?"