

Las marchas de las mujeres, en América Latina (Ludec, 2019), son un ejemplo de cuerpo como resistencia mediante la mera existencia en forma de acciones directas no violentas. Nathalie Ludec parte de experiencias conocidas como las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, las madres de México por las asesinadas de Ciudad Juárez, o la ruta pacífica de las Mujeres de Colombia. La marcha pacífica es, por tanto, entendida como un arma política de denuncia de violencias institucionales extractivistas (Ludec, 2019), como parte de las estructuras económicas neoliberales biocidas (Mies & Shiva, 2013). Cabría aquí analizar el papel de las mujeres en las resistencias. A pesar de una tendencia biologicista y esencializadora que simplifica la explicación de la presencia de mujeres en movimientos pacifistas, entendiéndolas, precisamente, como pacificadoras, cada vez aparecen más estudios y experiencias que muestran que esto se explica tanto por la división sexual del trabajo como por la carga de cuidados de las mujeres. La no-violencia -hacia la naturaleza, hacia las personas-, se consolida en el concepto «territorio-cuerpo-tierra», en busca, precisamente, de la autodeterminación y la autogestión de los cuerpos, los territorios, las comunidades, y de las luchas (Cumes, 2012). Existen numerosos ejemplos de estas luchas.

Ludec (2019) afirmaba que las movilizaciones contra megaproyectos económicos extractivistas, se multiplicaban a lo largo y ancho del continente latinoamericano (Colombia, Ecuador, Perú), donde las mujeres ocupaban cierto protagonismo; en 2011, en Bogotá (10, 11 y 12 de octubre), en el «Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería», las mujeres, y en particular, las afrodescendientes se levantaron contra las políticas minero-energéticas, luchando contra el patriarcado extractivista, una pelea válida para todo el continente, a través de este pronunciamiento público de las mujeres campesinas, indígenas, y afrocolombianas, de América Latina... Destacable también la acción de las Mujeres Negras Caminan, en 2014, contra la extracción minera, de oro, en La Toma (Suárez), en el Cauca (ex zona de conflicto): Ellas cuentan todo el proceso de esta Movilización de las Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y de los Territorios Ancestrales en 10 comunicados entre 2014 y 2015.

La distancia emocional hacia los sistemas alimentarios (Milikua, 2023) crece en las grandes urbes, cuya civilización condiciona las luchas ecoterritoriales, socio-ambientales, feministas e indígenas (Cumes, 2012). Las voces de las mujeres campesinas son importantes porque no es lo mismo cuestionar el poder desde el centro que desde los márgenes. Las voces de los márgenes nos dan contribuciones fundamentales para entender y mejorar la lectura del poder (Cumes, 2012). Por ello, la propia agroecología es presentada como forma de resistencia, entendida como ciencia, movimiento político y práctica social. Es decir, aún enfoques científicos, teóricos, prácticos y metodológicos, para articular un conocimiento transdisciplinar (Delfino, 2022).

El Movimento das Mulheres Camponesas (MMC) materializa en Brasil el papel de las mujeres en la agroecología, entendiéndola desde la centralidad de la vida y como parte de las luchas feministas, reivindicando que “sem feminismo não há agroecologia” (MMC, 2018). Se trata de un modo de vida que respeta las tradiciones de cultivo, los cuidados a los bienes comunes, a la naturaleza... y que está en proceso de despatriarcalización. Y es que, “se tem racismo não tem agroecologia”, “e tem LGBTQ fobia não tem agroecologia” (MMC, 2018), porque se parte de un entendimiento mutuo amplio y complejo que busca vencer las desigualdades y opresiones socioeconómicas impuestas por el sistema capitalista (Delfino, 2022).

De esta forma, estudiar y conocer a las mujeres campesinas es entender nuevas formas de organización colectiva, y metodologías de acción, partiendo de un pacifismo ecofeminista latinoamericano. Es importante partir de investigaciones como la de Cumes (2012, p. 5):

Es frente a esto mismo que reitero la idea de analizar cómo la experiencia de las mujeres indígenas, no reta solamente la composición de los espacios en que participa, sino que modifica la forma en que se piensan las relaciones de poder y de dominación, y aporta nuevas formas de construir sociedad. Durante algún tiempo he venido insistiendo en que el fraccionamiento de la producción de conocimiento en los espacios políticos y académicos en Latinoamérica y en Guatemala en particular, tiene altos costos. (...). Es muy frecuente, encontrar una academia elitista no interesada en interrogar las estructuras heredadas del colonialismo y el patriarcado como entidades que adquieren características particulares en nuestro medio.

El interrogante, nuevamente, se debe a que las experiencias poniendo el cuerpo como resistencia siempre han existido. En los años anteriores al conflicto bélico de la Guerra Civil española, particularmente a partir de su estallido de 1936, se gestaron diversas agrupaciones de mujeres que emergieron en entornos laborales, destacando el ejemplo de Andalucía donde las mujeres se dedicaban a labores agrícolas. En este sentido, Ojeda y García (2022) estudian la revista *Mujeres Libres* como organismo publicitario de estas resistencias, que configuró una imagen de mujer campesina en la búsqueda de un “humanismo integral” o “igualdad plena”. Se trata de un análisis del contenido y de la imagen de las mujeres campesinas, sobre todo en un contexto andaluz de jornaleras y personas trabajadoras del campo no propietarias de la tierra -y sin existencia de tierras comunales-.

Es por ello que es de utilidad recoger parte del movimiento anarquista feminista territorializado en el campo andaluz. En el marco de fomentar el papel que la mujer española debía desempeñar en la sociedad, se destaca la carta publicada por Emma Goldman en el primer número de la citada revista, donde narra la sumisión de la mujer española en el ámbito público, influenciado significativamente por la presencia dominante y el control riguroso de la iglesia y la

moral católica; y, por otro lado, en el ámbito privado (Ojeda y García, 2022). El objetivo era exaltar el papel de las mujeres rurales, motivándolas a ocupar los puestos vacantes dejados por los hombres que partían hacia el campo de batalla, con el fin de evitar pérdidas en las cosechas, dada la importancia crucial de la alimentación para el éxito en la guerra, entre otros aspectos, apelando al campo, ya que también se buscaba organizar a los campesinos en áreas con menos tradición anarcosindicalista.

Conclusiones y reflexiones finales

Las investigaciones hasta el momento realizadas nos hacen ver el importante valor de entender las nuevas formas de resistencias ante las nuevas formas de extractivismos. Tras más de 30 años de consolidación de movimientos campesinos internacionales, donde cabría estudiar más profundamente el papel de los nuevos movimientos sociales, concretamente los ecologismos, feminismos y ecofeminismos, los ejes de acción se han desplazado ligeramente, pero la reivindicación de reconocimiento continúa vigente.

El incremento de la deforestación para generar nuevas formas de cultivo industrial ha tenido y tiene un fuerte impacto sobre la biodiversidad de los territorios. Son evidentes las consecuencias de varios siglos de reacomodo ecológico tras la colonización europea, y la introducción deliberada o inconsciente de plantas, animales, y plagas o enfermedades (Funes, 2009). La mirada sociológica de la cuestión ambiental permite pensar los conflictos como parte de la dinámica del orden social, lo que nos permite apreciar el conflicto ambiental como ámbito de expansión democrática (Merlinsky, 2021), al ser espacio de deliberación política. En este contexto, la acción colectiva es pilar de la invención democrática, ya que promueve procesos democratizantes e instituyentes. Para las controversias sociotécnicas, hay que considerar que los conflictos ambientales implican disputas por el control de los territorios con el fin último de controlar el uso de bienes y recursos. Se trata, por tanto, de una dimensión material y una dimensión simbólica de las relaciones de poder (Merlinsky, 2021). La relación entre conflictos ambientales, acción colectiva y LVC muestra que los conflictos ambientales se expresan en los procesos de la territorialización. La acción colectiva en marcos ambientales frente al avance de la frontera extractivista hace que la participación vinculante de la ciudadanía, así como de las personas productoras organizadas, en la toma de decisiones, sea esencial.

Los aspectos socioeconómicos de la contribución de las mujeres a la producción y la reproducción, así como su papel en la recreación de la cultura, incluyendo religión y prácticas curativas, son parte del silenciado protagonismo de las mujeres en la organización social, más allá de la familia extensa y el parentesco. Las contribuciones claves de las mujeres a la seguridad alimentaria, a la conservación de la biodiversidad y a la apropiación territorial se evidencia en la

participación de las mujeres, o la falta de la misma, en procesos políticos. La conducta está atravesada por el género que es relacional, lo que abre la concepción de dominación a las prácticas y los marcos interpretativos (Escobar, 2018). Cabría pensar en las tierras comunales - donde el MST tiene un papel clave- que han sido objetos a extinguir en la expansión de la propiedad privada. Al ser espacios gestionados y mantenidos por mujeres, su papel en la toma de decisiones también ha sido desplazado a través de la acumulación de poder y tierras.

La reproducción comunal de la vida pone en relevancia la noción de los bienes comunes, como el agua. Este desplazamiento de las mujeres campesinas o trabajadoras de la tierra como sujetos subalternos es parte del ocultamiento de que la vida se reproduce comunitariamente. El MST, como otros movimientos campesinos, buscan resistir al mercado agrario global, teniendo un nuevo papel en el mercado financiero.

La cita de Montreymond en Ludec (2019), “Pan para vivir y rosas para tener una razón de vivir”, resulta ejemplificadora de la importancia del reconocimiento para la existencia, sobre todo cuando la misma es una forma de resistencia. El papel del cuerpo-territorio dota de un nuevo significado simbólico a lo material. Capitalismo, colonialidad y patriarcado atraviesan la producción agraria, desde la tenencia de tierras al acceso al trabajo (Piña, 2021). Las cadenas agrarias globales muestran el frágil equilibrio de la soberanía alimentaria cuando el territorio no está articulado desde lo colectivo y común. De esta forma, experiencias ya asentadas como LVC, el MST, y el MMC, nos muestran una forma de defensa de la tierra donde vencer la estructura patriarcal de producción.

Bibliografía

- Arroyo, M. G. (2003). Pedagogias em movimento - o que temos a aprender dos Movimentos Sociais? *Currículo sem Fronteiras*, 3(1), 28-49. <http://www.curriculosemfronteiras.org/vol3iss1articles/arroyo.pdf>
- Avallone, G. (2018). Migraciones postcoloniales, agricultura global y colonialidad del trabajo. *Theomai*, (38), 91-102. <https://www.redalyc.org/journal/124/12455418007/html/>
- Balibar, E. & Wallerstein, I. (1998). *Raza, nación y clase*. Iepala. <https://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/2467/Textos%20en%20espa%C3%B1ol/Immanuel%20Wallerstein,%20Etienne%20Balibar.-Raza,%20naci%C3%B3n%20y%20clase.pdf>
- Barrero, A. (2021). *El Papel de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en la Implementación de los Acuerdos de Paz y la Construcción de la Paz en Colombia*. AIPAZ. <https://aipaz.org/informe-el-papel-de-los-defensores-y-defensoras->

de-los-derechos-humanos-en-la-implementacion-de-los-acuerdos-de-paz-y-la-
construccion-de-la-paz-en-colombia/

Beck, U. (2002). *La sociedad del riesgo global*. Siglo XXI.

Bidaseca, K. & Sierra, M. (coords.) (2022). *El amor como una poética de la relación: Discusiones feministas y activismos descoloniales*. CLACSO. <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2022/07/El-Amor-como-poetica.pdf>

Borguinean, C. (2022). Descolonizar la ecología. En Bidaseca, K. & Sierra, M. (coords.) (2022). *El amor como una poética de la relación: Discusiones feministas y activismos descoloniales* (pp. 117-135). CLACSO. <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2022/07/El-Amor-como-poetica.pdf>

Bordón, J. P. (2022). Un debate contemporáneo sobre las relaciones entre conflictos ambientales, acción colectiva y políticas de conocimiento. *Pensamiento y Acción Interdisciplinaria*, 8(1), 55-72. <https://doi.org/10.29035/pai.8.1.55>

Borsatto, R. S., & Carmo, M. S. D. (2013). A construção do discurso agroecológico no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). *Revista de Economia e Sociologia Rural*, 51(4), 645-660. <https://doi.org/10.1590/S0103-20032013000400002>

Cumes, A. (2012). Mujeres indígenas, patriarcado y colonialismo: Un desafío a la segregación comprensiva de las formas de dominio. *Anuario de Hojas de Warmi*, 17, 1-16. <https://revistas.um.es/hojasdewarmi/article/view/180291>

Daly, M. (1975). A short essay on hearing and on the qualitative leap of radical feminism. *Horizons*, 2(1), 120-124. <https://doi.org/10.1017/S0360966900011932>

de Farias, M. D. F. L. (2011). *Mulheres no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)*. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História. https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548856710_9f578c6a9577237885c10da7b0b2ef3e.pdf

Delfino, V. (2022) El amor como una poética de la relación: Discusiones feministas y activismos descoloniales. En Bidaseca, K. & Sierra, M. (coords.) (2022). *El amor como una poética de la relación: Discusiones feministas y activismos descoloniales* (pp. 149-159). CLACSO. <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2022/07/El-Amor-como-poetica.pdf>

Ellis, W. (2018). Plant knowledge: Transfers, shaping and states in plant practices. *Anthropology Southern Africa*, 41(2), 80-91. <https://doi.org/10.1080/23323256.2018.1476165>

- Escobar, A. (2018) Desde abajo, por la izquierda y con la tierra: la diferencia de Abya Yala/Afro/Latino/América. En Alimonda, H., Toro, C. & Martín, F. (coords.), *Ecología política latinoamericana. Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica* (pp. 51-68). CLACSO-CICCUS. <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/53/5317007/html/index.html>
- Federici, S. (2004). *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Traficantes de Sueños. <https://traficantes.net/libros/calib%C3%A1n-y-la-bruja>
- Fernández, D. S., de Molina, A. H. G., de Molina, M. G., & Santos, A. O. (2007). La protesta campesina como protesta ambiental, siglos XVIII-XX. *Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural*, (42), 61-85. <https://www.historiaagraria.com/FILE/articulos/42davidsoto.pdf>
- Fernández-Prieto, L. (2013). Islands of Knowledge: Science and Agriculture in the History of Latin America and the Caribbean. *Isis*, 104(4), 789-797. <https://doi.org/10.1086/674945>
- Fernández-Prieto, L. (2015). Introducción. Ciencia, agricultura y saberes locales en América latina y el Caribe: nuevas perspectivas. *Asclepio*, 67(1), 1-4. <http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2015.01>
- Funes, R. (2009). Plantaciones esclavistas azucareras y transformación ecológica en Cuba. *Revista de Historia (Heredia)*, 59-60, 35-54. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3469>
- Gerbeau, Y. M., & Avallone, G. (2016). Producing cheap food and labour: Migrations and agriculture in the capitalistic world-ecology. *Social Change Review*, 14(2), 121-148. DOI: 10.1515/scr-2016-0025
- Girón, C. (2017). Indagaciones sobre la noción de sujeto subalterno. *Bajo el Volcán. Revista del Posgrado de Sociología. BUAP*, 18(27), 141-163. <http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/bevol/article/view/1163>
- Gomes, N. L. (2012). Relações Étnico-Raciais, Educação e Descolonização dos Currículos. *Currículo sem Fronteiras*, 12(1), 98-109. Disponible en: http://www.apeoesp.org.br/sistema/ck/files/5_Gomes_N%20L_Rel_etnico_raciais_educ%20e%20descolonizacao%20do%20curriculo.pdf
- Haraway, D. J. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Ediciones Cátedra / Universitat de València / Instituto de la Mujer.

- La Vía Campesina. (2024). *La Vía Campesina: Un movimiento de movimientos y la voz global de lxs campesinxs que alimentan el mundo*. <https://viacampesina.org/es/>
- Ley 300 FAO/Ley 071 Bolivia. (2010). Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. <https://faolex.fao.org/docs/pdf/bol144985.pdf>
- López, D. & Guzmán, G. I. (2012). "Si la tierra tiene sazón..." El conocimiento tradicional campesino como movilizador de procesos de transición agroecológica. *Agroecología*, 7(2), 7-20. <https://revistas.um.es/agroecologia/article/view/182811>
- Ludec, N. (2019). Las marchas de las mujeres en América Latina: por un pacifismo ecofeminista. En Arias, F. & Zins, M.-J., *Andar, camiñar, marchar...: Actas do XV Curso de Primavera, Lugo, 10-12 de abril de 2019*. <https://shs.hal.science/halshs-03187037/document>
- Merlinsky, G. (2021). *Toda ecología es política: Las luchas por el derecho al ambiente en busca de alternativas de mundos*. Siglo XXI.
- Mezzadra, S., & Neilson, B. (2017). On the multiple frontiers of extraction: Excavating contemporary capitalism. *Cultural studies*, 31(2-3), 185-204. <https://doi.org/10.1080/09502386.2017.1303425>
- Mies, M. & Shiva, V. (2013). Ecofeminismo. Teoría, crítica y perspectivas. Icaria Antrazyt. <https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/9788498886924.pdf>
- Milikua, L. (2023). *Sobre la tierra, bajo la sombra*. Consonni.
- Moore, J. W. (2020). *El capitalismo en la trama de la vida. Ecología y acumulación de capital*. Traficantes de sueños. <https://jasonwmoore.com/wp-content/uploads/2021/04/Moore-Introduccion-la-doble-internalidad-la-historia-cuando-la-naturaleza-importa-2020.pdf>
- Movimento das Mulheres Camponesas (MMC). (2018). *Mulheres camponesas semeando agroecologia, colhendo saúde e autonomia*. Rede Unida. DOI: 10.18310/9788554329051
- Movimento Sem Terra. (2024). *Apresentação*. <https://mst.org.br/quem-somos/>
- Ojeda, N. & García, M. D. (2022). La mujer campesina anarquista: estudio de los roles de género y estética en la revista Mujeres Libres (1936-1938). *Human Review. International Humanities Review. Revista Internacional de Humanidades*, 15(2), 1-17. <https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.4211>

- Ortega, A. (2023). *Sures Socioambientales. Narrativas Epistemológicas*. CLACSO. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/171507/1/Sures-socioambientales.pdf>
- Piña, V. (2021). Mujeres en las luchas jornaleras en Andalucía. Un enfoque descolonial y feminista. *Tabula Rasa*, 38, 113-131. <https://doi.org/10.25058/20112742.n38.05>
- Puleo, A. H. (2008). Libertad, igualdad, sostenibilidad. Por un ecofeminismo ilustrado. *Isegoría*, (38), 39-59. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2008.i38.402>
- Shiva, V. (1996). *Abrazar la vida: mujer, ecología y desarrollo*. Horas y horas.
- Svampa, M. (2011). Extractivismo neodesarrollista, gobiernos y movimientos sociales en América Latina. *Problèmes d'Amérique latine*, 81, 103-128. <https://maristellasvampa.net/wp-content/uploads/2022/05/Articulo-sobre-Extractivismo-MS-y-Giro-ecoterritorial-para-Ecuador.pdf>
- Toledo, V. M. (2015). ¿De qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? Una propuesta ecológica política. *Interdisciplina*, 3(7), 35-55. https://ru.ceiich.unam.mx/bitstream/123456789/3734/1/De_que_hablamos_cuando_hablamos_Interdisciplina_v3n7.pdf
- Tzul, G. (2019). Sistemas de gobierno comunal indígena: la organización de la reproducción de la vida. En Monzón, A. S., *Antología del pensamiento crítico guatemalteco contemporáneo* (pp. 385-396). CLACSO. <https://doi.org/10.2307/j.ctvtwx2km>
- Wallerstein, I. (1998). Ecología y costes de producción capitalistas: no hay salida. *Iniciativa Socialista*, 50, s. p. <https://ecologiasocial.com/2004/06/ecologia-y-costes-de-produccion-capitalistas-no-hay-salida/>