

FUENLABRADA LIBERTARIA

AUTOGESTION ★ **SOLIDARIDAD**
APOYO MUTUO ★ **ASAMBLEA**

Fanzine del Sindicato de Oficios Varios de CNT Fuenlabrada.
Año 2 - Nº 10 | Marzo - Abril 2021 | Publicación gratuita

FUENLABRADA LIBERTARIA es un fanzine gratuito y bimensual creado por el sindicato de oficios varios de la **CNT Fuenlabrada** para la clase trabajadora, para divulgar las ideas libertarias y la práctica anarcosindicalista.

CONTENIDO

Feminismo y movimiento de liberación kurdo	3
Manada fuenlabrada	8
Participación de las mujeres en el gobierno autónomo	12
Comic: Casas Viejas.	14
Feminismo autocentrado canario.	18
Dora Marsden. 1882-1960	20
Louise Michel. 1830-1905	22

EDITORIAL

El anarcosindicalismo, en su lucha por alcanzar una sociedad libre, justa e igualitaria, tiene entre sus finalidades la destrucción del patriarcado y todas las injusticias que derivan de él, así como cualquier coerción y jerarquía derivada del género u orientación sexual. Las manifestaciones del patriarcado no se caracterizan a día de hoy por ser tan explícitas como antaño, pero es precisamente ahí donde reside su peligro, en la sutileza de su manifestación. La emancipación de la mujer estriba en una enérgica marcha hacia un futuro más radiante y claro, que no necesita del desarrollo de viejos hábitos. La libertad de la mujer será tan amplia como su capacidad de lucha le permita obtener, siendo el resultado de su propia lucha, sin tuteladas externas ni concesiones paternalistas. Como decía la propia Emma Goldman *“Una verdadera concepción de la relación entre los sexos no debe admitir los conceptos de conquistador y conquistado; debe suponer solo esta gran cuestión: darnos sin límite con el objetivo de hallarnos más ricos, más profundos, mejores. Solo esto podrá llenar el vacío y transformar la tragedia de la emancipación de la mujer en una dicha, en una alegría ilimitada”*

C/ Barcelona, 20. Fuenlabrada, 28945. Telf: 912 62 14 37. Cercanías: La Serna.
 bibliotecajesuslizano@riseup.net **Abierto jueves de 17:00h a 19:00h.**

Publicación gratuita.

Se permite la reproducción total y/o parcial del contenido de este Fanzine.

FEMINISMO Y MOVIMIENTO DE LIBERACION KURDO

Por: **Dilar Dirik**

Este año, la Marcha Mundial de las Mujeres partió de la frontera entre Kurdistán Norte y Oeste, la línea artificial que divide las ciudades gemelas de Qamislo y Nusaybin. El comité tomó la decisión de rendir un homenaje a la resistencia de las YPJ (Unidades de Protección de la Mujer) en Kobane contra el Estado Islámico. Éste, entre otros muchos ejemplos, muestra el repentino interés de las feministas a nivel mundial por el movimiento de las mujeres kurdas.

Es decir, en este importante momento en el que las mujeres kurdas han contribuido a una rearticulación de la liberación de la mujer al negarse a cumplir las premisas de un orden global patriarcal, capitalista y organizado alrededor del estado-nación, rompiendo el tabú de la militancia de las mujeres, reivindicando la autodefensa legítima, disociando el monopolio del poder del Estado y luchando contra una fuerza brutal, no a favor de ninguna fuerza imperialista sino para crear una liberación en sus propios términos, una liberación del Estado y de las organizaciones fascistas, pero también de su propia comunidad, ¿qué pueden aprender los movimientos feministas de las mujeres kurdas?

Por supuesto que no existe un único feminismo, hay distintas tendencias que en ocasiones difieren mucho unas de otras. La especificidad de la experiencia de las mujeres kurdas, que han adquirido conciencia de la interrelación de distintas formas de opresión por su experiencia directa y vivida, unida a la crítica del colonialismo expuesta por el movimiento de liberación kurdo, quizá empuja

a que se aproximen sobre todo a los movimientos de feministas anarquistas y postcoloniales.

Sin embargo, aunque reivindican el feminismo como una parte importante de la sociedad histórica, y su legado como patrimonio, las discusiones dentro del movimiento de mujeres kurdas hoy tratan de investigar los límites del feminismo y cómo ir más allá. Esto no significa que rechacen el feminismo, sino que ambos conceptos se ven como complementarios. Ir más allá significa sistematizar una alternativa al sistema dominante a través de una crítica sistemática y radical y la comunalización de la lucha, especialmente politizando a las bases y transformando, o matando simbólicamente al macho, además de cuestionar el orden en su totalidad.

Abdullah Öcullan señala explícitamente que el patriarcado, junto con el capitalismo y el Estado, son el origen de la opresión, la dominación y el poder, y los conecta de forma muy clara: “Todas las ideologías del poder y el Estado tienen sus raíces en actitudes y comportamientos sexistas. Sin la esclavitud de las mujeres ningún otro tipo de esclavitud podría existir o desarrollarse. El capitalismo y el estado-nación marcan al hombre más institucionalizado y dominante. Para decirlo con toda claridad: el capitalismo y el estado-nación son el monopolio del macho déspota y explotador” [1].

La mirada del movimiento de liberación kurdo sobre la liberación de las mujeres es de una naturaleza comunalista explícita. En lugar de rechazar a los hombres o deconstruir los roles de género hasta el infinito, trata las condiciones que están detrás de los conceptos actuales del ser mujer como un fenómeno sociológico y trata de redefinir esos conceptos formulando un nuevo contrato social. Critica el análisis que hace el feminismo dominante del sexismo, pues mira exclusivamente en términos de género, así como su incapacidad de generar un cambio social más amplio al limitar la lucha al marco del orden preexistente. Una de las mayores tragedias del feminismo es haber caído en la trampa del liberalismo. Bajo la bandera de la liberación, el individualismo extremo y el consumismo se propagan como emancipación y empoderamiento, planteando obstáculos muy evidentes para la acción colectiva. Por supuesto que las libertades individuales son fundamentales para la democracia, pero la incapacidad de movilizarse desde abajo requiere una autocrítica urgente del feminismo.

El término feminista “interseccionalidad” pone de relieve que las formas de opresión están interrelacionadas y que el feminismo precisa de un enfoque holístico para abordarlas. Sin embargo, a menudo los movimientos feministas que se embarcan en estos debates no logran modificar las vidas de millones de mujeres afectadas, generando así otra discusión vacía más sobre radicalismo, inaccesible para la mayoría. ¿Cuán radical o interseccional puede ser una lucha que no logra expandirse?

Estas actitudes, de acuerdo con el movimiento de mujeres kurdas, están frecuentemente relacionadas con la adscripción a la ciencia positivista y la relación entre el conocimiento y el poder que ha desdibujado los vínculos explícitos entre formas de dominación, eliminando así la creencia en un mundo distinto al retratar el sistema global como el orden natural de las cosas. Pero el hecho de que las mujeres kurdas hayan vencido ahora una versión concentrada

del sistema global en Kobane demuestra que hay alternativas posibles y que esta alternativa debe estar centrada en la liberación de las mujeres. Debido a sus condiciones sociopolíticas y económicas, el movimiento de mujeres kurdas fue capaz de convertirse en un movimiento de masas al llegar a una serie de conclusiones no solo a través de debates teóricos, sino de experiencias reales vividas, de la práctica, que no solo han creado una conciencia política directa, sino también un sentido, un apego hacia la búsqueda de soluciones de forma colectiva.

Por ello, animadas por la propuesta de Öcalan de desarrollar un método científico que desafíe el entendimiento hegemónico de las ciencias, especialmente de las ciencias sociales (un método que no categorice simplemente el fenómeno entorno a los humanos y divida la áreas de la vida creando miríadas de ramas científicas, sino que busque resolver en la práctica los problemas sociales, una “sociología de la libertad” centrada en las voces y experiencias de los oprimidos), el movimiento de mujeres ha desarrollado debates teóricos y propuso el concepto de “jineoloji”. Cuestiones como “¿Cómo releer o reescribir la historia de las mujeres? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Qué métodos podemos usar en una búsqueda liberadora por la verdad, cuando la ciencia actual y la producción del conocimiento sirven para mantener el estatus quo?” surgen en los intensos debates. La deconstrucción del patriarcado y de otras formas de subyugación, dominación y violencia está acompañada por discusiones sobre la construcción de alternativas basadas en valores liberadores y soluciones a cuestiones relacionadas con la libertad.

Aunque se define como la ciencia de las mujeres, o la búsqueda de las mujeres del conocimiento mismo, otra objeción que plantea la jineoloji al feminismo es que frecuentemente se ha ocupado de analizar cuestiones sociales únicamente a través de las lentes del género. Es cierto que deconstruir los roles de género y el patriarcado ha contribuido a nuestra comprensión del sexismo y de otras formas de violencia y opresión, pero no siempre han sabido proponer qué tipo de alternativa se puede crear en su lugar. Siendo realistas, si conceptos como hombre y mujer, por muy socialmente contruidos que sean, parece que van a durar todavía un tiempo, ¿no deberíamos quizá plantear nuevos términos de existencia y dotarlos de una base liberadora? Si es posible reimaginar conceptos de identidad como el de nación, disociándolo de sus implicaciones étnicas e intentando generar una unidad basada en principios, es decir, una unidad de pensamiento, formada de sujetos políticos y no objetos al servicio del Estado (que es la idea que se defiende en la multicultural Rojava, la “nación democrática” como articula Öcalan), ¿podemos crear también una nueva identidad de mujer libre basada en la autonomía y la libertad, para conformar un nuevo sentido de comunidad sin jerarquías ni dominación? La jineoloji no se piensa a sí misma como una nueva proveedora de respuestas, sino como una metodología para explorar tales cuestiones.

No pretende perpetuar un concepto esencialista del ser mujer, una nueva asignación de un rol social con poco margen de movimiento, sino que en sus investigaciones de la historia y de cómo se ha escrito, intenta aprender de las rupturas de la mitología y la religión, comprender las formas comunales de organización en la era neolítica, investigar las relaciones entre los medios de producción y la organización social, y del auge del patriarcado con el surgimiento de la acumulación de riqueza y la propiedad.

Y, sin embargo, al criticar la fijación del feminismo con el género, el movimiento de mujeres kurdas también reconoce la necesidad urgente de prestar atención a opresiones concretas. Al contrario que otros líderes de movimientos, Öcalan enfatiza la necesidad de una lucha feminista autónoma y consciente. De hecho, el elemento central de la estructura organizativa de este movimiento es la autoorganización autónoma de grupos y comunidades para potenciar la democracia radical.

Actualmente, el movimiento divide el poder de forma igualitaria entre un hombre y una mujer, desde las presidencias de los partidos a los consejos de barrio, a través del principio de la co-presidencia. Más allá de otorgar el mismo poder de decisión a mujeres y hombres, el concepto de co-presidencia tiene como objetivo descentralizar el poder, prevenir el monopolio y promover la búsqueda de consensos. Esto demuestra una vez más la asociación de la liberación con la toma de decisiones de forma comunal. El movimiento de mujeres está organizado de manera autónoma, tanto a nivel social, político como militar. Mientras que estos principios organizativos tratan de garantizar la representación de las mujeres, la movilización política y social masiva aumenta la conciencia de la sociedad, pues una revolución debe darse primero en la conciencia.

En todos los campos, incluidas las fuerzas de seguridad internas (asayish) y las YPJ/YPG, la igualdad de género es una parte central en la educación y la formación.

Resulta interesante que, aunque la liberación de las mujeres siempre ha formado parte de la ideología del PKK, la organización autónoma de las mujeres surgió de manera simultánea al giro político que ya no buscaba un estado-nación sino una movilización democrática y de base. A medida que se fue identificando la relación entre distintos tipos de opresión, según se fueron exponiendo las premisas opresivas y los mecanismos del sistema estadista, se buscaron soluciones alternativas, que resultaron en la articulación de la liberación de la mujer como principio inamovible. En lugar de aspirar a encontrar la justicia proporcionada por el Estado, como los derechos legales, que constituyen una preocupación importante del feminismo dominante, el movimiento de mujeres kurdas llegó a la conclusión de que el camino hacia la liberación requiere de una crítica fundamental al sistema. En lugar de cargar el peso sobre las mujeres, la liberación de las mujeres se convierte en una cuestión de responsabilidad para toda la sociedad, pues se convierte en una medida de la ética y libertad de la sociedad en cuestión. Para que una lucha de liberación tenga realmente relevancia, la liberación de las mujeres debe ser un objetivo, pero también un método activo de todo el proceso de liberación. De hecho, esperar cualquier cambio significativo de los propios mecanismos que perpetúan una cultura de la violación y de violencia contra las mujeres, como es el Estado, sería como recurrir al liberalismo con pretensiones feministas y democráticas.

El movimiento de mujeres produce de forma independiente teorías y críticas sofisticadas, pero resulta llamativo que un líder de un movimiento de Oriente Medio sitúe la liberación de la mujer como una medida fundamental de la libertad. Esto ha llevado a muchas feministas a criticar que el movimiento de mujeres kurdas gire alrededor de un hombre que ocupa una posición de liderazgo. Pero si analizamos el problema de la libertad de las mujeres más allá de una visión estrecha dentro de un marco de género, y lo tratamos como una cuestión de la libertad de

la sociedad entera, profundamente ligada a las relaciones de poder y jerarquía que se llevan reproduciendo siglos; o si rearticulamos nuestra comprensión de la liberación fuera de los parámetros del sistema dominante, de sus hipótesis y comportamientos patriarcales, y buscamos una alternativa radical; si dejamos de ver la liberación de las mujeres como un efecto colateral de una posible revolución o liberación general que quizá nunca llegue, y en su lugar reconocemos que la lucha radical por la libertad de las mujeres y su autoorganización autónoma debe ser el método central y el mecanismo del proceso hacia una libertad aquí y ahora; si vinculamos la crítica radical de los propios métodos que usamos para dar sentido al mundo con el proceso de diseñar una vida más justa, es decir, si ampliamos la mirada y sistematizamos entonces nuestra lucha de liberación, y reconocemos que el camino hacia la libertad requiere autorreflexión y la interiorización de los valores democráticos de liberación, quizá no sería tan sorprendente después de todo que una de las feministas más destacadas sea, de hecho, un hombre. Más que preocuparnos por el sexo o género de Öcalan, deberíamos tratar de comprender qué significa que un hombre de una sociedad extremadamente feudal y patriarcal tome esa postura acerca de la esclavitud de las mujeres.

Aquéllos que se pregunten si el movimiento de mujeres kurdas es “de hecho feminista o no” deben comprender el radicalismo que se desprende de los dedos de mujeres mayores que hacen el símbolo de la victoria en Rojava a día de hoy, vestidas con ropa colorida y tatuajes tradicionales en la cara. El hecho de que estas mujeres participen en programas de televisión, consejos populares, la economía, que hayan aprendido ahora a leer y escribir en su propio idioma, que, una vez por semana una mujer de 70 años recite cuentos populares tradicionales en la recientemente establecida Academia de Ciencias Sociales de Mesopotamia, para contrastar cómo los poderes hegemónicos escriben la historia y la ciencia positivista, es un acto radical de desafío al régimen monista actual, pues en lugar de colocar a la persona arriba, rechaza los parámetros del sistema entero y lo construye bajo sus propios estándares. Y esta revolución es el legado de décadas de lucha de las mujeres en el PKK y de la filosofía de Öcalan.

Las mujeres que están luchando en Kobane se han convertido en una inspiración para las mujeres en todo el mundo, porque se han organizado social y militarmente analizando las similitudes entre la violencia del Estado liberal, las atrocidades del ISIS y los asesinatos de honor en sus propias comunidades. En este sentido, si queremos desafiar el orden sistémico global, patriarcal, militarista, del estado-nación, neocolonial y capitalista, deberíamos preguntarnos qué clase de feminismos acepta este sistema y cuáles no. Un “feminismo” imperialista puede justificar las guerras en Oriente Medio para “salvar a las mujeres del barbarismo”, mientras que las mismas fuerzas que alimentan este llamado “barbarismo”, con sus políticas exteriores o comercio de armas, clasifican a las mujeres que se defienden por sí mismas como terroristas. El sistema dominante considera que uno de los movimientos de mujeres más potentes y empoderadores es una amenaza para su statu quo. Por ello, es evidente que el movimiento de liberación kurdo no supone una amenaza al orden internacional porque plantea la posibilidad de un nuevo Estado, sino por su alternativa radical al mismo, por plantear una vida alternativa explícitamente centrada en abolir 5.000 años de esclavitud mental y física sistemática.

MANADA FUENLABRADA

TIEMPOS DE PANDEMIA: CÓMO LO VIVEN LAS MUJERES FUENLABREÑAS

Desde el colectivo feminista Manada Fuenlabrada se organizó el pasado mes de diciembre una jornada de encuentro y coloquio en el que trabajadoras y activistas referentes del municipio y compañeras del colectivo pudieron reflexionar sobre el impacto de la pandemia en diferentes sectores desde una perspectiva feminista. Las entrevistadas fueron:

- Isabel Calvo, técnico socio-sanitaria y trabajadora en la asistencia de ayuda a domicilio por la ley de dependencia. Pertenece a la asociación AMADD, desde la que lucha por los derechos de las trabajadoras y de las personas con dependencia. Cuenta su lucha en el libro "Somos las que estábamos", junto con las luchas de otras compañeras.

- Mar Noguerol, médica de familia, portavoz de Marea Blanca en Fuenlabrada y portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas en Madrid (AFEM). Noguerol ha trabajado prestando asistencia sanitaria a mujeres víctimas del sistema prostitucional en Fuenlabrada.

- Ana Estévez García, coordinadora de la Unidad de Rescate y encargada de los procedimientos judiciales en APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida).

Si bien es cierto que la crisis sanitaria ha supuesto un duro golpe para la militancia y el activismo, por una sensación de desgaste y agotamiento, desde Manada Fuenlabrada quisimos dar voz a esas mujeres que resisten en primera línea luchando por una sociedad justa y feminista. Junto a ellas, seguimos.

¿HA AUMENTADO LA VIOLENCIA MACHISTA DURANTE LA PANDEMIA?

Las mujeres que ya estaban maltratadas han sufrido un mayor aislamiento y maltrato debido a la situación de confinamiento. El hecho de convivir 24h con el maltratador bajo cuatro paredes ha incrementado también los golpes que no se ven, los del corazón y la cabeza. Los abusos infantiles también han aumentado, los colegios son una vía de detección, y este hecho también se ha visto invisibilizado debido al confinamiento. Tampoco han tenido posibilidad de pedir ayuda las mujeres prostituidas y en situación de trata, se han cerrado clubs, pero los propietarios se han buscado chalets y pisos particulares para continuar con la actividad y seguir generando dinero con la explotación de mujeres. La atención telefónica desde los centros de salud es una barrera que dificulta la detección de

todos estos abusos, no se aprecia el lenguaje no verbal. La pandemia ha supuesto una situación demoledora para lo social y lo público, no hay refugio para las mujeres en actividades culturales y de grupo, sólo se han abierto los bares.

¿CÓMO HAN ENFRENTADO LA PANDEMIA LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN EN FUENLABRADA?

Las mujeres que pertenecen a redes organizadas y proxenetas han estado totalmente aisladas. Desde APRAMP se ha seguido haciendo trabajo de localización y rescate, pero en muchas ocasiones no se les ha permitido el acceso. Las mujeres localizadas en pisos y clubs estaban hacinadas en literas, sin ventanas, en condiciones muy extremas, sin comida, sin mascarillas. Su salud física y mental se ha deteriorado, por lo que hay que seguir luchando para que estas mujeres sean atendidas en los centros de salud aunque no dispongan de identificación, retenida por las redes de trata. Por ley, ha circulado por los centros un escrito que obliga a atender a todo el mundo, y debemos seguir presionando para que esto se cumpla.

Desde abril hasta septiembre se ha denunciado a ocho redes organizadas. Desde su solicitud en julio, hasta diciembre, la renta activa de reinserción del Ministerio de Igualdad no ha llegado todavía a estas mujeres. No es fácil pedir cita en el SEPE, la atención telefónica de los servicios sociales está colapsada, las mujeres solteras en situación de prostitución con hijos no tienen derecho a servicios de guardería, si además viven en una casa de acogida, donde no pueden estar eternamente, ¿qué alternativas tienen? Si no se buscan soluciones inmediatas, estamos obligando a estas mujeres a seguir ejerciendo algo que no quieren, la explotación sexual.

TELETRABAJO: ¿SOLUCIÓN PARA LA CONCILIACIÓN LABORAL O RETROCESO EN LOS AVANCES DE LAS MUJERES?

El teletrabajo ya estaba en debate por el sistema capitalista, y la pandemia ha supuesto una implantación masiva de esta modalidad. El teletrabajo no es una opción general, en Fuenlabrada no todo el mundo ha podido teletrabajar, y esto es importante: teletrabajo no es conciliación. Si queremos una conciliación real hay que tomar medidas reales que puedan ser generalizables a todas las trabajadoras. El hogar es el hogar, convertir la vivienda en el lugar de trabajo es demoledor anímicamente, y en especial para las mujeres, con hijos reclamando atención y preocupándose además de las labores domésticas, es imposible hablar de conciliación. Sumado al fracaso de los “planes concilia”, el teletrabajo ha supuesto un retroceso en lo social y público, es demoledor en lo que respecta a la socialización, algo esencial en el ámbito de trabajo. Frente al ordenador estamos en la precariedad más absoluta, no tenemos capacidad de organizarnos sindicalmente, sino que estamos pendientes de lo que nos diga el Gran Hermano detrás de la pantalla.

LA PANDEMIA NO HA AFECTADO A TODOS LOS BARRIOS POR IGUAL

Es obvio que la pandemia ha afectado más a los barrios obreros, y se ha visto en el sur de Madrid.

Los primeros confinamientos perimetrales fueron en el sur de los migrantes, apelando a su forma de vida, pero nunca se han planteado si la zona sur puede o no teletrabajar, alternativas para evitar aglutinamientos en el transporte público o las características de las viviendas. Ahora esto se está estudiando en los centros de salud, analizando las dificultades para los aislamientos: los números de habitaciones de las viviendas, las condiciones sociales y económicas... no es lo mismo hacer un aislamiento por contagio en un chalet, que en un piso estándar de Fuenlabrada.

DESAMPARO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES DURANTE LA CRISIS SANITARIA, ¿QUIÉN LES CUIDA?

Hay gente que antes de esta crisis sanitaria ya vivía confinada los 365 días del año, por su salud mental o por su falta de movilidad. Esta pandemia ha visibilizado la desatención a la tercera edad, la soledad y la no involucración de las familias ya que, aunque estaban autorizadas a desplazarse para llevar compra y medicinas, no ha sido así en todos los casos, no todo el mundo quería acudir por cómo estaba la situación. El miedo es poderoso y libre, cada uno toma la porción que quiere y necesita. AMADD surgió para visibilizar un sector tan olvidado como es el cuidado a los mayores para luchar por esos derechos que se están dejando de lado. Hay falta de recursos humanos en la red de servicios sociales por falta de presupuesto. Aunque se hayan dotado con ingresos por el CoviD, faltan recursos específicos para la atención a domicilio, una o dos horas no es suficiente según regula la Ley de Dependencia, vecinos preocupados han tenido que llamar al 112 durante la pandemia.

Tampoco hay que invisibilizar a esos muchos hijos que se encargan de los padres, pero, como siempre, estos cuidados han recaído mayormente en las mujeres. Ellas no han abandonado a los mayores ni a los menores, han perdido más ellas el trabajo que los hombres, y también han empeorado sus condiciones económicas. Los cuidados suponen un aumento de trabajo no remunerado evidente para las mujeres. Si bien somos muy conscientes de esto, nadie habla de las técnicas sociosanitarias de atención domiciliaria; hay más de 15.000 auxiliares sin un centro de trabajo, pues su lugar de trabajo son las casas. Es uno de los servicios esenciales más desprotegidos durante esta pandemia, empezaron sin EPIS, manteniendo una cercanía y contacto estrecho sin protección, a pecho descubierto, ofreciendo servicios en soledad.

Por otro lado, falta de profesionales no hay, de hecho la asistencia de ayuda a domicilio es un sector en auge, pero la Comunidad de Madrid suspendió los grados I de dependencia que tuvieran apoyo familiar, por lo que las trabajadoras del sector quedan a merced de empresas externalizadas y privadas. Al suspender este grado se cancelaban muchas horas de trabajo, mientras hay listas de espera sin fin de gente que muere cada día. La asistencia domiciliaria acota el paso a las residencias, pero cuanto más ayuda se pueda recibir en los domicilios, más tarde tendrán que abandonar las personas dependientes sus casas, su barrio, sus vidas. Por eso, debe ser un servicio de gestión pública, hay que eliminar las listas de espera, de esta forma habría mucho más trabajo y muchas más personas atendidas. Hay muchas carencias emocionales que no se pueden suplir en dos horas.

LOS CENTROS DE SALUD EN PANDEMIA: ABANDONO DE LAS GESTIONES

Marzo fue un infierno que pilló a los centros de salud desprevenidos. Ha habido errores muy importantes y algo más que errores, como las residencias de Madrid. Desde la desescalada la gestión ha sido desastrosa, con cambios constantes y falta de material y recursos, sin una cifra exacta de rastreadores y duplicando los presupuestos para la construcción de hospitales privados como el Zendal. Se ha denunciado que pareciera que los centros de salud estuviesen cerrados, cuando no era así.

La precariedad ha golpeado muy fuertemente a las mujeres sanitarias, ya de por sí en una situación precaria. Enfermería es uno de los colectivos mayoritariamente femenino, y Mar Nogueroi pone de ejemplo su centro de salud, en el que de doce enfermeras, sólo tres tienen un puesto fijo.

“El problema de la Comunidad de Madrid es el gobierno que tiene”, sentencia Mar, quien ya denunció en un video que se hizo viral el abandono de las gestiones que han sufrido los centros de salud.

Entrevista completa: <https://www.youtube.com/watch?v=UQCO2A8zaiw>

TIEMPOS DE PANDEMIA
 COMO LO VIVEN LAS
 MUJERES
 FUENLABREÑAS

Isabel Calvo
 Técnico socio-sanitaria y trabajadora al cuidado de personas dependientes. Pertenece a la asociación AMADD, lucha por los derechos de las trabajadoras y personas con dependencia

Mar Nogueroi
 Médica de familia del sistema sanitario en Fuenlabrada. Portavoz de Marea Blanca y portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).

Ana Estévez
 Coordinadora de la unidad de rescate en APRAMP, asociación que se encarga de la detección de mujeres y niñas víctimas de trata en Fuenlabrada y otros municipios.

Publicación gratuita.

Se permite la reproducción total y/o parcial del contenido de este Fanzine.

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL GOBIERNO AUTONOMO

Cuaderno de texto de primer grado del curso

"La libertad según !@s zapatistas"

Guadalupe (Promotora de educación. Región Monterrey)

Sabemos que desde el inicio las mujeres tenían un papel muy importante en la sociedad, en los pueblos, en las tribus. Las mujeres no vivían como vivimos ahora, eran respetadas, eran las más importantes para la conservación de la familia, eran respetadas porque dan la vida así como nosotros respetamos ahora a la madre tierra que nos da la vida. En ese tiempo la mujer tenía un papel importante pero a lo largo de la historia, con la llegada de la propiedad privada, eso se fue cambiando. La mujer al llegar la propiedad privada fue relegada, pasó a otro plano y llegó lo que llamamos el "patriarcado", con el despojo de sus derechos de las mujeres, con el despojo de la tierra, fue con la llegada de la propiedad privada que empezaron a mandar los hombres. Sabemos que con esta llegada de la propiedad privada se dieron tres grandes males, que son la explotación de todos, hombres y mujeres, pero más de las mujeres, como mujeres también somos explotadas por este sistema neoliberal. También sabemos que con esto llegó la opresión de los hombres hacia las mujeres por ser mujeres y también sufrimos como mujeres en este tiempo la discriminación por ser indígenas. Entonces tenemos estos tres grandes males, hay otros pero ahorita no estamos hablando de eso. Nosotros dentro de la organización, con tanta falta de derechos como mujeres, vimos necesario luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, fue así como se dictó nuestra Ley Revolucionaria de Mujeres. Sabemos que nosotros aquí en la Zona Altos tal vez no hemos tenido grandes avances, han sido avances pequeños, son lentos pero vamos avanzando. Hemos avanzado con los diferentes niveles, en las diferentes áreas, en los diferentes lugares donde nos toca trabajar. Antes de venir aquí analizamos entre hombres y mujeres cómo estamos en cada uno de los puntos de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, porque es muy importante que en este análisis no sólo participemos las mujeres, también necesitan participar los hombres, para escuchar lo que pensamos, lo que decimos. Estamos hablando de una lucha revolucionaria y una lucha revolucionaria no la hacemos sólo los hombres ni sólo las mujeres, es tarea de todos, es tarea del pueblo y como pueblo hay niños, niñas, hombres, mujeres, jóvenes, jóvenes, adultos, adultas, ancianos y ancianas. Todos tenemos un lugar en esta lucha y por eso todos debemos participar en este análisis y en las tareas que tenemos pendientes.

México-España, 2008

Ficción, 90 min. 35 mm.

filmada totalmente en escenarios naturales del estado de Chiapas.

Director Alberto Cortés

Quince años después del levantamiento rebelde con el que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se dió a conocer al mundo, los pueblos zapatistas – mayas modernos- liderados por el Subcomandante Marcos, han venido trabajando en un gran ensayo de una nueva sociedad. En las palabras de su director:

“la película Corazón del Tiempo es una ventana que se asoma a ese mundo....para dejarse mirar como son, en una película campesina e indígena que se mete al corazón de un pueblo autónomo y nos muestra que los tiempos en las montañas del sureste mexicano están siendo ya muy otros.”

S inopsis:

Son tiempos revolucionarios y Sonia pone a girar a todos al compás de su corazón rebelde. Apenas “pedida” para casarse con Miguel, dirigente juvenil de la comunidad, por los caminos de la selva Lacandona la muchacha encuentra el fondo de sus ojos en los del guerrillero Julio, y experimenta una pasión que pone en riesgo la seguridad de su comunidad y de los insurgentes zapatistas. Alicia, hermana menor de Sonia, aprende a descifrar en sus juegos la realidad (las fuerzas del gobierno sitian por aire y tierra a los rebeldes) a través del espejo. Será su abuela Zoraida quien baje a tierra las visiones de la niña. Juntas, Zoraida y Alicia descubrirán en la decisión de Sonia una prueba para las voluntades y las tradiciones, En un mundo donde todo cambia, tierra de indios libres que han decidido resistir y no dejarse, Sonia libra las batallas del amor en el corazón del tiempo.

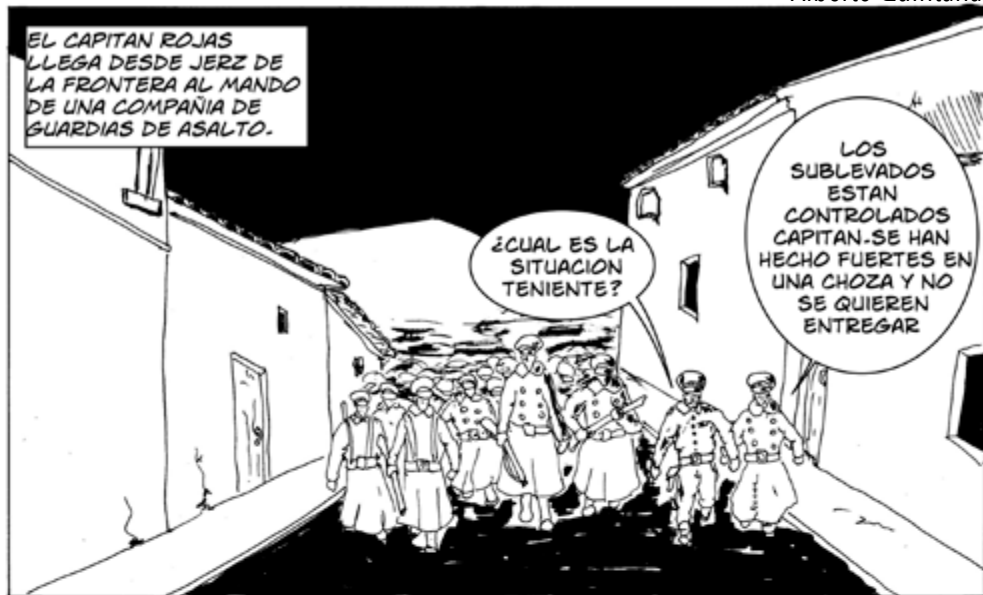

Web oficial de la película:

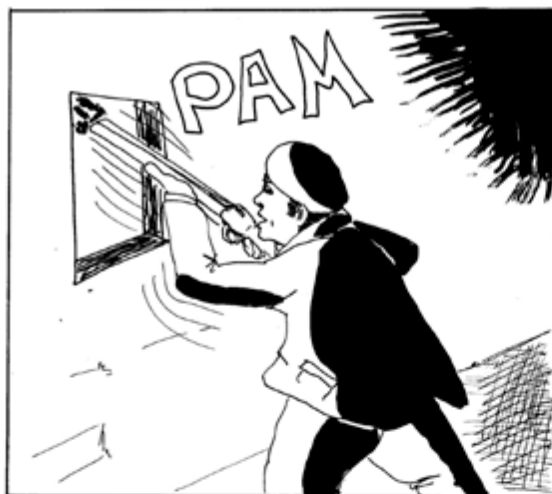
<https://corazondeltiempo.wordpress.com>

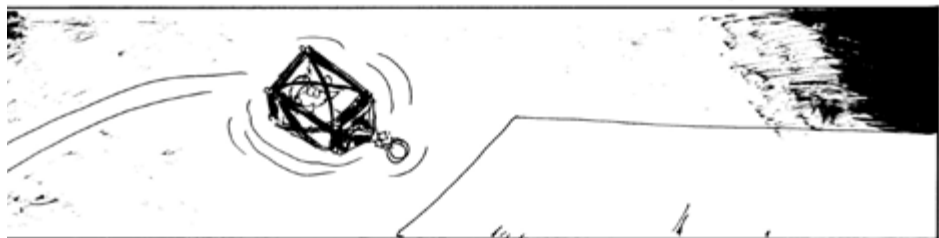
Enlace al video completo:

<https://youtu.be/taHoxsIxcRA>

FEMINISMO AUTOCENTRADO CANARIO. DESDE UNA PERSPECTIVA ANTICOLONIAL, DECOLONIAL E INDEPENDENTISTA.

Por: **JESS GUANILA** - Tenerife.

Bebiendo del legado que nos dejaron las luchas que por siglos han llevado las mujeres desde el proceso de conquista y colonización en este territorio, a los espacios feministas reapropiados desde las islas, pasando por las que bregaron y bregan en el marco del movimiento independentista canario e imbuidas también por el impulso de las luchas de las compañeras kurdas en sus territorios y por las experiencias de los feminismos comunitarios indigenistas y decoloniales y/o descoloniales en Abya Ayala, **muchas mujeres llevamos ya un tiempo repensando nuestro lugar y eje de acción dentro del movimiento feminista en Canarias.**

Así, desde el activismo de base, compartiendo experiencias, vivencias, dolores y cariños nos hemos ido poco a poco encontrando en esto que algunas hemos venido a denominar **Feminismo Autocentrado Canario**, en la búsqueda de nuestro lugar de lucha, resistencia, recuperación de memoria y reconstrucción de herramientas desde un feminismo propio. Desde las particularidades de nuestro territorio y nuestra identidad. Porque nuestra identidad de mujeres canarias se ha cimentado, obviamente, sobre la herida colonial, sobre un pasado de conquista, sumisión, resistencias y esclavitud. Sobre el relato que escribieron aquellos que invadieron nuestra casa y nos obligaron a abandonar nuestra lengua y nuestras costumbres para imponernos las suyas. No es difícil observar en las que aquí vivimos características del “síndrome del colonizado” que expusiera Franz Fanon y que también desde esta perspectiva retrata Manuel Alemán en su libro “Psicología del hombre canario”. Se ha construido sobre el sometimiento y las agresiones a los cuerpos de las niñas y las mujeres como parte indisoluble del proceso de conquista de la tierra y la comunidad. Con mayor incidencia si cabe en una cultura como la nuestra, de raíces Imazighen, con muchas características en las islas de lo que se consideraría una sociedad matriarcal, y donde generalmente el estatus y la herencia familiar, social y cultural se traspasaban matrilinealmente. De ahí que tengamos como prioritaria la tarea de seguir generando herramientas propias para recuperar nuestra memoria desde otros relatos propios, desde nuestros saberes más allá de la academia, incluyendo las luchas desde debajo de todas las mujeres, incluidas las mujeres trans. De todas aquellas que han subvertido lo establecido e impuesto desde los poderes, desde lo colonial y normativo, para construir identidad y futuro partiendo de una mirada puesta en la Comunidad, en la gente de nuestros pueblos y barrios, feminista, antirracista, anticolonial, de clase, horizontal, descentralizada y anticapitalista.

Un feminismo autocentrado por y para nosotras, donde más allá de la agenda feminista hegemónica (burguesa, blanca, centralista...) podamos generar nuestras propias líneas de pensamiento y de actuación política. Líneas basadas en las problemáticas concretas del lugar donde vivimos, la desigualdad social ligada al neoliberalismo brutal, la dependencia económica, social, política y cultural con respecto a los que se denominan países centrales, que profundice y recoja de qué manera todo esto en Canarias, como Colonia del Estado Español que somos, está indiscutiblemente atravesado por este proceso colonial continuista y sus estructuras impuestas. Para comprender como nos afecta no sólo en lo sociopolítico sino también en lo emocional y psicosocial.

Porque sabemos que no es casual que aparezcamos siempre como uno de los territorios con mayores índices de pobreza y exclusión a pesar de que antes de la Pandemia del Covid, el PIB canario era uno de los más altos debido al turismo (también colonial). Tampoco que seamos uno de los lugares con mayor número de cuerpos represores del Estado, es decir con mayor control social, así como que en las páginas oficiales de nuestras instituciones se nos ofrezca como mano de obra barata con intención de que se instalen aquí empresas foráneas, al tiempo que la tierra y el agua siguen en manos de extranjeros y caciques. Menos casual aún es que según los últimos estudios seamos el epicentro del turismo putero europeo. La represión, el expolio y la exotización de nuestro territorio y nuestros cuerpos siguen estando a la orden del día, producto del vigente sistema colonial al que seguimos sometidas de la mano del heteropatriarcado capitalista.

Esta cuestión a su vez aporta un elemento bastante diferenciador con respecto a los activismos feministas decoloniales de otros territorios que si pasaron por un supuesto proceso de "descolonización", nos coloca en un lugar diferente con opresiones y resistencias concretas como mujeres y como canarias. Muchas entendemos que no es posible luchar por la liberación de las mujeres si no luchamos por la liberación de nuestra tierra. Que ambas luchas están intrínsecamente conectadas como cuerpos-territorio que somos y que por tanto, nuestra querencia debe ser la de la plena soberanía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro Archipiélago. Consideramos por ello que la lucha por la emancipación política de Canarias, la lucha decolonial y anticolonial, es transversal a todas las luchas así como lo es la lucha feminista porque *NI LA TIERRA NI LAS MUJERES SOMOS TERRITORIO DE CONQUISTA*.

Desde estas premisas, pretendemos que el trabajo colectivo nos sirva para reconocernos como mujeres colonizadas con historias comunes, pero también y quizás más importante, para empoderarnos y visibilizar, denunciar y combatir las estructuras coloniales y las actitudes colonizadoras y colonizantes que nos atraviesan y oprimen, así como lo hacemos con las heteropatriarcales. Teniendo como base un feminismo que sea anticolonial y beba de lo decolonial. Que plantee y ponga en marcha estrategias, acciones y propuestas assemblearias, autónomas y autogestionadas que se enmarquen en las luchas independentistas por la liberación de nuestro país, como particularidad propia y como elemento diferenciador dentro del movimiento feminista.

Artículo completo: <https://elmajado.radiopimienta.org/2019/10/30/los-feminismos-decoloniales-y-comunitarios-como-herramienta-para-un-feminismo-canario-autocentrado-anticolonial-e-independentista/>

DORA MARSDEN. 1882-1960

Arresto de Dora Marsden, 30 marzo 1902

Dora Marsden nace el 5 de marzo de 1882 en Marsden, cerca de Huddersfield. Es la cuarta de cinco hermanos e hija de Fedd y Anna, aunque su padre abandona a la familia tras la quiebra del negocio textil que sustentaba a la familia. Gracias a que Dora era una estudiante brillante, fue elegida para impartir clases a cursos inferiores a la temprana edad de 13 años. Esto supuso una inesperada inyección económica para la familia junto a la labor de su madre Anna como costurera.

En 1900 obtiene una beca para matricularse y costear su manutención en la Universidad de Manchester (por aquel entonces se llamaba Owens College). Al poco de estar en Manchester se afilia a “Women’s Social and Political Union” (WSPU) y se involucra de lleno en las luchas femeninas sufragistas. Su primera codena llega en 1909 cuando en una manifestación frente a la Cámara de los Comunes, sus compañeras y ellas intentan rebasar el cordón policial. Tras cumplir un mes de reclusión penitenciaria, Dora es nombrada organizadora de la WSPU en Manchester.

El 4 de septiembre de 1909, Marsden y otra compañera revientan a pedradas los cristales de salón de actos de la Facultad de Químicas de Old Trafford durante la audiencia del político conservador Augustine Birrel. Esta acción le cuesta dos meses de reclusión penitenciaria en Strangeways. Durante su condena se negó a usar la ropa de prisión permaneciendo desnuda, incluso logró zafarse cuando le pusieron una camisa de fuerza. También se negó al reconocimiento médico inicial de ingreso y exigió que se le diese el estatus de presa política. Después de llevar a cabo una huelga de hambre, queda en libertad.

Al mes siguiente ella y sus compañeras protagonizaron un altercado en la sala del director de la Universidad de Manchester en solidaridad con las presas sufragistas en huelga de hambre de la cárcel de Winsome Green.

Esta vez sin consecuencias penales. Esta acción tuvo una gran repercusión mediática, ya que, en los sucesivos días Dora apareció en las portadas de la prensa siendo flanqueada por policías sacándola del recinto de la Universidad.

Tras esa sucesión de actos, la WSPU mantenía su apoyo y reconocimiento de las detenidas, pero es cierto que cada vez se sentían más incómodas ante la radicalidad y estrategia de Dora la cual optaba por provocar acciones que implicasen arrestos y posteriores y respectivas protestas por ello. El consejo de la WSPU apostaba por acciones más comedidas y moderadas. Tras una nueva acción por parte de Dora durante un discurso de Churchill en el Empire Theatre de Southport, la cual le conlleva un nuevo arresto, Dora abandona la WPSU por sus desconsideraciones y por considerarla moderada y reformista; junto a ella, varias activistas se escinden y se incorporan a las filas de la "Women's Freedom League" (WFL). La escisión se da en medio de un ambiente rupturista tras la acusación de Dora y tantas otras militantes hacia la WPSU de autoritarias y de dejarse "atar en corto" por el hecho de estar financiada por un grupo de mujeres adineradas.

De forma paralela a su militancia en la WFL, Dora co-edita el periódico The Freewoman, cuya repercusión fue enorme por la radicalidad de sus artículos, no solo entre las filas enemigas, sino entre sus aliadas y antiguas militantes, debido a sus alegatos contra el matrimonio o la práctica del amor libre. Desde The Freewoman se llegó a arremeter contra el movimiento sufragista, por promover un estilo de vida a la mujer de "pureza femenina" y el "ideal casto". Dora sugirió que esto debía romperse para que las mujeres fuesen libres y llevar vidas independientes, diciendo así: *"La monogamia siempre se basó en la apatía intelectual y la insensibilidad de las mujeres casadas, que cumplieron su propio ideal a expensas de la solterona y la prostituta" "la hipocresía de los hombres, la tanta renuncia de la solterona, la degradación desagradable de la prostituta y el monopolio de la mujer casada... la monogamia indisoluble es torpemente estúpida y reacciona inmoralmemente, produciendo engaño, sensualidad, vicio, promiscuidad y un monopolio injusto"*.

Las colaboradoras de este diario se espantaron ante la polémica suscitada e incluso en la WFL dan de lado a Dora, haciendo que The Freewoman acabe desapareciendo. Pero lejos de abandonar y con la ayuda a modo de mecenas de su amiga Harriet Shaw-Weaver, fundan el The New Freewoman, pero con un carácter más literario que social. Tras 13 números publicados, la publicación llega a su fin, y Dora empieza a adoptar una filosofía egoísta anarquista, dando lugar a la publicación The Egoist: An Individualist Review. Esta última publicación tiene una vida de 6 años (1913-1919).

Para aquel entonces el voto femenino ya es una realidad en la Gran Bretaña de la posguerra, y Dora mengua en su militancia, retirándose con su madre a vivir en una cabaña cerca de una pequeña aldea llamada Seldom Seen. Allí se centró en acabar su deseado proyecto sobre filosofía, matemáticas, teología, biología y física, publicado en dos tomos: The Mysteries of Chistianity y The definition of the Goldhead.

La desaparición física de Dora se produce en diciembre de 1960 tras un ataque de corazón en una residencia de Escocia, donde pasó voluntariamente los últimos 15 años de su vida. De nuevo fue su fiel amiga Harrier quien se hizo cargo de costear los gastos del entierro de Dora.

Bibliografía: Dora Marsden. *Vida y obra*, de León Darío. Ed Union of Egoists.

LOUISE MICHEL. 1830-1905

Louise Michel fue educadora, poeta y escritora, pero sobre todo anarquista y feminista. Participó muy activamente durante la Comuna de París y fue la primera persona en enarbolar la bandera negra, hecha de trapos, como símbolo de lucha contra el poder. También fue durante la Comuna cuando se la empezó a conocer como la Virgen Roja.

La exiliaron a Nueva Caledonia cuando la Comuna fue aplastada, y allí siguió siendo fiel a sus ideas y continuó luchando por los derechos de los oprimidos, aprendiendo la lengua de los nativos canacos y uniéndose a su lucha contra el gobierno francés.

Regresó a Francia en 1880 y no dejó de dar conferencias y discursos que la costaron penas de cárcel.

Murió en 1905 en Marsella de una pulmonía y a su entierro en París acudieron miles de personas para darla un último adiós.

DECLARACION DE LOUIS MICHEL.

«Me convertí en anarquista cuando nos exiliaron a Nueva Caledonia por nuestras actividades en la Comuna de París. En los barcos del Estado, nos enviaron con condenas dolorosas y difamatorias, a las que fuimos por completo indiferentes; y ya que obedecíamos a nuestras conciencias, habríamos sido criminales si nos hubiéramos comportado de un modo diferente a como lo hicimos: más bien, nos reprochábamos no haber sido más rebeldes; la tristeza en ciertas circunstancias es traición.

»Para hacer que nos arrepintiéramos por haber luchado por la libertad, y para protegerse contra tan “grandes delincuentes” como nosotros, siempre nos ponían en jaulas como a leones o tigres.

»Durante cuatro meses en el barco, no pudimos ver nada más que cielo y agua, y ocasionalmente el velamen de algún barco, como el ala de un pájaro, en el horizonte —y esa sensación de monotonía era alarmante—. Allí teníamos todo el tiempo del mundo para pensar, impulsados por el suave ritmo de las olas, que se elevaban infinitamente en la distancia o desaparecían todas a la vez en las profundidades inmensas, el estridente silbido del viento en las velas, el gemido del buque bajo el oleaje; allí estábamos, a merced de los elementos y con la Idea magnificada.

»¡Y bien! La intensidad al contrastar las cosas, los sucesos, los hombres...Al haber visto a nuestros amigos y amigas en la Comuna tirando enérgicamente sus vidas por la borda, tan íntegros y tan

aterrados de no ser aptos para sus tareas, yo me convencí pronto de que las personas honestas en el poder serán tan inútiles en él como son dañinas las deshonestas, y que es imposible que la libertad se alíe jamás con ningún tipo de poder.

»Sentí que una revolución que formara cualquier tipo de gobierno sería algo contradictorio, que no abriría de ninguna manera las puertas al progreso, y que las instituciones del pasado, que parecían esfumarse, en realidad, habían permanecido bajo nombres cambiados. Forjadas en las cadenas del viejo mundo, estas instituciones formaron un único bloque que debía desaparecer completamente para dejar paso a un nuevo mundo, feliz y libre, bajo los cielos.

»Vi que las leyes de la atracción, que sin cesar llevan incontables mundos hacia nuevos soles entre las dos eternidades del pasado y del futuro, también presiden los destinos de los seres humanos en un progreso eterno que los atrae hacia un ideal verdadero, siempre cambiante y en crecimiento. Por ello, soy una anarquista, porque sólo la anarquía conlleva la felicidad de la humanidad. Y trabajo por el objetivo supremo, la idea más elevada que la racionalidad humana puede comprender: la anarquía.

»Respecto a cuándo sucederá esto, los progresos, aún desconocidos, continuarán. ¿No es de conocimiento general que lo que es una utopía para una o dos generaciones, se hará realidad para la tercera generación?

»Sólo la anarquía puede brindar conciencia ética al ser humano, ya que únicamente ella puede hacerle totalmente libre.

La anarquía significa la completa liberación de las hordas de esclavizados y por ello, de su verdadera humanidad.

»Para todo ser humano que participe en el poder, el Estado es como el hueso que se da al perro, y por esta razón defenderá el poder del Estado.

»Si el poder nos hace agresivos, egoístas y crueles, la servidumbre es igualmente degradante; la anarquía significará el final de la horrible miseria en la que la raza humana ha languidecido siempre; sólo la anarquía no se convertirá en una reanudación del antiguo sufrimiento. Cada vez más, atrae los corazones atemperados en la batalla por la verdad y la justicia.

»Para luchar contra la desesperación, la humanidad desea vivir y adherirse a la anarquía, con la que debe comprometerse para salir del abismo; esta lucha es la dureza que ha surgido bajo las rocas; cualquier otra idea es como ruinas y hierbajos arrancados. Debemos luchar no sólo con coraje, sino también con lógica. Es hora de que el verdadero ideal, que es superior y más hermoso que todas las ficciones que le han precedido, sea mostrado de forma suficientemente precisa para que las masas desheredadas no sigan derramando su sangre por falsas quimeras.

»Por esto soy anarquista».

¿QUE ES LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO?

La CNT, o Confederación Nacional del Trabajo, es una agrupación de sindicatos de clase. Agrupa a personas trabajadoras de todos los oficios.

En la CNT pueden participar todas las personas trabajadoras independientemente de sus ideas políticas o religiosas, siempre que se comprometan a respetar nuestro pacto asociativo y acepten la Asamblea General del sindicato como órgano decisorio.

La CNT es diferente. Hacemos de la democracia directa nuestra seña de identidad. Este tipo de democracia consiste en que las decisiones las toman siempre quienes están afectadas por ellas. Nuestros estatutos garantizan que en el sindicato, es la asamblea la que manda. Y en la Asamblea, todas las palabras tienen peso. Si tienes tus razones, vas a poder decidir el camino que vas a tomar. Esto implica que la CNT ha de ser por fuerza una organización horizontal, donde todas las personas afiliadas tienen el mismo derecho de decisión y participación.

Dentro de este marco anarcosindicalista, entendemos como persona trabajadora toda aquella que vive de su trabajo, sin aprovecharse del trabajo de los demás.

Dentro de la CNT, la participación de la filiación no solo es un derecho, es nuestra forma de funcionar y de trabajar. Carecemos de personas liberadas y trabajo asalariado.

La táctica de la CNT es la acción directa. Es decir, acciones organizadas directamente por las personas trabajadoras y con la implicación de las personas afectadas, usando los medios que estén disponibles.

Calle Barcelona nº20 (La Serna), Fuenlabrada.

Martes y jueves de 19:00 a 21:00

fuenlabrada@cnt.es

FUENLABRADA LIBERTARIA

AUTOGESTION + SOLIDARIDAD
APOYO MUTUO + ASAMBLEA

DISTRIBUYE
FUENLABRADA
LIBERTARIA...

ESCRIBENOS CON
TUS SUGERENCIAS Y
COMENTARIOS...

fuenlabradalibertaria@riseup.net