

ACTIVISMOS Y BUENAS PRÁCTICAS EN JUSTICIA AMBIENTAL

Los sueños son posibles: se han logrado cambios desde lo micro a lo macro, como se puede ver en las nuevas generaciones, más conscientes sobre el uso del plástico, del agua y sobre la protección de los ecosistemas. También a nivel de países se han logrado avances: por ejemplo, El Salvador, desde marzo de 2017, es el primer y único lugar en el mundo que prohíbe la minería metálica (oro, plata y otros metales) en su territorio, gracias a la lucha de mujeres defensoras, organizaciones comunitarias y movimientos sociales que, durante más de una década, se resistieron a las empresas mineras que pretendían instalar proyectos con un fuerte impacto medioambiental.¹

Aún queda mucho por hacer: a nivel global existen declaraciones y pactos para enfrentar el cambio climático; sin embargo, se contradicen y no tienen coherencia con el sistema capitalista extractivo que rige el paradigma de desarrollo impuesto por el Norte Global. Muchas de las propuestas que aquí presentamos están en camino, y otras inician, pero todas buscan aportar a la construcción del bienestar colectivo en la relación con el planeta y la creación de una vida más sostenible.

- Según un estudio del **Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL)** en México,² algunos elementos básicos y avanzados para continuar en la defensa del territorio son:
 - Información, formación e intercambio de conocimientos
 - Movilización y protesta en alianza, solidaridad y trabajo comunitario (ya que se requiere un gran esfuerzo organizativo)
 - Seguimiento y conocimientos jurídicos
 - Uso de tecnologías y diferentes estrategias de comunicación
 - Encuentros para fortalecer la identidad y el diálogo intergeneracional para generar procesos emancipatorios y liberadores

Identifica también que:

La mejor estrategia es la prevención, logrando que las comunidades indígenas y campesinas y sus diversas expresiones organizativas logren tomar conciencia de los impactos negativos de los proyectos (cualesquiera que sean) y generen acciones, estrategias y mecanismos para evitar que las empresas penetren y se instalen en los territorios. También logrando tomar conciencia que el modelo económico nos afecta a toda la sociedad y al planeta.³

1 Organización Mugarik Gabeko Ingeniaritza, 2019, defensoras. [Propuestas desde el ecofeminismo y vidas libres de violencias](#).

2 Cuenca Morales, María Luisa F., 2012, Defensa del territorio y por la vida, CEAAL, CONSEJO DE EDUCACIÓN POPULAR DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, México, pp. 37 a 41.

3 Cuenca Morales, María Luisa F., 2012, cit.

Asimismo, proponen buscar “camino para construir una estrategia organizativa colocando el énfasis en el proyecto territorial-cultural; en este aspecto se comentaba que lo que nos mantenía unidos como comunidad es la cultura, la lengua, la vestimenta (sobre todo en las mujeres), nuestras artesanías y el cuidado de la madre tierra para tener una vida sana.”⁴

- Por otro lado, la **Alianza de Mujeres Indígenas, Rurales y Mestizas de Mesoamérica (AMIRMM)**⁵ plantea que, para la defensa del territorio y los procesos de lucha frente al despojo, es necesario contar con toda la información posible sobre el contexto y las personas que intervienen, actuar desde una mirada histórica y colectiva y compartir los aprendizajes. Esto conlleva un proceso permanente de diálogo entre mujeres, hombres, autoridades locales y organizaciones, así como a nivel intergeneracional para producir una articulación fuerte.

Los mapas de poder territorial no solo ayudan a conocer quienes afectan nuestro territorio, sino también nuestras alianzas, fortalezas y capacidades, para incidir en los conflictos de intereses y poderes. La incidencia política permite evidenciar un conflicto local, comunitario, regional, de pueblos, de territorios y naciones, y llevarlo a lo internacional.

Las integrantes de AMIRMM mencionan la importancia del trabajo con hombres (en la familia, la comunidad, las organizaciones y las autoridades ancestrales) para evitar que en el proceso se queden fuera los derechos de las mujeres, ya que esto se ha observado en muchas ocasiones en las luchas colectivas. Previenen sobre la importancia de construir relaciones equitativas, recordando que es necesario gestionar las relaciones de poder que se dan entre organizaciones, entre mujeres, entre hombres y mujeres, para que no intervengan en la lucha por conseguir la justicia ambiental, climática y la defensa del territorio cuerpo-tierra.

Lo anterior conduce a proponer esfuerzos organizados entre mujeres feministas, indígenas, rurales, mestizas, personas disidentes sexuales y de género que viven lejos o cerca de las ciudades. Las alianzas potencian la construcción colectiva, enriquecen los saberes compartidos y unen las voluntades. Los diálogos de saberes con otras también ayudan a “desaprender prácticas interiorizadas, apropiarse de los procesos y acompañarse para aclarar dudas. Además, la vinculación regional hace posible tener más impacto político en todas las luchas que integran.”⁶

Las redes de defensoras de la vida, de la tierra y el territorio dan prioridad a la justicia sanadora: por ejemplo, AMIRMM contempla un kit de autocuidado para la defensa del territorio y bienes naturales, que propone espacios colectivos y personales de autocuidado, en los cuales recuperar los rituales de sanación de los pueblos originarios y su espiritualidad.

⁵ Vargas, García y Medina, 2019, Cuaderno: herramientas de lucha. Mujeres en defensa de sus derechos y sus territorios. AMIRMM

⁶ Vargas, García y Medina, 2019, Cuaderno: herramientas de lucha. Mujeres en defensa de sus derechos y sus territorios. AMIRMM, p. 60.

El autocuidado también ayuda a tener mayor claridad sobre las relaciones de poder, a plantearse retos y objetivos personales y a buscar estrategias y mejoras para la organización. Eso hace posible superar las lógicas sacrificiales en todos los ámbitos, y al mismo tiempo salvaguardar la integridad física: porque cuando el agotamiento o el malestar crecen, el cuerpo se enferma y obliga a parar.⁷

- Una propuesta que es indispensable retomar es la protección, sanación y cuidado colectivo desde nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo. La **Red de Defensoras Tz'kat**⁸ plantea la sanación como parte de la justicia territorial. Lorena Cabnal dice que los cuerpos no son para ejercer poder, sino para proveer relaciones de vida con otros seres. La memoria ancestral es portadora de principios de vida plural, que han sido rotos por los despojos y genocidios. Las prácticas de sanación están conectadas con la búsqueda de la justicia y procuran recuperar la conexión con los otros seres y con la red de la vida. En este sentido, la sanación es transgresión y rebeldía: sanar es no caer en la trampa patriarcal.

El camino, según Lorena Cabnal y Chahim Vásquez, es llevar a cada espacio y proceso la intención de sanar con las palabras, las manos, los abrazos o solo con la presencia o con nuestra corporalidad. La sanación es también un camino cósmico-político, porque trae consigo el saber de abuelas y abuelos, madres y padres, que nos invitan a despertar nuestra memoria sanadora.

- Por otro lado, una de las alianzas en la región es la **Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA)**⁹ que convoca a movilizar el poder colectivo de los movimientos por los derechos de las mujeres y la justicia ambiental. GAGGA elaboró una guía de obligaciones de los Estados para la protección de defensoras,¹⁰ dado que éstas son indispensables en el cuidado de los bienes comunes de toda la humanidad, como el ambiente, el agua, la tierra y la soberanía alimentaria.
- Vale la pena conocer el oasis ecológico de las **Mujeres Nicaragüenses**, organizadas en cooperativas para ejercer sus derechos a la tierra y la soberanía alimentaria. Además, realizan encuentros y talleres sobre feminismos y derechos sexuales y reproductivos, fortaleciéndose también de cara a su relación con autoridades locales. Ellas recibieron tierras en el 2006, gracias a la organización Fundación Entre Mujeres.¹¹ Luz Marina Valle, una de sus integrantes, comenta:

7 Vargas, García y Medina, 2019, cit., p. 58.

8 Propuesta recuperada de participación de Lorena Cabnal y Chahim Vásquez de la Tz'kat, Red Sanadora del Feminismo comunitario territorial, en el Webinar Bola de Cristal, 27 de agosto de 2021, Fondo Semillas y Fondo Centroamericano de Mujeres.

9 Cfr. <https://gaggaalliance.org/quienes-somos/#seccion-nuestra-vision>

10 Disponible en <https://gaggaalliance.org/personas-defensoras-del-planeta-guia-de-obligaciones-de-los-estados-para-su-proteccion/>

11 Cfr. <https://www.femnicaragua.org/>

El hecho de que soy yo la que administra la tierra ahora me hace sentir que se ha roto un sistema de desigualdad que existía desde hace siglos. Ahora puedo cultivar mi propia comida. No según la mentalidad colonial, que implica la explotación y el desgaste de la tierra, sino de una forma espiritual y ecológica. Puedo restaurar la conexión histórica que las mujeres indígenas tenemos con la tierra — su salud también es mía.¹²

- Con un gran esfuerzo, la **Fundación Entre Mujeres (FEM)** ha trabajado un sistema agroecológico con perspectiva feminista, donde las integrantes producen sus propios alimentos, aplican la forestería análoga, el suelo recobra su salud y aumenta la biodiversidad. Asimismo, producen forraje para su ganado, hierbas y medicamentos, combinando una visión espiritual de la naturaleza y el enfoque de género. Muchas mujeres que trabajan en esas tierras se autonombran campesinas feministas. Ser ambientalmente responsables crea más igualdad de género y justicia económica: “De hecho, nos estamos rebelando contra un sistema materialista de explotación y construyendo un sistema basado en el respeto y la armonía.”¹³ Señalan que la Forestería Análoga imita un bosque en su estado natural y es un arma poderosa contra el cambio climático, porque previene la deforestación, restaura los suelos y aumenta la biodiversidad.
- “A las mujeres a menudo se les niega el derecho a la soberanía alimentaria, al agua y a un ambiente limpio y seguro”, comenta Isabel McDonald, parte de la organización **Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA)**¹⁴ de Costa Rica: “la posibilidad de ejercer estos derechos se vuelve más real cuando se prioriza la restauración ecológica”. Las mujeres de RIFA enseñaron el trabajo de bosques análogos a las mujeres de FEM. Esta experiencia es un ejemplo de alianza internacional que actúa a nivel global, para generar condiciones donde las mujeres puedan tener medios de vida y un ambiente sano y seguro. Así, dos organizaciones intercambian experiencias generando cambios en lo concreto.
- Otra alianza en la región de México y Centroamérica que aporta a la justicia ambiental y climática es la **Coordinadora de Mujeres Líderes Territoriales de Mesoamérica**, cuyo objetivo es reforzar la capacidad de mitigación y adaptación al cambio climático en las organizaciones de base comunitarias y organizaciones de pueblos indígenas en territorios forestales estratégicos. Tiene presencia en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y concentra su trabajo en fortalecer los diálogos locales con las autoridades territoriales sobre la agenda ambiental.¹⁵ Cuenta con una escuela de formación y con información sobre cada país.

12 Pilon, Marlies, 2020, Vice Versa: ¿A qué huele? ¡A vida!, s/p.

13 Pilon, Marlies, 2020, cit.

14 [Red Internacional de Forestería Análoga -RIFA-](#).

15 Cfr. <https://www.alianzamesoamericana.org/es/cmlt/>

- La **Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales** se encuentra en 11 países del Abya Yala, y “es una organización de mujeres que incide en políticas, proyectos y prácticas que contribuyen a la defensa de los derechos de nuestros pueblos, de la naturaleza y de los derechos sociales que son vulnerados por proyectos extractivos mineros y que afectan directamente a las mujeres.”¹⁶

Ha realizado varias campañas tejiendo la defensa del territorio-cuerpo-tierra. Cuentan con guías, documentación e información de todos los países y realizan encuentros entre mujeres para intercambiar datos, afianzar alianzas, poner en marcha y fortalecer sus estrategias. También cuentan con diagnósticos de la situación extractiva en los territorios y con información sobre la legislación que salvaguarda la seguridad de las defensoras. Publicaron una guía para que las mujeres defiendan sus territorios desde las miradas críticas feministas.¹⁷

- Según el **Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI)**, “el 67% de la agrobiodiversidad del planeta está en territorios ancestrales de los pueblos indígenas, por lo tanto, algunas estrategias promovidas por las mujeres indígenas para alcanzar la justicia ambiental han estado vinculadas a la revitalización y protección de los sistemas productivos y alimentarios indígenas”¹⁸. Este aporte, aunado a los sistemas de producción de alimentos tradicionales, el resguardo de las semillas nativas, su diversidad y la búsqueda y articulación de un mercado justo, son algunas de las propuestas desde las mujeres de pueblos originarios, sumadas a las acciones ya mencionadas en las otras propuestas.
- Varias alianzas se han organizado para dirigir fondos específicos hacia el trabajo de justicia ambiental y climática, entre las cuales el **Fondo Global Greengrants** “financia grupos locales para proteger el ambiente, restaurar lugares y formas de vida que han sido dañados y transformar sistemas para un futuro sostenible”. La **Red Internacional de Fondos de Mujeres** aporta recursos para fortalecer la capacidad política y financiera de las mujeres, niñas y comunidades, y la **Alianza de Fondos** hace donaciones pequeñas a grupos comunitarios ambientales.¹⁹

16 Cfr. <https://www.redlatinoamericanademujeres.org/>

17 Disponible en <https://www.redlatinoamericanademujeres.org/wp-content/uploads/2021/05/cartilla-12-ilovepdf-compressed.pdf>

18 Foro Internacional de Mujeres Indígenas FIMI, 2019, Justicia Ambiental: Perspectivas De Las Mujeres Indígenas “Guardianas Y Custodias De Los Conocimientos Y Biodiversidad De Sus Pueblos” Pág. 91-99

19 Fundación Ford, el Fondo Global Greengrants y el Fondo Global Wallace, 2015, Justicia Climática y derechos de las mujeres, guía para apoyar la acción comunitaria de mujeres.

- El **movimiento ecofeminista en México** hace un reconocimiento a las grandes movilizaciones, consultas populares y denuncias que han sostenido colectividades de mujeres y pueblos enteros frente a la devastación ambiental y al extractivismo. Asimismo, reconocen las propuestas de mujeres campesinas y rurales en el sostenimiento de la soberanía alimentaria, la protección de semillas y la biodiversidad. Para ellas, “el territorio-tierra es el espacio físico en el cual nuestros cuerpos viven: los suelos, bosques, cerros, cuevas, montañas, ríos y manantiales. Es donde están las memorias de las ancestras, de nuestras abuelas, las historias, la cultura, las raíces de nuestros pueblos, nuestras tradiciones de fiestas, músicas, rezos y ofrendas, nuestra espiritualidad.”²⁰

Nos alientan a tender puentes entre la mente, el cuerpo, la razón y la emoción, recuperando la integralidad y multidimensionalidad de nuestros territorios-cuerpos. Plantean que recuperar el cuerpo es revertir la expropiación que hemos vivido: “al recuperar nuestro cuerpo podemos transitar hacia una cultura que lo proteja, que lo respete en toda su dignidad y nobleza. Para nosotras las mujeres, la lucha por la defensa y cuidado de la tierra va de la mano con la lucha por la defensa y cuidado de nuestros cuerpos. [...] La liberación de los cuerpos pasa por la liberación de la tierra.”²¹

- En España, desde el Norte Global, las propuestas ecofeministas que presenta Yayo Herrero²² cuestionan las formas de vida y de consumo del norte que están afectando la vida, el ambiente y el planeta en su totalidad. Propone hacernos conscientes y reconocernos ecodependientes, y darnos cuenta de lo que implica la vida humana. Es esencial que Europa asuma un cambio en las formas de consumo. Subraya la importancia de cubrir las necesidades de todas, todes y todos, porque actualmente solo se satisface al que puede pagar. Plantea remirar todo lo que estamos produciendo, porque se fabrican cosas que no son para la vida, y definir cuales son los trabajos realmente necesarios, ya que muchos no lo son.

Propone el reparto de riqueza, ya que no es legítima una propiedad que hace que otros no tengan nada. Hay ciclos de vida, del agua y de la tierra donde poco podemos hacer; y hay recursos que se renuevan, pero otros tienen límites: lo primero es parar de consumir energía, petróleo, materiales y agua como lo estamos haciendo. Herrero insiste en la importancia de disputar la hegemonía económica por medio de cooperativas y de la distribución, nacionalización y socialización de elementos que están centralizados, ya que se necesita el control público de los bienes.

20 Agua y Vida: Mujeres, derechos y ambiente, AC, 2017, Defensa del territorio-cuerpo-tierra apuntes ecofeministas.

21 Agua y Vida: Mujeres, derechos y ambiente, AC, 2017, cit.

22 Yayo Herrero, Video, [Soberanía energética, la energía al servicio del bien común, de y para las personas](#). 2017.

Desde las cosmovisiones originarias en México, Centroamérica y a lo largo de Abya Yala, los paradigmas de desarrollo de la vida partían de una relación más bioética, donde el respeto hacia la vida estaba en el centro. Esta concepción del mundo desde una ética ecológica y biocentrada ha sostenido la vida de millones de pueblos. Según el Fondo Global Greengrants, “en todo el mundo, las comunidades indígenas protegen el 80% de la biodiversidad mediante la defensa y la gobernanza de sus territorios, con la ayuda de los sistemas de conocimientos tradicionales.”²³

Esta visión biocéntrica, según Georgina Tapia González, es que:

[...] todos los seres que habitan el planeta conforman una comunidad interdependiente, en donde ninguno tiene mayor valor que otro porque cada uno es poseedor de un ‘corazón’. La Tierra es concebida como el fundamento del que todo procede y al que todo vuelve, abastece a los seres humanos de cuanto necesitan y, cuando llega el momento de su muerte, los acoge para reintegrarlos al “nosotros cósmico.”²⁴

Nos invita a recuperar el pensamiento comunitario fundado en la corporeidad, por lo cual no puede ser indiferente ante la violencia sobre los cuerpos de las mujeres: “la ética biocéntrica que en mayor o menor medida sobrevive en sus comunidades está corporeizada, es sentida, vivida y expresada a través de prácticas concretas.”²⁵

Gudynas,²⁶ por su parte, afirma que el desarrollo sustentable superfuerte o muchas de las propuestas ciudadanas sobre el Buen Vivir son ejemplos de alternativas al desarrollo en tanto postulan cambios radicales sobre cómo se entiende el bienestar, las relaciones con el entorno, la historia. Proporciona el siguiente resumen de las principales tendencias en el desarrollo sustentable.

23 Cfr. <https://www.greengrants.org/meettheactivists/>

24 Tapia González, Georgina, 2013, Mujeres indígenas y medio ambiente. Una mirada desde la filosofía de la cultura.

25 Tapia González, Georgina, 2016, Ética ecológica y derechos de las mujeres: un acercamiento a los movimientos socioambientales en México.

26 Gudynas, Eduardo, 2014, [Derechos de la Naturaleza, ética biocéntrica y políticas ambientales](#), p. 179.

Cuadro 11.1 Desarrollo y ambiente

Resumen de las principales tendencias en desarrollo sustentable.

Basado en Gudynas (2004).

No se incorpora la sustentabilidad		Ideología del progreso, metas de crecimiento económico, artificialización del ambiente, rechazo de límites ecológicos.
Se incorpora la sustentabilidad	Sustentabilidad débil	Se aceptan los temas ambientales. Reformismo que busca articular el progreso con una gestión ambiental. Se aceptan los límites ecológicos, pero se los considera modificables. Énfasis en la valoración económica; capital natural. Enfoque técnico.
	<i>Sustentabilidad fuerte</i>	Mayores críticas al ideal del progreso. Economización de la Naturaleza pero con exigencias de preservar el Capital Natural crítico. Enfoque técnico-político.
	<i>Sustentabilidad superfuerte</i>	Crítica sustantiva a la ideología del progreso; búsqueda de nuevos estilos de desarrollo; postmaterialismo. Concepto de Patrimonio Natural. Ética biocéntrica. Enfoque político.

En México, García, Jiménez, Ruíz y Sánchez plantean que el Buen Vivir es una propuesta que “ha permitido agrupar posturas comunitarias, socialistas, ambientalistas, indigenistas y feministas que coinciden en cuestionar el desarrollo hegemónico actual; comparten la búsqueda de cambios que permitan otras relaciones entre las personas y la naturaleza.”²⁷

Una muestra de esta articulación fue la confluencia Nuevo B'aqtun de Guatemala, donde recuperaron un tejido sentipensado desde pueblos originarios, organizaciones campesinas y feministas, para recuperar desde un horizonte amplio el Buen Vivir como:

Un proyecto político de vida; en el proceso de satisfacción y bienestar colectivo para potenciar la vida en equilibrio [...] es integral, promueve la cosmoconvivencia y la complementariedad, la libertad, los derechos de la naturaleza, la libre determinación de las personas y los pueblos, de las identidades, cuerpos, sexualidades y territorios; es colectivo y promueve el cuidado de la vida y el placer.²⁸

27 García, Jiménez, Ruíz y Sánchez, 2019, Aportes del feminismo indígena decolonial al Buen Vivir, un acercamiento de estudio en México, p. 223.

28 Confluencia Nuevo B'aqtun, 2014, El Ûtz'ilaj Kalemaj -El Raxnaquil Kaslemaj “el Buen Vivir” de los pueblos de Guatemala, p. 19.

En idioma maya se comprenden el Utz'ilaj K'alemal o el Raxnaquil K'aslemal como conceptos comunes del mundo maya, lo cual no se traduce fácilmente porque se acercan a la síntesis del sistema de vida.

Aunque existan críticas o dudas sobre cómo se puede aplicar el Buen Vivir en las urbanizaciones, las propuestas de pueblos originarios no niegan ni excluyen otras corrientes de pensamiento. Es así como García, Jiménez, Ruíz y Sánchez plantean que:

los feminismos decolonial, comunitario, popular, tuvieron un papel fundamental en la construcción de las epistemologías del Sur, de la interculturalidad y de la plurinacionalidad. Todos ellos, junto con el Buen Vivir comparten el objetivo de la construcción de un Estado y de una realidad que se ha construido desde la realidad de la historia, contexto y necesidades de las mujeres y hombres.²⁹

Nosotras agregaríamos repensar un Estado plurinacional que responda a las necesidades de todos los cuerpos plurales y pueblos diversos, desde sus cosmogonías.

La búsqueda de justicia ambiental o climática es una responsabilidad de todas, todes y todos.

REFERENCIAS

Agua y Vida: Mujeres, derechos y ambiente, AC, 2017, [Defensa del territorio cuerpo-tierra. Apuntes Ecofeministas](#).

Consejo de educación popular de américa latina y el Caribe (CEAAL) y Cuenca Morales, María Luisa F., 2012, [Defensa del territorio y por la vida](#), México.

Confluencia Nuevo Báqtun, 2014, El Utz'ilaj Kalemál –El Raxnaquil Kaslemal “el Buen Vivir” de los pueblos de Guatemala.

Gudynas, Eduardo, 2014, [Derechos de la Naturaleza, ética biocéntrica y políticas ambientales](#).

Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), 2019, [Justicia ambiental: perspectivas de las mujeres indígenas “guardianas y custodias de los conocimientos y biodiversidad de sus pueblos”](#).

Fundación Ford, Fondo Global Greengrants y Fondo Global Wallace, 2015, [Justicia Climática y derechos de las mujeres, guía para apoyar la acción comunitaria de mujeres](#).

García, Jiménez, Ruíz y Sánchez, 2019, [Aportes del feminismo indígena decolonial al Buen Vivir. Un acercamiento de estudio en México](#).

Tapia González, Georgina, 2013, [Mujeres indígenas y medio ambiente. Una mirada desde la filosofía de la cultura](#).

29 García, Jiménez, Ruíz y Sánchez, cit.

Cabnal, Lorena y Chahim Vázquez (Tz'kat, Red Sanadora del Feminismo comunitario territorial), Webinar, Bola de Cristal, 27 de agosto de 2021, Fondo Semillas y Fondo Centroamericano de mujeres.

Pilon, Marlies, 2020, Vice Versa: [¿A qué huele? ¡A vida!](#)

Mugarik Gabeko Ingeniaritza, 2019, [Defensoras. Propuestas desde el ecofeminismo y vidas libres de violencias.](#)

Vargas, García y Medina, 2019, [Cuaderno: herramientas de lucha. Mujeres en defensa de sus derechos y sus territorios. Alianza de Mujeres Indígenas, Rurales, y Mestizas en Mesoamérica](#), CLACSO CICDE.

Herrero Yayo, Video, [Soberanía energética, la energía al servicio del bien común, de y para las personas.](#) 2017.

