

yapımdaki devrim

1. Konferans, 6-7 Ekim 2018, Frankfurt

Network
Women
Weaving
the Future

- Program -

1. GÜN

Açılış

I. Oturum: Ataerkilliğin Krizi ve Kadına Karşı Sistemik Savaş

1. Ataerkil sistemin zirvesi: Kapitalizmin kadın düşmanlığı

Tarihin hiçbir döneminde kadınlar kapitalizmde olduğu kadar köklü ve çok katmanlı bir sömürüye tabi tutulmamıştır. Hatta ulus-devletle birlikte kapitalizm, erkek egemenliğin en kurumlaşmış ifadesini oluşturuyor. Zira sistemleşirken öncelikle onun bir nevi antipodunu teşkil eden ana-kadın kültürüne dayalı toplumları yok etmiştir. Peki öyleyse ataerkil sistem ile kapitalizm arasındaki bağı nasıl tanımlamalıyız? Erkek egemen toplum kapitalist uygarlık çağında neden ve nasıl azamiye çıkarılmıştır? Ve antikapitalist bir karakter taşımayan bir kadın özgürlük mücadelesinin başarı şansı olabilir mi?

2. 21. yüzyıl sistem krizi: Kadın özgürlüğü açısından zorluk ve olanaklar

Kapitalist dünya sistemi 21. yüzyıla yapısal bir kriz ile giriş yapmıştır. Sistem, karakteri gereği karşıtları üzerindeki saldırılarını yoğunlaştırarak krizden çıkmayı amaçlıyor. Özellikle de kadınlara karşı sistematik bir saldırı savaşından söz edilebilir. Fakat krizler her zaman güçlü çıkışlar için de içinde olanaklar barındırır. Ataerkil sistem krizi bu anlamda kadın özgürlüğü açısından hangi risk ve olanakları taşıyor? Mevcut sistem krizini kadın bakış açısıyla nasıl değerlendirmeliyiz?

3. Cinsiyetçilik ve kapitalizmin kutsal teslisi ile bağı

Kapitalist modernitede iktidar kendini ideolojik aygıtlara dayalı olarak sürekli bir biçimde yeniden üretiyor: Cinsiyetçilik, milliyetçilik, dincilik ve bilimcilik. Varlığını esasen bu ayaklar üzerine oturtuyor. Bunların dördü kopmaz bağlar içinde iken tüm iktidar biçimlerinin temelini oluşturan ise cinsiyetçiliktir. Peki cinsiyetçilik ile kapitalist modernitenin diğer üç ideolojik ayakları arasında nasıl bir ilişki var? Ve toplumsal cinsiyetçiliğe karşı mücadele milliyetçilik, dincilik ve bilimciliğe nasıl yaklaşmalı?

II. Oturum: Atölyeler

1. Faşist rejimlerin yükselişi ve kadınlar üzerindeki etkiler
2. Kadın kırımı, cinsel şiddet ve öz savunma
3. Ekoloji

4. Anaerkil toplumlar ve toplumsal kimlikler
5. Savaş, zoraki göç ve mültecileştirme politikaları
6. Sömürgecilik, kapitalist modernite ve kadın üzerindeki etkiler
7. Yoksulluğun kadınlaştırılması ve komünal ekonomi
8. Kadın ve alternatif medya
9. Teorimizi pratikleştirmek

Akşam : Müzik dinletisi

2. GÜN

III. Oturum: Kadın Özgürlük Mücadelesi: Fis'ten Kobani'ye, Murbic'ten Rakka'ya

1. Ataerkil sistemden kopuşun ardındaki felsefe

Fis'ten Rakka'ya kadar katedilen yol – kadın özgürlüğünün bir ülkenin özgürlüğünden daha değerli olduğu sonucuna nasıl vardık? Kadın kurtuluşu ve egemen erkeğin öldürülmesi ataerkil sistemin aşılması açısından ne kadar esaslı? Demokratik Ulus ve özgürlüğün sosyolojisi kendi geleceğimizi örmemize nasıl imkan sağlıyor? Jineoloji bunun içinde nasıl bir anlam taşıyor?

2. Kadının konfederal sisteminin inşası: Felsefenin uygulanması

Kazanımlarımızı devamlı ve sürdürülebilir bir sisteme kavuşturmak elzemdir. Ancak bunun için ataerkil düzenin en önemli sütunlarının yerine başka bir şey koymalıyız. Örgütlenme, ağlaşma, eğitim, komünal ekolojik ekonomi, devlet-dışı yapıların (eşbaşkanlık sistemi dahil) önemi ve bunları kalıcı kılmaların yolları.

3. Neden koruma değil de kadın öz savunması: Mit, riyakarlık ve hakikat

Hem ulus devletlerin ve tarihteki farklı devlet biçimlerinin zor tekeli hem de tarihteki devrimci hareketlerin aşırı ve sınırsız şiddet kullanımı ile onların yetersiz analizi öz savunma anlayışımızı biçimlendirmiştir. Hiçbir zaman kendimizi savunmadık mı ya da başkalar mı bizi savunmalı? Eğer öyleyse neden? Ve kim bize karşı şiddet kullanıyor? Öz savunmayla ilgili kendi anlayışımızı nasıl tanımlamalıyız ve nasıl ifade etmeliyiz? İstenmeyen-ataerkil şiddet biçimine dönüşmemesi için hangi önlemler alınmalı?

IV. Oturum: Farklı yereller, evrensel mücadeleler: Kadın hareketleri deneyimlerini paylaşıyor

1. Haydutlar kraliçelerinden pembe çetelere: Hindistan'daki kadınların eril şiddet ve tecavüze karşı postkolonyal direnişi

Hindistan, ana kadın kültürü ile toplumsal cinsiyetçiliğin çarpışmasının en yoğun görünürlüğe sahip olduğu ülkelerden biridir. Bir yanda ana tanrıça kültürü, bir yanda dulların yakılması, kız

bebeklerinin anne karnında öldürülmesi, toplu tecavüzler. Peki daha kısa bir süre önce kadınların kutsandığı bir ülkede kadın düşmanlığı nasıl bu kadar boyutlanabildi? Sömürgecilğin bu konudaki payı ne? Ve Hindistan'daki kadınlar günümüzde toplumsal cinsiyetçiliğin ve sömürünün çeşitli biçimlerine karşı teori ve pratikte nasıl direniyor?

2. *Yası tutulmayan siyahi hayatlar ve beyaz egemenliğinin cinsiyetçiliği*

ABD'de siyahilere karşı yargısız infazlar, polis şiddeti, sistematik eşitsizlik ve ayrımcılık çok daha evrensel bir gerçeğin yereldeki ifadesidir: Hegemonyanın bio-politik düzeni içinde hayatları sistem tarafından 'değersiz' kılınanlar, yası tutulmayanlar, katliama açık hedef kılınanlar. Ki onlar özgürleşmeleri durumunda sistemi kökünden sarsacak olanlardır. Kadınlar öncülüğünde kurulan BlackLivesMatter hareketinin büyümesine paralel biçimde cinsiyetçi ve beyaz egemenliğini simgeleyen bir siyasi iktidarın yükselişi tesadüf olabilir mi?

3. *Tanrıçaların kızlarının uyanışı: Ortadoğu'da İkinci Kadın Devrimi*

Kuzey Suriye'de Atargatis, Mezopotamya'da İştar, İrani halklarda Anahita, Kürdistan'da Star: Köklü bir ana tanrıça kültürünün yaşandığı Ortadoğu topraklarında kadınlar İkinci Kadın Devrimi'nin dokuyor. Ancak ataerkilliğin kurumlaştığı ilk topraklar da olan bu coğrafyada günümüzde erkek egemenliği ile kadın özgürlüğü arasında kıyasıya bir mücadele veriliyor. Mekanın tarihselliği bakımından Ortadoğu'daki kadın özgürlük mücadelesi evrensel bir nitelik taşıyabilir mi? Devrim içinde devrim burada nasıl bir anlam taşıyor?

4. *Gabriela'nın ardılları: Teori ve pratikte kadın ittifaklaşması*

Ataerkil sisteme karşı etkili bir kadın özgürlük mücadelesi ortaklaşmayı ve ağlaşmayı gerektiriyor. Fakat farklılıklarımızla birlikte nasıl ortaklaşabiliriz? Ortak mücadele hangi ilkelere dayanıyor, nasıl bir anlayış birliğini gerektiriyor? İttifaklaşmanın beraberinde getirdiği zorluklar nelerdir, sağladığı kazanımlar hangileridir? Kendi özgünlüğünü koruyarak ortak örgütlenme modeli pratikte nasıl geliştiriliyor?

5. *#NiUnaMenos: Bir kadın daha eksilmeyeceğiz*

Latin Amerika'da kadın cinayetleri çoktan kırım düzeyine ulaştı. Kadın cinayetlerinin devlet katında görünür olması ve katillerin cezalandırılması için yıllarca mücadele yürütmüş olan kadınlar, devletin suç ortağı olduğu gerçeğinden hareketle kadın kırımının bir tek daha güçlü bir örgütlenme ile önlenileceği sonucuna vardı. Arjantin'den çıkış alan Ni Una Menos hareketi bugün kıta çapında, hatta uluslararası düzeyde örgütleniyor. Peki kadın kırımını nasıl durdurulabilir? Nasıl bir örgütlenmeye ihtiyacımız var?

6. *Devrimci kültürün dirilişi: Afganistan'da kadın örgütlenmesi*

Afganistan, İran, Türkiye – 1970'lerin sonu ve 80'lerin başı, Ortadoğu toplumlarının, özellikle de kadınlarının büyük devrimci potansiyelinin daha fazla görünürlük kazandığı yıllardı. Hegemonik güçler bu duruma, askeri darbeler, İslamcı gruplar ve siyasi infazlar destekleyerek yanıt verdi. Bu güçler, demokratikleştirme maskesi veya 2001'de startı verilen "terörle mücadele" adı altında kanlı "iç savaşların" teşvikinde aktif yer aldı. Bunu yaparken kadının devrimci potansiyeline karşı özel bir savaş geliştirdiler. Bu coğrafyada kadının köleleştirilmesi demek devrimci kültürün yok edilmesi demektir. Ancak Afgan kadınları zorlu koşullar altında devrimci kültürlerini dirilterek köleleştirilmeye karşı mücadele veriyor.

V. Oturum: Yapıdaki derin: Birlikte geleceğimizi örelim

Çağımızın çalkantıları sadece büyük acı, şiddet ve milyonlarca insanın toprağından sürülmesine yol açmıyor, aynı zamanda bize kendi yaşam yolumuzu örme/dokuma şansını da sunuyor. Öngördüklerimizin parametreleri nelerdir? Geçmiş, günümüz ve geleceğimiz hakkında her zamankinden daha fazlasını biliyoruz. Bu parametrelerin her biri ile ağ kurmak nasıl mümkün olabilir? Dayanışma anlayışı değışmeli ancak çabalarımızı, mücadelelerimizi, yaptıklarımızı ve yarattıklarımızı nasıl ortaklaştırabiliriz? Nasıl birbirine örebiliriz?

- Siyahi kadınların özgürlük hareketi – Siyahi kadınlar en vahşi ırkçı baskıya, onun arkaik köleci sömürgeciliğı biçimindeki haline ve ona bağılı çeşitli saldırı biçimlerine maruz bırakıldı. Ama aynı zamanda özgürlükleri için savaştılar ve dünya ölçeğinde mücadelecı kadınlar için ilham kaynağı olmaya devam ediyorlar. Peki şimdi önümüzde duran yol hangisidir ve bağılarımızı nasıl pekiştirebiliriz?
- Muhteşem renkleri Hindistan'daki kadınların kapitalizmin neoliberal politikaları ve ataerkilliğın geniş kapsamlı saldırılarına karşı nasıl meydan okuduğunu, mücadele ettiğini ve direndiğini tasvir ediyor. Farklılıkların dayanışması için gerekli alanı nasıl oluşturuyoruz?
- Arabistanlı kadınlar, bölgesel ve küresel gücünü kapitalist hegemonya karşısında yitiren oldukça sert Arap hegemonik ataerkilliğe bağılı olarak iki katmanlı bir özgürlük yitimini yaşadılar. Bölgedeki kadınlar arasında çizilen sınırları nasıl aşip birlikte hareket edebiliriz?
- Dincilik, feodalizm, milliyetçilik ve devam etmekte olan savaşların yarattığı yıkımın altında – kölelerin kölesi – Kürdistanlı kadınlar ataerkilliğın her türlü biçimlerini reddederek yükseliyor. Ortak hedefler söz konusu olduğunda kadınlar nasıl birlikte hareket edebilir?
- Yağmur ormanlarının kadınları, Zapatistalar bize aynı şarkıyı farklı bir ezgi eşliğinde söylüyor. Yağmur ormanındaki ve ötesindeki kadınların mücadele ve direnişini sürdürüyorlar. Mekansal olarak bizden uzak, bakışta bize çok yakın.

Teknik bilgiler

Tarih: 6-7 Ekim 2018

Saat: 09:00

Yer: Goethe Üniversitesi Öğrenci Binası (Studierendenhaus an der Goethe Universität), Mertonstraße 26, 60325 Frankfurt am Main

Simültane çevirinin yapılacağı diller: Kürtçe, İngilizce, Almanca, Türkçe, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca

Katılım ücreti: 30€ (öğle yemeğı, kahve ve çay dahil); 50€ dayanışma ücreti (Katılım ücretini karşılayacak durumda değılmeniz lütfen bizimle irtibat kurun)

Kayıtlar 5 Ekim'de saat 17:00'de başlayacak

Konaklama: En fazla üç geceliğine olmak üzere Kürt aileleri ve dostlarında dayanışma temelinde konaklama. Ayrıca uygun fiyatlı pansiyonlarda odalar rezerve edildi.

Kayıt

Lütfen 15 Eylül 2018 tarihine kadar E-Mail yoluyla kayıt olunuz: womenweavingfuture@riseup.net.

Konaklama ihtiyacınızın olup olmadığını, varsa kaç geceliğine, yine çocuk bakımına ihtiyacınızın olup olmadığını ve hangi bölgede yaşadığınızı bize bildirin.

Programla ilgili daha fazla bilgi ve konferansla ilgili haber/duyurular için sitemizi takip ediniz:

www.revolutioninthemaking.blogspot.eu