

GURE BIZITZAK ERDIGUNERATZEKO AGENDA PARTEKATUA ETA

BURUJABETZAK:

Bizitza erdigunean jartzea burujabetza kontua da

Bilgune Feministaren ponentzia

1. ZERI EGIN BEHAR DIOGU AURRE? EGOERAREN ANALISIA

Ezagutzen dugun mundua desagiten ari da. Sistema kapitalistak bere mugekin topo egin du:

- 1) muga ekonomikoa: kapitalismoak ezin ditu ahalbidetu orain arteko hazkuntza tasak.
- 2) muga ekologikoa: aurrera egin ahal izateko baliabideak agortu ditu sistemak.
- 3) muga soziala: aurrekaririk gabeko erreproduzio sozialeko krisi batera eramán gaituzte; gero eta handiagoak diren herri-sektoreen eskklusio prozesuak bizitzen ari gara.

Muga horien aurrean, sistema birfundatze ziklo batean dago. Aurrerabidearen, berdintasunaren eta ongizatearen promesekin seduzitu nahi gintuen kapitalismo batetik, maskararik gabe, gutxi batzuentzako lekua besterik ez dagoela aitortzen duen kapitalismo batera igarotzen ari gara. Botere korporatiboak gobernatzen dituen zelaia areagotzen ari dira; hala, lurralde eremu eta baliabide berriak bereganatzen, esplotaziorako forma berriak sortzen eta gure bizitzen prekarizazioa muturreraino eramaten da. Bere bizi-iraupena bermatzeko (hau da, kapitalaren metatze prozesuak berrezartzeko eta baliabideen gaineko kontrola bereganatzeko) erronkari aurre egiteko, langileon esplotazioan, politika arrazistetan, zein paktu patriarkaletan sakontzen ari da, indarkeria eta autoritarismoa erabiliz, eta agerian uzten du dominazio anitzeko sistema baten aurrean gaudela. Sistema hau biozida dela argi uzten du..

- Muga ekonomikoak gainditzeko, merkantilizazio prozesuak areagotzen ari dira (osasun sistemaren pribatizazio ahaleginak, sabel alokairua, haziei prezioa jartzea...), eta estatua ardura sozialez husten ari da; horrek eskubideen galera izugarria izatea dakar: pentsio sistemaren erreforma, EAJren gobernuak abiatu dituen DSBeren (Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta) murrizketa, lan erreformak, Europako politika ekonomiko oso zorrotzak...

- Mugimendu ekologistak hainbatetan adierazi izan digun bezala, ekosistemaren mugak gainditu ditugu, hegoaldeko herrialdeen desjabetzearen edota etorkizuneko belaunaldien bizkar. Orain politika neokolonialean sakontzen ari dira, nazioarteko merkataritza eta inbertsio itunen bidez (TTIP, CETA...). Horiek lurra defendatzen ari diren indigenen aurkako errepresioa eta erailketak bermatzen eta erauzketa-industriak bultzatzen dituzte nonahi (frackinga) eta nolana (Amazoniaren sutea).

- Muga sozialak biziagotu nahian dabil sistema. Feminismoetatik hainbatetan esan dugun bezala, historikoki emakumeon (eta komunitateen) lan erreproduktiboaren gainean eraiki den sistema hau, ahaleginak egiten ari da berriz ere, erabat errentagarriak ez zaizkion hainbat jardun emakumeon ardurapean jartzeko; pribatizazioen bidez (erresidentzien edo haur-eskolen pribatizazioak...), esklabutza eredu berriak ahalbidetzen dira (etxeko langileak, sasoiko langileak, migranteen lan-egoerak) eta emakumeen betebeharrak moralak etxera lotzen dira.

Bizitzaren merkantilizazio horren ondorioz, jendartearen sektore askori gero eta zailagoa zaigu bizibide iraunkorrak eskuratzea. Azterketa feminista batetik ikusten duguna zera da: bizitzak sostengatzeko ardura feminizatzen jarraitzen dela, kapitala metatzen jarraitzeko estrategia politiko-ekonomiko gisa. Finantza-krisiarekin batera, genero-arduraren naturalizazioan sakondu da, eta berriz ere familiarren, eta zehazki, emakumeen esku geratzen ari da biziraupenaren gaineko ardura. Sexuaren arabera lanaren banaketa areagotzen ari da. Enplegua eta ordaindu gabeko zaintza-lanen arteko harremana hierarkizatu da, baita merkatuaren eta etxeen artekoa ere. Hierarkia horiek gero eta gehiago nabarmentzen dituzte klase, arraza eta migrazio egoerak. Zaintza-eredua pribatizatua, familiarizatua, feminizatua eta esplotazioan oinarritua dago, eta horrek Bizitza vs. Kapitalaren gatazka isilarazten du. Eredu horrek zaintza-krisia dakar ezinbestez, eta jendarteak kolektiboki bere egiten ez duen ardura hori emakume migratuek betetzen dute maiz, esplotazio egoera gogorretan askok.

Horrek guztiak eragin zuzena dauka herritarron eta emakumeon bizitzetan. Adibidez har ditzakegu herritartasun eskubideak:: eredu misogino, klasista eta arrazistan oinarrituak; lan merkatu formalean egiten den kontribuzioaren, nazionalitatearen edota familia heteropatriarkalaren kontura eskuratzen dira eskubideak hemen.

Bestetik, garatzen ari den bizitzaren prekarizazio basatiak gure bizitzaren gaineko kontrola galtzera eramane gaitu alderdi askotan eta horrek egiturazko segurtasunik eza hedatu du Oinarritzko baldintzak lortzeko zailtasun izugarriak ditugu, eta horiek eskura izanda ere, ez dakigu aurrerantzean izango ditugun ala ez, ezta zenbat denboraz ere. Askotan esan dugu, pobrezia emakume aurpegia daukala: soldata arrakala, miseriazko pentsioak, pobrezia energetikoa, etxegabetzeak... Geu gara haiek gehien pairatzen ditugunak. Badakigu, eredu ekonomiko hau hedatzen jarraitu ahal izateko bideetako bat genero desberdinkerietan sakontzea dela, eta hala, menpeko eta ikusezinak diren esferak garatzea. Horregatik, kapitalismoa suntsitzeko, haren ardatz patriarkala jarri behar dugu jo puntuan.

Kapitalismoaren krisiak hauspotutatako indarkeria matxistaren areagotzea bizi dugu, eta injustizian oinarritutako sistema patriarkalaren jo puntuan gaude. Batetik, patriarkatua urrats feministen aurrean oldartzen ari da. Bestetik, argi dago kapitala hedatzeko emakumeen menderakuntza indartu behar dela; gainera, hainbat autorek indarkeria matxista "konpentsazio" moduan azaldu izan dute, hau da, gizonen "auto-afirmazio negatibo" moduan: genero rola bete ezinda, hots, senar-autoritate-familiarren sostengu rola mantendu ezin dutenean, emakumeen gaineko kontrola berretsiz auto-afirmatzen dira.

Gainera, produkzio eta kontsumo basatiaren garaian bizi gara. Lan merkatuan aritzen gara, ondoren gure aisialdian kontsumitzeko. Gure bizi erritmoen azelerazioa nabaria da: naturaren erritmoak eta gure erritmo fisiologikoak gure bizi erritmoekin talkan daude (gauez lan egitea, ordu desegokietan bazkaltzea, lorik ez egitea, atsedetik ez hartzea...). Naturalizatu dugun arren, erlojuaren denbora lan-merkatuaren arabera sortutako eraikuntza kulturala da. Produkzioaren denborak ez ditu beste tempo batzuk kontuan hartzen: prozesuena, zaintzena, harreman sexu afektiboena... bizitzaren tempoak, finean. Bizitza eremu pribatuan, ezkutuan, eusten eta goxatzen jarraitzen dugu, denbora ofizialetik at. Emakumeon gorputzetan eta harremanetan, komunitatean, zein inguru sozialean, erabateko eragina dauka horrek. Enpleguari eskainitako orduei etxeko eta zaintza-lanetan ematen ditugunak gehituta, presentzia edo lanaldi bikoitzak egiten ditugu. Pobreziaren feminizazioa denboran ere gauzatzen da. Hala, parte-hartze soziopolitikoan edo militantzian aritzea ezinezkoa bihurtu da askorentzat.

Gauzak horrela, parean dugun erronkari erantzuteko, gure metodo analitikoak eguneratzea eta testuingurura egokitzea dagokigu. Ekonomiaren dimentsio produktiboa eta erreproduktiboa modu artikulatu batean irakurri behar ditugu, bertatik klase borroka sortzaile, irmo eta eraberritu bat garatu ahal izateko. Izan ere, ukazina da azken urteotan borroka sozialak ugaltu egin direla. Azkenaldiko mobilizazio historikoak dira horren erakusle: mobilizazio independentistak, pentsionistenak, feministak, errefuxiatuen aldekoak, errepresioaren aurkakoak edota aurrera eramane diren hainbat greba... Horrekin batera, antolaketa komunitarioan, elkar babesteko sareetan eta autogestioan oinarritutako proiektuak ugaltzen ari dira Euskal Herrian, eta erakundeetatik aldatetak hauspotzeko aukera berriak ere sortzen ari dira. Hamarkadetan militante askok egin duten inurri lanaren, antolakuntzaren eta borrokaren loratzea dira. Besteak beste sistema menperatzaile, patriarkal, hetero-arautzaile, misogino, kapitalista den horren aurrean, eraldaketarako eta konfrontaziorako subjektu politiko gihartsu gisa agertu zen Mugimendu Feminista. Sistema patriarkalari eta berari sostengatzeko estruktura guztiei, legitimazio orokorra kendu genien. Orduz geroztik, balio zein erakunde patriarkalekiko dagoen kontsentsu sozialaren urraketa azkartu egin da. Hortaz, arauak puskatu eta sortzeko, eraikitzeko, asmatzeko, beldurrari aurre egiteko, komunikatzeko dugun gaitasunean sinesteko eta feminismoaren sokari indartsu tiratzeko garaia da. Ezagutzen dugun mundua aldatzen ari da, eta guri dagokigu aldaketa hori norabidetzea, trantsizio feministaren bidean urratsak emateko.

2. NONDIK BEGIRATZEN DUGU?

Horren guztiaren aurrean, bizitza posible egiten duten jardunen eta harremanen prozesu multzoari begiratzen diegu, bizibideei (ez soilik enpleguari), ; izan ere, ekonomiak eta antolamendu soziopolitikoak bizitza duinak sostengatu behar dituzten egituraketa moduan ulertzen ditugu.

Bizitzeko beharrezkoak diren lan guztiak (merkatuaren bitartekaritzarekin edo gabe) argitara ekarri nahi ditugu. Hain zuzen, fokua erreprodukzioan jartzeak soldatapeko lanetik harago begiratzea ahalbidetzen du (etxeko ekoizpena, lagun artean elkar babesteko denbora...). Produkzioa/erreprodukzioa banaketa gainditu eta erreprodukzio sozialaren terminoetan pentsatu nahi dugu. Dikotomia hori

gainditzean konturatzen gara bizitza ez dela berez gertatzen, hau da, bizitza posiblea dela zaindu egiten bada. Ekodependienteak eta interdependienteak gara gure gorputzak materia direlako. Zentzu horretan, bizitza zaugarria eta finitua da, are eta gehiago zaintzarik gabekoa bada. Ingurugiro sozialarekiko eta ekosistemarekiko menpekoak garen heinean, onartu behar dugu honek mugak dituela.

Begirada hori, gainera, interseksionala da. Bakoitzak bere zapalkuntza zehatzetatik hitz egin eta borrokatu behar du, gero hori guztia uztartu eta borroka komunak eraikitzeko. Zapalkuntza anitzen elkarrekikotasunetik borroka komun bat sortzea da interseksionalitatea. Elkargune horietan sortuko baitugu herri honen eraldaketarako jardungo den subjektu politiko poliedriko hori. Mugimendu Feministaren ikaspenetatik eta borroketatik lor dezakegu burujabetza feministaren palanka. Finean, jendartea eraldatzeko behar horrek burujabetzaren beharra dakar.

3. ZEIN DA GURE PROPOSAMENA? EUSKAL HERRIAREN BURUJABETZA FEMINISTA

Dominazio anitzeko (nazio-arraza-sexu-genero-klase...) sistema honetan, Euskal Herriko burujabetza prozesutik abiatuta, emakumeon askapen prozesua gauzatzeko tresna izan nahi du gure proposamenak. Herri gisa burujabetza politikoa eskuratze hutsak ez duelako berez emakume, bollera edota trans modura burujabe izatea ekarriko. Horregatik, Ondarroako emakume abertzale eta feministen VI. Topaketan, euskal feminismoan gure arbasoek egindako lanaren hariari jarraituz, burujabetza erdiesteko trantsizio prozesua irudikatu genuen eta estrategia emantzipatzailea birkokatu genuen. Egungo sistemari aurre egiteko markoa izendatu genuen: Euskal Herriaren burujabetza feminista. Beraz, ezagutza kolektibotik sortutako proposamena da, urteetako borroken transmisioan ereindakoa, Euskal Herritik eta feminismotik abiatzen da, eta bertan bizi diren herritarren zapalkuntza anitzak aintzat hartuko ditu. Proposamen irekia eta eztabaidatua izan nahi du, elkarlanean oinarritutakoa; beharrezko izango zaizkion erakundeen sorrera nahiz herritarren antolakuntza, elkar-babesa eta autogestioa bultzatuko ditu.

3.1. Nondik gauzatu burujabetza feminista?

Marko politiko hau ez da egoera ideala. Ez da behin-betiko planteamendu bat, baizik eta gure bizitzaren eta herriaren gaineko askatasun esparruen berreskurapen-prozesu etengabea. Burujabetza feminista bizi nahi dugun bizitzaren inguruan erabakiak hartzeko ahalmena izatea da, eta horretarako beharrezkoak ditugun bizibideen kontrola izatea; bai produkzio, bai erreproduktzio bideen kontrola sozializatzea, eta burujabetzak, hain zuzen, bertatik antolatzea.

Prozesu indibidual eta kolektiboa da, lurraldean sustraituta dagoena. Ez dio soilik lurraldeari erreferentzia egiten, gorputzetik igarotzen den burujabetza bat delako, gure buruaren jabe izateaz ari garelako. Burujabe izatea gure gorputzen eta harreman sexu-afektiboen jabe izatea ere badelako, osasuntsu egoteko bideak jorratzeko aukera izatea ere badelako, norbere kabuz erabakitzeke ahalmena ere badelako. Hala ere, bizitza ez dugu guk bakarrik aurrera ateratzen, bizitzak aurrera egin ahal izateko ezinbestekoak ditu harreman sozial eta ekologiko jakin batzuk.

Horregatik, burujabetzak mugak ere baditu. Buruaskitasunaren engainutik urrundu eta elkarrekikotasunean, aniztasunaren aitortzan eta zaintzan sakonduko duen prozesua izan behar da.

Gure gorputzetatik komunitatera egin nahi dugu salto, bide bereizezinak baitira. Herriaren eta gure gorputzen subiranotasuna elkarlotuta daude. Ezin dugu nazioa aldarrikatu eta gure bizitza alde batera utzi, ezta alderantziz ere. Ondorioz, eraiki nahi dugun burujabetza hori kolektiboa ere izan behar da, erreproduzio soziala ahalbidetu behar baitu. Beraz, burujabetza lurraldean sustraitzen da, lurraldea baita bizitzaren eta gure harremanen ingurunerik hurbilena, baina baita gure memoria kolektiboarena eta gure historiarena ere. Ahalduntze prozesu individualak zein komunitarioak herri moduan burujabe izatera iristeko baliatu behar ditugu.

Hortaz, burujabetza eguneroko gauza zehatzenetan eta arruntenetan gauzatzen da: gure gorputzarekin loturiko erabakiak hartzeko eskubidean, denboraren banaketan, elkarbizitza ereduetan, edota lanen antolakuntzan. Bizitzako espazio eta dimentsio guztiak erresistentzia eremu bilakatu behar ditugu. Bizitzaren politizazio erradikala eginez, biktima errudunaren eskematik atera gaitzke: egoteko eta egiteko ditugun moduekin, zapaltzen gaituen sistema erreproduzitu beharrean, irauli egin dezakegu. Azken finean, norberaren kokaleku sozialaz zein zaurgarritasunaz behin jabetuta, duintasun kolektiboaren atalase berriak ezartzeko prozesuak egingo gaitu burujabe.

Prozesu partekatu horrek herrien, gorputzen zein jakintzen kolonizazioarekin amaitzea eskatzen du. Horretarako, ezinbestekoa da sistemaren ikuspegi globala mantentzea, burujabetzaren defentsa borroka internazionalista bat ere izateko, munduko beste herri zapalduen askapen prozesuak ezagutzuz eta indartuz: zu askatzean ni askatzen bainaiz, eta ni askatzean zu askatzen baitzara. Subjektu zapalduak gara, baina ez gara zapalduak bakarrik, eta ez gara zapaldu bakarrak. Horregatik, posizio ez hegemonikoetatik, des-zentratze ariketa bat egin behar dugu gure posizio pribilegiatuez arduratzeko. Horrek erraztuko du bazterretan gaudenok aliantza politikoak eta afektiboak eraikitzea, zapalkuntzak kapitalizatu gabe.

Bukatzeko, burujabetza feminista euskaraz pentsatu eta praktikan jarri nahi dugu. Burujabetza feminista imajinatzen eta gauzatzen lagundu diezaguke euskarak; iruditegi kolektibo baztertzailleak deuseztatu eta askatuko gaituen hizkuntza bilakatu daiteke. Euskara dugu herri honetako jatorrizko hizkuntza, nortasun kolektibo baten adierazpena, eta baita errealitatea modu desberdinean hautemateko eta deskribatzeko tresna ere. Espainiako eta Frantziako estatuen, frankismoaren zein gaur egungo politika linguistiko diskriminatzaileen aurrean, emakumeak izan dira historikoki euskararen transmisioaren arduradunak. Euskara jendartearen eta Mugimendu Feministaren erdigunean kokatuz egin nahi dugu burujabetzarako bidea, eta,aldi berean, gure mugimenduaren baitan dagoen aniztasuna zaintzea dugu erronka. Euskara zatikatzen gaituen elementua izan ordez, harrera hizkuntza bilakatu dadin, enpatia eta elkar zaintza oinarri hartuta.

3.2. Nola gauzatu burujabetza feminista?

Bizitza erdigunean jartzeko, bizitza eusten duten prozesuen arabera egituratu behar dugu jendartea. Elkarrekotasunean eta elkar zaintzan oinarritutako harremanak behar ditugu, interdependentzia onartuz eta modu justuan konpontzeko hautua eginez. Zaintzak eremu pribatutik atera behar dira, eta ardura kolektiboa sustatu beharra dago, hala gertuko komunitatearena, nola erakunde publikoena. Bide horretan, burujabetza pertsonala, politikoa eta materiala eskuratu behar ditugu, herri prozesu horizontal eta komunal baten baitan.

Alde batetik, urgentziazko egoeren aurrean, erresistentziak eta borroka sozialak piztu behar ditugu: lan-baldintza duinen alde, etxegabetzeen aurka, erraustegien edota frackingaren aurka, transgeniko eta laborantza bakarreko ereduaren aurka, abortu eskubidearen alde, etxeko langileen lan-baldintza duinen alde, pentsioen privatizazioaren aurka, hezkuntzako murrizketen aurka, etxebizitza eskubidearen alde, zaintza zerbitzu publiko eta duinen alde, multinazional eta korporazio handien aurka e.a.

Bestetik, alternatibak eraiki eta desmerkantilizazio prozesuak abiarazi behar ditugu esparruz esparru: desazkunde proiektuak, zaintza taldeak, gune autogestionatuak, agroekofeminismoa eta elikadura burujabetza sustatzen dituzten prozesuak, korporazio handien edo bankuen desjabetzeak, espazio edo lur-eremu kolektibizatuak berreskuratzea...

Gainera, gure denboraren jabe izateko urratsak eman beharko ditugu. Ongizate estatuaren falazian, produkzio kapitalistaren menean antolatu zen denbora: produzitzeko, kontsumitzeko eta atsedean hartzeko denborak; eta hasieratik zaintzarako tempusak ezkutatu ziren. Sistemaren berregituraketa-fase honetan, denboraren banaketa hori erreala ez bada ere (esplotazio egiturak aldatzen doaz), gure bizitzaren zikloen gaineko kontrola berreskuratzea dagokigu. Nola banatuko ditugu lanak eta denborak era orekatuan? Zenbat denbora nahi dugu igaro lan merkatuan? Zein baldintzatan? Zenbat denbora nahi diogu dedikatu zaintza-lanei? Zein modutan? Zenbat denbora nahi diogu eskaini parte-hartze soziopolitikoari? Eta norberaren denborari? Kapitala erdigunetik alboratzeko, denbora-antolaketa kapitalista eraldatu beharko dugu, periferietan kokatuta dauden denborei garrantzia emanez eta bat-batekotasunaren edota azelerazioaren aurrean beste bizi erritmo batzuk praktikatuz.

Gatazka anitzetan dugu burujabetzarako beste palanka bat. Estatu espainiar eta frantsesak egoera baketsu eta normalizatu batean bizi garela sinestarazi nahi digute, baina guk argi dugu hau ez dela gure bakea. Euskal Herriko gatazka politiko-armatua bakebidean jartzeko, estatuaren indarkeria jasan dutenen egia eta aitortza beharrezkoa da, bai eta espetxe politika hiltzailearen eta dispertsioaren amaiera eta preso politiko guztien etxeratzea ere. Indarkeria matxistak gu kolpatzen, bortxatzen, erailtzen, epaitegietan zalantzan jartzen... jarraitzen duen bitartean, ez dugu bakerik izango. Autodefentsa feministaz baliatuz jarraituko dugu erantzuten; komunitate zein erakunde publikoek biolentzia matxistari aurre egiteko tresna eraginkorrak aktibatzeke garaia da. Ezinbestekoa da bakegintzan eta justizian begirada feminista txertatzea. Gatazkak elkarloturik ulertu eta borrokatu behar ditugu, eta konponbideak jarri. Horretarako, emakumeon eta feministon parte-hartzea hauspotu behar da, bai bakegintzan, bai justiziaren inguruko eztabaidetan.

Gure komunitateetan eta lurraldeetan eman diren gatazkek eragin zuzena izan dute guregan. Gatazka politiko armatuaren, patriarkatuaren edota klase gatazkaren ondorioz, zauri edo orban ugari ditugu. Gure gorputzak politikoak dira, eta sistemari aurre egiteko, burujabetza gure baitan hasten dela ulertzea estrategikoa dela deritzogu. Pertsona hauskorak eta zaurgarriak gara, gure gorputzak dira lehenbiziko lurraldea, eta osatze-prozesuak kolektiboki eta politikoki lantzeko beharra daukagu. Gure bigarren lurraldea gure ingurumena da, eta toxikoz beteta dago; horregatik, elikagai osasuntsuak (eta baldintza duinetan ekoiztuak), haziak eta lurrak berreskuratzea osatze-prozesuen (osotasuna berreskuratzearen) parte da.

Halaber, herritarren eskubideak eta erabakitzeko bideak zabalduko dituzten erakundeak behar ditugu, parte-hartzeko modu erradikalak asmatzeko eta udalgintzak horretarako ematen dituen aukerak arakatzeko. Horregatik, burujabetza feminista EHko autodeterminazio eta erabakitze eskubidearekin lotuta dagoela deritzogu. Prozesu hori bultzatzeko, komunitatearen ahalmena eta boterea eraiki behar dugu; boterea eskuratu eta beste logika batzuen arabera berreraiki behar dugu. Herri ahaldun(tze)aren bidez bultzatu nahi dugu trantsizio feminista, herri erakundetzean eta demokratizazioan sakontzeko. Demokrazia pribatizatzen ari den honetan, herriak sortutako euskal estatu-erakundeak nahi ditugu, gure jendartearen praktikaren, beharren eta desiren isla izango direnak. Erakundetze prozesuak beste iraultza sozial, politiko, kultural eta ekonomikoekin batera garatu behar dira, desiratzen dugun Euskal Herri feministaren eratzeko prozesua izateko.

Modu horretan, bizitza duina erdigunean jartzeko helburua duten instituzio sozioekonomikoak asmatu behar ditugu, eta publikoaren eta komunitarioaren artean dauden hibridoak esploratu. Hibrido horien adibide dira Oretako gazte etxebizitza kooperatiba, Nafarroako haur-eskola guztietan elikadura burujabetza sustatzen duten bertako ekoizleekin lan egitea edota greba feministan gatzetxe zein lokal publikoetan antolatu ziren zaintza gune komunitarioak.

Burujabetza feminista prozesu demokratiko bat izan behar da, irekia, parte-hartzailea eta erradikala, komuna den hori eraikitzen eta defendatzen hezurramituko dena. Komuna izateak esan nahi du baliabideak ez direla inoren jabetza; ez dira instituzioenak, baizik eta komunitatearenak; justuki, bere biziraupenaren ardura hartu duen, eta auto-zaintzea zein lurraldea zaintzea erabaki duen komunitatearena. Hori, herri antolakuntzaren bidez lortuko den zerbait da, edo ez da lortuko.

Labur esanda, burujabetza feminista ez da burujabetza jakin bat, ezta gainerako burujabetzak barnebiltzen dituen aterki bat ere. Baina, aldi berean, burujabetza anitzak abian jartzetik dator. Hain zuzen ere, Euskal Herrian baditugu hainbat esperientzia, beraien artean artikulatuz gero, proiektu hegemoniko kapitalista arrakalatzear gain, ezegonkortasuna sorrarazi dezaketenak. Esan nahi baita, eredu alternatibo homogenea izan ordez, askotariko bideak dituen prozesua dela burujabetza feminista.

Finean, planteatzen duguna harreman-sozial kapitalisten eraldaketa prozesu sakona da, jakin arren, harreman horiek heteropatriarkalak eta arrazistak direla berez. Ekonomiaren beste antolaketa bateranzko aldaketa artikulatzeko, subertsio-

marko komuna marraztu nahi dugu. Jakin badakigu, horrek ongizatearen iruditegi kapitalista iraultzea eskatzen duela. Gure nahiak eta ametsak kapitalismoari lotuta daude, eta irudimenari eragiten gabiltza mundu posible berrien narrazioak sortzeko.

4. NOREKIN EGINGO DUGU PROZESUA?

Subjektu politiko-feminista anizkoitza osatzeko, zapalkuntza ezberdinen aurrean gorpuzten ditugun subjektibotasunak aintzat hartzen ditugu. Zentzu horretan, identitateak despolitizatzen ditugu eta testuingurutik isolatzen diren planteamenduetatik aldentzen gara. Identitateez hitz egiteko, horien dimentsio ideologikoaz, sinbolikoaz eta kulturalaz haratago, dimentsio ekonomikotik eta politikotik begiratu behar diegu.

Bilgune Feministaren sorreratik ulertu genuen emakume izateak ez dituela gure menderakuntzaren ertz guztiak azaleratzen, gure esperientzia generoaren, klasearen eta nazioaren bitartez artikulatzen baita. Horrela izendatu gabe, gerora hainbeste zabaldu den "interseksionalitatea" deritzona praktikatzen ari ginen. Hots, gure errealitatea hainbat zapalkuntzen elkargunetik bizitzen eta aztertzen ari ginen. Ikuspegi horretatik ere ulertu dezakegu, denborarekin, zapalkuntza hirukoitzak beste ertz batzuekin egin duela topo, esaterako, genero binarismoak eta derrigorrezko heterosexualitateak sortzen dituztenekin.

Klasea ulertzeko, emakume/gizon binomioa sistema kapitalistarentzat ezinbestekoa dela jakin dugu: familia nuklear heterosexualaren funtzio ekonomikoak sistema birproduzitzen duen heinean, emakumeek musu-truk egiten dituzten lanak kapitalarentzat sekulako plusbalioa sortzen baitute. Honek zeregin bat jarri du borroka antikapitalistaren erdigunean: sistemari erasotzeko haren ardatz heteropatriarkala suntsitzea. Era berean, sistema arrazismoaz, kolonizazioaz eta inperialismoaz baliatzen da bizirauteko. Horregatik, praktika antiarrazista eta dekoloniala barnebiltzeko erronka dugu; gure arteko desorekak identifikatzera eta izendatzera ausartzeko beharrean gaude. Zapalkuntzen elkargunez aritzeak gure pribilegioez aritzea dakar.

Horrenbestez, mundu mailan, emakumeen, migratuen eta subalternoen borroketatik indarberritzen ari dira egun borroka antisistemikoak eta aliantza antikapitalistak. Aniztasuna ez da klase borrokaren arazoa; kontrara, bere osaketa askotariko borroken artikulazioan datza. Herritarren zatiketa eta atomizazioa gainditu nahi badugu, borroken arteko uztarketa findu beharko dugu, komunak diren esplotazio bideetatik ekinda, eta espezifikokoak diren dominazio egoerak aitortuta.

Ondorioz, subjektu bat eta bakarra aldarrikatzeak ez dauka zentzurik, ezta borroken mailakatzeak ere. Askabide nagusi batek ez gaitu menpekotasun guztietatik libre egingo. Sistemaren ertz guztietatik borrokatu behar dugu: bide ugariak, erritmo ezberdinak eta subjektu politiko anizkoitzaren artikulazioa behar ditugu. Sistema honek sortzen dituen bazterren arteko aliantzak eta zubi lanak egitea gure arma zorrotzenetarikoa bihurtu da.

Burujabetza feminista emakumeon bizitzetatik abiatzen da, kapitalismoaren berregituraketaren fokoan gaudelako. Kapitalismo globalaren berrantolaketa-

saiakera autoritarioaren aurrean, emakumeok protagonismoa hartu dugu, eta lehen lerroan gaude.

Aurrera-urratsak ematen jarraitzeko, Mugimendu Feminista mintzakide politiko erreala eta indartsua izatea derrigorrezkoa da. Beraz, herri prozesu honetan dugun lidergo kolektiboa, interlokuzioa eta intzidentzia maila handitzeko erronka dugu. Ez dugu botere kuota hutsik nahi; politika guztietan feminismotik eragiteko eta botere egiturak iraultzeko ari gara lanean.

Ez dago errezeta bakarra; dominazio anitzeko sistema bada, alternatibak ere anitzak izango dira. Batzuk ardatz zehatz batean fokalizatuko dira, baina denek erantzun beharko liokete osotasunari. Dimentsio berriak barnebildu behar ditugu gure agendan, Mugimendu Feministaren potentzial kritikoa indartzeko: elikadura, energia, klima, zorra, migrazio politikak, lurraren defentsa... Horrekin batera, herri mugimendu ezberdinekin elkarlanean aritzea ezinbestekoa da (mugimendu sindikala, ikasle mugimendua, autogestioaren aldekoa, ekologista, internazionalista, erabakitze eskubidearen aldekoa...).

Feminismoak egiten gaitu herri. Eraiki dezagun, bada, gure herriaren burujabetza feminista elkarri begiratuz eta elkarrekin ahaldunduz.

**AGENDA COMÚN PARA SITUAR NUESTRAS VIDAS EN EL CENTRO Y SOBERANÍAS:
*Poner la vida en el centro es cuestión de soberanía***

Ponencia de Bilgune Feminista

1. ¿A QUÉ NOS ENFRENTAMOS? ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

El mundo que conocemos se está deshaciendo. El sistema capitalista ha llegado a sus límites:

- 1) límite económico: el capitalismo no puede garantizar las tasas de crecimiento que ha tenido hasta ahora.
- 2) límite ecológico: el sistema ha agotado los recursos para seguir adelante.
- 3) límite social: nos han llevado a una crisis de reproducción social sin precedentes, estamos viviendo procesos de exclusión de sectores sociales cada vez más amplios.

Para hacer frente a esos límites, el sistema está en un ciclo de refundación. De un capitalismo que pretendía seducirnos con las promesas de progreso, igualdad y bienestar social estamos transitando hacia un capitalismo sin máscara, que reconoce espacio social sólo para unas pocas personas. Van en aumento los ámbitos que gobierna el poder corporativo, mientras se apropia de nuevos territorios y recursos, crea nuevas formas de explotación y lleva al extremo la precarización de nuestras vidas. Para garantizar su supervivencia (es decir, ante el desafío de restablecer los procesos de acumulación del capital y apropiarse del control de los recursos) está profundizando la explotación de la clase trabajadora, las políticas racistas y los pactos patriarcales, utilizando la violencia y el autoritarismo, y poniendo en evidencia que estamos ante un sistema de múltiples opresiones. Dejando claro que es un sistema biocida:

- Con el fin de superar los límites económicos, están aumentando los procesos de mercantilización (intentos de privatización del sistema sanitario, vientes de alquiler, poner precio a las semillas...) y el estado está haciendo dejación de sus responsabilidades sociales, se está dando una enorme pérdida de derechos (reforma del sistema de pensiones, recorte de la RGI, reformas laborales, políticas económicas europeas extremadamente austeras...).
- Como en muchas ocasiones nos ha dicho el Movimiento ecologista, para superar los límites del ecosistema, se han garantizado los recursos materiales para que el sistema siga adelante, mediante el expolio y la expropiación de los países del sur o a expensas de las futuras generaciones. Ahora están profundizando en las políticas neocoloniales mediante pactos mercantiles y de inversión internacionales (TTIP, CETA...), garantizando los asesinatos y la represión contra los pueblos indígenas que defienden la tierra, e impulsando

las industrias extractivas en cualquier parte (fracking) y de cualquier manera (fuego en la Amazonía).

- El sistema está tratando de intensificar los límites sociales. Como hemos dicho en múltiples ocasiones desde los feminismos, este sistema construido históricamente sobre el trabajo reproductivo de las mujeres (y de las comunidades), está nuevamente esforzándose para dejar bajo la responsabilidad de las mujeres ciertas actividades que no le son totalmente rentables, mediante la privatización (residencias, escuelas infantiles...), posibilitando nuevos modelos de esclavitud (trabajadoras de hogar, temporeras, situación laboral de personas migrantes) y vinculando al hogar las obligaciones morales de las mujeres.

Como consecuencia de esa mercantilización de la vida, a muchos sectores de la sociedad nos resulta más difícil acceder a modos de vida estables. Desde un análisis feminista, esto es lo que vemos: la responsabilidad de sostener las vidas continúa feminizándose como estrategia político-económica para seguir acumulando capital. Con la crisis financiera se ha profundizado en la naturalización de la responsabilidad de género y, de nuevo, la responsabilidad sobre la supervivencia queda en manos de la familia y, en concreto, de las mujeres. Se está agravando la división sexual del trabajo, la relación entre empleo y trabajos de cuidados no remunerados es jerarquizada, también la relación entre el mercado y el hogar. Esas jerarquías marcan cada vez más las situaciones de clase, raza y migratoria. El modelo de cuidados es privatizado, familiarizado, feminizado y está basado en la explotación, y esto oculta el conflicto Vida vs. Capital. Ese modelo implica, necesariamente, una crisis de los cuidados, y esa responsabilidad que la sociedad no asume de manera colectiva, la desempeñan frecuentemente las mujeres migradas, muchas de ellas en graves situaciones de explotación.

Todo eso influye directamente en la vida de la ciudadanía y de las mujeres. Los derechos ciudadanos son un ejemplo de ello: basados en un modelo misógino, clasista y racista; aquí, los derechos se obtienen en función de la contribución realizada en el mercado formal del trabajo, de la nacionalidad y a través de la familia heteropatriarcal.

Por otra parte, se está desarrollando una precarización salvaje de la vida y, por tanto, hemos perdido el control sobre nuestras vidas en muchos aspectos, propagándose una inseguridad estructural. Tenemos grandes dificultades para conseguir los recursos básicos para vivir y, de conseguirlos, no sabemos si en el futuro los tendremos ni por cuanto tiempo. En múltiples ocasiones hemos dicho que la pobreza tiene cara de mujer: somos quienes más sufrimos la brecha salarial, pensiones de miseria, pobreza energética, desalojos... Sabemos que, para poder seguir expandiendo este modelo económico, una de las vías es profundizar en las desigualdades de género, desarrollando esferas subalternas e invisibles. Por eso,

para destruir el capitalismo tenemos que poner en el punto de mira su eje patriarcal.

Potenciada por la crisis del capitalismo, estamos asistiendo a una intensificación de la violencia machista, y estamos en el punto de mira del sistema de injusticia patriarcal. Por una parte, el patriarcado está arremetiendo contra los avances feministas. Por otra, queda claro que para la expansión del capital hay que fortalecer la subordinación de las mujeres. Y como colofón, algunas autoras explican la violencia machista también como "compensación", es decir, como "autoafirmación negativa" de los hombres: cuando no pueden cumplir con el rol de género, cuando no pueden mantener el rol de marido-autoridad-sustento de la familia, se autoafirman ratificando el control sobre las mujeres.

Además, vivimos una época de producción y consumo salvaje. Estamos en el mercado de trabajo para, luego, consumir en nuestro tiempo libre. Es evidente la aceleración de nuestros ritmos de vida; los ritmos de la naturaleza y nuestros ritmos fisiológicos están en colisión con nuestros ritmos de vida (trabajar de noche, comer a horas inadecuadas, no dormir, no descansar...). Aunque lo hemos naturalizado, el tiempo del reloj es una construcción cultural creada en función del mercado laboral. El tiempo de producción no tiene en cuenta otros tempos como el de los procesos, los cuidados, las relaciones sexo-afectivas..., en definitiva, los tempos de la vida. Seguimos manteniendo y gozando esa vida en el ámbito privado, a escondidas, fuera del tiempo oficial. Y eso influye totalmente en los cuerpos de las mujeres, en las relaciones, en la comunidad y en el entorno social. Sumando a las horas de empleo, las que dedicamos a los trabajos de casa y de cuidados, desempeñamos dobles presencias o jornadas laborales. La feminización de la pobreza se materializa también en el tiempo. Así, para muchas, la participación socio-política o la militancia se ha convertido en imposible.

Por eso, para responder al reto que se nos presenta, tenemos que actualizar nuestros métodos de análisis y adecuarlos al contexto. Debemos entender las dimensiones productiva y reproductiva de la economía de forma articulada para, desde ahí, desarrollar una lucha de clases creativa, firme y renovada. De hecho, es innegable que en los últimos años han proliferado las luchas sociales. Muestra de ello son las movilizaciones históricas de los últimos años; independentistas, pensionistas, feministas, movimientos a favor de las personas refugiadas, contra la represión o las diversas huelgas que se han desarrollado. Además, en Euskal Herria están multiplicándose proyectos basados en la organización comunitaria, en redes de protección mutua y en la autogestión, y están surgiendo también nuevas posibilidades para potenciar cambios desde las instituciones. Son el florecimiento del trabajo de hormiga, de la organización y de la lucha que durante décadas han desarrollado muchas personas militantes. El Movimiento Feminista ha irrumpido como sujeto político principal para la transformación y la confrontación ante ese sistema de dominación, patriarcal, heteronormativo, misógino, capitalista... Estamos llevando a cabo la deslegitimación general del sistema patriarcal y de

todas las estructuras que lo sostienen. Se ha acelerado la quiebra del consenso social establecido en torno a los valores e instituciones patriarcales. Por tanto, es tiempo de creer en nuestra competencia para romper normas y para crear, construir, imaginar, hacer frente al miedo, comunicar y tirar con fuerza de la soga del feminismo. El mundo que conocemos está cambiando y nos corresponde a nosotras orientar ese cambio para dar pasos en el camino de la transición feminista.

2. ¿DESDE DÓNDE OBSERVAMOS?

Ante todo eso, ponemos nuestra atención en el conjunto de procesos, actividades y relaciones que hacen posible la vida (no sólo en el empleo), en los medios que la reproducen. De hecho, entendemos las economías y las organizaciones socio-políticas como forma de estructuración que deberían sostener unas vidas dignas.

Queremos sacar a la luz todos los trabajos necesarios para vivir -con o sin mediación del mercado-. Precisamente, poner el foco en la reproducción nos permite mirar más allá del trabajo asalariado (producción doméstica, tiempo de cuidado entre personas amigas...). Queremos superar la división entre producción y reproducción, pensar en términos de reproducción social.

Sabemos que la vida no se da por sí misma, la vida es posible si se cuida. Somos eco-dependientes e interdependientes porque nuestros cuerpos son materia. En ese sentido, la vida es sensible y finita, más, si cabe, cuando no se cuida. En la medida en que somos dependientes del entorno social y del ecosistema, tenemos que admitir que estos tienen límites.

Además, nuestra mirada es interseccional. Cada persona tiene que hablar y luchar desde su experiencia para, posteriormente, unir todo eso y construir luchas comunes. La interseccionalidad es crear una lucha común a partir de la reciprocidad de las múltiples opresiones. Es en esas intersecciones, donde crearemos ese sujeto político poliédrico para la transformación de nuestro pueblo. Desde los aprendizajes y las luchas del Movimiento Feminista podemos encontrar la palanca para la soberanía feminista. En definitiva, la necesidad de transformar la sociedad implica la necesidad de soberanía.

3. ¿CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA? LA SOBERANÍA FEMINISTA DE EUSKAL HERRIA

En este sistema de dominación múltiple (nación-raza-sexo-género-clase...), partiendo del proceso de soberanía de Euskal Herria, nuestra propuesta quiere ser una herramienta para llevar a cabo el proceso de liberación de las mujeres. Porque conseguir la soberanía política como pueblo no va a traer consigo la soberanía de las mujeres, bolleras y trans. Por eso, en el VI encuentro de mujeres abertzales y feministas en Ondarroa, siguiendo el hilo de trabajo de nuestras antecesoras,

imaginamos el proceso de transición para conseguir la soberanía y recolocamos la estrategia emancipadora. Fijamos el marco para hacerle frente a este sistema: la soberanía feminista de Euskal Herria. Por tanto, es una propuesta que viene del saber colectivo, sembrado en la transmisión de años de lucha, que parte desde Euskal Herria y desde el feminismo y que tiene en cuenta las múltiples opresiones de las personas que viven aquí. Quiere ser una propuesta abierta y debatida, basada en el trabajo colectivo; e impulsará la creación de instituciones, así como la organización popular y la autogestión.

3.1 ¿Desde dónde se hará realidad la soberanía feminista?

La soberanía feminista no es un estado ideal. No es un planteamiento definitivo, sino un proceso constante de recuperación de espacios de libertad de nuestras vidas y nuestro pueblo. La soberanía feminista es tener la capacidad de decidir sobre la vida que queremos vivir y tener el control de lo que necesitamos para ello; socializar el control de lo productivo y lo reproductivo y organizar las soberanías desde ahí.

Es un proceso individual y colectivo, arraigado en este territorio. No sólo hace referencia al territorio porque es una soberanía que cruza nuestros cuerpos, estamos hablando de ser dueñas de nosotras mismas. Ser soberanas es ser dueñas de nuestros cuerpos y nuestras relaciones afectivo-sexuales, cultivar caminos para poder estar sanas, tener la capacidad de decidir por nosotras mismas. Aun así, la vida no la sacamos adelante nosotras solas, para poder sacar la vida adelante son imprescindibles ciertas relaciones sociales y ecológicas. Por eso, la soberanía también tiene ciertos límites. Nos tenemos que alejar de la idea de la autosuficiencia e idear un proceso que profundice en la reciprocidad y en el reconocimiento de la diversidad.

Queremos saltar de nuestros cuerpos a la comunidad pues, son caminos inseparables. La soberanía de nuestro pueblo y la de nuestros cuerpos están entrelazadas. No podemos reivindicar la nación y dejar la vida de lado; ni a la inversa. Es por esto que la soberanía que queremos construir debe ser colectiva, ya que tiene que posibilitar la reproducción social. Así pues, la soberanía se debe enraizar en el territorio porque es éste el entorno más cercano entre la vida y nuestras relaciones, así como el de nuestra memoria colectiva y nuestra historia. Debemos aprovechar los procesos de empoderamiento tanto individuales como comunitarios para llegar a ser soberanas como pueblo.

La soberanía es algo que se debe trabajar día a día; es así como se percibe el impacto que tiene el poder corporativo en nosotras, pero también la capacidad que tenemos para crear alternativas. Hace mucho decidimos que no estaríamos esperando al día de la victoria y que día a día haríamos revoluciones pequeñas y grandes. Si la vida es la que está en juego, la defenderemos. Porque hacer una apuesta radical por la vida no es reivindicar una vida escrita en letras mayúsculas;

es tomar posición acerca de los límites de una vida digna. Es decir, no nos van a quitar el derecho a abortar, no desahuciarán a nuestras vecinas, no privatizarán los servicios públicos. En esta época que estamos normalizando la deriva de nuestras condiciones de vida, las feministas hemos puesto el foco en lo cotidiano: en las infladas facturas de la luz, en los permisos de residencia que no llegan, en empresarios que quieren hacer negocio de nuestras luchas, en el marido que nos viola o en el trabajo que nos quiere para estar dos meses explotadas.

Por eso, la soberanía se lleva a cabo en cosas concretas y comunes del día a día: en el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el reparto del tiempo, en los modelos de convivencia o en la organización de los trabajos. Tenemos que convertir todos los espacios y dimensiones de nuestras vidas en espacios de resistencia. Haciendo una politización radical de la vida podremos salir del esquema víctima-verdugo: con las formas que tenemos de estar y de hacer podemos, en vez de reproducirlo, darle la vuelta al sistema que nos oprime. Al fin y al cabo, tomando conciencia de la posición social y de vulnerabilidad en la que estamos, el proceso de definir el nuevo umbral de la dignidad colectiva nos hará soberanas.

Este proceso compartido implica terminar con la colonización de nuestros pueblos, cuerpos y saberes. Para esto es imprescindible mantener una visión global del sistema, porque la defensa de la soberanía tiene que ser también una lucha internacionalista. Conociendo y fortaleciendo los procesos de liberación de otros pueblos oprimidos del mundo: ya que cuando tú te liberas yo me libero y porque cuando yo me libero tú te liberas. Somos sujetos oprimidos, pero no somos sólo oprimidas y no somos las únicas oprimidas. Por tanto, desde las posiciones no hegemónicas, tenemos que hacer un ejercicio de descentralización para darnos cuenta de nuestras posiciones de privilegio. Esto facilitará las alianzas políticas y afectivas de las que estamos en los márgenes, sin capitalizar las opresiones.

Para terminar, la soberanía feminista la practicamos y pensamos en euskera. Es más, el euskera nos puede ayudar a imaginar y llevar a cabo la soberanía feminista, convirtiéndolo en la lengua que liberará y deshará los escenarios colectivos excluyentes. El euskera es el idioma originario de este pueblo, es la expresión de una identidad colectiva y la herramienta para percibir y describir la realidad de manera diferente. Ante los estados españoles y franceses, el franquismo y las políticas lingüísticas discriminatorias de hoy en día, han sido las mujeres históricamente las transmisoras del euskera. Queremos hacer el camino hacia la soberanía poniendo el euskera en la centralidad de la sociedad y del Movimiento Feminista y, al mismo tiempo, tenemos como reto cuidar la diversidad que tenemos en el movimiento. El euskera, en vez de ser un elemento que nos divida, queremos que sea un idioma de acogida, teniendo como base la empatía y el cuidado mutuo.

3.2 ¿Cómo materializar la soberanía feminista?

Para poner la vida en el centro tenemos que estructurar la sociedad según los procesos que la sostienen. Necesitamos relaciones recíprocas y de cuidados mutuos, aceptar la interdependencia y elegir la manera justa de abordarla. Hay que sacar los cuidados del ámbito privado y fomentar la responsabilidad colectiva, tanto de la comunidad cercana como de las instituciones públicas. En ese camino necesitamos adquirir una soberanía personal, política y material en un proceso popular horizontal y comunal.

Por una parte, tenemos que encender resistencias y luchas sociales frente a situaciones de urgencia: a favor de condiciones de trabajo dignas, en contra de los desahucios, en contra de la incineradora o del fracking, de los modelos únicos de agricultura, a favor del derecho al aborto, de las condiciones dignas de las trabajadoras de hogar, en contra de la privatización de las pensiones, de los recortes en educación, a favor del derecho a la vivienda, de un servicio de cuidados digno y público, en contra de las multinacionales y grandes corporaciones, etc.

Por otra parte, tenemos que crear alternativas y emprender procesos de desmercantilización en diferentes ámbitos: proyectos de decrecimiento, grupos de cuidados, espacios autogestionados, procesos que incentivan el agroecofeminismo y la soberanía alimentaria, expropiación de los bancos y grandes corporaciones, recuperación de los espacios y tierras colectivizados...

Además, tenemos que dar pasos para ser dueñas de nuestro tiempo. En la falacia del estado de bienestar el tiempo se organizó respondiendo a la producción capitalista: para producir, consumir y descansar. Y desde el principio se escondieron los tiempos para el cuidado. En esta fase de reestructuración del sistema, aunque el reparto del tiempo no sea real (las estructuras de explotación van cambiando), nos concierne recuperar el control de nuestros ciclos de vida. ¿Cómo vamos a repartir los trabajos y tiempos de forma equilibrada? ¿Cuánto tiempo le queremos dedicar a los cuidados? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo le queremos ofrecer a la participación sociopolítica? ¿Y al tiempo para una misma? Para apartar el capital de la centralidad tenemos que transformar la organización capitalista del tiempo, dándoles importancia a los tiempos colocados en la periferia y marcando otros ritmos ante el inmediatez y la aceleración.

Otra palanca para la soberanía la tenemos en diversos conflictos. Los estados español y francés nos quieren hacer creer que vivimos en una situación de paz y normalización, pero nosotras tenemos claro que ésta no es nuestra paz. En el camino hacia la paz del conflicto político-armado de Euskal Herria es necesario el reconocimiento y la verdad para las que han sufrido la violencia de estado, así como el fin de la dispersión y de la política penitenciaria asesina y la libertad de todas las presas políticas. Por otra parte, mientras que la violencia machista nos siga azotando, violando, asesinando, cuestionándonos en los juzgados... no tendremos paz. Seguiremos respondiendo mediante la autodefensa feminista, y es hora de que las comunidades e instituciones públicas activen herramientas

eficientes para hacerle frente a la violencia machista. Es imprescindible agregar una mirada feminista en la construcción de la y la justicia. Tenemos que entender, luchar y solventar los conflictos juntas. Para esto hay que incentivar la participación de las mujeres y feministas en los debates sobre la paz y la justicia.

Los conflictos que se han dado en nuestra comunidad y nuestro territorio tienen una repercusión directa en nosotras. Tenemos muchas marcas y heridas del conflicto político-armado, del patriarcado y del conflicto de clase. Nuestros cuerpos son políticos y es estratégico entender que la soberanía para hacerle frente al sistema empieza desde nosotras mismas. Somos personas quebradizas y vulnerables, nuestros cuerpos son el primer territorio y tenemos la necesidad de trabajar los procesos de sanación de manera colectiva y política. Nuestro segundo territorio es el medioambiente y está lleno de tóxicos. Es por esto que la recuperación de alimentos sanos (y producidos dignamente), semillas y tierras es parte de los procesos de sanación (de recuperar la totalidad).

Asimismo, necesitamos organismos que abran camino a conseguir los derechos de las personas y el derecho a decidir, inventando formas radicales de participación e indagando las oportunidades que da el municipalismo para esto. Por tanto, entendemos que la soberanía feminista está unida a la autodeterminación de Euskal Herria y al derecho a decidir. Para impulsar este proceso tenemos que crear el poder de la comunidad; tenemos que crear, tomar y reconstruir (en otra lógica) el poder. Queremos impulsar la transición feminista mediante el poder (empoderamiento) del pueblo, para profundizar en la institucionalización y democratización de este. En estos tiempos de privatización de la democracia, queremos instituciones vascas creadas por el pueblo, que serán reflejo de la práctica, las necesidades y deseos de nuestra sociedad. El proceso de institucionalización se debe desarrollar junto con las revoluciones sociales, políticas, culturales y económicas, para que sea un proceso de creación de la Euskal Herria feminista que deseamos.

De este modo, tenemos que crear instituciones socioeconómicas que tengan como objetivo poner las vidas dignas en el centro, explorando los híbridos que hay entre lo público y comunitario. Ejemplo de estos híbridos pueden ser la vivienda cooperativa de jóvenes de Orereta, los comedores de las escuelas infantiles que fomentan la soberanía alimentaria con productoras locales, los espacios autogestionados de cuidados que se organizaron en la huelga feminista...

La soberanía feminista es un proceso democrático, abierto, participativo y radical, que se realiza creando y defendiendo lo común. Común significa que los recursos no son propiedad de nadie, ni de las instituciones, sino de la comunidad, justamente de una comunidad que se ha hecho responsable de la supervivencia, el auto cuidado y el cuidado del territorio. Esto será mediante la organización popular, o no será.

Resumiendo, la soberanía feminista no es una soberanía concreta ni un conjunto que agrupa todas las soberanías. Pero, al mismo tiempo, viene de poner en marcha diferentes soberanías. Justamente, en Euskal Herria tenemos diversas experiencias que, articulándose, pueden resquebrajar el proyecto hegemónico capitalista. Lo que queremos decir es que, en vez de ser un ejemplo alternativo homogéneo, la soberanía feminista es un proceso que tiene diversos caminos.

Al final, lo que planteamos es un proceso profundo de transformación de las relaciones sociales capitalistas, sabiendo que esas relaciones son relaciones heteropatriarcales y racistas. Para articular el cambio hacia otra organización de la economía tenemos que dibujar un marco común de subversión. Sabemos que esto implica darle la vuelta al imaginario capitalista del bienestar. Nuestros sueños están unidos al capitalismo y estamos instando a la imaginación a crear narraciones de nuevos mundos posibles.

4. ¿CON QUIÉN VAMOS A HACER EL PROCESO?

Para crear un sujeto feminista diverso, tenemos que tener en cuenta a los diversos sujetos que generamos ante las diferentes opresiones. En este sentido, nos alejamos de los planteamientos que despolitizan las identidades y las aíslan del contexto. Para hablar de identidades tenemos que mirar, más allá de la dimensión ideológica, simbólica y cultural, desde lo económico y político.

Desde la creación de Bilgune Feminista hemos entendido que el hecho de ser mujer no reflejaba todos los márgenes de nuestra subordinación: que nuestra experiencia se articulaba mediante el género, la clase y la nación. Sin darle ese nombre, estábamos practicando lo que más tarde se difundió como interseccionalidad. Es decir, estábamos analizando y viviendo nuestra realidad desde la unión de diferentes opresiones. Desde este punto de vista podemos entender también que, con el tiempo, la triple opresión se ha encontrado con más márgenes como el binarismo de género o la obligatoria heterosexualidad.

Para entender la clase hemos sabido que el binomio hombre/mujer es imprescindible para el sistema capitalista: mientras que el sistema reproduzca la función económica de la familia nuclear heterosexual o mientras que el trabajo que hacen las mujeres de manera no remunerada crea una gran plusvalía. Esto ha puesto una tarea en la centralidad de la lucha anticapitalista: para atacar al sistema hay que destruir su eje heteropatriarcal. Al mismo tiempo, el sistema se vale del racismo, la colonización y el imperialismo para sobrevivir. Por eso tenemos el reto de incluir prácticas antiracistas y decoloniales en nuestra lucha, e identificar y nombrar las desigualdades que tenemos entre nosotras. Hablar de la confluencia de opresiones implica hablar de nuestros privilegios.

Por lo tanto, a nivel mundial las luchas anitisistémicas y alianzas anticapitalistas se están reforzando de las luchas de las mujeres, migrantes y de las subalternas. La

diversidad no es un problema en la lucha de clase; lo contrario, su composición yace de la articulación de diversas luchas. Si queremos superar la división y atomización de los sujetos, tendremos que afinar la articulación de luchas abordándolos desde confluencias en dinámicas comunes y reconociendo las situaciones de explotación específicas.

Por consiguiente, reivindicar un único sujeto no tiene sentido; tampoco la graduación de luchas. Una única vía de liberación imperante no nos hará libres de todas las subordinaciones. Tenemos que luchar desde todos los vértices del sistema: necesitamos muchos caminos, diferentes ritmos y la articulación de diversos sujetos políticos. Tejer alianzas y crear puentes desde los márgenes que genera este sistema es una de nuestras armas más afiladas.

La soberanía feminista la construimos desde la vida de las mujeres, porque estamos en el foco de la reestructuración del capitalismo. Frente al intento autoritario de reestructuración global del capitalismo, las mujeres hemos tomado protagonismo y estamos en primera línea.

Para seguir dando pasos hacia adelante es imprescindible que el Movimiento Feminista sea un interlocutor real y fuerte. Para ello, tenemos como reto ampliar el liderazgo, la interlocución e incidencia que tenemos en este proceso popular. No queremos una simple cuota, estamos hablando de incidir desde el feminismo en todas las políticas y de dar la vuelta a las estructuras de poder.

No hay una sola receta, si es un sistema de dominación múltiple, las alternativas también serán diversas. Algunas se focalizarán en un solo eje, pero todas tendrían que responderle a la totalidad.

Tenemos que integrar nuevas dimensiones en nuestra agenda para fortalecer el potencial crítico del Movimiento Feminista: la alimentación, la energía, el clima, la deuda, las políticas de migración, la defensa de la tierra... Así mismo, el trabajo conjunto con el movimiento popular (movimiento estudiantil, sindical, a favor de la autogestión, ecologista, internacionalista, a favor del derecho a decidir...) es imprescindible.

El feminismo nos hace pueblo. Construyamos, pues, la soberanía feminista de nuestro pueblo mirándonos a los ojos y empoderándonos juntas.